

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

भारतीय मिथक कोश

भारतीय मिश्रक कोश

डॉ० उषा पुरी विद्यावाचस्पति

नेशनल पब्लिशिंग हाउस

२३, दरियागज, नयी दिल्ली-११०००२

पासाएं

चौड़ा रास्ता, जयपुर

३४, नेताजी सुभाष मार्ग, इलाहाबाद-३

[शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के
द्वितीय सहयोग से प्रकाशित]

१००/-

~~REVISED PRICE~~

नेशनल पब्लिशिंग हाउस, २३, दरियागज, नयी दिल्ली-११०००२ द्वारा प्रकाशित /
प्रथम संस्करण : १९८६ / सर्वाधिकार : लेखिकाजीन / सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस, ए-६२,
सेक्टर-२, नोएडा-२०१३०१ में मुद्रित। [143.1-11-1185/N]

BHARTIYA MITHAK KOSH by Usha Puri Vidya Vachaspati

~~REVISED PRICE~~

१००/-

पूज्य पिताजी (श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति)

को

पुराय-स्मृति को

सादर

—उषा

भूमिका

साहित्य भूजन में सत्य और कल्पना के अतिरिक्त जो तत्त्व सक्रिय रहते हैं उनमें पुराकथा, आद्यविषय एवं फंटेसी का प्रमुख स्थान है। पुराकथा, पुराणकथा या देवकथा कोरी कल्पना पर आधारित न होकर लोकानुभूति से सन्निष्ट ऐसी कथा होती है जो अलौकिकता का भी संकेत देती है। पुराकथा जिसे अंग्रेजी में माइथालोजी कहा जाता है, अलौकिकता से आपूर्ण होने के कारण तर्काश्रित नहीं होती। ऐसी कथाओं की सृष्टि के पीछे कुछ आदिम विश्वास होते हैं जो कालांतर में अधविश्वास का रूप धारण कर लेते हैं। उन विश्वासों की व्याख्या दुरुह हो जाती है और वे एक धुंधलके में आच्छन्न हो जाते हैं। ऐसी कथाओं तथा विश्वासों को मिथक शब्द से व्यवहृत किया जाने लगा है। मिथक शब्द के मूल में अंग्रेजी का 'मिथ' शब्द ही था किंतु हिंदी में प्रयुक्त होकर इस शब्द ने नया कलेवर धारण कर लिया है। अब इस शब्द की अर्थछवि में भी नवीनता का समावेश हो गया है। साहित्य-सृजन के क्षेत्र में मिथक अब एक ऐसा तत्त्व है जो भाषा को व्यापक आयाम देकर रहस्यात्मकता, लाक्षणिकता और विलक्षणता प्रदान करने में समर्थ है। यह कोई नवीन तत्त्व नहीं है किंतु सत्ता-अभिधान के कारण इसे नये ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। मिथक के विस्तृत परिदृश्य में केवल पुराणकथा ही नहीं, बल्कि लोककथा, निजधरी कथा तथा आख्यानात्मक कथाओं का भी समावेश होता है। प्राचीन साहित्य में उपलब्ध देवता, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि के सदर्भ मिथक के अंग बन गये हैं। इन प्रकार मिथक का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है और उसके अंग-उपादान असीम हो गये हैं।

मिथक के आविर्भाव के संबंध में विद्वानों में मतभेद है किंतु मिथक की उपादेयता के संबंध में प्रायः सभी का मत समान है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की मान्यता है कि वास्तव के साथ ही मिथक तत्त्व का आविर्भाव हुआ था। जर्मन विद्वान् मैक्समूलर ने भी इस मत को शब्द भेद से व्यक्त किया—“अपने उच्चतर अर्थ में मिथक तत्त्व बहु शक्ति है जो मानव चित्त के हर समभव मानसिक क्रियाकलाप में भाषा द्वारा प्रत्युत्पादित होती है।” मिथक तत्त्व भाषा की भांति ही मनुष्य की निश्चित सर्जना शक्ति का विलास है। यह ऊपर से देखने में असत्य या अधविश्वास भले ही प्रतीत हो, किंतु गभीरतापूर्वक विचार करने पर उसमें किसी प्रच्छन्न या परोक्ष सत्य को पा लेना नठिन नहीं है। द्विवेदी जी ने इसी कारण माना है कि 'मिथक तत्त्व वस्तुतः भाषा का पूरक है। सारी भाषा इसी के

बल पर खड़ी है। आदि मानव के चित्त में सचित अनेक अनुभूतियाँ मिथक के रूप में प्रकट होने के लिए व्याकुल रहती हैं, परन्तु भाषा के माध्यम से जब वे प्रकट होती हैं तब ऊपर-ऊपर से एकांगी, तर्कहीन और मिथ्या जान पड़ती है किन्तु गहराई से देखने पर वे मनुष्य के अतर्जगत को अभिव्यक्त करने का एकमात्र साधन हैं। मिथक वस्तुतः उस सामूहिक मानव की भाव निर्मात्री शक्ति की अभिव्यक्ति है जिसे कुछ मनोविज्ञानी आर्कटाइपल इमेज (आद्यचित्र) कहकर सतोष कर लेते हैं।"

मिथक की उत्पत्ति या आविर्भाव के कारणों में एक कारण तो बहुत स्पष्ट है। जब आदिम मानव ने अपने अंतर की अभिव्यक्ति के लिए किसी साधन को चुना होगा तब मिथक ही उसमें सबसे अधिक सप्रेषणीय तत्त्व रहा होगा। किन्तु जैसे-जैसे भाषा में अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती गयी और प्रतीक विधान तथा द्विव्योजना पुष्ट होनी गयी, मिथकों का प्रयोग उस रूप में नहीं रह पाया। मनोरंजन और कथात्मक आनंद के साथ मिथक अपने प्रारंभिक स्वरूप से कुछ भिन्न हो गया। पौराणिक कथाएँ, निजधरी कथाएँ तथा क्षेपक एवं दंतकथाएँ इस बात के प्रमाण हैं कि मिथक तब अपनी समस्त ऊर्जा के साथ किसी-न किसी रूप में भाषा और साहित्य में जीवित हैं। यह किसी एक भाषा या एक देश के साहित्य में नहीं बल्कि विश्व की सभी भाषाओं और सभी साहित्यों में लक्षित किया जा सकता है। समाज के समष्टि चित्त की आधारभूमि पर अवस्थित मिथकीय प्रयोग भाषा के साथ गहरी पारस्परिकता का बोध कराने में समर्थ हैं, यह मिथकों की प्रयोजनीयता का प्रमाण है।

पाश्चात्य देशों में मिथक के संबंध में हमारे देश की अपेक्षा अधिक छानबीन और खोज हुई है। श्रीमती सूनर के० लेंगर ने मिथक को धर्म के साथ जोड़ते हुए उसे एक माध्यम के रूप में स्वीकार किया है। उनकी मान्यता है कि मिथक तत्त्व पर चाहे बिश्वास किया जाय या न किया जाय, किन्तु एक प्रकार का धार्मिक बिश्वास अवश्य इसकी रहस्यमयता एवं ऐतिहासिक तथ्यों के कारण किया जाता है। मिथक कल्पना ग्रामवीज्य होती है, तभी अतिश्राव्य चरित्रों का निर्माण इसके द्वारा संभव होता है।" श्रीमती लेंगर ने प्राकृतिक शक्तियों के उत्साह और अतिमानवीय शक्तियों से दबी हुई मानव दृष्टियों के सपनों को मिथक तत्त्व का मूलभूत कारण माना है। मिथक इसीलिए मिथ्या कल्पना या झूठोपिया न होकर, सत्य के मूल तत्व पहचाने का एक नैतिक उपक्रम है।

वर्तमान पाश्चात्य विद्वानों ने पुराणवाचकों के समग्र रूप को, जो मिथक को जन्म देती हैं, रूपक या प्रतीक मानकर ऐतिहासिक घटना भी माना है। आदिम जातियों में पुराणवाचकों या मिथक केवल कथामात्र नहीं हैं बल्कि वह अपनी विषय-वस्तु की अपरोक्ष अभिव्यक्ति हैं। आदिम संस्कृति के पुराणवाचकों या पुराण एक अपरिहार्य प्रयोजन को निम्न करता है, वह बिश्वासों को व्यक्त करता है तथा उन्हें संवर्धित और नियमित करता है।

भाषा भावों और विचारों की सप्रेषिका है, किन्तु इसकी क्षमता सीमित है। कारविकी प्रतिभासपन्न कवि अपनी कल्पनाशक्ति से कभी-कभी ऐसे विनक्षण दृश्य, चित्र, बिश्वास और विचार प्रकट करते हैं जो पद्य की पकड़ में नहीं आते। बिलक्षण एवं विचित्र बिश्वासों और लोकप्रचलित मान्यताओं के प्रकीर्णन के लिए तब रचनाकार का ध्यान एक ऐसे उपकरण की ओर जाता है जो पुराणवाचकों या मिथक के रूप में उस विनक्षण कल्पना को भूतन कर सके। मिथकीय-कल्पना से उद्भूत यह अभिव्यक्ति पाठक को भी रजक प्रतीत होती है। इस प्रकार कल्पना के कथायुक्त सप्रेषण की विधि में मिथक का योगदान सर्वस्वीकृत

है। भाषा शब्दाश्रित होती है और शब्द अमूर्त होते हैं। जब शब्द को किसी पुराकथा या मिथक से जोड़ दिया जाता है तब वे मूर्त चिन्तों का निर्माण करने में समर्थ हो जाते हैं। हिंदी की मध्ययुगीन कविता इन्हीं मिथकों पर आश्रित है। राम और कृष्ण की दैवी शक्तियाँ और इनका विरोध करने के लिए आसुरी शक्तियों का आविर्भाव, विभिन्न प्रकार की किवदतियाँ, लोककथाएँ आदि अनेक रूप मिथकों से भरपूर हैं। काव्य और धर्म के बीच एक ही तत्त्व उभयनिष्ठ है और वह है मिथक। अतः साहित्य के सदर्थ में मिथक तत्त्व की उपयोगिता असंदिग्ध है, मिथक के कालातीत बनने की यह प्रक्रिया है।

मिथक शब्द के अंतर्गत हम किन कथाओं, उपाख्यानों, विदवालों और लोक-मान्यताओं को ले सकते हैं, यह अभी तक निश्चयात्मक रूप से निर्णीत नहीं है, किंतु माझपालीजी और निजधरी कथाओं में व्याप्त कथा-सदृशों तथा उनसे संबद्ध पात्रों का समावेश तो मिथक में सामान्यतः सर्वस्वीकृत है। यदि ऋग्वेद से लेकर आधुनिक युग तक व्याप्त समस्त पुराण-आत्मक मिथकीय सदृशों को समेटा जाय तो भारतीय कथा कोश का बृहद् भंडार एकत्र हो जायेगा। हमारे पुराण साहित्य में तो मिथकों की विशाल श्रृंखला है। एक ही कथानक में अनुस्यूत दर्जनों पात्र हैं और उनके साथ क्षेपकों की भी भरमार है। यदि सबको मिथक-वर्ग में समाविष्ट किया जाय तो यह कदनी-दल जैसा काम होगा। किसी एक कथा के आश्रित मिथकों का रूप सर्वत्र समान नहीं है। कथा एक ही है किंतु उसके रूप अनेक हैं इसलिये सद्बिषयक पात्र-सृष्टि में भी अंतर है। पात्रों के चरित्र भी भिन्न प्रकार के हैं।

भारतीय साहित्य में सृष्टि-उत्पत्ति की कथा अनेक ग्रंथों में वर्णित है। ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण में सृष्टि-प्रक्रिया का वर्णन विभिन्न रूपों में उपलब्ध होता है। सृष्टि-उत्पत्ति का यह पौराणिक आख्यान, तर्क और बुद्धि की कमीटी पर स्वीकृत न होने पर भी हमारे परंपरागत विश्वास का भाजन है। यही इसकी मिथकीय उपादेयता है। इसी प्रकार जवूदीप का वर्णन और उसका मागलिक सफलता और कर्मकांडों में विनियोग कोरा मिथक नहीं रहा वरन् वह एक वस्तु सत्य बन गया है। सृष्टि-उत्पत्ति विषयक कथाएँ हमें बाइबल और कुरान में भी मिलती हैं। इन कथाओं को रेशनेलाइज नहीं किया जा सकता। परंपरागत विश्वास की ज़िम्मे सुदृढ़ भूमि पर वे कथाएँ अवस्थित हैं, वह मिथक की ही देन हैं। वैवस्वत मनु की कथा, देवासुर संग्राम की कथा, समुद्रमंथन की कथा, और इसी प्रकार की शताधिक कथाएँ न तो किसी इतिहास का साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं और न किसी लौकिक सत्य पर आधारित हैं किंतु विश्वास-परंपरा की जो सुदृढ़ भूमि इनके पास है वह इतिहास के किसी साक्ष्य की अपेक्षा नहीं रखती।

द्विचंड द्वीपवासियों में एक मिथकीय कथा प्रचलित है जो तर्क या बुद्धि के निकष पर धरती न उतरने पर भी वहाँ के निवासियों की विश्वासभूमि पर स्थित है और वहाँ के सामाजिक स्तर का निर्धारण करती है। कथा में बल-उद्भव को प्रधानता दी गयी है और उसी के आधार पर आज भी वहाँ के निवासी बगोद्भव की उसी रूप में स्वीकार करते हैं। कथा संक्षेप में इस प्रकार है— 'लवाइ गाव के निकट एक बिल है जिसका नाम ओबुकुला है। इस ओबुकुला नाम के बिल से चार बशों की उत्पत्ति हुई। पहले एक छिपकला बाहर निकला जोकि लुकुलाबुहब गोत्र का पूर्वज था। उसके तुरंत बाद एक कुत्ता उत्पन्न हुआ जोकि लकुचा गोत्र का पूर्वज था, और जो पहले सबसे उच्च स्तर पर था। तीसरे क्रम में सूजर निकला जो मलासी गात्र का पूर्वज था, और अंत में लुकुलागिसिगा (साप या मगर)

निक्ता। कुत्ता और सूअर इधर-उधर दौड़ने लगे और कुत्ते ने नीकू गोधे के पल देखकर उन्हें सूघा और खा लिया। इस पर सूअर ने कुत्ते से कहा—“तुमने नीकू खाया है। तुम निम्न स्तर के हुए—एक साधारण व्यक्ति। मुत्तिया (मुत्तिया) में बनूंगा।” और उसके बाद मलासी गोत्र के लोग उच्च स्तर के स्वीकृत हुए और मुत्तिया बने। सामाजिक स्तर का निर्धारण करने वाली यह मिथकीय लोककथा एक प्रकार की पुराण कथा ही है, वितु टूटवियद निवामियों के लिए न तो यह मिथक है और न पुराणकथा। रूपक और प्रतीक भी नहीं है, उनके लिए ऐतिहासिक घटना है, इसे घटना-मय मानकर वहाँ के निवासी सामाजिकता का निवाह करते हैं। मिथक के ऐसे जीवित प्रभाव को अन्यत्र देख पाना कठिन है।

‘लोक विश्वास और संस्कृति’ ग्रंथ में डा० दयामाचरण दुवे ने यह स्वीकार किया है कि व्यक्तिगत तथा सामाजिक आधार पर मिथक तथा प्रतीक बनते हैं। पौराणिक मिथकों और प्रतीकों में घनिष्ठ संबंध होता है। डा० दुवे लिखते हैं कि “पौराणिक मिथकों और लोक विश्वासों का संबंध लोक समुदाय की धार्मिक क्रियाओं तथा जादू-टोने आदि से अति निकट का होता है।” इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने बनिपय उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। छत्तीसगढ़ की बमार जाति के विश्वास का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि “इस जाति के विश्वास में प्रारम्भ में जलसागर के बस पर पृथ्वी तैर रही थी, और उसे स्थिर करने के लिए शिव जी ने चारों दिशाओं में चार बिनाल स्तम्भ गाड़ दिए और उन पर वाली मुरही गाय का बमड़ा इस तरह लगाया कि पूरी तरह से पृथ्वी को ढक ले। फिर भी बमड़े की चादर ढोली रह गयी। अतः महादेव ने भिन्न प्रकार की कीलें ठोककर उसे मजबूत कर दिया। अब पृथ्वी स्थिर हो गयी। वह चादर ही (बमड़ा) आकाश है और महादेव जी द्वारा ठोकी गयी कीलें ही आकाश के तारे हैं।” इसी प्रकार मध्य प्रदेश की बगा जाति का विश्वास है कि जब पृथ्वी बनी और स्थिर न रह सकी तो भगवान् ने भीमसेन को आज्ञा दी कि वह इसे स्थिर करे। भीम ने मोषा, पहले तवाकू भी नू तब इस काम में लगे। उसके तवाकू के धुएँ से आकाश बन गया तथा तवाकू की आग के प्रखलित कणों से आकाश के तारे बन गये। ये कथाएँ लीजेंड ही रहती यदि इनका विनियोग साहित्य में प्रतीकार्य के रूप में किया गया होता।

मृत्यु के संबंध में प्रायः प्रत्येक साहित्य में कोई न कोई मिथकीय कथा उपलब्ध होती है। मृत्यु का देवता यमराज का माना जाता है। यमराज का एक कार्यालय है जिसमें चित्रगुप्त लिपिक के रूप में काम करता है। प्रत्येक प्राणी का लेखा-जोखा उसके पाम लिपिवद्ध रहता है, तदनुसार ही वह मृत्यु करता है। उड़िया भाषा में मृत्यु के संबंध में एक मिथकीय कथा प्रचलित है जिसका उड़िया साहित्य में प्रयोग भी होता है। उत्कल के जुआग समाज का विश्वास है कि एक बार आदमी की जीभ पर एक बात उग आया। कुछ ही समय में वह बाल वारह हाथ लम्बा हो गया। जीभ के बाध में वेचैन होकर उसने प्रभु से प्रार्थना की कि उसे इस बाध में मुक्ति मिले। प्रभु ने उस आदमी के प्राण वास बुझा लिये। उसी दिन से आदमी मरने लगा। यही आदमी की पहली मौत थी और इस प्रकार आदमी मृत्यु में परिचित हो गया।

लिपि के प्रवर्तन के संबंध में भी हमारे यहाँ अनेक दंत-कथाएँ प्रचलित हैं। ब्राह्मो लिपि के विरोध में जरदस्त ने सरोष्ट्री लिपि को किम प्रकार प्रवर्तित किया, यह भी एक मिथकीय कथा पर आधुनिक है। उपनिषदों में आख्यानपरक तथा प्रतीकात्मक मिथकों की भर-मार है। मुहूर्तलिपि का प्रसिद्ध भक्त प्रतीकार्य की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है और अनेक

सदर्भों में उसका परवर्ती लेखको ने उपयोग किया है

हा सुपर्णा समुद्रा सखाया सम्मान वृक्ष परिप्लवजते ।

तपोरन्ध्र पिप्लव स्वादु भक्ति, अनशननन्धो अभिचाकशीति ॥

“दो पक्षी जो हमेशा एक साथ रहते और मित्र हैं, एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, एक पक्षी उस वृक्ष के मोठे फल (पिप्लव) को स्वादपूर्वक खाता है और दूसरा केवल साक्षी रूप में बैठा है।” इसमें दो पक्षी जीव और आत्मा के प्रतीक हैं। एक का फल खाने और दूसरे के चुपचाप साक्षी रूप में बैठने से उसके कार्य का सकेत कर दिया गया है। इस प्रतीक का भर्त्ता-धर्त्ता कर्मात्मक रूप में परिवर्तन हुआ। आधुनिक युग में अरविद दर्शन में तथा छायावादों के विपक्ष में अपनी रचना लोकायतन में इसका प्रयोग किया है। वैदिक यज्ञों में मूलतः प्रतीक ही गृहीत थे, किंतु जब इनका विकास कथा के रूप में हुआ तो वे मिथक की कोटि में आ गए। यदि वैदिक माध्यालोचनी को पुराण के साथ मिलाकर देखा जाय तो इन्द्र, वरुण, सविता, पूषा, उषा, आदि अनेक देवी देवताओं की कथाएँ हमें वैदिक साहित्य तथा पुराणों में उपलब्ध होंगी जिनका उपयोग आधुनिक साहित्य में प्रचुर मात्रा में हो रहा है। पौराणिक मिथक जब प्रतीक के रूप में प्रयुक्त होते हैं तब उनमें सांख्यिकता का समावेश हो जाता है। हिंदी के स्वच्छन्दतावादी काव्य में पौराणिक प्रतीक एक नयी उदात्त भूमिका लेकर प्रयुक्त हुए हैं। वस्तुतः ऐसे पौराणिक प्रतीक भाषा की पुनर्-मज्जा करने वाले आवश्यक काव्य उपादान बन गये हैं, छायावादों काव्य में जहाँ पौराणिक मिथक आये हैं वे अत्यंत व्यञ्जक और अप्रस्तुत विधान की दृष्टि से सार्थक एवं सटीक हैं।

साहित्य को व्यापक परिप्रेक्ष्य में ग्रहण करते समय हम उसमें जगत् और जीवन का नाना समस्याओं का आलेख पाते हैं, तब साथ ही साथ हम ऐसा भी देखते हैं जो न तो मर्यादित इतिवृत्त या इतिहास है और न शुद्ध कल्पना ही। इतिहास और कल्पना से पृथक् साहित्य में कतिपय धारणाओं का, विश्वासों का, अविश्वासों का, पुराणवादों का योग रहता है। साहित्य धारणाओं को कथा या मिथक आदि के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करता है। साहित्य केवल समसामयिक या अल्पकालीन समस्याओं का ही समाधान नहीं करता, बल्कि दीर्घकालिक दृष्टि से और यदि संभव हो तो शाश्वत दृष्टि से भी समस्याओं को प्रस्तुत करता है। इस दीर्घकालिक प्रस्तुतीकरण में उसे पुराणवाद (मिथक) का उपयोग करना होता है। धर्म, अध्यात्म, अनुष्ठान, विश्वास और परंपराओं द्वारा संपुष्ट मिथक-न्याय साहित्य की जीवन्ति निधि बन जाती है। उन्हें समाज में सहज स्वीकृति मिल जाती है और उनके द्वारा लोक व्यवहार भी चलने लगता है।

भाषा की उत्पत्ति के साथ ही उसकी सीमित शक्ति के कारण मिथक का जन्म हुआ होगा और वह साहित्य-सृजन का अभिन्न अंग बन गया। जब मानव अपने चारों ओर पड़े जड़चेतन जगत् को देखता है तब वह सर्वव्यापी होकर सब कुछ नहीं देख पाता। परोक्ष की कल्पना करता है। मिथक के माध्यम से अनदेखे और अनचोखे जगत् में प्रवेश करता है। मिथक के प्रयोग का यह क्रम आदिम मनुष्य से लेकर आज तक बुद्धि विकास की प्रक्रिया के साथ चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। मिथक की शक्ति सामर्थ्य का पता इसी बात से चल जाता है कि यह निरक्षर व्यक्ति के पास जितनी आस्था निष्ठा से रहता है उतनी ही आस्था-निष्ठा से यह बुद्धिमान् और विद्वान् व्यक्ति के साथ रहकर उसकी रचना-धर्मिता और सृजनशीलता को प्रभावित करता है।

मिथक के बहुआयामी व्यापक स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए हम नाना प्रकार की कथाओं में, कथाओं के पात्रों में, कथा के देश-काल में तथा चमत्कारी अलौकिक रूप विधान में इसका वर्चस्व देख सकते हैं। भारतीय साहित्य में मिथक या पुराणकथा का इतना व्यापक विस्तार है कि उसे हम सत्प्राचीन भी कह सकते हैं। एक कथा या एक पात्र के साथ ऐसे अनेकानेक सदस्य सम्बन्धित हैं कि उनकी गणना करना और उनका उद्भव एवं विकास निरूपित कर पाना सम्भव नहीं है। यह एक अत्यन्त कठिन कार्य है। वैदिक साहित्य से लेकर आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य तक मिथक का प्रपञ्च फैला हुआ है। उसका सघन और विवेचन असम्भव नहीं तो दुर्लभ अवश्य है। इस सघन से साहित्य के अध्येता को महाना-यकार में प्रकाश की किरण मिल सकती है।

[२]

‘भारतीय मिथक बोध’ के निर्माण का दृष्टान्ताध्य कार्य, किन्नी एक व्यक्ति द्वारा किया जाना निस्संदेह एक स्तुत्य प्रयास है। इस प्रकार के कठिन कार्य प्रायः सत्प्राचीन द्वारा ही सम्पन्न होते हैं। नस्था में ग्रन्थि के कई स्रोत होने में कार्य को सुचारु रूप में चलाने में सुविधा रहती है। किन्तु जब इस प्रकार का श्रमसाध्य कार्य एक व्यक्ति करता है तो उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ना है। नाना प्रकार के ग्रंथों का चयन, उनका एकाकी रहकर अध्ययन, अपने सीमित साधनों में सामग्री संकलन आदि विविध बाधाएँ मार्ग में आती हैं। समय भी अधिक लगता है। हर्ष का विषय है कि इन विषम परिस्थितियों में यह कार्य श्रीमती डॉ० उषा पुरी ने अपने साधनों में बीस वर्षों में पूरा किया है। यदि इस कार्य के मार्ग में आने वाली विघ्न-बाधाओं तथा श्रम-माघना का पूरी तरह आकलन किया जाय तो पाठक विस्मय-विभूषण हुए बिना नहीं रह सकता।

इस कथाकोश में डॉ० उषा पुरी ने श्रद्धा की कथाओं को संकलित कर उनका क्रमिक विकास पूरे विस्तार के साथ लिखा है। एक कथा वेद में ही नहीं उपनिषद्, पुराण, महाभारत, रामायण, आदि में भी कुछ परिवर्तन के साथ यदि उपलब्ध है तो उसके पल्लवन का क्रम निर्देश इस कोश में किया गया है जो अभी तक वही सुलभ नहीं था। भारतीय कथाओं के रूपांतरण के बोध के लिए यह क्रमिक विशाल शोध प्रक्रिया पर केंद्रित है। भारतीय साहित्य में दबी-देवताओं का स्थान प्रतीकारम्भ भी रहा है। प्रतीक विद्या की दृष्टि में इन पर संस्कार ने गभीरता से विचार किया है। भावात्मक प्रतीक और मिथक के बीच क्या संबंध रहा है और किस प्रकार एक कथा रूपान्तरित होकर दूसरे क्षेत्र में पहुँचकर अपना अस्तित्व-धोष करती है, यह भी स्पष्ट किया गया है।

मिथकों का भारतीय दर्शन, मनोविज्ञान, कला, नैतिक, नृत्य, संगीत, मूर्तिपूजा, चित्र-कला, वास्तुशिल्प आदि में क्या स्थान रहा है, इसपर प्रसंगानुसृत विवेचन इस कोश में उपलब्ध होता है। इस विवेचन में बोग को गरिमा मिली है। पाठक को प्रकाश मिला है।

बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों में जो मिथकीय प्रयोग मिलते हैं, उन्हें इस कोश में स्थान दिया गया है। इसके साथ ही इन धर्मों में स्वीकृत पारिभाषिक शब्दावली को भी विवेचन-विस्तार के लिए ग्रहण किया है। पाठक इन पारिभाषिक शब्दों से प्रायः अपरिचित होते हैं अतः गूढ़ार्थ तक पहुँचना उनके लिए कठिन होता है।

लेखिका ने बड़े परिश्रम में भारत के प्राचीन नगरों के मूल नाम तथा आधुनिक युग में प्रयुक्त नामों की तुलना देकर यह बताया है कि किस प्रकार नाम में परिवर्तन आया।

प्राचीन नगरो की तालिका बनाना भी एक अमसाध्य अनुसंधानपरक कार्य है, उनका मूल नाम खोजना तो और भी दुष्कर है।

लेखिका ने एक बस वृक्ष तैयार किया है जो सर्वथा नवीन है। इस वन-वृक्ष को तैयार करने में 'नानापुराणनिगमागमसम्मत' सामग्री को आधार बनाया गया है। इस प्रकार का वन-वृक्ष अद्यावधि किसी कोश में उपलब्ध नहीं था। एक स्थान पर संपूर्ण परंपरा का बोध इस वन-वृक्ष से हो जाता है। यह वन-वृक्ष अनुसंधान केंद्रित है।

मिथक साहित्य में क्या-क्या आरक्षित है और उसका अनुसंधान किस पद्धति से किया जाय, यह हम कोश की अनुपम देन है। आधुनिक विज्ञान जिन नये क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है, उनमें से अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों का संकेत मिथको के माध्यम से हमें प्राचीन साहित्य में मिलता है। यन्त्रालिखित नौका, प्लास्टिक सर्जरी, अणु आयुधों का निर्माण आदि अनेक ऐसे विषय हैं जो मिथक कथाओं में अनुस्यूत हैं, लेखिका ने उनका विवरण देकर इस बोध के द्वारा आज खोलने वाला काम कर दिया है।

मिथको की प्रासंगिकता पर भी लेखिका ने विचार किया है। वस्तुतः मिथक अब उपेक्षा का विषय नहीं रह गये हैं। साहित्य-सृजन में उनकी उपयोगिता असंदिग्ध है। यदि आधुनिक युग की बदलती हुई मानसिकता के परिप्रेक्ष्य में हम मिथक-सृष्टि पर विचार करें तो पायेंगे कि इनका उपयोग आधुनिक बोध के साथ करना कुछ कठिन नहीं है। मिथक भले ही पुरातन हो किंतु रचनाकार उसका उपयोग अपनी प्रतिभा द्वारा नवीन सदर्म में कर सकता है। उदाहरण के लिए हिंदी काव्य के मिथकीय प्रयोगों की सरभार देखी जा सकती है। कृष्ण नारायण के 'आत्मजयो', धर्मवीर भारती के 'अधायुग' और 'कनुप्रिया', दिनकर के 'उर्वशी' आदि काव्यों में मिथको के नवीनतम प्रयोग देखे जा सकते हैं। अतः मिथको की प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता। लेखिका ने इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार व्यक्त किये हैं।

संक्षेप में, 'भारतीय मिथक कोश' में डॉ० उषा पुरी ने कथा, आख्यान, उपाख्यान, देवी-देवता, राक्षस-पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर प्रागैतिहासिक सदर्म, कथानकों के भीतर सन्निविष्ट अवातर सदर्म, कथानकों के प्रतीकार्ष, कथानकों का विनियोग, कथानकों के अभिप्राय, विशिष्ट व्यक्तियों के वन वृक्ष, मिथको में अतिनिहित वैज्ञानिक तत्त्व, दर्शन, मनाविज्ञान, विविध ललित कलाएँ, भक्ति-तत्त्व, प्राचीन नगर और उनके विस्मृत अभिधान आदि विषयों को समेटा है। भारतीय कथा कोश होने से बौद्ध तथा जैन मिथको को भी इस कोश में स्थान मिला है। वैदिक वाङ्मय से लेकर आधुनिक भारतीय साहित्य की संपन्न परंपरा पर लेखिका का ध्यान रहा है। मेरी जानकारी में ऐसा कोई मिथक कथा कोश अद्यावधि किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित नहीं हुआ। पौराणिक कथा कोश तथा व्यक्ति कोश की अपेक्षा इस मिथक कोश में सामग्री का घन बहुत व्यापक आयाम में किया गया है। इस कोश का परिवेश और विस्तार सर्वथा नवीन है और सामग्री की प्रामाणिकता की दृष्टि से भी यह कोश उपयोगी है।

मैं इस योजना को एक विराट् सारस्वत अनुष्ठान मानता हूँ। इस प्रकार का शुद्ध साहित्यिक कार्य यदि एक व्यक्ति द्वारा संपन्न किया जाता है तो उसका महत्त्व और अधिक हो जाता है। यह एक साधना है जिसका लाभ केवल साधक तक ही सीमित नहीं रहता बरन् असंख्य जिज्ञासु पाठकों, अनुसंधाताओं, साहित्य-प्रेमियों और सांस्कृतिक अवदान में रुचि रखने वालों को प्राप्त होता है। डॉ० (श्रीमती) उषा पुरी को इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए

समस्त हिंदी-जगत को साधुवाद देना चाहिए । मुझे विश्वास है कि भारतीय धर्म, दर्शन, कला, भक्ति, साहित्य, सस्कृति, इतिहास और विज्ञान में रुचि रखने वाले साहित्यानुरागियों के लिए यह मियक क्याबोन वरदान सिद्ध होगा । यदि अन्य भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद प्रकाशित किया जाय तो यह भारतीय साहित्यसंपदा सबके लिए सुलभ हो सकेगी ।

मैं आशा करता हूँ कि डॉ० उषा पुरी इस प्रकार से गंभीर अनुसंधानपरक कार्यों में सलग्न रहकर अपनी साहित्य-साधना को उत्तरोत्तर प्रशस्त करेंगी और हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाने में योग देंगी ।

दिल्ली

—(डॉ०) विजयेन्द्र स्नातक
पूर्व-भाषाएँ एवं अल्पज्ञ हिंदी विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय

आशीर्वचन

मैंने डॉ० उषा पुरी के भारतीय मिथक कोश की पाइलिपि पर सरसरी निगाह डाली। मिथक के बारे में एक भ्रात धारणा फैली हुई है, यह कुछ मिथ्या से सबध रखता है अर्थात् इसमें वास्तविकता या यथार्थ का अवन न होकर किसी काल्पनिक या अवास्तविक सत्ता या और ठीक-ठीक नहीं, सत्ताभास का मायाजाल खड़ा किया जाता है, जबकि ठीक इससे विपरीत देश और काल के चौल्लटे से बाहर से जाकर किसी भी वास्तविकता की सनातन और कालप्रवाही डिजाइन (आकल्पना) प्रस्तुत करना ही मिथक का मुख्य उद्देश्य होता है। जिस जाति की स्मृति जितनी ही पुरानी होती है और जितनी ही वह भीमित दायित्व से मुक्त होने के कारण सनातन होती है, दूसरे शब्दों में इतिहासबद्ध नहीं होती, उन्हीं के पास सबसे समृद्ध मिथकों का समार होता है। यह अवश्य है कि आदिम मनुष्य के विकास और परस्पर सम्प्रेषण के विकास के साथ ही साथ मिथकों का विकास हुआ और आदिम जातियाँ भी मिथकों का बहुरूपी ससार रचती हैं और उन्हें धरोहर के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपती जाती हैं, परन्तु आदिम मिथकीय ससार से भारतीय जमी सनातन जीवन जीने वाली महाजाति के मिथकीय ससार में एक महत्त्वपूर्ण गुणार्मक अंतर यह है कि आदिम ससार में इतिहास बोध होता ही नहीं। इसलिए मिथक का इतिहास से कोई सघात ही नहीं होता और उस सघात से उत्पन्न होने वाली गतिशीलता भी नहीं होती जबकि भारतीय सरीखी महाजाति का मिथक ससार निरंतर इतिहास बोध से टकराकर गतिशील प्रक्रिया के भीतर गुजरता रहा है, बार-बार मिथक नये सिरे से सकल होता रहा है। पुराणों की भाषा में कहें तो मिथक सृष्टि प्रतिदिन उदित होने वाली उषा की तरह पुराणी युवती नवजन्म लेती है—“नव नव जायमाना” होकर, व्यतीत उपायों की श्रृंखला में जुड़ती हुई नूतन होती है।

दुर्भाग्य की बात है कि उन्नीसवीं शताब्दी के तथाकथित पुनर्जागरण का एक निये-धात्मक पक्ष भी रहा, वह यह कि उसने हमारी सनातन दृष्टि को पश्चिम की आरोपित ऐतिहासिकता से रजित कर दिया और मिथकों के रत्न-कोश से हमें वञ्चित कर दिया, हम पुराणों को गप्प मानने लगे, उसी के साथ ही हमारी पुराण रचना करने वाली सर्जनात्मक प्रतिभा भी कुठित होने लगी। धीरे-धीरे हम अपनी पुराण संपत्ति के प्रति पश्चिम से अधिक उदासीन हो गये। पश्चिम के कवि बलाकार ने ईसाई यज्ञहब के भीतर रहते हुए ग्रीक

और लातीनी मिथको के समार से अपने-आपको अलग नहीं किया, ठीक इसमें विपरीत इन मिथको के चौछटे में जीवन के शाश्वत सत्यो का पुनः स्थापन किया और हम हैं कि अपनी मूर्त ही बिगाड़ बैठे । हमने अपनी मानसिकता का घरातन ही खो दिया और मूर्त में तिनके की तरह यहाँ से वहाँ उछाये जाने लगे और इस दयनीय स्थिति को प्राप्त हो गये कि शिक्षित व्यक्ति आत्मविस्मृति परायण और अस्मिता में वंचित हो गया, जबकि शुद्ध वाचिक परंपरा में अचेत रूप से जीने वाला अनपढ़ व्यक्ति वही न वही महाजातीय स्मृति से जुड़ा रहा । उसका व्यक्तित्व अखंडित रहा, उसकी अस्मिता निराकार नहीं साधार रही ।

इस पुरातत्त्व में, नृतत्त्व मनोविज्ञान में फ्रैगन के रूप में ही मही, मिथक की चर्चा चल पड़ी है और उससे प्रेरित होकर साहित्य आलोचना में भी पश्चिम के विचारकों की कृपा में बड़े जोर-शोर से सेमिनार, श्राविसाम का केंद्र बन गया है परंतु अपने मिथको की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई उत्तम मदद कोश आज भी हमारे पास नहीं है, जो पुस्तकें हैं भी वे अंग्रेजी में हैं और उनमें से बहुत ही कम हैं (एनी बिसेप्ट और कुमार स्वामी की पुस्तक तथा हाइनरिखस्मिथ की पुस्तक अपवाद हैं) जो मिथक की विकास-यात्रा पर प्रकाश डालती हैं और मिथक को सर्जनोत्पत्ति प्रक्रिया से ठीक तरह से जोड़ती हैं ।

आधुनिकता उपा में हिंदी में भारतीय मिथक कोश लिखकर एक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति की है । उन्होंने मुख्य सदर्न ग्रंथों से मिथकीय आख्यानों का आनुपूर्वी साठान तो दिया ही है, सदर्न भी दे दिया है जिससे मूल तक जाचने में सुविधा हो । प्रयत्न उन्होंने यह किया है कि ऐतिहासिक क्रम से सदर्न दिये जायें जिनमें मिथक में विकास के सोपान भी कुछ-कुछ स्पष्ट हो सकें, उदाहरण के लिए अगिरा मवड मिथको का संकलन करते हुए पहले अगिरा शब्द का निर्वचन दिया गया है, इसमें बाद ऋग्वेद में ब्राह्मण, उपनिषद्, रामायण, महाभारत होते हुए मिथको का संक्षेप क्रम से दिया गया है । इसमें अपने-आप एक अपेक्षाकृत अधिक अनूत और प्रतीकात्मक मिथक के मूल और व्याख्यात्मक रूपांतर की प्रक्रिया पर प्रकाश पड़ता है ।

यह सदर्न ग्रंथ मिथक अध्ययन का प्रारम्भ है । अभी इस क्षेत्र में और अधिक गहन अनुशीलन की अपेक्षा है, वह अनुशीलन अतीवैधानिक दृष्टि के बिना संभव नहीं है । खुले दिमाग से जब तक साहित्य, कला, सोच-वार्ता, मनोविज्ञान, भाषाविज्ञान आदि विभिन्न शास्त्रों की अलग-अलग दृष्टियों से मिथक की परीक्षा करके अंत में एक मकर दृष्टि नहीं मधती तब तक मिथक का समार हमारे लिए अनुमीनित ही रहेगा । मैं उपा को महत्त्वपूर्ण सदर्न ग्रंथ के लिए बधाई देना हूँ ।

प्राक्कथन

भारतीय साहित्य के प्रमुख उपजीव्य आख्यान-आत्मक ग्रन्थ एवं उनमें प्रयुक्त आख्यान जिन पुराण-कथाओं, आद्यविबो तथा अति-प्राकृतिक तत्त्वों से परिपूर्ण हैं, वे पाठक के मन में गहरी जिज्ञासा उत्पन्न करने वाले हैं। इस प्रकार की विचित्र पुराण-कथाएँ, आद्यविबो से पुष्ट होकर, पाश्चात्य देशों के साहित्य में भी प्रचुर मात्रा में पायी जाती हैं किन्तु उनके स्वरूप में कुछ अंतर है। अतिप्राकृत तत्त्वों के वर्णन में समानता होने पर भी देशीय वातावरण के अनुसार देवी-देवता और राक्षस अपनी शक्ति-सामर्थ्य में कुछ भिन्न प्रतीत होते हैं। इस प्रकार के विलक्षण वर्णनों को पढ़कर पाठक के मन में जिज्ञासा के साथ इनके स्वरूप विश्लेषण की उत्सुकता जागती है और इनके उद्भव और विकास की परंपरा का रहस्य जानने की बलवती इच्छा पैदा होती है। आज से लगभग बीस वर्ष पहले साहित्यानुशीलन के समय जब मेरा संपर्क इस प्रकार के मिथकीय आख्यानों से हुआ तो उसके मूल उत्पत्ति तक पहुँचने की उत्कठा अत्यंत तीव्र हो गयी। यह जिज्ञासा और उत्कठा ही इस मिथक-कोश के प्रणयन की मूल प्रेरणा है। मैंने साहित्य की विविध विधाओं में प्रयुक्त एक ही मिथक, आख्यान या पुराण-कथा को परिवर्तित रूप में देखा तो मन सप्रश्न हो उठा कि यह वैविध्य और वैचित्र्य क्यों है ?

वैदिक वाङ्मय, बौद्ध-जैन साहित्य, रामायण-महाभारत, पुराण, अभिजात संस्कृत साहित्य, प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य तथा आधुनिक हिंदी साहित्य तक मिथको की अजस्र परंपरा है। इन मिथको में केवल कथा या कल्पित आख्यान ही नहीं बल्कि ज्ञान-विज्ञान के विविध विषयों का सांकेतिक निवेश है जिसे पढ़कर मन विस्मय-विभूषित होता है। इन मिथको के अंतर्प्रयुक्त भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का जो रूप सुरक्षित है उसका अनुसंधान अद्यावधि नहीं हुआ है। यदि सभी प्रकार के ग्रंथों का अनुशीलन कर एक मिथक-कथाकोश तैयार किया जाय तो हमारी साहित्य-संपदा की बहुत बड़ी प्रच्छन्न निधि हमारे हाथ आ सकती है। निश्चय ही यह एक कठिन कार्य है, किन्तु मेरे मन में इस अमूल्य निधि को प्रकाश में लाने की सालसा वियत बीस वर्षों से सश्रिय रही है और उसका परिणाम ही यह मिथक-कोश का निर्माण है।

मिथक-संकलन के लिए आधार ग्रंथों ने चयन की समस्या का समाधान मैंने अपने साधन, ज्ञान, उपयोगिता और आकार के आधार पर किया है। मैं अपने निर्णय से स्वयं

पूर्ण सतुष्ट नहीं है किंतु बोग का कलेवर भी मेरे ध्यान में मग्न बना रहा है। वैदिक वाङ्मय (वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्), रामायण, महाभारत, आठ पुराण, बौद्ध तथा जैन धर्म में सवद्ध प्रमुख तीन ग्रंथों से इस बोग में मिथकों का चयन किया गया है। अष्टादश पुराण तथा जातक क्या मनुष्य ग्रंथों से यदि सभी प्रकार के मिथकों को संकलित किया जाता तो बोग का कलेवर तथा पुनरावृत्ति का भय रहता, अतः ग्रहण और त्याग को आकार की सुविधा तथा पुनरावृत्ति-निरसन का आधार बनाया गया है।

मिथकों के चयन में हिंदी-साहित्य का सदर्थ भी मेरे सामने रहा है। ऐसे मिथक जिनका उल्लेख हिंदी साहित्य में हुआ है उनको ग्रहण किया जाय तथा जो अप्रामिद या अप्रयुक्त हैं उन्हें छोड़ दिया जाय। बौद्ध-जैन साहित्य तथा परबर्नी प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में उपलब्ध मिथकों के ग्रहण और त्याग में भी यही नीति बरती गयी है।

‘मिथक बोग’ निर्माण करते समय मेरे सामने कई प्रकार की कठिनाइयाँ आयी जिनका निराकरण जिन श्रेष्ठ विद्वानों ने किया, उनमें सर्वप्रथम मैं आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का स्मरण करती हूँ। आचार्य जी ने मेरी योजना को देखा-परखा और जिन कठिनाइयों में मुझे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया उसे मैं कठिनाई में व्यक्त नहीं कर सकती। जब मैंने इस योजना पर कार्य करना शुरू किया तब कुछ विद्वानों ने इसे महत्वाकांक्षी योजना बताकर मुझे हतोत्साहित करना चाहा किंतु उनका उपहास मेरे लिए चुनौती बन गया और मैंने सकल्प किया कि शक्ति, साधन और समय की चिन्ता किये बिना इस कार्य को निरवशम पूरा करूँगी।

मेरे इस दृढ़ संकल्प के पीछे दूनरी प्रेरणा स्वर्गीय श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति की पुण्य स्मृति रही है। वे मुझे सदा गंभीर, कठिन और उच्चस्तरीय उपयोगी काम करने का प्रोत्साहन देते रहते थे। उनको पुण्यस्मृति में मैं यह प्रभास उनको श्रद्धासहित समर्पित करके सतोष का अनुभव कर रही हूँ। माननीय श्री प्रभाकर नारायण कवठेकर का परामर्श भी मुझे सदैव स्मरणीय रहेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के भूतपूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष प्रो० विजयेंद्र स्नातक ने इस बोग की विस्तृत सूचीका लिखकर अपना वात्सल्यपूर्ण आशीर्वाद दिया है। उनके प्रति नाबिक घन्यवाद मात्र में कृतज्ञता-ज्ञापन मुझे उचित प्रतीत नहीं होता। ५० विद्यानिवास मिश्र का आशीर्वादन प्राप्त कर पाना मेरे लिये परम सतोष का विषय है किन्तु कठिनाई में घन्यवाद दूँ, नहीं जानती।

वैदिक एवं संहृत ग्रंथों के मिथकीय सदर्थों को समझने में मुझे पंडित धर्मदेव जी विद्यामार्तण्ड तथा श्री ५० भगवद्गीता वेदालंकार से विशेष सहायता मिली। उपनिषद् तथा दर्शन ग्रंथों की सूक्ष्मपरक व्याख्या समझ पाने का समस्त श्रेष्ठ गुरुकुल विश्वविद्यालय कागड़ी के भूतपूर्व दर्शन विभागाध्यक्ष स्वर्गीय श्री सुखदेव जी दर्शनवाचस्पति को है। अनेक दुर्लभ एवं प्रामाणिक ग्रंथों की उपलब्धि के लिए मैं श्री जयदयाल दानमिया जी की आभारी हूँ। यदि उनसे मेरे प्रामाणिक ग्रंथ सुलभ न होते तो संभवतः यह कार्य पूरा न हो पाता।

मुझे इस कार्य के निमित्त दिल्ली और दिल्ली से बाहर के दर्शनोपुष्पकालों में अनेक बार जाना पड़ा है। सभी पुस्तकालयों के पुष्पकालाध्यक्षों ने मुझे पूरा-पूरा सहयोग दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय सदर नाइब्रेरी, गुरुकुल कागड़ी पुस्तकालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणी सभा पुस्तकालय, कानी; दोस्ताराम बानेज पुस्तकालय, दिल्ली, मारवाड़ी पुस्तकालय, दिल्ली; रघूमल सोहिया पुस्तकालय, बीर सेवा मंदिर जैन पुस्तकालय, दरियापूर, दिल्ली आदि का इस सदन में नामोस्तेज करना मैं अपना

कर्तव्य समझती हूँ ! दिल्ली विश्वविद्यालय सदस्य लाइब्रेरी के श्री उमेश नारायण माथुर तथा श्री जगन्नाथदास खन्ना की सहायता के बिना सदस्य सूची बना पाना मेरे लिए संभव नहीं था । मैं इन दोनों महानुभावों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ ।

इस परिश्रमसाध्य कार्य के संपन्न होने पर मुझे अपने उन अनेक मित्रों तथा सहयोगियों का ध्यान आ रहा है जिन्होंने समय-समय पर अपने सत्पराशरों एवं कार्यों से मुझे सहयोग प्रदान किया । श्रीमती प्रमिला मलिक और डॉ० मञ्जु किशोर ने कोश की टंकित प्रति को पढ़कर टंकण की त्रुटियों के परिशोधन में अमिट योग दिया है जो मुझे सदैव स्मरण रहेगा । अपने परिजनो, बच्चों तथा श्री पुरी से तो मैं हर समय, हर कठिनाई में साधिकार सहायता लेती रही । मैं उनके प्रति बिन शब्दों में धन्यवाद या आभार व्यक्त करूँ ।

भारतीय मिथक कोश का प्रकाशन भारत सरकार के शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आर्थिक अनुदान से संभव हो सका है । यदि मंत्रालय आर्थिक सहायता न करता तो इसके मुद्रण और प्रकाशन की व्यवस्था कर पाना मेरे लिए संभव न हो पाता । मैं मंत्रालय के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करना अपना कर्तव्य समझती हूँ । नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली के संचालक श्री कन्हैयालाल मलिक ने इसके मुद्रण की व्यवस्था कर मुझे चिन्तामुक्त कर दिया । उनकी संस्था द्वारा यह कोश प्रकाशित हो रहा है, यह मेरे लिए सतोष का विषय है ।

—उद्यापुरी विद्यावाचस्पति

मिथक साहित्य : विकास और परंपरा

हिंदी में 'मिथक' शब्द का प्रयोग आधुनिक काल में आरम्भ हुआ। यह शब्द स्व. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की देन है। संस्कृत के 'मिथ' शब्द के साथ कर्तावाचक 'क' प्रत्यय जुड़ने से इसका निर्माण हुआ है। संस्कृत में 'मिथ' शब्द का अभिप्राय प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए भी होता है तथा दो तत्त्वों के परस्पर सम्मिलन के लिए भी। मिथक के सदर्थ में दोनों ही अर्थ जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। वह लौकिक तथा अलौकिक तत्त्वों का सम्मिश्रण है। लौकिक तत्त्व प्रत्यक्ष अनुभूति है तो अलौकिक अध्यात्म-तत्त्व। दोनों का मिश्रण मिथक के रूप में द्रष्टव्य है। कुछ मनीषियों ने माना है कि आचार्य द्विवेदी ने इसका निर्माण अंग्रेजी के 'मिथ' के आधार पर किया है। 'क' प्रत्यय जोड़कर उन्होंने इसे हिंदी का शब्द बना दिया है। यह सत्य है कि आचार्य द्विवेदी ने ऐसे अनेक शब्द हिंदी को प्रदान किये जो मूलतः अंग्रेजी के शब्द थे। आचार्य द्विवेदी ने उन्हें हिंदी भाषा की वृत्ति के अनुरूप ढाल दिया था। 'मिथक' भी इसी कोटि का शब्द है, यह कहना उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि अंग्रेजी के 'मिथ' से संस्कृत के 'मिथ' में अर्थगत अंतर है। अंग्रेजी में 'मिथ' कोरी कल्पना पर आधारित माना जाता है जबकि मिथक का अभिप्राय अलौकिकता का पुट लिये हुए लोकानुभूति बताने वाली कथा से है। यह संस्कृत के मिथ (प्रत्यक्ष ज्ञान, दो तत्त्वों के सम्मिश्रण) के अधिक निकट है। अलौकिकता का सम्मिश्रण ही उसे लैला-मजनून, सीरी-फरहाद आदि सोन-कथाओं से भिन्न स्वरूप प्रदान करता है। इसे पुराणकथा, पुराणकथा, देवकथा, आदि कहना उसकी अलौकिकता की ओर संकेत करता है। प्रत्येक देश की संस्कृति उसके मिथक साहित्य में सुरक्षित रहती है। मिथक विषयक आचार्य द्विवेदी का मतलब भी संस्कृत 'मिथ' का निकटवर्ती है। उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए कहा

‘रूपगत सुंदरता को माधुर्य (मिठास) और लावण्य (नमकीन) कहना बिल्कुल झूठ है, क्योंकि रूप न तो भीठा होता है न नमकीन, लेकिन फिर भी कहना पड़ना है, क्योंकि अतर्जगत् के भावों को बहिर्जगत् की भाषा में व्यक्त करने का यही एक-मात्र उपाय है। सच पूछिये तो यही मिथक तत्त्व है। * मिथक तत्त्व वास्तव में भाषा का पूरक है। सारी भाषा इसने बल पर खड़ी है। आदि मानव के चित्त में संचित अनेक अनुभूतियाँ मिथक के रूप में प्रकट होने के लिए व्याकुल रहनी हैं। * मिथक वस्तुतः उस सामूहिक मानव की भाव-निर्मात्री शक्ति की अभिव्यक्ति है जिसे कुछ

मनोविज्ञानी 'आर्बिटाइपन इमेज' (आदर्शचित्र) बहुरंग सन्तोष कर लेते हैं।'

—हजारीप्रसाद द्विवेदी प्रथमाना, खंड ७, पृ० स० ८५

अधुनातन खोजों के आधार पर यह निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि मिथक साहित्य कपोलकल्पित नहीं है। इतिहास के वर्णों से रंगत-पुनरुत्पत्ति, वह रूप बदलता रहा है। सामयिक प्रभाव जैसे विभिन्न युगों की सामाजिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, आधुनिक, दार्शनिक आदि अनेक संपदाओं में आपूरित करता रहा है। इस परिवर्तनशीलता के आवरण नित्य बदलते हुए भी भारतीय सस्कृति के मूलभूत तत्त्व उसमें आरक्षित हैं। मिथक का लौकिक अथवा इतिहासानुशासित होने पर भी अनौकिक पक्ष यथावत बना रहा है। इसी कारण से भारतीय सस्कृति की मूलभूत चेतना निरंतर पलनवित होती रही है।

आश्चर्य की बात तो यह है कि भारतीय मिथक साहित्य पर सर्वप्रथम विदेशी विद्वानों ने ही कार्य किया। अभी तक भी हिंदी साहित्यालोचन में मिथकीय विमूर्ति पर प्रकाश डालने का विशेष कार्य नहीं हुआ है। इसी कारण से सत्यवर्धित विवेचन का मूलधार पाश्चात्य विद्वानों की अवधारणाएँ हैं। भारतीय सस्कृति में गहरी पैठ न हाते हुए भी उनका कार्य सहायनीय है।

एक दशक की खोज के उपरांत लंदन यूनिवर्सिटी के डॉ० फार्मेन एन० राबिन तथा कनकता के Indian Statistical Institute के Geological Studies Unit की खोज के अनुसार यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में पाये गये जीवाश्मों की समानता इन तथ्यों को सिद्ध करती है कि आज से सात करोड़ वर्ष पूर्व ये सब महाद्वीप जुड़े हुए थे। जिन मिथक घटनाओं का कपोलकल्पित कहा जाता रहा है वे करोड़ों वर्ष पूर्व कुछ लोगों ने एकसाथ झेली होगी। उदाहरण के लिए प्रलय, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि-रचना आदि, जिनका अवन प्रायः समस्त देशों के साहित्य में मग्नमग्न एक ही प्रकार में किया गया है। धीरे-धीरे महाद्वीपों की भौगोलिक विलगना के साथ-साथ उनकी प्राकृतिक परिस्थितियों से समझौता करते हुए, सम्मति, सस्कृति, गहन-गहन आदि सभी कुछ अलग होता गया और मिथकों का स्वरूप भी परस्पर बदलता गया।

पात्रिटर के अनुमधान के अनंतर यह स्वीकार कर लिया गया है कि वेदों और पुराणों में इतिहास के अनेक अंश विद्यमान हैं। जिस प्रकार होमर के इलियड और ओडिसी को तब तक कपोलकल्पित माना जाता रहा था, जब तक ट्राम के उत्खनन ने उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं कर दी थी, ठीक उसी प्रकार वेद, उपनिषद्, रामायण, महाभारत, पुराण आदि समस्त ग्रंथों के मिथकों को सोम दशक पूर्व तक काल्पनिक माना जाता रहा, जब तक १९५६ में हस्तिनापुर की खुदायों में निचने पाइलों के पाचवें बगल 'निचलु' के पुंग के गडहूर नहीं मिल गये। खडहूरों ने पुराणों में अंकित, हस्तिनापुर पर टिड्ढियों के आक्रमण तथा गंगा की बाट को सिद्ध कर दिया था, (भारतीय पुरा इतिहास वीग, पृ० स० १-७-अ०)। अधुनातन ऐतिहासिक खोजों के आधार पर महाभारत का युद्ध राजा नृप में १०१५ अथवा १०५० वर्ष पूर्व हुआ था। गार्थमंडल ने भी ज्योतिष परंपरा के अनुसार ३१०२ वर्ष ईसा पूर्व वनियुग का आरंभ माना है। महाभारतकाल के साथ ट्रापर युग की समानता सर्व-स्वीकृत है। (भा० पु० ६० वीग, पृ० स० ६-अ०)। पश्चिम के अनेक विद्वानों का मत रहा है कि भारतीय विद्वान इतिहास निम्नना नहीं जानते थे, किन्तु हृष्टमग्न के अनुसार भारत के हर राजा के साथ कोई न कोई भूत रहता था जो उसकी वंश-परंपरा आदि सूत्रों को

कठस्थ किये रहता था। प्रस्तुत तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। कठस्थ करना भारत की चिरतन परंपरा है। लिपि की खोज से पूर्व भारत में जो कुछ हुआ, वह धृति परंपरा से ही जीवित रहा। प्रलय से पूर्व जो मान्यताएँ, सांस्कृतिक तथ्य अथवा घटनाएँ घटी, सब धृति नाम से अभिहित हुई क्योंकि लिपि के अभाव में समस्त तथ्य बहु-सुनकर ही परंपरागत प्रवाहमान रहे। यह सर्वस्वीकृत है कि 'धृति' अर्थात् वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। उनका प्रादुर्भाव संभवतः तभी हुआ होगा जब ससार के समस्त महाद्वीप जुड़े हुए थे। संभवतः इसी कारण से वेदों में अंकित तथ्य सार्वभौमिक हैं। इन ग्रंथों में प्रकृति के विभिन्न तत्त्वों का नियमन करने वाले सूर्य, चंद्र, मरुत, इन्द्र इत्यादि विभिन्न देवता अथवा ऋषि हैं। उन्हीं के क्रियाकलापों की प्रतीकात्मकता तत्कालीन मिथकों के रूप में द्रष्टव्य है। उत्तरोत्तर कथाओं का स्वरूप बदलता चला गया।

भारतीय मिथक परंपरा का श्रीगणेश ऋग्वेद से हुआ। वेदों की प्राचीनता सार्वभौमिक है। वेदों का रचनाकाल विवादग्रस्त है। मैक्समूलर तथा मैकडानल के अनुसार वेदों की रचना ईसा पूर्व १४०० म हुई थी। जैकोबी के अनुसार ई० पू० ४५०० के लगभग ऋग्वेद की रचना हुई तो लोकमान्य तिलक का मत है कि ईसा से ७००० वर्ष पूर्व उसका रचनाकाल था। डॉ० अविनाश चंद्र दास ने तो ऋग्वेद का आविर्भाव ईसा पूर्व २५,००० से ५०,००० वर्ष के मध्य निर्धारित किया है। अधिकांश विद्वानों ने रचनाकाल ई० पू० ३००० से २००० के मध्य माना है। वेदों से लेकर उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध तथा जैन धर्म तक के साहित्य में भारत के मूलभूत मिथक विद्यमान हैं।

इतिहास, भूगोल, राजनीति आदि लौकिक संदर्भों के साथ-साथ मिथक साहित्य में अलौकिक आस्थाओं का गतत-समन्वय दर्शनीय है। इन दोनों का मिलनस्थल भूमिस्थ देवालय है। देवाल्यों के प्रागण में मानव मान कुछ क्षण के लिए भौतिकता को मिलाकर अलौकिक सत्ता की ओर उन्मुख होता है। आदि देवत्रय में से ब्रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती के प्रति कुदृष्टि रखने के कारण मदिरों में स्थापित होने योग्य देवता नहीं रह पाये। अतः अधिकतर मदिरों में विष्णु, महेश तथा शक्ति के किसी न किसी रूप की स्थापना की गयी है। बाह्यमूर्ति रामायण के प्रभाव से भारत में हनुमान के भी अनेक मंदिर मिलते हैं। पुराणों में वर्णित मंदिर भारत की वर्तमान राजनीतिक सीमा से बाहर बहुत दूर-दूर तक फैले हुए हैं। उन सब देवाल्यों का सजीव चित्रण मिथक साहित्य की ठोस ऐतिहासिक नींव का तथा पुरा लेखकों की मराहनीय पर्यटनशीलता का परिचय देते हैं। जो मंदिर जितना बड़ा सिद्धपीठ बताया गया है, उस तक पहुँचना, प्राकृतिक दृष्टि से उतना ही कठिन है। संभवतः कठिन मार्ग से मंदिर तक पहुँचने की एकाग्र चित्तवृत्ति ही आत्मा-परमात्मा को निकट लाने में सहायक हो जाती है। मदिरों के माध्यम से सगुण भक्ति के विभिन्न रूप विविध होते हैं। निर्गुण भक्ति उससे भी अधिक सूक्ष्म है। आत्मा-परमात्मा के परस्पर संबंध, अद्वैतवाद, द्वैतवाद आदि पर प्रकाश डालता हुआ मिथक साहित्य मनुष्य को मृत्यु के भय से दूर रहकर कार्य करने का आदेश देता है। नचिकेता के माध्यम से जीवन-मृत्यु विषयक जिज्ञासा को शांत करने में समर्थ यह सांख्यिक भौतिकता को तिलाजलि देकर नैतिकता का आवाहन करने की प्रेरणा देता है। कर्मफल और भाग्यशक्ति का सिद्धांत मानवमात्र को निर्भीकतापूर्वक सुकर्म में लगे रहने का उपदेश देता है, निष्क्रियता का नहीं। जो कर्मफल भाग्य त्रिविध है, वह तो होगा ही। फिर भय के कारण गलत मार्ग की ओर बढ़ने से क्या लाभ ?

वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था भी मनुष्य-मात्र को जीवन के प्रत्येक चरण में कार्यरत रहने का पाठ पटाती है तथा अन्तिम चरण में परमात्मा की ओर सम्मुख करने का एक साधन है। अष्टांग मार्ग, वैराग्य, जनसेवा आदि सभी की विभिन्न दिशाएँ हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब प्रत्येक देवी देवता जिस विशेष भाव से जुड़े हैं, उन्हीं के अनुरूप उनकी वेग-मूपा यहाँ तक कि वाहन की भी प्रतीकात्मकता दिखायी पड़ती है। सरस्वती का वाहन नीर-सीर विवेकी हंस है तो लक्ष्मी का वाहन उल्लू। औपचारिकता में दूर रहने वाले बल्याण-कारी शिव नदी से ही काम चला लेते हैं, तो मा काशी के प्रचंड व्यक्तित्व को समालने के लिए शेर की आवश्यकता जान पड़ती है। आख्यानों की प्रतीकात्मकता भी ध्यान देने योग्य है। समुद्रमंथन की प्रचलित कथा में समुद्र, मानस अर्थात् हृदय वाचक शब्द का प्रतीक है। उनकी अकण्ठी-धुरी प्रवृत्तियों का संपर्क देवासुर सन्ग्राम के रूप में अभिव्यक्त है। इसी प्रकार शिव का तृतीय नेत्र से कामदेव को भस्म कर देना वास्तव में बल्याणकारी भावना के अव-रोधक 'काम' भाव को नष्ट कर देना ही है। नृत्य, संगीत, चित्रकला के मूल भी मिथको में ही समाहित हैं। आदि देवता शिव घबस करन के लिए साहस नृत्य करते हैं तो उन्हें शात करना देवान् पार्वती ही जान पायी। उनकी नास्य नृत्य की मुद्राएँ ही शिव के श्लोक का धमन कर पायी हैं। मिथक साहित्य ममस्त सलित कलाओं का उद्गमस्थल तो है ही किन्तु आज तक भी कोई कला उसके प्रभाव से बचिन नहीं है। रामलीला, नौटंकी, रंगमंच से लेकर वर्तमान चित्रपट तक, सभी कुछ मिथको से प्रभावित दिखायायी पड़ता है।

निमि से पूर्व 'श्रुति' और 'वाणी' की परंपरा ने ही तो वेदों को सुरक्षित रखा। वाणी में गति या लय थी। ऋग्वेद की ऋचाएँ उन्हीं तयात्मक स्वरों में गूँजती रही। तप की जरा-सी गलती में वैदिक ऋचा और मंत्रों के अर्थ के अनर्थ संभव हैं। वायुवक्रोक्ति अर्थ का मेद-दह है।

वैदिकयुगीन मिथको में समस्त प्राकृतिक तत्त्व चेतन और दिव्य रूप में प्रबट हुए थे। वे ईश्वरीय शक्ति के प्रतीक थे। परवर्ती ग्रंथों में उनका स्वरूपाख्यान मानवों के रूप में होने लगा। वैदिक साहित्य में भी कुछ प्रसिप्त अर्थ बाद में जोड़े गये। रामायण का उत्तर-कांड भी ऐसे विवाद का विषय है। महाभारत तो मूलतः 'जय' फिर 'भारत' और अंत में महाभारत बना। उसका वर्तमान स्वरूप जय के समय-समय पर किये गये वर्द्धन का परिणाम है। अतः यह निश्चिन है कि मिथक साहित्य देशीय इतिहास के साथ-साथ अपना स्वरूप बढतता चलता है।

उत्तरोत्तर भारत में विदेशी सत्ताओं के संपर्क तथा आगमन के साथ-साथ, मिथक साहित्य परंपरा पर भी विदेशी सस्कृति का प्रभाव मध्य-समय पर पड़ता गया। इसी कारण से वैदिक एवं औपनिषदिक ज्ञान में रची गयी वे मिथक कथाएँ जो नैतिकता पर अकुश लगाए थी—धीरे-धीरे विदेशी सस्कृतियों की ऋनक ग्रहण करती गयीं। वैदिकजालीन ईश्वरीय शक्ति के प्रतीक देवता परवर्ती ग्रंथों में चारित्रिक विघटन ग्रस्त प्रदर्शित किये गये हैं। चारित्रिक पतन के साथ-साथ उन्हें अनेक शापजनित कष्ट महते दिखाकर भारतीय सस्कृतिजन्म आध्यात्मिक स्वरूप बनाए रखने का प्रयत्न किया गया है। इस प्रकार मास्कृतिक अवधारणाओं की धुरी पर टिका हुआ मिथक साहित्य निरंतर परिवर्तनशील बना रहा है।

मिथक और संस्कृति

प्रत्येक देश की सर्वतोन्मुखी विकासधारा को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति और सम्पत्ता में बहुत अंतर है। सम्पत्ता बाह्य आचार-विचार-व्यवहार तक सीमित रहती है किंतु संस्कृति प्रकृति के विभिन्न तत्वों का सुसंस्कार (परिष्कार) करती है। सांस्कृतिक विकास का प्रथम सोपान दोपमार्जन है, दूसरा अतिशयाधान और तीसरा हीनाग पूर्ति।^१ कृषि का उदाहरण लें तो फसल में प्राप्त गेहूँ, धान अथवा चावल की भूसी उतारना दोपमार्जन है, उसको तरह-तरह से पकाना अतिशयाधान तथा चाक-दाल आदि से उसका सबंध जोड़कर कुछ कमियों को पूरा करना हीनाग पूर्ति है। इस प्रकार जड़-चेतन, चल-अचल समस्त प्रकृति संस्कार का विषय है। पांच ज्ञानेंद्रिया, हृदय तथा बुद्धि—ये मात सांस्कृतिक विकास के आयाम हैं। मानव के व्यक्तिगत सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में अर्जित समस्त विभूतियाँ संस्कृति की सीमा में आ जाती हैं। सांस्कृतिक उपलब्धि केवल मानव करता है—जानवर नहीं। मानवोत्तर जीव प्रकृति को ज्यों का त्यों भोगते हैं किंतु मानव कला, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य आदि विभिन्न रूपों में उनके संस्कार करता है। यहाँ तक कि मानव से सबद्ध अड्डतालीस संस्कारों का उल्लेख भी भारतीय धर्मशास्त्र में उपलब्ध है, जिनमें से गर्भाधान, जातकर्म, कर्णच्छेदन, विवाह आदि मुख्य हैं। ये समस्त प्रक्रियाएँ ही सांस्कृतिक विकास कहलाती हैं।

भारतीय संस्कृति निर्विवाद रूप से संसार की प्राचीनतम निधि है। वैराट्य की दृष्टि से भी इसकी कोई समानता नहीं है। भारत में कितनी ही विदेशी संस्कृतियाँ आयी—कुछ समय के लिए वे भारत पर छा भी गयीं किंतु धीरे-धीरे भारतीय संस्कृति के असीम सागर में समाहित हो गयीं। ऐसे उदाहरण किसी अन्य देश के सदर्भ में नहीं मिलते।

टायसर, ग्रेन-फील्ड, मेकाइवर एव पेज ने इस विषय पर बहूत विचार किया है। जे० एल० गिलिन तथा जे० पी० गिलिन तो इसे नितांत जटिल विषय मानते हैं। एल० डब्ल्यू० ग्रीन के अनुसार लिपि के अभाव में संस्कृति और सम्पत्ता-भूग्नता की स्थिति होती है—किंतु फ्रांज बोयस, निमकाफ तथा आगबर्ग ने सम्पत्ता और संस्कृति का अंतर स्पष्ट करते हुए सम्पत्ता को बाह्य आचार-व्यवहार तक सीमित माना है। वह सांस्कृतिक विकास के उपरांत जन्म लेती है—जबकि संस्कृति का सबंध अतर्कन से है।

यह सत्य है कि लिपिबद्ध होने पर ही सांस्कृतिक सुरक्षा संभव है किंतु भारतीय संस्कृति-सुरक्षा का श्रीगणेश 'श्रुति' से हुआ था। यह भौतिक जगत् का आदर्श है कि मौखिक सन्तान द्वारा इतनी विशाल ज्ञान निधि सुरक्षित रही। लिपि के विकासोपरांत अनेक विदेशी सम्पत्ताओं एवं संस्कृतियों के भारतागमन के उपरांत मिथक साहित्य में भारतीय संस्कृति की सुरक्षित रखा। इसी कारण से भारतीय मिथक साहित्य में कला, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, इतिहास, भूगोल आदि के साथ-साथ अध्यात्म, दर्शन और भक्तिपरक सुंदर आख्यान भी उपलब्ध हैं।

दर्शन

अध्यात्म का मूलधार दर्शन है। भारत में धर्म और दर्शन परस्पर ऐसे रचे-गये हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। दोनों की परस्पर सहायक गति में निरंतर प्रवहमान द्रष्टव्य

है। भारत चिरकाल से एक दर्शन प्रधान देश रहा है। भौतिक जगत् का मिथ्यात्व तथा निरा-
कार ब्रह्म का मत्स्य एव सर्वव्यापकता महा सदैव विचार का विषय बने रहे हैं। भारतीय
दार्शनिक विचारधारा को समय की दृष्टि में चार कालों में विभाजित कर सकते हैं

(१) वैदिक काल में वेद में उपनिषद् तक रचा साहित्य समाहित है।

(२) महाभारत काल—चार्वाक और गीता का युग।

(३) बौद्ध काल—जैन तथा बौद्ध धर्म का युग।

(४) उत्तर बौद्ध काल—न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पुरुष तथा उत्तर मीमांसा का युग।

वैदिक काल में आर्यों की चिन्ताधारा उत्थास तथा ऐश्वर्य भोगों की कामना से युक्त थी। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक ऋचाज्ञा और मन्त्रों के अर्थ के साथ-साथ तत्कालीन पुराण और इतिहास के सदर्भ भी मिलते हैं। उनके माध्यम से कर्म की महत्ता बढ़ने लगी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता वद और वेदोत्तर साहित्य की मध्यवर्ती बड़ी हानि में है। धीरे-धीरे आर्यों की विचारधारा अतर्मुखी होने लगी। अतः उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषदिक साहित्य में अनेक कथाएँ दार्शनिक तथ्यावन करती हैं। पिप्पलाद की कथा (दे० प्रश्नोपनिषद्) ब्रह्म जीव, जगत् पर प्रकाश डालती है। नचिकेता भौतिक सुखों की नि मारता (दे० ऋ० ४८०) पर। सुकेपा (दे० प्रश्न०) के माध्यम से मोलह कलाओं में युक्त पुरुष का अवन है तो वरुण और भृगु का वार्तालाप (दे० तैत्तिरीय०) ब्रह्म के स्वरूप को स्पष्ट करता है। छांदोग्योपनिषद् में अविन बृहस्पति की कथा इन्द्रियों की मद्वरता को उजागर करती है। ऐसी अनेक कथाएँ उपलब्ध हैं। वैदिक ऋषियों ने एकांत अरण्यो (वनो) में रहकर जिन ग्रंथों की रचना की, वे आरंभिक कहलाये। इन ग्रंथों में तप को ज्ञान मार्ग का आधार मानकर तप पर ही बल दिया गया था। सूक्त ग्रंथों की रचना के साथ कर्मवाद की महत्ता बढ़ने लगी। भारतीय यज्ञ पद्धति का सम्यक् विवेचन श्रौत सूक्तों में मिलता है, मानव जीवन के मालह सत्कारों का विवेचन स्मृति सूक्तों में उपलब्ध है। स्मृतियों का परिगणन भी वैदिक साहित्य में ही होता है। इन ग्रंथों में वैदिक संहिता का स्वरूप अविन किया गया है। यद्यपि अनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति ही सर्वाधिक वर्षों का विषय बनी वितु स्मृतियों की मत्स्या पुराणों की भाँति बहुत अधिक है। स्मृति प्रत्येक जीवन के आधार-विचार, धर्मशास्त्र, आध्यात्म, वर्ण, राज्य और समाज आदि पर अनुपासन का अवन प्रस्तुत करते हैं। कुल मिलाकर इस समस्त वैदिक साहित्य में निर्गुण परम मत्ता की विद्यमानता मान्य थी (दे० प्रश्नोपनिषद्)। उनी परम मत्ता की दैवीय शक्ति प्रकृति के विभिन्न तत्त्वों में समाहित मानी जाती थी। वरुण, सूर्य, अग्नि भौतिक तत्त्व प्रदान करने वाले देवताओं के रूप में पूज्य थे। इन्द्र उन देवताओं के नियन्ता थे। सब लोग मदिरो की स्थापना नहीं करते थे क्योंकि प्रकृति के अवन-अवन में उसकी अविन्यक्ति का अनुभव करते थे। उनके आधार विचार में कर्म, ज्ञान, उपासना की स्वीकृति थी। तत्कालीन संहिता में यज्ञ की प्रधानता थी।

महाभारत युग तक वैचारिक विरोध बढ़ चुका था। उस सघर्षमय समाज में एक ओर ज्ञान पर बल दिया जा रहा था तो दूसरी ओर कर्म पर। ऐसी विषम कठिनों में एक ओर चार्वाक ने ज्ञान और कर्म की निरर्थकता पर प्रकाश डालकर जीवन के भौतिक सुख को उजागर करने का कार्य किया, तो दूसरी ओर मान्य दर्शन के अवन भी तत्कालीन संहिता में उभरते दिखताये पड़े। भगवद्गीता ने सामाजिक विषमताओं को दूर कर समानता मानने का कार्य किया। गीता ने नैतिक संष्टिकोण को सर्वमुक्त बनाया। इसके माध्यम में प्रबुद्ध मानव समाज

से इतर जनसाधारण में चार्वाकजन्य प्रवृत्ति तथा उपनिषद्जन्य निवृत्ति का समन्वित रूप अंकित हुआ। गीता के उपदेश ने कलाकाक्षाविहीन कर्म में लगे रहने की ओर प्रवृत्त किया। इसके अनुसार सपस्त कर्म ईश्वर के प्रति अर्पित होने चाहिए। अतः उत्तर वैदिक काल में सर्वेश्वरवाद का प्रचार हुआ, आत्मा-परमात्मा के अन्त असी सवध का विवेचन हुआ। यज्ञों की अनेक-रूपता का प्रचार हुआ। गृह यज्ञ, पंचमहायज्ञ, सोलह सत्कार सबधी यज्ञों की सपन्नता भिन्न-भिन्न मन्त्रों से होती थी, अतः यज्ञ विषयक ज्ञान पुरोहितों तक सीमित होता गया। उत्तरोत्तर कर्मवाद की महत्ता बढ़ती गयी। ज्ञान तथा उपासना की अपेक्षा कर्मकांड अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया। यज्ञों में अनेक प्रकार के जीवों की आहुनिया दी जाने लगी।^१ इस प्रकार का रक्तपात जनसाधारण की उत्पीड़ा का कारण बन बैठा। उन विषम घटियों में नास्तिक दर्शनो ने जन्म लिया। नास्तिक का अभिप्राय वेदों में विद्वांस न होने में था। चार्वाक, जैन तथा बौद्ध दर्शनवादी कर्मकांड की अनिगयता का वैदिक परंपरा मानकर उसमें दूर हट रहे थे। उन्होंने मानव-ममाज का सोक जीवन की व्यावहारिक पक्ष की ओर से जाने का प्रयास किया। चार्वाक दर्शन में सुखपूर्वक जीवनयापन करने पर बल दिया गया था

यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋण कृत्वा धृतपिबेत् ।

भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुल ॥

जनता जनार्दन के लिए इस प्रकार के कथन (यचन-वाक्) इतने सुंदर (चाठ) थे कि यह दर्शन चार्वाक (चा६+वाक्=चार्वाक) कहलाया। यह भौतिकवादी, प्रत्यक्षवादी, निरीश्वरवादी, यदृच्छावादी, स्वभाववादी तथा सुखवादी दर्शन है। यह पांच तरफों में से आकाश को स्वीकार नहीं करता—केवल प्रत्यक्ष पर विश्वास करता है। जीवन का लक्ष्य अधिकाधिक भौतिक सुख प्राप्त करना है।

महाभारत युद्ध के उपरान्त समाज कुछ ऐसी विचारधारा में फँस गया था कि मानव-मात्र स्वयमेतदर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता था। जैन तथा बौद्ध मत ने मानव समाज के आत्मविश्वास को पुष्ट कर उन्हें व्यावहारिक जीवन सुचारु रूप से जीने के लिए प्रेरित किया।

जैन दर्शन में सत्य-अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। यह निरीश्वरवादी दर्शन है। इसमें सृष्टि को अनादि तथा छह तत्वों से—जीव, पुद्गल (गरीर), धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाश (अनंत) तथा काल (मृत्यु) से बना हुआ माना है। साधना के मान सोपान हैं जीव (आत्मा), अजीव (गरीर), प्राज्ञाव, वध, सवर, निर्जरा तथा सप्तम् सोपान कैवल्य (मोक्ष) है।

बौद्ध दर्शन के प्रतिष्ठापक महात्मा बुद्ध (सिद्धार्थ) थे। महात्मा बुद्ध ने राजसी वैभव की निस्तारना का अनुभव किया तथा बोधिमत्त्व प्राप्त करके उन्होंने निरीश्वरवाद की स्थापना की। बौद्ध दर्शन के अनुसार चार आर्यमार्ग हैं सर्वदुःखम्, दुःख समुदाय, दुःख निरोध, दुःख निरोधप्राप्तिनी प्रतिपद। न सामारिक भोग में लिप्त रहना उचित है और न गरीर को व्यर्थ वा कष्ट देना। आध्यात्मिक मार्ग से इच्छाओं और तृष्णाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यह दर्शन क्षणिकवादी है। इस दर्शन में आत्मा के स्थायित्व की भी अस्वीकृति है—वह निरंतर परिवर्तनशील मानी गयी है। बौद्ध दर्शन में मुख्य रूप में सत्कर्म पर बल दिया गया है—वही निर्वाण तक पहुँचा सकता है।

प्राचीन परंपराओं का पालन करने वाले, वेद में आस्था रखने वाले लोग चावनि, जैन और बौद्ध मत की नास्तिक गतिविधि से विरोध बाह्य हुए। उन्होंने नास्तिक दार्शनिक विचारधारा को तर्क की कसौटी पर कसकर जीवन के निकट लाने का प्रयास किया। इन प्रकार समाज का एक वर्ग नास्तिक दर्शनों में विद्वान बन रहा था तो दूसरा वर्ग नास्तिक दर्शनों में आस्था रखता था। इस वर्ग के दार्शनिक आत्मा-परमात्मा के गुह्य रहस्यों को विभिन्न जायामो से देखकर अपनी असंग-अनग दर्शन पद्धतियों का परिचय दे रहे थे। नास्तिक दर्शनों की संख्या छह थी, अतः वे षड्दर्शन नाम से अग्निहित हैं।

साध्य दर्शन के प्रणेता गौतम मुनि थे। यह मत तर्क तथा ज्ञान पर बन होता है। इसके अनुसार इन्द्र स्वर्गवर्तमान, सर्वज्ञ तथा सत्य है। आत्मा भी सत्य, अमर तथा अमर है। तर्क चार प्रमाणों (अनुमान, उपमान, प्रत्यक्ष तथा आप्त शब्द) पर आधारित रहना है। इन दर्शनों ने तर्क-प्रभासी को विकसित किया।

वैशेषिक दर्शन के उद्भावक ऋषिद मुनि थे। उन्होंने दृश्य जगत् की व्याख्या, उसे विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करके की है, अतः इन दर्शनों के अनुसार विद्वान् या सत्य-द्रव्य, गुण, बर्ण, सामान्य, विशेष तथा समवाय है। वैशेषिक ने परमाणुवाद पर फिर से दृष्टि डाली।

साध्य दर्शन के प्रणेता बर्षिल मुनि थे। उन्होंने जब जगत् जगत् की प्रहेलिका मुनभाते हुए पुरुष के साथ चौबीस प्राकृतिक तत्त्वों का अध्ययन किया—इसी से यह साध्य दर्शन नाम से अग्निहित हुआ। बर्षिल मुनि के अनुसार जब नव प्राकृति की मस्ब रज तम में साम्यावस्था है, उत्पत्ति नहीं होती। विषमावस्था में उत्पत्ति होती है, पुनः साम्य होने पर प्रलय में सब कुछ समाहित हो जाता है। पुरुष अजन्मा, सर्ववर्तमान, अमर और अलिप्त है। वह केवल प्राकृति की साम्यावस्था को भंग करता है। चौबीस तत्त्वों की गणना इस प्रकार की है।

प्राकृति (मन्, रज, तम् से युक्त) १ + बुद्धि १ + अहंकार १ + सत्, रज, तम के उद्भेदन से कुछ आदित्य परिणाम उत्पन्न होते हैं तथा कुछ बाह्य

आदित्य परिणाम = मन (१) + शब्देन्द्रिया (१) + चक्षुर्द्रिया (१)

बाह्य परिणाम = उन्मादा (५) + पञ्चभूत (५)

पञ्चतः सृष्टि का उद्भव होता है।

बर्षिल मुनि ने साध्य दर्शन में मात्र सिद्धांतों का विवेचन किया है।

योग दर्शन के उद्भावक पतञ्जलि ने साध्य दर्शन के सिद्धांतों को बर्णन से जोड़कर प्रस्तुत किया। उन्होंने चित्तवृत्ति निरोध पर बल दिया। उनको दो श्रेणियों में बांटा—(१) शरीर-परक (हययोग), (२) मनपरक (राजयोग)।

हययोग के अतर्गत अहिंसा, नत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम, आसन, प्राणायाम प्रत्याहार का विवेचन है तथा राजयोग के अतर्गत धारणा, ध्यान, समाधि का अवन है।

इन्द्रियों से मोक्ष सबरण तथा चित्तवृत्ति निरोध के पतञ्जल्य तुरीयावस्था (समाधि की अवस्था) तदुपरात जीवनमुक्ति (जब तक शरीर नहीं त्यागा) और अतरोपत्वा देह-मुक्ति (शरीरत्याग कर) की व्यवस्था होती है।

पूर्व भोमासा की स्थापना करते हुए जैमिनी ने निरोधवरवाद, बह्मदेववाद तथा बर्णवाद का योग प्रस्तुत किया। उन्होंने नित्यनिमित्तक बर्णों के माध-माध निमित्तक बर्णों पर

भी विचार किया। उन्होंने आत्मा को अजर-अमर तथा वेदो को अपौरुषेय माना। ब्रह्म जगत् का आख्यान तीन घटकों के रूप में किया—(१) शरीर (२) इन्द्रिया तथा (३) विषय। उनके अनुसार अभीष्ट तत्त्व मोक्ष है। मोक्ष का अभिप्राय आत्मज्ञान से है।

वेदात दर्शन को उत्तरमीमांसा भी कहा जाता है। इसके प्रतिष्ठापक बादरायण व्यास थे। उन्होंने वेदत्रयी (ऋक्, यजु तथा साम) को विशेष महत्त्व दिया। उस युग तक अथर्ववेद की रचना नहीं हुई थी। इस दर्शन का मुख्याधार प्रस्थान त्रयी है अर्थात् उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र तथा भगवद्गीता नामक ग्रंथों को मुख्य रूप से ग्रहण किया गया है। इसके अनुसार ब्रह्म जगत् की उत्पत्ति का कारण है—वह केवल अनुभूति का विषय है। आत्मा स्वतः सिद्ध है तथा मोक्ष ब्रह्म में लीन होने का अथवा मुक्ति का पर्याय है। वेदात में उपनिषदों के तत्त्व ज्ञान को विशेष रूप से ग्रहण किया गया है। वेदात दर्शन का नाम ही वैदिक युग के अंतिम चरण का द्योतक है। उस युग में यह दर्शन सर्वाधिक प्रचलित हुआ क्योंकि बादरायण व्यास ने दार्शनिक व्याख्या के साथ-साथ समाजपरक अनेक तथ्यों को सामने रखा था, जैसे स्त्री-पुरुष समानता, दूतों के विषय में उदारता आदि। इसका सबसे बड़ा योगदान समस्त विश्व में एकता का भाव जगाने का प्रयास है। उपनिषदों में द्वैत तथा अद्वैत दर्शन का सुंदर विवेचन उपलब्ध है। बादरायण व्यास ने अब उसके साथ भगवद्गीता तथा ब्रह्मसूत्र के तथ्यों को समाविष्ट करके अत्यंत निखरा हुआ दार्शनिक रूप प्रस्तुत किया। उन्होंने पुन 'तत्त्वमसि', 'अहं ब्रह्मास्मि' की स्थापना की। इस दर्शन में एक घूमित तत्त्व दर्शनीय है, वह यह कि बादरायण ने ब्रह्म को परिणाम और नित्य दृष्टि दोनों ही रूपों में अंकित किया है जो कि परस्पर विरोधी विचारधाराएँ हैं।^१ विरोधी तत्त्वजन्य उत्पन्न को दूर करते हुए शंकराचार्य ने परिणामवाद को विवर्तवाद में परिणत किया।

शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा की, जो मायावाद भी कहलाया। उन्होंने पारमार्थिक सत्ता को 'एक' न कहकर 'अद्वैत' कहा जिसका अर्थ 'नेति, नेति' के माध्यम से ही समझ है।^२ जगत् की संपूर्ण सत्ता को नकार कर ही ब्रह्म की सत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है। शंकराचार्य ने ब्रह्म को 'एकता', 'अनेकता' से अलग 'उपाधिधन्य चेतन तत्त्व' माना है। माया भी अनिर्वचनीय है—वह न सत् है, न असत्। सत् असत् से विलक्षण है। उसका परिणामी उपादान कारण जगत् है। जैसे रज्जु में साप की अथवा सीपी में रजत की प्रतीति होती है—उसका परिणामी उपादान कारण अज्ञान है—वही माया है—जो सत् असत् विलक्षण है। अद्वैत ब्रह्म की अवस्थाएँ हैं—पारमार्थिक अवस्था में वह अद्वैत ब्रह्म है, सत्य है। व्यावहारिक अवस्था में वह जीव, तथा प्रतिभासित अवस्था में स्वप्न कहलाता है। अतः जगत् एव ससार का विवर्तोंपादन कारण ब्रह्म है। माया की उपाधि से ब्रह्म ही ईश्वर बन जाता है।^३ जैसे पृथ्वी से अनेक वस्तुओं का जन्म होता है, वैसे ही ईश्वर से जीव और विभिन्नताएँ आभासित होती हैं।^४ इस अनेकता से ब्रह्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह

१ 'अन्माद्यस्य यत्' तथा 'आत्मकृते परिणामात्'।

—वेदात दर्शन—सूत्र १।१।२ १।१।२६

२ उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधत्वात्। अस्मिन् प्रतिज्ञोपरोक्षो योगपक्षमागम्यः।

वेदात दर्शन—सूत्र २।१।२०।२१

३ शंकरभाष्य १।१।२२

४ छांदोग्योपनिषद् भाष्य—शंकर—१।१।४।२

५ शंकरभाष्य २।१।२१

मायावी मायाजन्य तत्त्वों से अप्रभावित रहता है।' अविद्या की निवृत्ति से मोक्ष का साक्षात्कार होता है।

शङ्कराचार्य के अद्वैतवाद ने ममस्त भारत को प्रभावित किया। आज भी भारतीय समाज का प्रबुद्ध वर्ग इससे प्रभावित है। संक मत का आधार भी अद्वैतवाद ही था। लगभग तीन सताब्दी बाद इसके प्रतिरोध में स्वर उठा। अद्वैतवाद का विरोध सहज कार्य नहीं था, किंतु भक्ति व प्रचार के निम्न विभिन्न ग्रंथों की रचना हुई। उत्तरोत्तर दक्षिण प्रदेशों में आनंदार अथवा आठवार भक्तों का महत्त्व बढ़ा—वैष्णव भक्ति का उद्भव हुआ। राममामयिक विद्वानों ने विभिन्न दर्शनों की स्थापना की। उनकी वैचारिकता का मूलाधार श्रीमद्-भागवत् था। सर्वव्यापक, सर्वव्यापक ब्रह्म को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने विभिन्न कोणों से जगत् ब्रह्म और जीव की व्याख्या की। इन शङ्कराचार्य की अद्वैतवादी विचारधारा के विरोध में मुख्य रूप से चार दार्शनिक संप्रदायों की स्थापना हुई (१) विशिष्टाद्वैत, (२) द्वैत, (३) शुद्धाद्वैत तथा (४) द्वैताद्वैत।

विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिष्ठापक रामानुजाचार्य थे। उनका जन्म स० १०८४ के आस-पास हुआ था। उनकी विचारधारा शङ्कराचार्य के अद्वैतवादी निगुण ब्रह्म के विरुद्ध एक प्रति-क्रिया थी। उन्होंने सगुण ब्रह्म के साथ-साथ जगत् और जीव की सत्ता की प्रतिष्ठा की। उन्होंने शरीर को विशेषण तथा आत्मतत्त्व को विशेष्य माना। शरीर विशिष्ट है, जीवात्मा अग तथा अतर्क्य परमात्मा अज्ञेय है। ससार प्रारंभ होने से पूर्व 'सूक्ष्म चिद् चिद् विशिष्ट ब्रह्म' की स्थिति होती है ससार एवं जगत् की उत्पत्ति के उपरांत 'सूक्ष्म चिद् चिद् विशिष्ट ब्रह्म' की स्थिति रहती है। 'तयो एक इति ब्रह्म' अपनी सीमाओं की परिधि में छूट जाना ही मोक्ष है। मुक्तारमात्र ईश्वर की भांति हो जाती है—किंतु ईश्वर नहीं होती।

द्वैतवाद के प्रणेता मध्वाचार्य थे। 'एक' में अधिक की स्वीकृति होने के कारण यह 'द्वैत' तथा 'त्रैत' दोनों ही नामों में अभिहित है। इस दर्शन के अनुसार प्रकृति, जीव तथा परमात्मा तीनों का अस्तित्व मान्य है। मध्वाचार्य ने 'भाव' और 'अभाव' का अर्थ करते हुए भ्रम का मूल कारण अनाद्य को माना। इस मत में विभिन्न दर्शनों में से अनेक तत्त्व गृहीत हैं। द्वैत में भेद की धारणा का बड़ा महत्त्व है। भेद ही पदार्थ की विशेषता कहलाता है। अतः उसे तत्विरोधाभेद कहा गया। मुक्ति चार प्रकार की होती है : सात्त्विक, सामीप्य, माह्व्य तथा सायुज्य।

शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक बल्लभाचार्य थे। उनके अनुसार ब्रह्म सत्य है। माया ब्रह्म की इच्छा का परिणाम मात्र है। इच्छा आंतरिक तत्त्व है अतः उसे ब्रह्म में अलग नहीं कर सकते। माय ही उसके अस्तित्व को नकार भी नहीं सकते। माया का अस्तित्व है—अतः अद्वैतवाद असम्यक् है।

द्वैताद्वैतवाद की स्थापना करते हुए निम्बार्काचार्य ने कहा कि जिस प्रकार पेड़ भी सत्य है तथा शाखाएँ भी सत्य हैं, उनका अलग अस्तित्वान्न दृष्टिभेद के कारण से होता है—ठीक उसी प्रकार की स्थिति जगत्, जीव और ब्रह्म की है। ब्रह्म निजानंद का अविराम मोहना होने के कारण अक्षरब्रह्म कहलाता है। अपने अंग (जीव) और जगत् के रूपों का द्रष्टा होने के कारण ईश्वर कहलाता है। कारण ब्रह्म का मुख्य नृत्तरूप जीव है अतः वह जीव ब्रह्म कहलाता है। चिद् अंग के विरोधाभास के कारण जीव जगत् को जड़ देखता है, इसलिए

जगत ब्रह्म नाम से भी अभिहित है। भुक्ति का अभिप्राय ब्रह्म में लीन होना नहीं है। जीव ब्रह्म में अलग रहते हुए भी दृश्यमान जगत् के ब्रह्म तत्त्व को देखने में समर्थ हो जाता है—स्वा-
तंत्रिक आनन्द का भोग करता है।

भारतीय दार्शनिक परंपरा ने चिंतनशील मानव समाज को आत्मचिंतन के प्रति जागरूक रहकर आत्मिक विकास के लिए प्रेरित किया। समय समय पर चिंताधारा के कोण भले ही बदलते हुए दिखायी पड़ते हैं किंतु यह दार्शनिक विचारधारा आस्तिकता, नैतिकता तथा अध्यात्म की आधारशिला के रूप में द्रष्टव्य है। भारतीय मिथक साहित्य में दर्शन के विविध रूपों को आख्यानों के माध्यम से आरक्षित रखा गया। कहीं-कहीं तो मिथक के माध्यम से ही दार्शनिक विचारों का क्लिष्ट रूप सर्वसुलभ हो पाया है। नचिकेता के माध्यम से सत्सार की निस्सारता—मुडकोपनिषद् में पत्नी युगल के माध्यम में जीव और आत्मा, देवासुर संप्राम के माध्यम से हृदयजन्य सुवृत्तियों एवं कुवृत्तियों का सघर्ष सहज रूप में अंकित है। राजा अलर्क की कथा जीवन के प्रति अनासक्ति पर प्रकाश डालती है। समुद्रपर्वत पृथ्वी के स्वामित्व की निस्सारता को पहचानकर उन्होंने ध्यान योग से मोक्ष प्राप्त किया था। दार्शनिक परंपरा ने भारतीय समाज की चिंताधारा पर आध्यात्मिक अंकुश लगाये रखने का कार्य किया है।

भक्ति

दर्शन की नींव पर भक्ति का निर्माण होता है जो जनसाधारण को अध्यात्म की ओर उन्मुख करती है।

भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में मनीषियों का वैचारिक मतभेद है। भक्ति शब्द की व्याख्या दो रूपों में की गयी है। भञ् धातु से 'भञ् सेवायाम्' में पाणिनी सूत्र 'स्त्रियाक्तिन' प्रत्यय का प्रयोग किया गया है अर्थात् भजन-पूजन आदि भावों से युक्त। नगेन्द्रनाथ बसु ने हिंदी विश्वकोश में भक्ति के १६ अर्थों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार 'भञ्+क्तिन' से भक्ति शब्द का निर्माण हुआ। कुछ अन्य विद्वानों ने 'भक्ति' की व्युत्पत्ति 'भञ्' धातु से मानी है। 'भञ्' का अभिप्राय टूटने से है। जब तक परमात्मा और आत्मा की विलगता न हो, तब तक भक्ति की स्थिति हो ही नहीं सकती। सस्कृत में 'भञ्' धातु से दो शब्दों का निर्माण होता है—(१) भक्ति, (२) भाग। इन दोनों शब्दों में प्रत्यय की भिन्नता है 'भजन भक्ति', 'भज्यते अनया इति भक्ति', 'भजन्ति अनया इति भक्ति'। साहित्य में कहीं-कहीं भाग के अर्थ में भी भक्ति शब्द का प्रयोग मिलता है।^१ दोनों अर्थों को आज तक भी विद्वज्जन अपने ढंग में ग्रहण कर रहे हैं। साहित्य भक्ति सूत्र में भक्ति का अभिप्राय ईश्वर में अनुरक्ति से माना गया है।^२ शारद भक्तिपूत्र में यह प्रेममय अमृत रूपा है जो मानव को तृप्त अनासक्त तथा मुक्त कर देती है।^३

१ अयैतानि अग्नि भक्तिनि अयं लोकः

प्राण मननम वसन्त मायती इत्यादि।

(यह भूमि, लोक यज्ञ का प्राण, वसन्त ऋतु मायती छंद—ये सब अग्नि ही भक्ति है—अर्थात् अग्नि देवता ॥ भाग (हिस्से) में आये हुए हैं। यहाँ निश्चयकार ने 'भक्तिनि' शब्द का अर्थ भाग के लिए किया है।)

२ 'सा परानुरक्तिरुचये'—शांडिल्य भक्तिपूत्र—

—भक्ति चंद्रिका—स० गोपीनाथ बरिदार, पृ० स० ५

३. शारदभक्ति सूत्र-१-६

भक्ति के उद्भव के विषय में भी विद्वानों का मतभेद है। भारतीय विद्वानों के मतानुसार मध्ययुगीन भक्ति की परंपरा का उद्भव आर्यों की ब्रह्म सत्ता के प्रति आस्था से हुआ किंतु पाश्चात्य विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि भक्ति पश्चिम की देन है। वेबर, वीय और ग्रियर्सन ने अनुसार इसका मूल स्रोत ईसाई धर्म है। प्रो० विलसन ने इसे ऐसी उद्भावना स्वीकार किया कि जिसका मोह, मात्र अपना गुरुत्व स्थापित करने के लिए किया गया है अथवा मठाधीश बनने की आकांक्षा का माध्यम मात्र है।^१ वेबर ने तो कृष्ण जन्माष्टमी को भी ईसाई प्रभाव से उद्भूत माना।^२ ग्रियर्सन ने छोटी दानाब्दी से पूर्व भारतीय साहित्य में भक्ति की धून्यता सिद्ध करते हुए स्पष्ट करने का प्रयास किया कि दूसरी-तीसरी दानाब्दी में ईसाई लोग भारत के दक्षिण में जा बसे थे। उनका ईसा के प्रति रागात्मक मन देखकर भारतीय प्रभावित हुए तथा उनके चित्त में भक्ति का अंकुर फूटा। 'विष्णुइजम' में गोडा ने भी पाश्चात्य मनीषियों की विचारधारा का पोषण किया। थोरोस चौधरी ने 'अर्ली हिस्ट्री ऑफ़ वैष्णव सैक्ट' में पाश्चात्य विद्वानों के मत का खंडन किया। भेसनगर^३ के शिलालेख ने ईसा से दो सताब्दी पूर्व भारत में भक्ति का अस्तित्व सिद्ध किया। इस भ्रामक विचारधारा का खंडन श्री वासुदेव गंगाधर तिलक ने भी किया। श्री कृष्ण स्वामी आयगर ने वैदिक साहित्य में भक्ति के बीज की स्थिति को सप्रमाण सिद्ध किया। डॉ० विजयेन्द्र स्नातक ने इन विषय की सविस्तार व्याख्या की तथा भक्ति का मूल स्रोत—अवतारवाद को माना। उनके अनुसार भक्ति का उद्भव और विकास नितांत भारतीय है। महाभारत का युग ईसा से पूर्व का है। महाभारत में कृष्ण को अवतार मानना इस तथ्य को पुष्ट करता है कि भारत में भक्ति का उदय ईसा के जन्म से पूर्व हो चुका था।

वेदों में 'भक्ति' शब्द का प्रयोग उस अर्थ में नहीं मिलता—जिस अर्थ का बोधक वह हिंदी साहित्य के मध्यकाल में हुआ। मध्यकाल में 'भक्ति' का अर्थ श्रद्धा अनुराग उपासना के मिले-जुले रूप से था। वेदों में कर्म, ज्ञान, उपासना की महत्ता थी—भक्ति की नहीं। इस तथ्य को आधार बनाकर ग्रियर्सन आदि अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि वैदिक युग में मानव प्रकृति के विभिन्न तत्वों से आतंकित था। अतः अनुराग मूलक भाव का होना संभव ही नहीं था। यद्यपि यह सत्य है कि वेदों में भक्ति का वह रूप द्रष्टव्य नहीं है जो आज विवेचन का विषय है, तथापि भक्ति के अंकुर वहां विद्यमान थे। ऐसी अनेक श्रुचाएँ हैं जिनमें नवधा भक्ति के उन नौ रूपों की झलक भी दर्शनीय है जो परवर्ती आचार्यों ने स्थापित किये। इनमें श्रवण^४, कीर्तन^५, स्मरण^६, विनय^७, आदि भक्ति के रूपांगों का स्वरूप सहज उपलब्ध है। देवता और मनुष्य के मध्य प्रगाढ़ प्रेम का अंकन भी ऋग्वेद की श्रुचाओं में मिलता है^८ तथा पुरुष सूक्त में ईश्वर का अंकन पुरुष

१ Hindu Religions—Prof H H Wilson, p 232.

२ राधावल्लभ संप्रदाय मिठाठ और साहित्य, डॉ० विजयेन्द्र स्नातक

३ भेसनगर

४ श्रुग्वेद १। १२६।२

५ श्रुग्वेद १।१२४।१

६ श्रुग्वेद १।१२४।३

७ श्रुग्वेद १।२४।१६

८ हिन्दुस्तान की पुरानी संस्कृत—डॉ० बेनो बसाह, पृ० ४० पृ० ४२

रूप में किया गया है। अतः अलौकिकता से युक्त देवताओं के प्रति राम और स्नेह भक्ति के अकुर के रूप में दर्शनीय है। छादोग्योपनिषद् में अनुरागमूलक भक्ति-भावना को व्यक्त करने वाले अनेक प्रसंग हैं। उपनिषदों में ब्रह्म को अन्नमय, प्राणमय, आनन्दमय रूप में देखने का उल्लेख है।^१ इसे ज्ञान और उपासना का योग कह सकते हैं। यह कहना गलत न होगा कि उपनिषदों में तत्त्व ज्ञान के लिए निर्गुण ब्रह्म का अवन है तथा उपासना के लिए उसके सगुण रूप का आभास मिलता है। महाभारत में कृष्ण का स्वरूपाकन करते हुए अवतारवाद की प्रतिष्ठा हुई। कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया, अतः ईसा से ५००० वर्ष पूर्व भारत में भक्ति का स्वरूप विकसित हो चुका था—जिसके अकुर बंद और उपनिषद् में विद्यमान थे। वैदिक युग में देवताओं के नियता इन्द्र की महत्ता थी। इन्द्र के अपदस्थ होने पर विष्णु को पूज्य स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया। धीरे-धीरे वह नारायण, हरि आदि अनेक नामों से अभिहित हुआ। महाभारत में अर्जुन वासुदेव अथवा कृष्ण के रूप में वैदिक विष्णु का तादात्म्य कर दिया गया। पाश्चात्य विद्वानों ने अनेक कृष्णों के अस्तित्व की स्थापना करने का प्रयास किया—किंतु यह अवधारणा मान्य न हो पायी। महाभारत के 'नारायणी उपाख्यान' को वैष्णव भक्ति का मूल माना जाता है। वासुदेव को अर्जुन की परमात्मा माना गया। वही कृष्ण के पूरे परिवार की प्रतीकारमकता द्रष्टव्य है।

चतुर्व्यूहात्मक विष्णु के अंशों का अकुर वासुदेव (अवतार अथवा देवता), बलराम, सन्यास, (जीव) प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में किया गया है। महाभारत युग तक समस्त कृष्ण की उपासना का प्रसार हो चुका था। गीता का उपदेश देने वाले कृष्ण ही विष्णु के अवतार, वसुदेव के पुत्र, वैष्णवों के इष्टदेव थे।

युग की स्थिति को पहचानकर नास्तिक दर्शनों का आविर्भाव हुआ। चार्वाक, जैन और बौद्ध नामक दार्शनिक मतों ने मानव को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने का सदेश दिया। जैन और बौद्ध मतानुयायी चार्वाक की भौतिक अस्तित्वता से जरा हटकर चल रहे थे। उनके मतों में जीवन का मूल मेरुदंड सत्य, अहिंसा तथा उचित व्यवहार आदि थे। वेदों में उनकी आस्था नहीं थी।

शंकराचार्य ने वैदिक परंपरा का पुनर्जागरण किया। गिराकार ब्रह्म की परम सत्ता का उद्घोष किया—जगत् के मिथ्यात्व पर प्रकाश डाला। जनसाधारण के लिए यह दर्शन दुर्लभ था। शंकराचार्य के अद्वैतवाद ने विरोध में अनेक स्वर उठे। दक्षिण के आलवार भक्तों से लेकर रामानुज, मध्व, बल्लभ तथा निम्बार्क तक सबने सगुण ब्रह्म की स्थापना तथा भक्ति के विविध रूपों का प्रसार किया। हिंदी साहित्य के अवगाहन से प्रतीत होता है कि भक्ति-परंपरा अदम्य रूप से दो शताब्दियों तक भारतीय जीवन का मेरुदंड बनी रही। भक्ति के व्याख्याताओं ने प्रस्थान-त्रयी में श्रीमद्भागवत को जोड़कर प्रस्थान चतुष्टय की स्थापना की। श्रीमद्भागवत सर्वप्रथम ग्रंथ था जिसमें भक्ति का सम्यक् विवेचन उपलब्ध है। भक्ति के क्षेत्र में उसको आप्त प्रमाण की सज्ञा प्रदान की गयी। महाभारत में श्रीकृष्ण का ऐश्वर्य रूप ही अर्जुन था किंतु पुराण साहित्य में कृष्ण का रूप माधुर्यवैष्टित भी हो गया। श्रीकृष्ण के सत्य, वात्सल्य, नात आदि विविध रूपों का अवन हुआ। पुराण साहित्य में कृष्ण लीलावतार बन बैठे। उनके स्वरूप में वीर योद्धा, नटसट वालक, श्री सपन्न देदीप्यमान व्यक्तित्व, रमिक बिहारी तथा प्रिय मित्र की छवियां समाहित हो गयीं। इन स्वरूप-

गत विविधताओं ने साहित्य को भक्ति की पृष्ठभूमि प्रदान की। कृष्ण की स्वल्प-विविधता के साथ-साथ भक्ति के अनेक रूपों का विकास हुआ।

श्रीमद्भागवत में भक्ति के दो रूपों का अवन मिलता है : गौणी (साधन रूपा) तथा परा (साध्य रूपा)। साधन रूपा परा भक्ति को भवधा, बँधी तथा मर्यादा भक्ति भी कहते हैं। बँधी भक्ति में विधि-विधान पर विशेष ध्यान दिया जाता है, रागानुगा राग (प्रेम) का अनुगमन करती है। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध में गुण के आधार पर भक्ति चार प्रकार की आती गयी सात्त्विक, राजसी, तामसी तथा निर्गुण।^१ सप्तम अध्याय में इसका विवेचन एकदम भिन्न प्रकार में किया गया है। प्रह्लाद के मुख में भक्ति के नौ अंगों का उल्लेख है,^२ जिनको पुनः तीन भागों में बाँटा जा सकता है

श्रवण, कीर्तन, स्मरण—भजन कीर्तन (नाम स्मरण से सबद्ध)

पादसेवन, अर्चन, बदन—रूप सबधी भक्ति (बँधी भक्ति)

दास्य, मध्य और आत्म निवेदन—भाव सबधी भक्ति (रागात्मिका भक्ति)। बँधी भक्ति का पर्यायवाची रागात्मिका भक्ति में है और रागात्मिका भक्ति की पूर्णता आत्ममर्पण में है। "भगवान् की चौरहरण लीला और रामलीला इस पूर्ण समर्पण के ही रूप हैं।" साहित्य और नारद ने भी भक्ति का अभिप्राय इष्टदेव के प्रति रागात्मिका वृत्ति से माना है।

रूपगोस्वामी ने भक्तिरामायणसिंधु में भक्ति के दो रूप स्वीकार किये हैं साधन भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेम भक्ति। साधन भक्ति के पुनः दो रूपों की चर्चा की है : कामानुगा तथा सबधानुगा। कामानुगा भक्ति में भक्त गोपीमय रूप प्राप्त करने की कामना करता है। सबधानुगा में वह इष्टदेव (कृष्ण) से कोई सबध भी स्थापित करने का इच्छुव रहता है। चाहे वह मा (यगोदा), पिता (नद), गोप (मित्र) आदि कैसा ही सबध क्यों न हो। सबध की स्थापना भक्त की आकांक्षा पर आधारित रहती है। रस की स्थिति प्राप्त करने पर वह प्रेमान्भक्ति बहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु में मुख्य पाँच तथा गौण सात रसों की स्वीकृति है।

नारदभक्ति सूत्र में प्रेमान्भक्ति का विशद विवेचन उपलब्ध है। उसे कर्मयोग और ज्ञानयोग से उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया है। जब मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह से निर्लिप्त रहकर केवल भगवान् को समर्पित होता है, तब प्रेमान्भक्ति की स्थिति होती है—वही पराभक्ति अथवा भूमानन्द बहलाती है। नारद ने भक्ति से सबद्ध ग्यारह आत्मनियों का उल्लेख किया है। परमात्मा का अवन दो रूपों में किया गया है—

ऐश्वर्यमय रूप - जो सृष्टि का निर्माण, ध्वम और पालन करता है। यह निर्गुण निर्विशेष भी बहलाया।

माधुर्य रूप : जो केवल सीला करता है। यह रूप मगुण सविशेष बहलाया।

रूपगोस्वामी तथा जीवगोस्वामी ने भक्त के भाव के आधार पर भक्ति के पाँच प्रकार माने तथा उनका भविस्तार वर्णन किया—ज्ञान, दास्य, मध्य, भगुर तथा दापत्य। साहित्य

१ श्रीमद्भागवत, तृतीय स्कंध, अध्याय २१, ७-१४।

२ श्रवण कीर्तन विष्णो स्मरण पादसेवनम्।

अर्चन बदन दास्य मध्यमात्मनिवेदनम् ॥२१॥

—श्रीमद्भागवत—दशम स्कंध, पंचम अध्याय

१. सूर और उनका साहित्य—इ।० हरबल्लभ शर्मा, पृ. ७० स. १४१

ने काता भक्ति को पुन दो रूपों में बाटकर देखा—स्वकीया और परकीया। परकीया की उपासना वाममार्ग की ओर ले गयी। हिंदी के क्षेत्र में वैष्णव भक्ति का ही विशेष प्रसार हुआ।

हिंदी साहित्य में दो प्रकार के भक्त समुदायों का उदय हुआ। कुछ भक्त समुदायों को स्मृति की मर्यादाओं में बनावे रखने के लिए प्रयत्नशील थे, वे स्मात वैष्णव कहलाये जिनमें तुलसी सर्वाधिक लोकप्रिय हुए। उन्होंने राम (विष्णु के अवतार) का ऐश्वर्यपरक रूप अंकित किया। रामानुज, रामानंद और तुलसी इसी परंपरा से संबद्ध हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सगुण और निर्गुण दोनों ही भक्ति-परंपराओं का विकास हुआ। सगुण में वैष्णव भक्तों का आधिक्य था। विष्णु के दो अवतारों की महत्ता मिली—राम और कृष्ण। निर्गुण भक्ति परंपरा में सत मत तथा सूफी संप्रदाय का प्रसार हुआ। सत मत ने ज्ञान पर बल दिया तो सूफी मत ने प्रेम पर।

भारतीय मियक साहित्य ने भक्ति के सभी प्रकारों का सुंदर अंकन प्रस्तुत किया है। भावों की गहनता की अभिव्यक्ति के लिए भाषा अत्यंत माध्यम है। इस असमर्थता को विदोष प्रतीकों के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है अतः मियक कथाएँ दर्शन, भक्ति, अध्यात्म आदि के क्षेत्र में प्रतीक व विव का कार्य करती रही हैं। ऐश्वर्यमय इष्टदेव का मर्यादित स्वरूप 'राम' के माध्यम से प्रकट हुआ है तो लीलामय प्रेमात्मक रूप 'कृष्ण' के माध्यम से। राम के प्रति वात्स्य भाव एवं आत्मनिवेदन का अंकन है तो कृष्ण के प्रति वात्सल्य, सख्य तथा काताभाव का प्रस्फुरण हुआ है।

मयोदा, सुदामा और गोप-गोपिया और राधा, सब इन्हीं भावों की उजागर करने वाले आश्रय हैं। पुष्टि मार्ग में दो प्रकार की भक्ति का उल्लेख है—मार्जारवत् तथा मर्कटवत्। मार्जारवत् भक्ति का अभिप्राय उस भक्ति से है जिसमें भक्त भगवान पर पूर्णश्रित रहता है—वैसे ही जैसे बिल्ली का बच्चा उठने-बिस्तरने का तनिक भी प्रयास नहीं करता, बिल्ली उसे जहाँ चाहे अपने मुँह में दबाकर ले जाय। इस प्रकार की भक्ति का अंकन प्रह्लाद, गोपिकाओं आदि की कथाओं में उपलब्ध है।

मर्कटवत् भक्ति में भक्त इतना कर्मठ अवश्य रहता है जितना बदरिया का बच्चा—जो माँ की छाती से चिपटने का काम जगमगता से करता है—छेप माँ पर छोड़ देता है। ऐसे भक्तों में ध्रुव, सुदामा, विश्वामित्र तथा नारद आदि की परिगणना की जा सकती है। मियक कथाओं में नारद भक्ति-सूत्र में अंकित ग्यारह आसक्तियों का सुंदर रूपांकन उपलब्ध है।^१

गुणमाहात्म्याभक्ति का स्वरूप निखारने का कार्य नारद, धीनक, पृथु आदि की कथाओं ने किया है। गोपिकाओं के माध्यम से रूपासक्ति का विवेचन है। रूपासक्ति का अंकन भरत, जवरीय आदि की कथाओं में सहज ही किया जा सकता है। सनक, ध्रुव, प्रह्लाद की कथाएँ स्मरणासक्ति की बोधक हैं। विदुर, अक्रूर आदि से संबद्ध मियक दास्यासक्ति के बोधक हैं। उद्धव, अर्जुन, सुदामा आदि की कथाएँ सख्यासक्ति पर प्रकाश डालती हैं। राधावरक कथानक वातासक्ति के बोधक हैं। अर्द्धित, मनु, नंद, यशोदा, धनुदेव, देवकी आदि वात्सल्याभक्ति के आश्रय हैं। बलि, शिव आदि आत्मनिवेदनासक्ति से विभोर हैं। गुक, सनक, कौण्डेय आदि की कथाएँ तन्मयाभक्ति से संबद्ध हैं तथा उद्धव, गोपिकाएँ परम विरहासक्ति की प्रतीक हैं। भक्ति के पांचों प्रकार इन्हीं भावों में समाहित हो जाते हैं।

हिंदी साहित्य के मध्यकाल में भक्ति को रस के स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। भक्ति को रस की कोटि में रखने से पूर्व रस की व्याख्या करनी अनिवार्य प्रतीत होती है। रस की स्थिति में सत्त्व का उद्रेक होना आवश्यक है। रज और तम का पड़ा जब हट जाता है तभी सत्त्व का ज्ञान और आनंदमय अंग उभर उठते हैं।

रस का अधिवास सदैव सहृदय के मन में रहता है। भर्तृहरि ने स्पष्ट किया है कि कुता 'सूखी हड्डी चवाते-चवाते अपने छिने मूह के रक्त का ही आनंद लेने लगता है और समझता है कि वह हड्डी का रस है'। वैसे ही साहित्य का वर्णन करते समय मानव हृदय के रज और तम अंग दब जाते हैं—सत्त्व उभर आता है। विभिन्न प्रकार के सपकं पाठक के हृदय में अनेक प्रकार के आनंद उत्पन्न कर देते हैं। अतः रस-निष्पत्ति के लिए किसी-न-किसी वस्तु का सपकं में आना अत्यन्त आवश्यक है। रस के उद्रेक के लिए रंजन, बाल, चेष्टा और उद्घोषन की अनिवार्यता है। इन सबके प्रभाव से दो प्रक्रियाएँ होती हैं

(१) मानसिक—(क) ज्ञानपरक विचारात्मक,

(ख) भावपरक अनुभूति।

(२) वाया पर आधारित बाह्यिक चेष्टाएँ।

ज्ञानाग वस्तु को प्रस्तुत करना है। हम लोग तुरंत अनुभूति में बाट लेते हैं। पानी में कण्ड डालने में लहर उठती है। ठीक इसी प्रकार हम लोग अपने मन के छोम का दारीर पर प्रभाव पाते हैं। अतः रस की प्रतीति के साथ-साथ बाह्यिक अनुभावों का उदय भी अनिवार्य है।

भक्ति रस

भक्तिवालीन सत्रदायो ने मात्र भक्ति को रस माना है। शेष भाव उसकी 'शेड्स' हैं। भक्ति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। उसका स्वरूप भी अन्य रसों से बहुत भिन्न है।

अनुप्य का ज्ञान अत्यंत सीमित है। उसके समग्र ज्ञान की आधार पांच इन्द्रियाँ हैं। हम दारौरिक दानि की वस्तुना के कारण हमें किसी का सहारा लेना पड़ता है। जब हम अनुभव करते हैं कि शक्ति परिमित है, अनेक क्षेत्रों में हम अशक्त हैं, तभी वास्तव में भक्ति का श्रीगणेश होता है। सर्वशक्तिमत् परमात्मा के तीन रूप माने गये हैं—सर्जक, पालनकर्ता और संहारक। उस नियता से एक ओर हम वात्सल्य भाव की आशा रखते हैं तो दूसरी ओर उसका संहारक रूप भी हमारे समक्ष है। इस अद्वि, भय, प्रियात्मक, विविध सवय के आलवन के प्रति भक्ति रस के क्षेत्र में किसे स्थायी भाव माना जाय, यह एक प्रश्न है। अधिकांश विद्वानों ने भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत्प्रिययक रति को माना है। परमेश्वर से जिन विविध रूपों में भक्तों ने संबध जोड़े हैं, वे भव 'रति' के अंतर्गत समाहित नहीं हो सकते। यदि ऐसा संभव होता तो साहित्य में भी वात्सल्य, शृंगार, वरुण, वीर, आदि सभी रसों का स्थायी भाव 'रति' कहलाता। भौतिक भावों की विभिन्नता 'भक्ति रस' को भी भावनात्मक अनेक कोण प्रदान करती है।

राम के बाण से मरने पर रावण को मोक्ष की प्राप्ति हुई। राम जैसा पुत्र पाँवर वीरस्या का मातृत्व साधक हो गया—पत्नी होने के नाते सीता भव-वधनों से मुक्त हो गयी। कबीर अपने इष्टदेव की बहुरिया भी बने और उनसे म्यते भी रहे। सूर ने विनय पत्रिका में ऐसे निष्ठुर परमात्मा का फिर कभी नाम न लेने की वसम भी स्थायी और इस ससार

के प्रत्येक तत्त्व में उसे प्रतिभासित भी पाया। गणिका और अजामिल उसका नाम लेने मात्र से तर गये, आदि उल्लेख इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि परमात्मा से जीव का चाहे जैसा भी संबंध हो, वह इस पुनर्जन्म के वधन से विमुक्त हो जाता है, किंतु यह संबंध शुद्ध रति के अन्तर्गत ही नहीं रखा जा सकता। आत्मा और परमात्मा का संबंध अलौकिक है—इस अलौकिक संबंध में श्रद्धा और भय की अनिवार्यता है। मात्र श्रद्धा को भी हम भक्ति का स्थायी भाव नहीं मान सकते, यद्यपि प्रबोध चन्द्रोदय में इस प्रकार का वर्णन मिलता है।

भक्ति का जन्म भक्त की स्व-असामर्थ्य-अनुभूति से ही होता है। अतः प्रत्येक भक्त-नवि में वही-न-कही परमात्मा के विराट् रूप का वर्णन अवश्य किया है।

गीता में जब कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं—उस समय अर्जुन को अचानक चारों ओर सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र उगते और डूबते दिखायी पड़ते हैं और वह कृष्ण से इस विराट् रूप का लोप करने के लिए प्रार्थना करता है। तुलसी ने राम-जन्म के समय कौशल्या के सम्मुख भी राम का विराट् रूप अंकित किया है और वे अपने दोनों कर जोड़कर इस विराट् रूप का स्मरण करने की प्रार्थना करती हैं, राम पुनः धासक का रूप धारण करते हैं।

काकमुगुडी प्रसंग में तुलसी ने दिखाया है कि काक जितनी भी दूर उड़ता ही गया, उसे लगा कि बालक राम की कंली हुई बांहें निरंतर उसके पास हैं और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। मूर के काव्य में अनेक राजस-राजसिनियों से टक्कर लेने में उन्होंने विभिन्न चमत्कारों का प्रयोग किया—इससे यह स्पष्ट है कि कोई भी भक्त परमात्मा के विराट् रूप को मूला नहीं पाता। जो भक्त नहीं रहे, वे भी परमात्मा के विराट् रूप से भयातुर होते दिखाए गये हैं, जैसे हिरण्यकशिपु, कंस इत्यादि। प्रत्येक रस के लिए कोई ऐसा स्थायी भाव होना आवश्यक है जो उसे अन्य रसों से भिन्न रूप प्रदान कर सके। भक्ति रस का वैशिष्ट्य इसमें है कि वह साहित्य के सभी रसों में रचा-पचा दिखायी पड़ता है। भक्ति को साधन मानकर जो लोग मोक्ष की आकांक्षा करते हैं अथवा स्वर्ग-प्राप्ति के इच्छुक हैं उनसे रावण कहा पीछे रहा। वह राम से शत्रुता करते हुए भी स्वर्गगामी हो गया। कंस कृष्ण के हाथों मारे जाने के कारण स्वर्ग प्राप्त कर पाया। यमलार्जुन कृष्ण के संपर्क में आकर शापमुक्त हो गये। इस प्रकार की मिथक कथाएँ सिद्ध करती हैं कि परमतत्त्व में किसी भी रूप को अपनी भौतिक इच्छाओं का आलवन बना लेने से मनुष्य वही गति प्राप्त करता है जो भक्त किसी भी प्रकार की भक्ति से कर सकता है, अर्थात् जब मानव की प्रवृत्तियों का आलवन ईश्वर अथवा ब्रह्म बन जाता है तब निश्चय ही उनकी मानसिक प्रवृत्तियाँ भक्ति के किसी-न-किसी रूप में बदल जाती हैं। दूसरे शब्दों में भौतिक प्रवृत्तियाँ ईश्वरपरक होने के साथ साथ उदात्त होती चलती हैं। आध्यात्मिक आलवन के संपर्क में आने के लिए हार्दिक वृत्तियों को भौतिक परिवेश से ऊपर उठाना ही पड़ेगा। प्रवृत्ति किसी भी हो—उमका आलवन ईश्वर होने पर आश्रय का ध्यान समग्रता से परमतत्त्व पर केंद्रित हो जाता है—वैसी स्थिति में प्रवृत्ति का उदात्तीकरण अवश्यभावी है। यह उदात्तीकरण ही वह तत्त्व है जो सब भावों को भक्ति में समाहित कर देता। हर व्यक्ति के हृदय में भक्ति-भाव का उदय नहीं होता, क्योंकि यह अजित भाव है, सहज भाव नहीं है। भक्ति रस की अनुभूति के लिए भौतिक जगत् के स्तर से अलौकिकता की ऊँचाई की ओर बढ़ना परम आवश्यक है। आलवन रूप में पावर मानवीय भावना का उदात्तीकरण होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है और सभी भक्ति रस का उद्भव संभव होता है अतः भक्ति रस का स्थायी भाव औदात्य को मानना सर्वाधिक शुक्तिसंगत जान पड़ता है।

देव-देवता तथा ऋषि-मुनि

भारतीय मिथक साहित्य में 'देवता' की परिक्ल्पना बहुत प्रार्थना है। शक्तिसंपन्न विभूतियों का वर्गीकरण दो रूपों में मिलता है, जो मानव को जीवित रहने में सहायता पहुँचाती हैं, वे देवता कही जाती हैं। इसके विपरीत जो आत्मरत रहते हुए आत्मसुख के लिए सबको प्रस्त करती हैं, दानव कहलाती हैं।

जर्मन विद्वान 'हिल ब्राट' के अनुसार जो तत्त्व कल्पना को उत्तेजित करता है, अथवा मनुष्य के भय या आनंद का कारण बनता है, उसे देव या दानव कहते हैं। अधकार, पीत, मृत्यु, रोग, दस्यु आदि दानव हैं—हमारी ओर इन कष्टों को दूर करने वाले सूर्य, चंद्र, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि आदि देवता कहलाते हैं। देवताओं का अधिपति इंद्र कहलाता है। देव तथा दानवों की सख्या अपरिमित है। केवल ऋग्वेद के आधार पर ही विद्वानों ने ४७६ देव खोज निकाले। देवताओं की विविधता भी विचित्र है। प्रकृति के जड़ तत्वों में से अनेक देवताओं के रूप में पूज्य हैं—जिनमें से मुख्य पृथ्वी, जल, वायु, नभ, दिना, अन्न, घृत, पय, मिषली, दुर्वा, मधु आदि हैं। ये सभी तत्त्व मानव को स्वास्थ्य एवं जीवन प्रदान करते हैं।

कुछ भावा के प्रतीक रूप में भी देवताओं की परिक्ल्पना मिलती है, जैसे—शाम, तप, मेघा, मृत्यु इत्यादि।

प्रकृति के मानवतर चेतन जीव भी देवताओं की कोटि में परिगणित हैं। उदाहरण के लिए महक, कूर्म, अश्व, गौ, वृषभ, सर्पराजी, सरीसृप इत्यादि।

सभी देवताओं के मूल में एनेन्दरवाद की स्वीकृति है। उसकी शक्ति इतनी व्यापक है कि उसका कण-कण देवता के रूप में प्रकट होता दिखतायी पड़ता है। दूसरे शब्दों में विभिन्न देवता ईश्वर के विभिन्न मायामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितने ही लोग सदजीवन बिताकर देवता कहलाये लगे—वे सबकी पूज्य भावनाओं के केंद्र मसीहा बन गये और शुभ कर्मों से जुड़े कितने ही स्थान तीर्थ कहलाये। इन सभी से जुड़ी घटनाएँ मिथक साहित्य की पूजी हैं। इस तथ्य का पोषण देव और दानवों के जन्मविषयक मिथक भी करते हैं। देव और दानव एक ही पिता—कश्यप की सन्तान थे। कश्यप की दो पत्निया थी—दिति तथा अदिति। दिति की बीस से दैत्य तथा अदिति की कोस से ३३ देवताओं का जन्म हुआ। दैत्य और देव परस्पर विरोधी रहे। देवताओं के प्रत्येक कार्य में दैत्य अवरोध उत्पन्न करते थे। उनका परस्पर द्वेष इस तथ्य को सिद्ध करता है कि एक ही परिवेश में रहने वाले लोग भी एक-दूसरे से कितने भिन्न हो सकते हैं। असुरों की परंपरा में हिरण्यकशिपु, शूभ, निशूभ, हिरण्यारा, मधु, कैटभ, रावण आदि को रखा जाता है।

द्वीप शक्तिसंपन्न देव कहलाते हैं।

ऋग्वेद की एक प्रसिद्ध ऋचा है—**यो देवानां नामघा एव एव (ऋ० १० ७२ २)**। तात्त्विक दृष्टि से द्वीप शक्तियों को दो रूपों में देखा जाता है। उनमें से कुछ देव कहलाते हैं तो कुछ देवता। देव वह है जो स्वयं शक्तिसंपन्न हैं। जीवन को शीघ्र समझकर विजय की इच्छा में सबसे उचित व्यवहार करता हुआ स्वयं देदीप्यमान रहकर बड़ों का आदर करने वाला, प्रसन्न रहने वाला, जगत् को स्वप्नवत् मानकर इच्छित वस्तु प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील देव कहलाता है।

दिवु क्रीडाविजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न वान्ति गतिपु
(सिद्धांत कौमुदी, 'तिष्ठतदिवादि प्रकरण')

श्री अरविन्द ने स्पष्टीकरण करते हुए माना कि प्रत्येक देव दिव्य रूप में है—सबको अपने अंदर धारण किये रहता है—किंतु साथ ही अपना विलग अस्तित्व बनाए रहता है।

'देव' शब्द में 'तल' प्रत्यय लगाकर 'देवता' शब्द की व्युत्पत्ति होनी है। अतः दोनों में अर्थ-साम्य है। निम्नक्तवाद ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा, 'जो कुछ देता है वही देवता है अर्थात् देव स्वयं द्युतिमान हैं—शक्तिसंपन्न हैं—किंतु अपने गुण वे स्वयं अपने में समाहित किये रहते हैं जबकि देवता अपनी शक्ति, द्युति आदि संपर्क में आये ध्वक्तियों को भी प्रदान करते हैं। देवता देवों से अधिक बिराट हैं क्योंकि उनकी प्रवृत्ति अपनी शक्ति, द्युति, गुण आदि का वितरण करने की होती है। जब कोई देव दूसरे को अपना महभागी बना लेता है, वह देवता कहनामे लगता है। पाणिनि दोनों शब्दों को पर्यायवाची मानते हैं

देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्यानो भवतीति वा।

यो देव सा देवता इति। (निरुक्त ७ १५)

जब देव वेद-मन्त्र का विषय बन जाता है, तब वह देवता कहलाने लगता है जिससे किसी शक्ति अथवा पदार्थ को प्राप्त करने की प्रार्थना की जाय और वह जी खोल-कर देना आरंभ करे, तब वह देवता कहलाता है (ऋ० ६ १ २३)। वेदमन्त्र विशेष में, जिसके प्रति याचना है, उस मन्त्र का वही देवता माना जाता है। यजुर्वेद के अनुसार मुख्य देवताओं की सख्या बारह है।

- (१) अग्नि (स्वयं अग्नसर होता है—दूसरो को भी करता है)।
- (२) सूर्य (उत्पादन करने वाला तथा उत्पादन हेतु सबको प्रेरित करने वाला)।
- (३) वज्र (आह्लादमय—दूसरो में आह्लाद का वितरण करने वाला)।
- (४) वात (गतिमय—दूसरा का गति प्रदान करने वाला)।
- (५) वसव (स्वयं स्थिरता से रहता है—दूसरी को आवास प्रदान करता है)।
- (६) इन्द्र (उपदेश, सुख, कर्मानुसार दंड देकर हला देता है—स्वयं वैसी ही परिस्मिति में विधलित नहीं होता)।
- (७) आदित्य (प्राकृतिक अवयवों को ग्रहण तथा वितरण करने में समर्थ)।
- (८) मरुत (प्रिय के निमित्त आत्मोत्सर्ग ने लिए उत्तर तथा बंसे ही मित्रों से धिरा हुआ)।
- (९) विश्वदेव (दानशील तथा प्रकाशित करने वाला)।
- (१०) इन्द्र (ऐश्वर्यशाली—देवताओं का अधिपति)।
- (११) बृहस्पति (बिराट् विचारों का अधिपति तथा वितरक)।
- (१२) वरुण (धुम तथा सत्य को ग्रहण कर असत्य अशुभ को त्याग करने वाला तथा दूसरे लोगों से भी वैसा ही व्यवहार करवाने वाला)।

श्रुति, अनुश्रुति, पुराण आदि ग्रंथों के पारायण से स्पष्ट है कि भूतत देवत्रय की कल्पना सर्वाधिक मान्य रही है। वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाम से विख्यात हैं। ब्रह्मा सृष्टि

- १ अग्निदेवता वायु देवता सूर्य देवता चन्द्रमा देवता
वसव देवता, इन्द्र देवता आदित्या देवता मरुतो देवता।
विश्वदेवा देवता बृहस्पतिदेवतो देवता वरुणो देवता।

का निर्माण करते हैं, विष्णु पालन तथा शिव सहार करते हैं। तीनों देवताओं के साथ शक्तिरूपा नारी का अवन भी मिलता है। पराशक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को क्रमशः सरस्वती, लक्ष्मी तथा गौरी प्रदान की। सभी के सृष्टि-कार्य-निर्वाह में समर्थ हुए। जब हुनाहुन नामक दैत्यो ने त्रैलोक्य को घेर लिया था, विष्णु और महेश ने युद्ध में अपनी शक्तियों से उनका हनन किया था। त्रिगुण के उपरांत आदिदेवत्रय आत्मस्तुति करने लगे तो उनका मिथ्याभिमान नष्ट करने के लिए उनकी शक्तियाँ अतर्धान हो गयीं, फलतः वे विविक्षित हो, कार्य करने में असमर्थ हो गये। मनु तथा मनवादि के तप से प्रसन्न होकर पराशक्ति ने उन्हें स्वास्थ्य तथा शक्तिरूपा लक्ष्मी तथा गौरी पुनः प्रदान की (दे० सत्री की कथा)। उनके जीवन पक्ष पर दृष्टि डालना परम आवश्यक जान पड़ता है।

ब्रह्मा ने अपने चारों मुहों से चार वेदांशों को प्रकट किया। मावित्री, गायत्री, थदा, मेधा जीर सरस्वती ब्रह्मा की कन्याएँ थी (ब्र० पु० १०२)। सरस्वती की आँखें कुट्टि रत्न के कारण द्रवताओं ने उनका बहिष्कार कर दिया तथा ब्रह्मा को गरीर त्यागकर दूसरा गरीर धारण करना पड़ा। ब्रह्मा को 'ब' कहते हैं। उन्हीं से विनयक ज्ञान के कारण गरीर को काम कहते हैं (श्रीमद्भा०, तृतीय स्कंध, ८-१०, १२)। शिव से झूठ बोलने के लिए ब्रह्मा ने गदहों का मिर धारण किया जो कि उनका पाखवा सिर बहनाता है (ब्र० पु० १३५)।

विष्णु ने यह समार गीन पगो से नाथकर जीत लिया। ज्ञानी के हृदय में उनके पाव सदैव विद्यमान रहते हैं (ऋ० वे० १।२२।१६-२०)। वे चिरतन काल से सृष्टि के पालक हैं, इन्द्र, वरुण, मित्र, अयंमा, वृहस्पति उनके परम मित्र हैं। वे अनुरो से वचाने वाले, पृथ्वी को स्थिर रखने वाले देवता हैं (ऋ० वे० १।१५४, १।२०।४, ६।४६, ७।६६)। ऋग्वेद में विष्णु गौण देवता माने गये किन्तु ब्राह्मण ग्रंथों में उनका महत्त्व बढ़ गया। उनका अवन विविध विचित्रताओं में जोतप्रोत है। मूलतः वे एकार्णव के जल में शेषशय्या पर सोते हुए अवित्त विन गये हैं। उनकी नाभि से उत्पन्न कमल पर ब्रह्मा का जन्म हुआ। उत्तरोत्तर विष्णु की अविति से वरुण की औरम सतान के रूप में अवित्त किया गया है। वे सौ नामों से विख्यात हैं। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है—परन्तु उनका वाहन है। उनके शस्त्र का नाम पाशत्रय, शस्त्र का मुद्रमन्त्र, मदा का कौमोदकी, तलवार का नदक तथा धनुष का नाम शार्ङ्ग है। जब-जब अनुरो ने देवताओं में काम का मन्त्र किया, तब-तब वे विष्णु के नेतृत्व में ही अनुरो को परास्त कर पाये (मनु० वे० १२।५, ऐ० शा० ६।१५, १।१-३०, १।१।३६, १२।१।३।५, गी० ब्रा० १।४।८)। महाभारत के अनुसार विष्णु का रूपों में विद्यमान रहकर समार का पालन करते हैं वदरिवायम के नरनारायण रूप में, जगत के शुभाशुभ के माक्षी परमात्मास्वरूप, विभिन्न अवतारों के रूप में तथा सहस्र युगों तक एकार्णव जल में शयन करते हुए (म० भा० द्रोणपर्व, २८।२२-३०, ४०२६।)। हर युग में वष्ट उत्पन्न होने पर पृथ्वी का पालन करने के लिए भी विष्णु ने बार-बार जन्म लिया। वे नौ अवतार ले चुके हैं और दसवा वन्ती अवतार इस कलियुग में ही जन्म लेगा। विष्णु अवतारों में सर्वोच्च प्रसिद्ध राम और कृष्ण माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध भी उनके नौ अवतारों में से एक हैं। इन तीनों की भक्ति-परंपरा चिरकाल से भारतीय समाज में व्याप्त है।

(न) राम मर्यादावादी राजकुमार तथा राजा के रूप में अस्तित्व में हैं। उनकी शक्ति, वीरता, सहनशीलता तथा पर-दुःख-नाशरता का स्वरूप अद्वितीय है। वे समाज के सम्मुख एक आदर्श पुत्र, भाई, इष्टदेव एवं मनु के रूप में विख्यात हैं।

(ख) कृष्ण नोकरजक रूप में अंकित हैं। एक ओर वे चाणूर, कुवलयापीड, कस, पूतना, शकट, यमसार्जुन आदि को सहजता से नष्ट कर डालते हैं तो दूसरी ओर वे ग्वालो के साथ नित्यक्रीड़ा तथा योषियों के साथ विहार करते हैं और एक ओर वे अर्जुन के सारथी, राजदूत, मोढ़ा हैं तो दूसरी ओर सुदामा के परम मित्र भी। गीता का महत् उपदेश भी दे सकते हैं और जरासब को चीर डालने का आदेश देने की पटुता भी उनमें है। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी विशेषताओं से आपूरित है।

(ग) महात्मा बुद्ध भी विष्णु के अवतार के रूप में विख्यात हैं। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र सिद्धार्थ ने ऐश्वर्य की निस्सारता को पहचानकर बोधिसत्त्व ग्रहण किया और बुद्ध कहलाये। तत्कालीन सामाजिक विघटन से दुखी होकर उन्होंने परदुःखातरता, अहिंसा, सत्य निष्ठा का उपदेश दिया। हिंदी साहित्य पर उनका भी पर्याप्त प्रभाव है।

महेश वैदिक काल में रुद्र नाम से विख्यात थे। पौराणिक युग में शिव, शंकर, महादेव नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी पत्नी का नाम पार्वती है तथा निवासस्थान कैलास पर्वत माना जाता है। उनके सिर पर गंगा, मस्तक पर चंद्रिका तथा तृतीय नेत्र, गले में सर्प विद्यमान रहते हैं। ये सभी तरंग क्रमशः क्रुर्म, वीमारी, काम तथा कुजीव का विनाश करने वाले हैं। उनके कंठ में विष की विद्यमानता ने उन्हें नीनकठ का नाम प्रदान किया। उनके अस्त्र-शस्त्रों में पिनाक (धनुषाकार त्रिशूल), पाशुपत (अस्त्र), अजगव (धनुष), खट्वांग (बड) विशेष उल्लेखनीय हैं। पापियों के नाश के लिए वे ताड़व नृत्य करते हैं। शिव के क्रोधमय ताड़व को शांत करने का सामर्थ्य पार्वती के साथ ही है। वे 'क्षणं रुष्टा क्षणे तुष्टा' होने के कारण ही आशुतोष कहलाते हैं। उनका वाहन नदी नामक बैल है। उन्होंने रोपवरा लिंग का परित्याग कर पृथ्वी पर फेंक दिया था। वह लिंग भी पूजनीय है। उनकी मस्तान-परंपरा में गणेश तथा कार्तिकेय उल्लेखनीय हैं।

गणेश विघ्नेश भी कहलाते हैं। प्रत्येक सुकर्म से पूर्व गणेश का स्मरण करने से कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होती। गणेश का आकार-प्रकार विचित्र है। उनकी तोड़ बहुत बड़ी है, हाथी जैसा सिर है। उनके चार हाथ हैं तथा वाहन चूहा है। गणेश जी की पूजा जावा, नेपाल, बर्मा, चीन, जापान, तिब्बत, स्याम आदि अनेक देशों में विभिन्न नामों से होती है। मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका की खुदाई में तीन हजार वर्ष पूर्व से भी अधिक पुरानी देव प्रतिमाओं में गणेश की प्रतिमा भी उपलब्ध हुई। हेब्रिट के अनुसार इस प्रतिमा के मिलने का स्थान 'कोपन' नाम से विख्यात है। मेकेंजी ने भी मैक्सिको में गणेश के समान रूपधारी देव की आराधना के विषय में लिखा है। वहा वह देवता 'विराकांथा' नाम से विख्यात है।

कार्तिकेय का जन्म देवसेना का सेनापतित्व करने के निमित्त हुआ था। कार्तिकेय का पालन कृतिकाओं ने किया था, इसी से वह कार्तिकेय कहलाया। उसमें अग्नि का तेज था। उसका निर्माण शिव के वीर्य से हुआ था। अतः ओजस्वी होना निश्चित ही था। उसने छह मुख थे (दे० कार्तिकेय)। तारक-वध के उपरान्त पार्वती ने उसे आमोद-प्रमोद की आज्ञा दी। वह देव-पत्नियों के साथ रमण करता था तथा वह जब भी किसी देव-पत्नी के सपर्क में आता, उसे मातृत्व का आभास होता। अतः तोगत्वा उसने नारी भाव से मातृत्व का सवध रखने का प्रण कर 'गौतमीयगा' में स्नान कर, पाप-भोजन किया। तभी से वह स्थान कार्तिकेय तीर्थ नाम से विख्यात है।

विष्णु और शिव से सबद्ध अनेक पुराणों की रचना हुई। जिन पुराणों के इष्टदेव शिव हैं—वे शिव को सर्वोपरि स्थान प्रदान करती हैं और जिन पुराणों में विष्णु की महिमा का गान है, वे विष्णु को आदिदेव तथा ममस्त देवताओं का नियामक मानती हैं। हिंदी साहित्य की दृष्टि से आदिदेवत्रय के माय-नाय जिन मुनि का उल्लेख भी आवश्यक है।

जिन मुनि ने अनेक बार अवतरित होकर समाज की व्यवस्था की। दक्षिण भारत के कूटग्राम नामक नगर के राजा सिद्धार्थ की पत्नी त्रिगता की कोख से जन्म लेकर उन्होंने शैशव की अवस्था में ही खेल-खेल में अपने अंगूठे के प्रहार से मेरु पर्वत को हिला दिया। तब बालक का नाम 'महावीर' रखा गया। उन्होंने कर्मों का क्षय कर वैवस्व ज्ञान प्राप्त किया। उनका आविर्भाव देशीय परिवेश की विरूपताओं को तिरोहित करके सत्य, अहिंसा, मर्यादा आदि की प्रतिष्ठा के लिए हुआ था। हिंदी साहित्य पर जैन धर्म तथा तज्जनित साहित्य का पर्याप्त प्रभाव है।

आदिदेवत्रय के साथ जुड़े हुए परागक्ति के विभिन्न रूप भी उल्लेखनीय हैं। वर्तमान साहित्य में प्रचलित ममस्त इष्टदेवियों की मूल परंपरा परागक्ति से प्रारंभ होती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर को परागक्ति ने क्रमशः सरस्वती, लक्ष्मी तथा गौरी नामक शक्तियाँ प्रदान कीं।

सरस्वती चिरबास से विद्या और वाणी की देवी है। उनका जन्म ब्रह्मा के मूढ़ में हुआ था। ज्ञान के बिना मोक्ष असंभव है। अतः सरस्वती को स्वर्ग तथा मोक्ष की एकमात्र हेतु माना गया है। वसंतपंचमी पर सरस्वती की पूजा होती है।

लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री हैं। समुद्र-मंथन से प्राप्त चौदह रत्नों में से एक हैं। उनका वर्ण स्वर्णमय जाभा से युक्त है। दीपावली की रात्रि में उनकी विशेष पूजा की जाती है।

गौरी (पार्वती) हिमालय की पुत्री तथा शिव की अर्द्धांगिनी के रूप में अंकित हैं। वे देवी, दुर्गा, गौरी, पार्वती, उमा आदि १०८ नामों से विख्यात हैं। उनसे अत्यधिक आत्मीयता होने के कारण ही शिव अर्धनारीश्वर कहलाये। उमा, अंबा, अबालिका आदि विभिन्न नाम किसी न किसी मिथक में जुड़े हुए हैं। शिव के श्रेष्ठ का शमन करने की शक्ति भी पार्वती में ही है।

आधुनिक काल में प्रचलित अनेक देवियों की मूलाधार परागक्ति तथा परंपरा का आरंभ पूर्वोक्त तीन शक्तिस्वरूपा देवियाँ हैं।

भारतीय मिथक साहित्य में देव, देवता, देवी में इतर ऋषि तथा मुनि का उल्लेख भी मिलता है। इनका स्वरूप स्पष्ट करना भी परम आवश्यक है।

‘या स्तूयते सा देवता, येन स्तूयते स ऋषिः।’

भारतीय परंपरा में वेद अपौरुषेय माने जाते हैं। अतः ऋषि को मंत्र-रचयिता नहीं माना गया। वह मंत्रद्रष्टा कहलाता है। ऋषियों के भी अनेक वर्ग हैं :

(क) मूलमद, विश्वामित्र, वामदेव, भारद्वाज, वसिष्ठ आदि मानव शरीर में द्रष्टव्य हैं। वे आयु से परिपक्व हैं।

(ख) ऋषियों का एक वर्ग ऐसा भी है जो आयु की दृष्टि में बालकों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस वर्ग से सबद्ध उल्लेखनीय व्यक्तित्व शिशु, कुमार, प्रजावान्, सप्तगु आदि हैं।

- (ग) कुछ ऋषियों का नामकरण शारीरिक अवस्थाओं के आधार पर हुआ जान पड़ता है—कृश, कृष्ण, ध्रुव इत्यादि ।
- (घ) श्वेन, कपोत, पतंगा आदि पक्षी, वृषाक्षि, सरपा, सप्ति आदि पशु, कूर्म, मत्स्य आदि जलचर तथा गोघा, सर्प आदि जीव भी ऋषियों में उल्लिखित हैं ।

वास्तव में वाणी अथवा लेखन से ही मार्गदर्शन नहीं कराया जाता—व्यवहार तथा स्वभाव से भी मार्गदर्शन संभव है । इसी कारण से जलचर, आकाशचारी, पृथ्वी तल के मानवतर जीव भी ऋषियों की श्रेणी में परिगणित हैं । ऋषि के लिए अनिवार्य रूप से दृढ़ निश्चय, निष्ठा, धैर्य और लगन की आवश्यकता है—उसके लिए न जाति अपेक्षित है, न धर्म । ऋषि मार्गदर्शन करते हैं और मुनि उनका अनुसरण करते हैं—मनन-चित्तन करते हैं । सभी का प्रेरणास्रोत निर्गुण ब्रह्म है ।

प्रतीक-योजना

भावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा बहुत अशक्त माध्यम है । ज्यों ज्यों भावों में गहराई आती-जाती है, भाषा को तरह-तरह के साधन जुटाकर अपना स्वरूप संशुद्ध करना पड़ता है । बोलते समय तो तरह-तरह की भाव-संगीताएँ, स्वर का उतार-चढ़ाव उसकी कमी को बहुत सीमा तक पूरा कर देते हैं किन्तु लिखित रूप में इन सबकी गुंजाइश नहीं रहती । अतः सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति के लिए स्थूल प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है । प्रतीक-योजना मनुष्य की इन्द्रियों के भौम विषयों में सिमटी रहती है ।

मिथक साहित्य में इस प्रकार के अनेक रोचक प्रतीक हैं । प्रतीकों का अध्ययन करते हुए अनेक सवर्ग उभरते हैं । एक ओर देवी-देवताओं के स्वरूप वर्णन में प्रतीक-योजना का प्रयोग है तो दूसरी ओर राक्षसों के स्वरूप में । एक ओर पशु-पक्षी, भाव, विचार या क्रिया-कलाप के प्रतीक हैं तो दूसरी ओर जड़ प्रकृति के तत्त्व । अधिकांश मिथक-कथाएँ भावनात्मक प्रतीकों की सुंदर योजना जान पड़ती हैं । वास्तव में मिथक साहित्य बहुविध प्रतीकों की अनुपम निधि है ।

देवताओं के स्वरूपात्मक प्रतीक

सांस्कृतिक दृष्टि से प्रायः हर देश के मान्य देवताओं का स्वरूप प्रतीकात्मक होता है—इस ओर ध्यान दें तो जान पड़ता है कि 'देवता' की स्थिति मनुष्य और परमात्मा के मध्यवर्ती हैं । मनुष्य संघर्षमय जीवन से जूझते हुए निराशा के क्षणों में जब किसी का अनपेक्षित सहारा प्राप्त करता है तब अपने कार्य की सिद्धि के लिए उसे देवता अथवा अवतार मानने लगता है । ऐसे सहयोग उसे जीवन के हर मोड़ पर मिलते हैं और धीरे-धीरे देश की संस्कृति में अनेक देवताओं की प्रतिष्ठा हो जाती है । देवताओं का कार्य-क्षेत्र एक-दूसरे से अलग मानते हुए भक्तगण उनके स्वरूप में अलग-अलग प्रकार की शक्ति तथा गुणों की स्थिति के दर्शन करते हैं जो प्रत्येक देवता के स्वरूप व प्रतीकों की दूसरे देवताओं से अलग रूप प्रदान करते हैं । इस प्रकार उनके स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की शक्ति, स्वभाव, कार्य-क्षेत्र के लिए रूढ़ हो जाते हैं । विचित्र बात तो यह है कि प्रत्येक देवता का वाहन तब दूसरे देवता से भिन्न है तथा वाहन भी किसी-न-किसी भावना का प्रतीक बनकर प्रगट होता है ।

गणेश

गणेश सबकी बाधाओं को हरने वाले देवता माने गये हैं। उनका स्वरूप अद्भुत है। हाथी का मुख, छोटी छोटी आँखें, मूढ़ और बड़े-बड़े कानों से युक्त होने के कारण ही वे गजानन कहलाते हैं। हाथी शाकाहारी जाना है, वह गणेश भी शाकाहारी है। वह बुद्धिमान जानवर माना जाता है। इनो से दोनों के स्वरूप में समानता है। चौड़ा भस्त्रव गणेश की बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। हाथी के समान बड़े-बड़े कान इन कान की ओर सकेन करते हैं कि गणेश छोटी में छोटी पुकार को, जरा-सी आहूट को सुनने-मनाने में समर्थ है। हाथी की आँखें बहुत दूर तक दृष्ट करती हैं, सो गणेश भी दूरदर्शी है। हाथी की सूँठ की यह विशेषता प्रसिद्ध है कि जिस सहजता से वह बड़ी-बड़ी चीजें उखाड़ती है, उतनी ही सरलता से वह सूई उठाने में समर्थ रहती है। साधारणतः एक सशक्त पहलवान छोटी वस्तु को उठाने की सूक्ष्मकर्मों वृत्ति से वंचित हो जाता है किंतु गणेश जिस दक्षता से सूक्ष्म कार्य करते हैं, उसी निपुणता में स्थूल कार्य संपन्न कर सकते हैं। सूँठ—लंबी नाक—बुद्धि का प्रतीक है। माथ ही वह 'नाद ब्रह्म' का प्रतीक भी है। गणेश की चार बांहें उनकी चारों दिशाओं की पहुँच की ओर सक्त करती हैं। देह का दाहिना भाग बुद्धि तथा अहम् से युक्त रहता है जबकि बायीं ओर हृदयपक्ष की स्थिति मानी गयी है। गणेश के दाहिने ऊपर के हाथ का अङ्गुष्ठ इस बात का प्रतीक है कि वे साक्षात्क विष्णो का नाम करने वाले देवता हैं। दाहिनी ओर का दूसरा हाथ सबको आशीर्वाद देता दिखायी पड़ता है। बायीं ओर एक हाथ में रस्सी है जो कि प्रेम (राग) का पाश है जिससे बंधकर गणेश भक्तों को सिद्धि के आनंद तक पहुँचा देते हैं। आनंद का प्रतीक मोदक (लड्डू) है जो कि उनके दूसरे बायें हाथ में रहता है। रस्सी को इच्छा और अङ्गुष्ठ को ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। उनका बड़ा पेट इस बात का प्रतीक है कि वे सबके रहस्य पचा लेते हैं। उनकी इधर-से-उधर बात करने की प्रवृत्ति नहीं है। उनका एक ही दात है। वही हाथी के दात जैसा दात समस्त विष्णु-बाधाओं को नष्ट करने में समर्थ है। मुख में एक ही दात का रह जाने का कारण इस प्रकार विख्यात है। एक बार शिव-भार्यती बदमा में मो रहे थे। गणेश द्वार-रक्षा का कार्य कर रहे थे। परशुराम शिव से मिलने वहाँ पहुँचे। गणेश के मना करने पर उन्होंने प्रहार कर उनका एक दात तोड़ दिया; किंतु वे गुफा में फिर भी नहीं जा पाये। गणेश प्रहार का उत्तर देना अनुचित समझते थे क्योंकि प्रहार करने वाले बुद्ध आह्वान थे। यह इस तथ्य का प्रतीक है कि वे सिद्धांत और वस्तुत्व को सिद्धि के लिए हर प्रकार का नष्ट उठाने के लिए तैयार रहते हैं। उनका श्वेत वर्ण सात्त्विक भाव का प्रतीक है।

इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं की स्वरूपगत प्रतीकात्मकता मिथक साहित्य की अमूल्य निधि है। उन सबका सविस्तार वर्णन यहाँ सम्भव नहीं है, तथापि बहुत संक्षेप में कहा जा सकता है कि ब्रह्मा के चारों सिर चार वेदों के उद्भव स्थल हैं तो पाचवा गये का सिर उन्होंने मात्र मूढ़ बोनने के लिए धारण किया था। इस प्रकार मोटे तौर पर उनका स्वरूप 'जगत् जनक' का प्रतीक भी है और अनंतिकता का अंग भी अभिव्यक्त करता है। शेष पाया (धर्मित बाल) पर आसीन विष्णु की चार बाँहें धर्म, अर्थ, काम और मोक्षस्वरूप हैं। उनके स्वर्ण की विस्तृत व्याख्या न करें तो भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में समस्त माया-रिक्ता व्याप्त है। विष्णु इन हाथों से इस सामारिक्ता का पानन करते हैं। शिव का कार्य ध्वन करना है। उनके स्वरूप में संपन्न, तृतीय नेत्र, कंठ में स्थित विष, त्रिशूल तथा ध्वसात्मक नृत्य,

साधन, की मुद्रा इती और संकेत करते हैं। लक्ष्मी का स्वरूप ऐश्वर्य की ओर इंगित करता है तो वीणा और गुस्तकपाणिनी सरस्वती कला और विद्या की देवी हैं। दुर्गा रक्षा करती है तो महाकाली नरमुड की भाला पहने वाल की प्रतीक हैं। मिथक कथाओं में देवता और देवियों की क्रियाकलापगत प्रतीकात्मकता भी विचारणीय है। ब्रह्मा सृष्टि को जन्म देने वाले देवता हैं—उनके साथ उनकी शक्ति के रूप में पुत्री सरस्वती रहती हैं। सरस्वती कला और विद्या की देवी हैं जो सृष्टि के जन्म के साथ जुड़ी हुई वस्तुएं हैं। विष्णु पालन करने वाले देवता हैं तो उनकी शक्ति लक्ष्मी (धन और ऐश्वर्य) पालन में सहायता प्रदान करती हैं। शिव के ध्वसात्मक रूप के साथ महाकाली का ध्वसात्मक रूप बना रहता है। इस प्रकार प्रत्येक देवता का स्वरूप किसी-न किसी भाव के प्रतीक रूप में दर्शनीय है। देवी-देवताओं की सख्या अनंत है—स्वरूप और गुण भी अनंत हैं।

मिथक साहित्य में हीन प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करने के निमित्त राक्षस-चरित्रों की योजना की गयी है। दैवीय शक्ति मनुष्य की रक्षा और पालन करती है तो आसुरी शक्तियाँ उसके मार्ग की बाधा बनती हैं। वे शनिय्या नाम, क्रोध, लोभ और मोह से प्रेरित हीन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती दिखायी गयी हैं। राक्षसों के स्वरूप भय, क्रूरता, अनैतिकता और दम के प्रतीक हैं। अच्छाई और बुराई का समावेश तो सभी में रहता है—चाहे वह देव हो या दानव। अतः केवल अनुपात का है—देवताओं में अच्छाई अधिक रहती है, राक्षसों में बुराई। राक्षसों में सर्वाधिक प्रसिद्ध चरित्र रावण का है। दस सिरों से युक्त होने के कारण लक्ष्म रावण दशानन नाम से विख्यात हुआ। रावण का जीवन सुंदर दम से प्रारंभ हुआ। पिता विश्रवा से उसने चार वेद तथा छह वेदों की शिक्षा ली। जितनी निपुणता एक व्यक्ति एक मस्तक से एक जीवन में प्राप्त करता है, उससे दसगुनी निपुणता दसों प्रणों में रावण को प्राप्त थी, अतः उसके दस सिर उसकी दसगुना बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं। केवल बुद्धि का विकास व्यक्तित्व का अधूरा विवास होता है—वह हृदयपक्ष से अधूरा ही रहने के कारण आत्मकेंद्रित हो जाता है। अतः रावण के दस सिर दसों दिशाओं में फैले उसके आत्म के प्रतीक भी माने गए हैं। उस आत्म के मूल में आत्मसुख केंद्रित राक्षसी वृत्ति थी जो दस रूपों में विकसित हुई (१) सुख, (२) संपत्ति, (३) सुव, (४) सैन्य, (५) सहाय (प्रभुत्व के लिए संगठन), (६) जय, (७) प्रताप, (८) शक्ति, (९) बुद्धि, (१०) बड़ाई—इन सबने प्रतीक दशमुखी रावण (दशानन) के दस सिर थे। राम ने उसकी प्रत्येक वृत्ति को एक-एक सिर के रूप में नष्ट किया।

दशानन ने अनेक सफल तप किये थे। वह योग सिद्ध था। रावण के स्वरूप में योग सिद्धियों का प्रतीक उसकी अमृत कुंडी नाभि है। नाभि क्षीर का केंद्र मानी जाती है। वाल्मीकि रामायण का प्रत्येक पात्र किसी-न किसी भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। राम कथा सबकी प्रतीकात्मकता इस प्रकार है—

कथा के पात्र	प्रतीक	कथा के पात्र	प्रतीक
राम	सुद ब्रह्मा (आत्मा) (माया से अपृक्त)	रावण	अहंकार
अयोध्या	देह	सुमित्रा	शील
दशरथ	कर्म	जनक	वेद
कौसल्या	प्रारब्ध	जनकपत्नी	उपनिषद्
		बंदेही (सीता)	आत्म विद्या

लक्ष्मण	यतीत्व	अग्नि परीक्षा	ज्ञानाग्नि
भरत	सयम	अहत्या	जड वृत्ति
शत्रुघ्न	नियम	गौतम	स्थिरता
विद्वामित्र	तप	सुग्रीव	विवेक
यज्ञ	एकाग्रता	हनुमान	प्रेम
मरीच	वपट	जामवत	विचार
सुबाहु	क्रोध	अगद	धैर्य
ताडका	वसह	नल-नोल	सम-दम
मिथिला	सत्संग	बाली	प्रमाद
परशुराम	चित्त	सपाती	निष्काम
कैकेयी	ईत भाव	मेघनाद	काम
मदोदरी	चातुर्य	वसिष्ठ	विज्ञान
राक्षसी सेना	आमुरी वृत्ति	सुतीक्ष्ण	धारणा
वानर सेना	देवी वृत्ति	अगस्त्य	योग
वन	वैराग्य	दूर्पणखा	ईर्ष्या
खरदूषण	लोभ	कुम्भकर्ष	मोह
जटायु	उपकार	अगद का पाव	दृढता
विभीषण	घुडाचार	नारद	भजनानन्द

डॉ० मनमोहन सह्याल ने हरिसिंहवृत आत्मरामायण में प्रतीकात्मकता की खोज की है, उनमें से कुछ तथ्य समस्त राम-साहित्य में ज्यों-जैसे मिलते हैं।

मिथक साहित्य में स्वभाव की विशेषताओं के आधार पर पद्म-पक्षियों को भी विभिन्न वृत्तियों का प्रतीक माना गया है। उदाहरण के लिए कुछ पद्म-पक्षियों का उल्लेख निम्नलिखित है।

द्वैत बंध का निष्कलक पक्षी हंस नीर-क्षीर-विवेकी कहलाता है। उसमें दूध और पानी अलग करने की क्षमता है अर्थात् वह सार तत्त्व ग्रहण करके निःसार वस्तु छोड़ने में समर्थ है। इस दृष्टि से उसका नाम 'हंस' भी सार्थक है। वाध्यात्मिक दृष्टि मनुष्य के निःस्वास में 'ह' और स्वास में 'स' ध्वनि सुनायी पड़ती है। मनुष्य का जीवन यम ही 'हम' है क्योंकि उसमें ज्ञान का अर्जन सम्भव है। अतः हंस 'ज्ञान' विवेक, बला की देवी सरस्वती का वाहन है।

वैत—गिरि का वाहन नदी नामक बैल है। बैल की विशेषता शक्ति-अपन्नता के साथ-साथ बर्बरता मानी गयी है। उन दोनों तत्त्वों का प्रतीक नदी है। ऐसी अनेक कथाएँ हैं जो इन गुणों पर प्रभाव डालती हैं। एक बार नदी बहुरेदार का काम कर रहा था। गिरि पार्वती के साथ बिहार कर रहे थे। मृग उनके दर्शन करने आये—बितु नदी ने उन्हें गुफा के अंदर नहीं जाने दिया। मृग ने क्षाप दिये, पर नदी निविकार रूप से मार्ग रोके रहा। ऐसी ही गिरि-पार्वती की आज्ञा थी। एक बार रावण ने अपने हाथ पर चंक्राम पर्वत उठा लिया था। नदी ने क्रुद्ध होकर अपने पाव में ऐसा दबाव डाला कि रावण का हाथ ही दब गया। जब तक उसने गिरि की आराधना नहीं की तथा नदी से क्षमा नहीं मांगी, नदी ने उसे छोड़ा ही नहीं। गिरि वत्स्याणकारी भावों के प्रतीक हैं तो नदी बर्बरता और शक्ति का। इन दोनों के माध्यम से ही वत्स्याण का फलान्न सम्भव है।

नाम—मिथक साहित्य में सर्प अनेक तत्त्वों का प्रतिनिधित्व करता है। मणि से सुसज्जित होने के कारण वह धन का प्रतीक है। 'जहाँ सर्प कुड़ली मारकर बैठा हो, वहाँ पृथ्वी में धन गड़ा है'—ऐसा माना जाता है। सर्प की टेढ़ी-खिरछी आँख उसे राजनीतिक निपुणता का प्रतीक भी बना देती है—किंतु सर्वाधिक मान्य रूप 'काल' के प्रतीक में मिलता है। सर्प की गति जल, स्थल, वायु सभी स्थानों में है। उड़नेवाले सर्प, पृथ्वी में बिल बनाकर रहनेवाले सर्प तथा जल में निवास करनेवाले नाग इस बात के प्रतीक हैं कि 'काल' सर्वव्यापी है। जगत् की उत्पत्ति से पूर्व केवल जल में नाम शेष था—इसी से शेषनाग कहा गया। उसकी कुड़नी की शय्या पर विष्णु ने निवास किया तथा उसका एक सहस्र फन विष्णु के मस्तक पर छत्र की भाँति विद्यमान थे। इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट हुआ कि राजनीतिक निपुणता पर आसीन विष्णु 'काल-रक्षित' थे, अर्थात् उसको घेरकर काल शत्रुओं से उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर रहा था।

कुत्ता—बफादारी का सर्वस्वीकृत प्रतीक है। 'सरमा' की कथा इस तथ्य की साक्षी है। बबूतर केतु का वाहन होने के नाते असुभ विनाश का घेतन करता है तो सिंह शक्ति का। कोकिल संगीत का दिव है तो भृगु संगीतप्रेमियों का।

कौए—अतिवि-आगमन के सूचक है और माय—माता स्वरूपिणी है—सब इच्छाएँ पूर्ण करने वाली। सबका पालन करने वाली 'कामधेनु' है।

मिथक कथाओं के भावनात्मक प्रतीक

साहित्य में अधिकतर पौराणिक कथाओं का निर्माण मनुष्य को वर्तमान तथा अर्तर्तव्य समझते हुए उदाहरण देने के निमित्त किया गया है। ऐसी कथाओं को विदेश में भिन्न और भारत में मिथक कहकर पुकारा जाता है। मिथक-साहित्य में कुछ कथाएँ भावनात्मक प्रतीक का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। उदाहरण के लिए भारत में समुद्र मंथन की कथा प्रसिद्ध है जो इस प्रकार है

एक बार देवताओं और असुरों ने शेषनाग की रस्सी और सुमेरु पर्वत को मगानी बनाकर समुद्र मंथन किया। फलतः उन्हें त्रिशूल कामधेनु, वाष्णी देवी, पारिजात, अमृत, चंद्रमा, लक्ष्मी, धन्वतरी तथा अमृत की प्राप्ति हुई।

यह कथा जनसाधारण की प्रतिक्षण की मानसिक गतिविधि का प्रतिनिधित्व करती है। समुद्र मंथन के लिए दूसरा नाम 'मानस-मंथन' है। 'मानस' का अभिप्राय है हृदय। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में अच्छी और बुरी दोनों वृत्तियाँ विद्यमान होती हैं। जिस प्रकार की भावना अधिक हो, उसी प्रकार का मनुष्य बन जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि देवता और दानव एक ही पिता की सतान थे—जिसका नाम कश्यप था। ठीक इसी प्रकार हृदय में अच्छी-बुरी दोनों प्रवृत्तियाँ किसी भी मनुष्य के हृदय में हो सकती हैं। जब तक वे श्रियाशील नहीं होती, हृदय की स्थिति सात क्षीर सागर की तरह रहती है। जब वे कुछ प्राप्त करना चाहती हैं तो हृदय की शांति भग्न हो जाती है और वह अनेकों विचारों की थपेड़ों से मग्न जाने लगता है। इस क्षण में जो खीज, उद्वेग उत्पन्न होता है, वह उस विषय के मग्न है जो शिव ने सात किया, अर्थात् काम में सभी वत्साणकारी भावनाएँ कठिन परिश्रम की खीज को पी जाती हैं। पहली उपलब्धि कामधेनु की होने से अभिप्राय है—अनेक इच्छाओं का जाग्रत होना तथा उन्हें तृप्त करना। कामधेनु इच्छाओं को तृप्त करने

वाली मानी जाती है। मानसमयन से दूसरी वस्तु 'धारणी देवी' नामक सुंदर नारी, तीसरी वस्तु पारिजात पुष्प का वृक्ष, फिर अप्सराएँ प्रकट हुईं जो कि नृत्य और संगीत में लीन थीं। ये प्रतीक इस ओर संकेत करते हैं कि मानसमयन की प्रक्रिया में आद्य (सौंदर्य), नाव (सुगंध पुष्प), बान (संगीत), त्वचा (अप्सराएँ) आदि समस्त इंद्रियों के विषय बार-बार हृदय में उद्बलन उत्पन्न करते हैं। उद्बलन की गति के लिए कोई-न-कोई चंद्रमा की तरह गीतलता प्रदान करने वाला व्यक्तित्व प्रकट होता है। मानसिक कक्षापोह के उन क्षणों में गति प्रदान करनेवाले तत्त्व का स्वागत ब्रह्माण्वारी प्रवृत्ति ही करती है, जैसे शिव ने चंद्रमा को ग्रहण किया। विषय उन बुरे विचारों का प्रतीक है जो सबका नाश कर सकता है। ब्रह्माण्वारी प्रवृत्तियाँ उसका बड़का धूँट पीकर भी शांत रहती हैं ताकि विवाद और त्रास न बढ़े, किंतु लक्ष्मी (धन) की चमक-डमक भला किस मोहित नहीं कर लेती, सो विष्णु और देवताओं के प्रतीक रूप में मनुष्य की सुवृत्तियाँ धन की चकाचौंध में अग्न्यावर्त-वर्तमान में भुला बैठती हैं। ऐसे क्षणों में सुवृत्तियाँ अमृत (सार तत्त्व) का भोग करने पुष्ट होने का प्रयास करती हैं। दूसरे शब्दों में वर्तमान पथ से भटका हुआ मनुष्य जीवन के सार तत्त्व (अमृत) को खोता दख देवी अगुली से धीरे-धीरे निकालने के लिए तैयार हो जाता है। इस तत्त्व का स्पष्टीकरण विष्णु ने सुंदरी मोहिनी का रूप धारण करने किया। अमृत की प्राप्ति ने इतना मस्त कर दिया कि वे देवताओं के बंधन छिपे हुए 'राहु' को भी कुछ बूढ़े बना गये। ज्ञान का प्रवाह से युक्त सूर्य और चंद्रमा ने अज्ञान का अंधकार हटाकर 'मोहिनी' रूपी विष्णु को बताया तो विष्णु ने राहु का सिर सुदर्शन-चक्र से काट डाला। पर अमृत पीकर वह भला कहा मर सकता था, जल उसका सिर राहु और घड़ बेंतू नामक राक्षस के रूप में जाग उठे। उनकी सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता है।

तात्पर्य यह कि मनुष्य की कोई बुरी वृत्ति कभी-कभी बहुत पनप जाती है। मनुष्य जागरूक हो तो उस वृत्ति को नष्ट करने का प्रयास करता है किंतु—जो बुराई बहुत पनप चुकी हो, वह बार-बार उभरती है, कभी-कभी समझ और ज्ञान के प्रकाश को बँसे ही ढक देती है जैसे राहु-बेंतू सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को ढक लेते हैं—पर अच्छी वृत्तियों का विकास उन्हें बार-बार दबा देता है, बँसे ही जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को बहुत देर तक टिकने नहीं देता।

अनेक जड़ पदार्थ भी विभीन्न-विभीन्न भावना के प्रतीक रूप में दर्शनीय हैं। 'सुदर्शन-चक्र' विष्णु की शक्ति तथा समय की गति का प्रतीक है। 'शक्त' 'नाद ब्रह्म' का। एक कथा है कि विद्वत्वरमा ने सूर्य के अमीम तेज को काट-छाटकर उसे जगत् के भोग के योग्य रूप प्रदान किया था। सूर्य से निकाले तेज से सुदर्शन चक्र तथा त्रिशूल का निर्माण हुआ। अतः इन दोनों में तीनों शक्तियों की समाहिती है। फलतः ये दोनों तीनों शक्तियों के प्रतीक माने गये हैं। शक्ति के तीन रूपों से अभिप्राय है—मौखिक, दैविक तथा आध्यात्मिक शक्ति।

रंग भी विभिन्न भावों के प्रतीक रूप में दर्शनीय है। श्वेत वर्ण ज्ञान का प्रतीक है तो काला रंग अंधकार अथवा अज्ञान का। बीमत्स रंग का प्रतीक भी काला रंग माना गया है। नीला रंग गहनता का चेतक है तो गुलाबी रंग 'राग' का। हरा रंग फलने-फूलने की ओर इंगित करता है तो पीला रंग मय, आतंक तथा सूखने की वृत्ति की ओर। भारतीय सभ्यता में श्वेतवर्ण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वह शक्ति, स्वच्छता तथा सत्त्वगुण के रूप में समस्त भावों के पुष्टाकार का प्रतीक माना गया है। प्रकृति के आयन में फैली हुई वनस्पति भी विभीन्न-विभीन्न भाव के साथ जुड़ी हुई दिखलायी पड़ती है।

तुलसी लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। अतः सायंकाल में तुलसी के सम्मुख दीपक जलाने का रिवाज है। पीपल साक्षात् विष्णु का प्रतीक कहा जाता है, अतः उसको उखाड़ने की व्यवस्था नहीं है। भारत में पीपल की पूजा बहुत प्रचलित है। वट वृक्ष शिव-राघन का प्रतीक है। शिव कल्याणकारी देवता है। वट वृक्ष को उनका प्रतीक मानने का कारण यह है कि वट का पेड़ अक्षय है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती—अपितु उसकी टहनियों से लटकती जटा फिर से जड़ पकड़ती चरती है।

स्रगोलगास्त्र भी प्रतीकात्मकता से ओतप्रोत है। सूर्य और चन्द्रमा ज्योतिषज है। सूर्य की किरणें 'जीवनदायिनी' हैं, सो सूर्य 'जीवन' का प्रतीक है—चन्द्रमा शीतलता का। 'ध्रुव' दृढ़ता का चोतक है तो राहू और केतू विनाश के प्रतीक कहे जाते हैं। सप्तपिण्डों के साथ चमकता अरुघती नामक तारक सतीत्व का प्रतीक बन चुका है। दूसरी ओर उल्कापात विपत्ति का।

मिथक साहित्य में प्रतीक योजना अनंत हैं—कहने की ध्येक्षा यह कहना अधिक उपयुक्त लगता है कि वह स्वयं प्रतीक है, अतः गहन भावों को व्यक्त करने के लिए मिथक का सहारा लेना पड़ता है। दूसरी ओर मिथकों के आचल की ओट पाकर गहनतम भाव चिरकाल तक सुरक्षित रह पाते हैं।

मिथक साहित्य में स्वर्ग-नरक का भौगोलिक स्वरूप

मिथक साहित्य में स्वर्ग नरक का सविस्तार वर्णन उपलब्ध है। स्वर्ग का अभिप्राय एक ऐसे लोक से है जिसमें मानव अपनी समस्त आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। वैदिक साहित्य में स्वर्ग शब्द का प्रयोग 'स्व' अथवा 'स्वर' शब्द के लिए किया गया है—जिसका अभिप्राय सुख या ज्योति है।^१ उपनिषदों में वह सुख अथवा प्रकाश से युक्त प्रदेश के लिए किया गया है

स्वर्गे लोके न भय किंचिनास्ति न तत्र र्वं न जरया बिभेति ।

—बटोपनिषद्

ऐसे लोक में पहुँचने के लिए हर व्यक्ति का लालायित होना अवश्यभावी है। ऋग्वेद में उक्ति है कि स्वर्ग वह स्थान है जिसमें मनुष्य को जो कुछ आदर्श रूप में प्राप्त करने की इच्छा होती है, वह सब मिलता है। अतः काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से उत्पन्न क्लेश आदि का वण मात्र भी वहाँ नहीं होता। मनवाञ्छित समस्त ज्ञान आनन्द आमोद-अमोद स्वर्गस्थित है^२ जिनकी उपलब्धि जगत् में असम्भव है।

मानव-जीवन को अस्त रत्ननेवाला स्थान नरक कहलाता है। वह दुःख, सुख, अज्ञान आदि के अधकार से व्याप्त है। स्वर्गों के अनुसार ही मानव दोनों में से किसी एक लोक में प्रवेश करने का अधिकारी माना जाता है।

१ दे० अमरकोश

२ यत्र कामा निकामाश्च यत्र दृष्टव्यं विष्टवम् ।

स्वर्गा य यत्र तृप्तिश्च तत्र माममृतं कृषि ॥

यज्ञानदास्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते

कामस्य दत्ताष्टा कामास्तत्र माममृतं कृषि ॥

वर्तमान युग के सदस्यों में प्रस्तुत मतस्थ विचार का विषय बन बैठा है क्योंकि आज यह अवधारणा है कि स्वर्ग और नरक नामक लोकों की प्राप्ति मृत्यु के उपरांत होती है। पुरा साहित्य में इस प्रकार के संकेत नहीं मिलते।

मित्रको के अनुसार पूर्वलिखित दोनों लोकों के प्रवेश-द्वार पर यमराज का अनुशासन रहता है। उनके चार आखों वाले चित्तबरे पुत्र, नृचक्षुषी (मानव-दृष्टियों को देखने वाले तथा मार्ग के रखवांन पुत्र) माने गये हैं। कर्मानुसार लोक विशेष की ओर बढ़ने का अवसर वे ही प्रदान करते हैं।

इस प्रकार भी उक्तिया सिद्ध करती हैं कि भारत भौगोलिक दृष्टि से स्वर्ग तथा नरक में विभक्त था। उनकी विभाजन-रेखा का नियंत्रण यमराज के हाथ में रहता था।

वैदिक साहित्य, महाभारत, रामायण तथा पुराणों आदि में स्वर्ग, नरक से संबद्ध जिन भौगोलिक तथा ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख है उनको उपेक्षा करना असंभव है। स्वर्ग में मरुद् स्थला में हिमालय, भागीरथी, नैलाग पर्वत, मानसरोवर, अलकनन्दा, त्रिविष्टप आदि की चर्चा प्रचुर मात्रा में मिलती है। रामायण काल में, ईसा से दस हजार वर्ष पूर्व रचिन भृगुसूतो में, ईसा से दो सौ वर्ष पूर्व रचित मनुस्मृति में, इसी प्रकार अन्य अनेक ग्रंथों में जो भौगोलिक तथ्य स्वीकृत थे, उन्हें आज नकारा नहीं जा सकता।

महाभारत के वनपर्व में कहा है कि महर्षि लोमश स्वर्गलोक में इंद्र से मिलने गये। इंद्र के सिंहासन के आधे भाग में अर्जुन को बैठा देते उन्हें आश्चर्य हुआ तो इंद्र ने कहा—“आपके मन के प्रदल का समाधान करने के लिए कहता हूँ कि अर्जुन केवल मरणधर्मा नहीं है। वह अस्त्र-ज्ञान विद्या सीखने के लिए यहां आया है।” लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर को अपनी स्वर्ग यात्रा विषयक जो सस्मरण सुनाये, उनमें प्रादेशिक भूगोल का स्पष्ट चित्र अवित हो जाता है।

महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में स्वर्गारोहण प्रसंग में स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्ग हिमालय के राज्य को पुकारा जाता था, जिसमें तिब्बत (त्रिविष्टप) स्थित ‘नदन कानन’ नामक इंद्र का प्रदेश था।^१ संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ ‘अमरकोश’ में भी स्वर्ग के पर्यायवाची शब्दों में त्रिविष्टप (तिब्बत) का नाम अवित है। भारत देश में ‘स्वर्ग’ नामक प्रदेश का निवास अत्यंत सुखकर था। प्रायः वयोवृद्ध सुकर्म, श्रम्यासी स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते थे। ऋग्वेद में ‘मुहतामुलोकम्’ तथा अथर्ववेद में ‘मुहृतस्य लोकम्’ कहना इसी तथ्य का द्योतक है कि मनुष्य सुकर्म के फल पर मरते स्वर्ग प्राप्त कर सकता था।

भृगु, अश्विना, वसिष्ठ, कश्यप, अश्वत्थ, पुलस्त्य, अमित्र, गौतम आदि महर्षियों से संबद्ध अनेक कथाएँ हैं कि वे लोग स्वर्ग गये और वहां से अनेक विद्याओं में पारंगत होकर वापस लौट। उन्होंने सहिष्णाओं की रचना की, विश्वविद्यालय चलाये तथा शिष्यों की एक लकी परंपरा स्थापित कर दी। निश्चय ही वे सब वर्तमान जगत् में स्वर्गवासी नहीं हुए थे। ऐसी अनेक कथाएँ हैं जो सिद्ध करती हैं कि स्वर्गगमन मृत्यु का बोधक नहीं था।

१ गाय इतनःको वै मानुषतश्चपाय ॥ ७ ॥

× × ×

अमरकोश प्रत्येक कथाविवृत्त करणान्तरात् ॥ ८ ॥

२ त्रिविष्टप शब्द द्वाविंशती।

डाँ० रामाश्रय शर्मा ने लिखा है कि पौराणिक साहित्य के अनुसार न केवल युद्ध के अवसर पर अभिहित वीर का वरण करने के लिए अप्सराएँ प्रतीक्षा करती थी, अपितु वे उनके पार्थिव रूप में ही उनकी समिती बनना चाहती थी। इसी प्रकार वन अथवा पर्वत पर विहार करती हुई मानव सुंदरी पर मुग्ध होकर देवता उसका वरण करते थे।^१

उर्वशी नामक अप्सरा ने मर्त्यलोक में इंद्र के समान तेजस्वी नहुष नामक पुत्र को जन्म दिया तथा वह पुनः इंद्रलोक चली गयी।^२ इसी प्रकार मेनका की कथा है कि उसने विश्वामित्र तथा यम के तप मग्न कर दिये। फिर गौतमी नदी से आ मिली। नदी के प्रभाव से वह स्वर्ग चली गयी।^३ नहुष ने तपस्या के बल से इंद्र-पद प्राप्त किया। तपस्वियों पर क्रुद्ध हो वातापी को बौद्धा मानने के कारण वह पुनः पतित होकर मर्त्यलोक में गिरा।^४ स्पष्ट है कि पृथ्वी स्थित मनुष्य सप्तराश्रय स्वर्ग जा सकते थे। देव, गंधर्व इत्यादि भी मर्त्यलोक का पर्यटन करते रहते थे।

स्वर्ग में देव, नाग, यक्ष, गंधर्व तथा किन्नर नामक पाँच जातियाँ निवास करती थी।^५ पाँचों जातियों के निवासानुसार स्वर्ग पाँच लोकों में विभक्त था—देवलोक, नागलोक, यक्षलोक, गंधर्वलोक तथा किन्नरलोक।

देवों का निवासस्थान देवलोक कहलाता था। वह नन्दन वानन में स्थित था जिसपर इंद्र का आधिपत्य था। इंद्र देववश की प्रमुख उपाधि थी।

नागलोक का शासन-केंद्र कैलास पर्वत था। शिव उसके गणनायक थे। मानसरोवर और धौलागिरि के उत्तर में कैलास पर्वत है। काश्मीर, सिक्किम (हरिवर्ष), हाटक (ताहाङ), कांठस्वर (कापोरम), सिंधुकोष (हिंदुकुश), गंधार, कबोज (काबुल घाटी) तथा सुमेरु (पिन्डिमान पर्वत) नागलोक में सम्मिलित थे। आज भी वहाँ के अनेक स्थानों के नामों के साथ 'नाग' शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे बैरीनाथ, अनंतनाग, शेषनाग, आदि वहाँ की प्रसिद्ध झीलें हैं। सुमेरु पर्वत नागलोक की पश्चिमी सीमा है।

यक्षलोक का शासन-केंद्र अलकापुरी था। कुवेर वहाँ के गणपति थे। हिमालय में आज भी अलकापुरी बाक नामक प्रदेश है। अलकनन्दा की धारा ने इसे तीन ओर से घेरा हुआ था। अलकापुरी के निवासियों की आनन्दमय क्रीड़ाओं का साधन होने के कारण ही वह अलकनन्दा कहलायी। अलकापुरी से लेकर कुमाऊँ और गढ़वाल का प्रदेश कुवेर का गणराज्य था। कुवेर की संपत्ति स्वर्ग की गरिमा थी। कुवेर के राज्य के एक ओर प्रवेशद्वार हरिद्वार था तथा दूसरी ओर सिंधुकोष (हिंदुकुश) में अमरावती जानेवाला व्यवसायीवर्ग के निमित्त खुला हुआ मार्ग था। दोनों मार्गों पर लगा प्रवेश-शुल्क कुवेर को अपरिमित आय प्रदान करता था। इस साधन से उपलब्ध धनराशि उसने वैभव का अंग थी।

किन्नर लोक यक्षलोक के पश्चिमोत्तर में स्थित था। उसमें कुल्लू, चम्बा, बागडा, मन्नासिंधु तथा जम्मू के प्रदेश सम्मिलित थे। विषामा (व्यास), इरावती (रावी), चंद्रभागा

१ मिथक साहित्य : विविध सन्दर्भ, पृ० १२८

२. वाल्मीकि रामायण, उत्तर कांड, श्लोक १३-२६

३. वही, आनकांड, सर्ग ६३, श्लोक १-२०

४. महापुराण ८६

५. देवी भागवत ६।३.२

६. स्वर्ग-नरक की भौतिक व्याख्या (भाषण)

(चिनाव) नामक नदियों का उद्गम स्थल भी विन्नरलोक ही था—आज भी है। इनके अधिपति भी कुबेर ही थे। 'साम गायन' में विन्नर जाति के लोगों के नमस्स किसी दूसरे वर्ग को नहीं रखा जा सकता था। राहुल साह्यायन^१ ने अपनी यात्रा के सदर्न में लिखा है कि विन्नर प्रदेश सतर मील नया तथा उतना ही चौड़ा है—वह समुद्र के स्तर में ५००० से ११००० फीट ऊँचा प्रदेश है। उन्होंने विन्नर प्रदेश की सीमा देहरादून के निकट बालसी नामक स्थान से मानी है—जहाँ अयोध का एक झिलखेल भी उपलब्ध है। इसकी राजधानी लाहूल (कुल्लू) रही होगी। इस प्रदेश पर नदियों तथा झरने (तामकद) की ओर से पिशाचों और राक्षसों के आक्रमण होते रहे—किंतु स्वर्ग के निर्वाहियों ने उनमें जो मदद परास्त किया। समस्त अरबी, फारसी तथा उर्दू में प्रयुक्त होने वाली कहावत 'लाहौल बिला कुब्बठ' [कुब्बठ (शक्ति) के बिना लाहौल बँसे जीता जा सकता है] का धी-गमन भी वहीं में हुआ होगा। महामारत में इस प्रदेश का अन्न विपुल सब के अनंत हुआ है। गंधमादन पर्वत भी वहीं स्थित था। वहाँ की प्राकृति छटा का अन्न युधिष्ठिर की स्वर्ग-यात्रा के सदर्न में है, अब वह अनुविद्या मोहन मये अर्जुन से मिलने गए थे।

गंधर्वलोक की राजधानी पुष्पनावती थी जो आज चारमहा कहलाती है। यह स्थल निरनर देवासुर सग्राम से जुड़ा रहा—ज जलें कितनी बार दोनों समुदायों की युद्धभूमि बना। गंधर्वलोक की सीमा में सुबास्तु (स्वात नदी का बछार), सिंधुकोप (हिंदुकुश), तुरफ (तुर्किस्तान) निपय तथा काबोज शामिल थे। यह सिंध के दोनों ओर का प्रदेश था। इसका गणनायक चित्रसेन था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी भी इसी प्रदेश की थी। गंधर्वों की संगीत और नृत्य में विशेष गति थी। समस्त मिथक-साहित्य इस तथ्य का पुष्ट करता है।

डॉ० रामायण धर्मों के अनुसार

'अथर्ववेद और तैत्तिरीय संहिता में 'नरक' शब्द का प्रयोग हुआ है। उसे 'अथम-तस', 'अथतमस' और 'वृष्यतमस' कहा गया है। जिस प्रकार पुण्यकर्म करने वाला स्वर्ग का अधिकारी बनता है, उसी प्रकार पापकर्म करने वाला नरक में घबेना जाता है।' बाजसनेयि संहिता के अनुसार हत्या मनुष्य को नरक में ले जाती है—'नारकाम वीरहणम्'।

सामाजिक व्यवस्था स्थापित होने से पूर्व नरक में जयस ही जगल था। भौतिक दृष्टि से विद्याचल दक्षिणापथ की उत्तरी सीमा तथा दक्षिण अंतिम छतनी थी। हिमालय तथा विष्णु का मध्यवर्ती प्रदेश नितान्त निर्जन था—वही नरक कहलाता था।

कुर्म करने वाला व्यक्ति स्वर्गच्युत कर दिया जाता था। वह निर्जन नरक में निवास करता था—कुर्म का फल भोगता था। स्वर्ग में उपलब्ध अस्त्र-शस्त्र, भोज्य पदार्थ, सोम भुविद्या आदि से दूर नरक में काम करने वाले लोग 'मनुष्य' कहलाने लगे क्योंकि वे अपने मन में विचार कर, नरक-स्थित पत्थर, पेड़, पत्तों, पानी आदिसे अस्त्र-शस्त्र तथा भोज्य पदार्थ आदि का निर्माण करते थे।^२ तभी तो वे उस नारकीय प्रदेश में एजाजी जी पाते थे। धीरे-धीरे अनेक महा, विन्नर, गंधर्व, नाभ और देव नरक में घबेले गये। विभिन्न वर्गों के

१ टिप्पणी देह में—राहुल साह्यायन।

२ मिथक साहित्य विविध सदर्न, पृ० १२६

३ 'मनुष्य धर्मात् ? अस्मा कर्मणि वीर्यवन्ति ।'

नर नारियो के परस्पर सबधो ने सत्तानोत्पत्ति की। धीरे-धीरे नरकवासियो की जनसंख्या बढ़ती गयी। नरकलोक को मर्त्यलोक की सत्ता दे दी गयी। मर्त्यलोक वासियो ने तरह-तरह के मास्कृतिक कार्य किये। अम्ब शस्त्र से लेकर गर्चेदियो से सबद्ध समस्त तत्त्वो का संस्कार करते हुए वे वही वही तो स्वर्ग के निवासियों से भी अधिक उन्नत दिखाये गये हैं। इसका प्रमाण दशरथ विषयक मिथक है। एक बार देवासुर सग्रामो की बहुलता से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने कहा—“जिम ओर से दशरथ लड़ेगे, वही पक्ष विजयी होगा।” अतः देवदूतवायु द्वारा मर्त्यलोक स्थित अवधपुरी के राजा दशरथ को देवताओ की ओर से युद्ध करने के लिए आमन्त्रित किया गया। दशरथ के साथ कँकेयी भी युद्धस्थली पर पहुँची—नम्रुचि ने दशरथ के रथ की धुरी बाणो से नष्ट कर दी। कँकेयी ने अपने हाथ से रथ की धुरी को बामा। दशरथ की सहायता से देवतागण विजयी हो पाये।

मर्त्यलोक में जन्म लेने वाले अनेक मनुष्या ने स्वर्गार्जन किया। नचिकेता सशरीर स्वर्ग जाकर पुनः मर्त्यलोक लौट आये।^१ इस प्रकार की कथाएँ स्वर्ग-नरक की भौगोलिक सीमाओ को स्पष्ट करती हैं। स्वर्ग का पर्यटन कोई भी सदाचारी व्यक्ति कर सकता था। मिथक माहित्य के अनुसार तत्कालीन भारत वर्तमान भारत की अपेक्षा बहुत अधिक विस्तृत था। स्वर्ग-नरक के भौगोलिक प्रदेशो को छोड़कर दक्षिणापथ में भी कुछ जातियों का निवास था। परवर्ती काल में स्वर्ग और नरक की भौगोलिक मान्यताएँ नष्ट हो गयी तथा दोनो का कल्पनात्मक स्वरूप मान्य हो गया। संपूर्ण पृथ्वी को मर्त्यलोक स्वीकार कर लिया गया। वर्तमान समाज के परिवेश में तीन लोको की कल्पना है। मर्त्यलोक अथवा भूलोक में किये सुकर्म स्वर्ग की ओर ले जाते हैं तथा कुकर्म नरक की ओर। स्वर्ग और नरक का नियता, यम भी एक कल्पनात्मक रूप में विद्यमान है। स्वर्ग और नरक का सूक्ष्म रूप उमरते के साथ-साथ स्वीकार कर लिया गया कि मृत्युपरांत स्थूल शरीर का परिष्कार कर—कर्म फल भोगने के लिए हमारी सूक्ष्म आत्मा ही अपने कर्मों के अनुसार उन लोको में पहुँचती है—अतः भौतिक मृत्यु के उपरांत ही उन दोनो लोको का अधिवास प्राप्त होता है। कर्म के फल मनुष्य के पुनर्जन्म के मूल में स्थित रहते हैं। तत्कालीन पितर सबधी मान्यताएँ भी अद्भुत थी। अपने पुत्र और पीत्रो को फलता-फूलता छोड़ सुकर्मों के आधार पर वृद्धावस्था में स्वर्ग पधारने वाले लोग ‘पितर’ कहलाते थे। वे देवताओ के साथ समय व्यतीत करते थे।^२ वे देवताओ के साथ सोमपान के अधिवारी भी माने जाते थे। मर्त्यलोक में रहने वाले उनके पुत्र, बहु बाधव स्वर्ग-यात्रियों के माध्यम से पितरो के निमित्त उपहार भेजा करते थे।

एक विशिष्ट परंपरा यह भी थी कि स्वर्ग से ज्युत व्यक्ति मर्त्यलोक में पुत्र को जन्म देकर पुनः स्वर्ग जाने का अधिकारी मान लिया जाता था। पुत्र पिता को नरक से मुक्ति दिलाता था।^३ पुत्र जन्म पति ही पिता के पाप का मोचन आरम्भ कर देता था। विशोर अथवा युवक होने पर पुत्र पिता के पापो का वहन कर उसे कष्टमुक्त करने का अधिकारी भी माना गया

१ ये वे कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छदयः प्रार्थयस्व।

इमा रामाः हरषा सन्तुर्वा न हीदृशा सम्पन्नीया मनुर्ध्वः॥

—कठोपनिषद्

२ यान् च देवा वदन्ति ये च देवान्।

—शांखीय भारतीय साहित्य में स्वर्ग-नरक का मिथक—डा० रामायय शर्मा
(मिथक साहित्य विविध सदस्य, पृ० १२२)

३ पुत्र (नरक) + कालने (काल दिनांक है) = पुत्र

था। दगरय के तीन ब्रह्म हत्याओं (श्रवणशुभ्रमां और उनके माता पिता) को राम, लक्ष्मण और सीता ने परस्पर बाट लिया था तथा दगरय पापमुक्त हो गये थे।^१ समय के साथ-साथ मान्यताओं में सूक्ष्मता का समावेश होता गया। स्वर्ग और नरक सूक्ष्म भावनामय लोक बन गये। पितर भी वही बहलाने लगे, जो देह त्याग चुके हों। उनके प्रति भेंट आदि के निमित्त सूक्ष्म भावनाओं को ब्राह्मण वर्ग के प्रति अर्पित करने की परंपरा का श्रीगणेश हुआ।

पहले स्वर्गलोक से आकर देवता किसी भी मनुष्य को दर्शन देते थे—अब देवता नहीं आते, उनके अवतरित होने की कल्पना को स्वीकार कर लिया गया है, किंतु अधुनातन अवधारणाओं के मूल भौतशक्ति भौगोलिक स्थितियों की उपस्थिति दर्शनीय है। भौगोलिक स्वर्ग में जो कुछ देखा था, स्वर्गच्युत हो मर्त्यलोक में आकर मनुष्य ने उसी की रचना का प्रयास किया। इसी कारण से मंदिरों में प्रतिमाओं की स्थापना का श्रीगणेश हुआ। अधिकतर मंदिरों की उत्तुंग हिमशृंगों का रूप देने का प्रयास किया गया। प्रत्येक मंदिर का कलश ऊपर से नाकीला और पर्वत-शिखर की भांति बाट-छाटकर बनाया जाने लगा। देवताओं का आवास पर्वतीय प्रदेश में था। अतः प्रत्येक मंदिर उर्व्वरामाई कलश से युक्त बनाया जाता है, साथ ही मंदिर में स्थापित प्रतिमा के ऊपर के भाग पर किसी का आवास स्वीकार नहीं किया जाता। अवचेतन मन की परंपरा—मंदिरों की परंपरा को भी अपने सत्कारों के अनुरूप ढालती चल रही है। सत्कारगत परिवर्तन के अनुसार देवी-देवता मृगधर्म, कुशासन, वृद्धाक्ष, मोरपक्ष, घनुप-बाण, चक्र-त्रिदूल आदि से युक्त, हाथी, चूहे, घाड़े, हंस, गरुड आदि वाहनों पर प्रतिष्ठित तथा पूजा के निमित्त प्रवृत्तिजन्य पुष्प, फल तथा कच्चे दुध की भीठी लस्ती आदि ग्रहण करने वाले माने गये हैं। सबसे रोचक बात तो यह है कि जो मंदिर जितना बड़ा सिद्ध पीठ माना जाता है, वह पहाड़ की उतनी ही ऊंची चोटी पर स्थित होता है। उस तक पहुँच पाना उतना ही कठिन कार्य होता है। इन तथ्यों के आधार पर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मिथक साहित्य में विभिन्न लोकों का भौगोलिक आस्थान मिलता है। वर्तमान युग तक पहुँचते-पहुँचते वे स्थूल भौगोलिक प्रदेश भावनात्मक सूक्ष्म रूप ग्रहण करते गये। वर्तमान साहित्य में सूक्ष्म भावविदुषों के प्रतीक लोक, मूलतः पृथ्वी पर स्थित भौगोलिक प्रदेश ही थे। अधुनातन पृथ्वी जीवियों के लिए स्वर्ग और नरक नामक लोकों की परिवर्तनता उनके क्रिया-कलाप पर अनुशासन करने लगी। एक ओर कुमीपाक नरक की परिवर्तनता डर दिखाकर और दूसरी ओर स्वर्ग की परिवर्तनता आलोक से भरपूर सुख-सुविधा से युक्त लोक-प्राप्ति का लालच दिखाकर मनुष्य के क्रियाकलाप पर अनुशासन करने का माध्यम मात्र बनकर रह गयी है। उसका भौगोलिक रूप विस्मृति की गुहा में खो गया है।

संलित कलाएं

संगीत

संलितकलाओं में संगीत का स्थान सर्वोच्च है। संगीत में भी कठ संगीत सर्वोपेक्ष है क्योंकि इसके क्षेत्र में कलाकार आत्मनिर्भर रहता है। उसे किसी प्राकृतिक तत्त्व की सहायता नहीं लेनी पड़ती। प्रत्येक देश में संगीत का खास रूप धर्म से जुड़ा रहा है तथापि संगीत की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न देशों तथा धर्मों में सबद विद्वानों में परस्पर मत-वैभिन्य है।

विद्वान्पूर्ण सास्त्रों की रचना से इतर मिथक-साहित्य में संगीत-जन्म से सबद अनेक रोचक गाथाएँ प्रचलित हैं ।^१

फारसी में एक कथा है हजरत भूसा पैगंबर को एक पत्थर दिखायी दिया । जेबरायल नामक एक परितो ने अचानक प्रकट होकर उस पत्थर की ओर मकेत कर पैगंबर को आदेश दिया कि वे उस पत्थर को सदैव अपने पास रखें । एक दिन पैगंबर बहुत प्यासे थे । उन्हें कही पानी नहीं मिला तो उन्होंने खुदा से प्रार्थना की । फलतः पानी की धारा उसी पत्थर पर गिरने लगी । पत्थर सात टुकड़ों में बट गया । धारा भी सात स्रोतों में बटकर बहने लगी । हर धारा का स्वर दूसरों से भिन्न था । भूसा पैगंबर ने सात स्वरों को याद कर लिया । सो संगीत का जन्म हुआ । कुछ लोगों के अनुसार 'कांहुकाफ' में एक पक्षी है—वह फारसी में 'आलिपाजन' कहलाता है । उसकी चोंच में सात छेद होते हैं—जो मगीत के सप्तस्वरों के अनुरूप हैं ।

मलयाली की प्रसिद्ध कथा है कि सृष्टि के उद्भव के समय नर-नारी का जन्म हुआ । देवदूत 'जावा' उन्हें परस्पर मिलाना चाहता था जिससे सृष्टि का विस्तार हो । एक दिन उसने स्वप्न में दोनों को मिलाने की विधि देखी । स्वप्न टूटने पर उसने पेड़ की एक टहनी नारी के बालों में उसका दी । उससे निस्तृत संगीत के सात स्वरों ने नारी को नृत्य की ओर उन्मुख किया । वह नाचती हुई पुरुष की ओर बढ़ी तो वह पीछे हटता गया । नारी के बालों से टहनी नीचे गिरी तो 'जावा' ने स्वप्नादेशानुसार उसे उठाकर पुरुष के हाथ में पकड़ा दिया । मादक संगीत ने पुरुष को भी आनंदविभोर कर दिया । नर नारी नृत्य करते-करते मधुर मिलन के विंदु पर जा पहुँचे । पेड़ की वह टहनी 'किवीन' कहलायी । इस प्रकार 'जावा' को संगीत का जन्मदाता माना गया है ।

यूरोपीय विद्वान् वाल्टीवोन ने भी 'द ओरिजिन ऑफ़ म्यूजिक' नामक पुस्तक में नारी-पुरुष के परस्पर आकर्षण का मूल कारण संगीत को माना है ।

अरब के इतिहासकार 'ओलासीनिज्म' के अनुसार विश्व संगीत की जननी 'बुलबुल' नामक चिड़िया थी । उसके स्वर से चमत्कृत होकर आदिम मानव ने उसकी चहक की प्रति-कृति के रूप में संगीत का विकास किया । पहले नारी ने संगीत सीखा था पुरुष न, यह स्पष्ट नहीं है । ओलासीनिज्म ने माना कि ईश्वर ने बुलबुल को संगीतवाहक के रूप में भेजा था । इस संगीत ने ही नारी-पुरुष को आकर्षण-मूत्र में आबद्ध किया ।

अफ्रीका के प्रसिद्ध विद्वान् इफारी तथा सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ 'रिन्तोवाल्म' न संगीत का उद्गम जलप्रवाह के नाद से माना है ।

मिश्र के बला विशेषज्ञ गवासा के अनुसार संपूर्ण प्रकृति व जड़ वन्य पशुओं के क्रियाकलाप के उद्भूत निनाद ने संगीत को जन्म दिया ।

जापान के शिबोवा ह्यो ने संगीतशास्त्र का इतिहास लिखते हुए उसका जन्मस्थान स्वर्ग माना है, पृथ्वी नहीं ।

'दि स्टैजिस ऑफ़ म्यूजिक' में जाकोबिल ने संगीत को अनादि अनंत कहा है ।

भारतीय संगीत वेत्ताओं के मनमें कुछ भिन्न रूप में अंकित है, यद्यपि कतिपय उद्भावनाएँ समान घरातल पर टिकी जान पड़ती हैं । श्री रामोदर पंडित ने संगीत-दर्पण में

सगीत परंपरा के विकासक्रम का उत्तम द्रष्टा को माना है। मूलतः वह सगीत मुक्ति की ओर ले जाने का माध्यम था।

धार्मिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मा ने सगीत को खोजा तथा गिव को प्रदान किया। गिव ने उसे भरस्वती तक पहुँचाया—बोणा तथा पुस्तकधारिणी भरस्वती चिरकाल से सगीत, साहित्य तथा कलाओं की अधिष्ठात्री का कार्यभार संभाले है। सगीत का प्रसार करने के रूप में नारद की प्रतिष्ठा की गयी।

भारतीय सगीत शास्त्र के विद्वान जी० एच० रानाडे ने प्रकृति के पाचों तत्त्वों से निर्मित जड़ चेतन में सगीत की समाहिती स्वीकार की है। उनके अनुसार वह मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है—नोक सगीत इस तथ्य की पुष्टि करता है।¹

श्री दामोदर पंडित ने सगीत की उत्पत्ति विभिन्न जीवों के स्वरों में मानी है। सप्त स्वरों का जीव जग्य ब्रह्मन करते हुए उन्होंने कहा—‘मोर ने पङ्क, बानर से ऋषभ, बकरे से गाधार, कौए से मध्यम, बोलस से पचम, मेडक से धंवर तथा हाथी से निषाद स्वर की उत्पत्ति हुई।’

कुछ विद्वानों ने शक्त-नाद की सगीत का उद्गम स्थल माना है। उनके अनुसार नाद प्रकृति की सपदा है।

भारत में प्राकृतिक तत्वों में निहित नाद की सगीत का जनक माना जाता है।¹ इस विषय में मनुस्मृति में एक उल्लेख है कि सृष्टि-इच्छा के फलस्वरूप मन में आकाश उत्पन्न होता है। आकाश का गुण ही शब्द है—

मन मृष्टि विहरते चोद्यमान सित्सुक्षया

अस्मादा जायते तस्मात्तस्य शब्द गुण विदुः।

भारतीय मस्मृति की सर्वाधिक प्राचीन निधि ऋग्वेद है। वैदिक ऋचाओं के उद्गम में पूर्व सगीत का उद्भव माना जाता है। बाल राम की दृष्टि से ईसा मे २५ हजार वर्ष पूर्व मृष्टि का निर्माण हो चुका था। ईसा मे दस हजार वर्ष पूर्व सगीत जन्म ले चुका था— इन तथ्य के ग्राही पुरातत्त्व विभाग की खोज में निम्ने विभिन्न गिनातेत, इत्यादि हैं। ईसा जन्म तक भारतीय सगीत पर्याप्त विकसित हो चुका था। समस्त भाषा में पूर्व, इतिहास के अवधार युग में सगीत जन्म ले चुका था। भारतीय शास्त्र में सगीत के तीन रूप बिल्यात हैं—कथगीत, वाद्य तथा नृत्य। प्राग ऐतिहासिक बात के प्रथम चरण में इन तीनों का पूर्ण प्रसार था किंतु स्वर्णयुग का विकास नहीं हुआ था। ताश्रकाल में सगीत ने धर्मपरक रूप ग्रहण कर लिया। वाद्ययंत्रों में मुरली, ढफ, डमरू, ठाक और भान्ना इत्यादि का प्रयोग होने लगा था। नृत्य के क्षेत्र में लास्य का प्राधान्य था। लौह युग में नृत्य के क्षेत्र में पुष्ट पहनने की परंपरा शुरू हो गयी थी। मोरपक्ष इत्यादि का प्रयोग रूप-मञ्चा के

१ Hindustani Music—Chapter I.

२ नागाधिसु पर पार न जानानि सस्वती ।

अकारि मञ्जन भरातुम् बह्वि वर्णसि ॥

नादेन ध्वज्यते वधं पद वर्णान् पदादृषत्

वचने ध्वज्यते यो य वादाद्येनवतो ब्रह्म ॥

क्षेत्र में प्रारंभ हो चुका था। ब्रिजों में नृत्य की परंपरा विशेष उन्नत थी।

सिंध प्रदेशीय मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदायी में निकली वस्तु-प्रमाणित करती है कि उस युग में आर्योत्तर जातिया कलात्मक दृष्टि से बहुत उन्नत थी। संगीत संबंधी अनेक वस्तुएं उपलब्ध हुईं। शिव की ताडव मुद्रा से युक्त प्रतिमा भी उपलब्ध हुई जो कि तत्कालीन नृत्य की उन्नति पर प्रकाश डालती है। सडहरो में उपलब्ध भित्ति चित्रा में संगीत-नृत्यरत जनसमुदायो का अकन दर्शनीय है। तत्कालीन ब्रिज तथा सिंधु जातिया समान रूप से संगीत नृत्य प्रेमी जान पड़ती हैं।

वैदिक साहित्य में संगीत विषयक अनेक तथ्य उपलब्ध है। ससार का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। उसकी समस्त ऋचाएं गेय थीं। ऋग्वेद में 'समन' नाम से किसी स्थोहार अथवा उत्सव का अकन मिलता है जिसमें नृत्य और संगीत का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद तक विकसित नाद संगीत को सर्वप्रथम मुनियोजित रूप प्रदान करने का कार्य सामवेद ने किया। सामवेद में ऋग्वेद की कुछ ऋचाएं आवसित हैं। वेद के उद्गाता (गायन करने वाले) जो कि सामग (साम गान करने वाले) कहलाते थे। उन्होंने वेदगान में केवल तीन स्वरो के प्रयोग का उल्लेख किया है जो उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित कहलाते हैं। सामगान व्यावहारिक संगीत था। उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। वैदिक काल में बहुविध वाद्ययंत्रों का उल्लेख मिलता है जिनमें से (१) तनु वाद्यो में वल्लभ वीणा, बकरी और वीणा, (२) घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत दुधुमि, आडवर, (३) वनस्पति तथा सुपिर यंत्र के अंतर्गत सुरभ, नादी तथा (४) बकुरा आदि यंत्र विशेष उल्लेखनीय हैं।

गायन का प्रयोग सर्वोन्नतसंपन्न ब्रह्म की शक्तिस्वरूप देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ही किया जाता था। महिता, उपनिषद् साहित्य में संगीत का इतिहास उपलब्ध है किंतु ब्राह्मण, पुराण, आरम्भिक आदि में संगीत विषयक विशेष उल्लेख नहीं मिलता।

वैदिकोत्तर साहित्य में संगीत के क्षेत्र में व्याप्त 'समन' (संगीतोत्सव घर्मोन्मुख) ने 'समग्जा' का रूप धारण कर लिया। पति-पत्नी के मिलन अथवा नर-नारी रूप-सग्जा के साथ जीवनसाथी चुनते नृत्य और संगीत रत रहते। ये ऐसे अवसर 'समग्जा' नाम से प्रसिद्ध हुए। इसमें भाव की अपेक्षा प्रदर्शन की वृत्ति बढ़ चली थी।

संगीतशास्त्रियों ने रामायण-महाभारत से पूर्व पौराणिक संगीत का समय निश्चित किया है। उनके अनुसार रामायण महाभारत में प्रक्षिप्ताओं का विलय ईसा की पाण्चवीं शताब्दी तक होता रहा। इससे पूर्व रची गयी पुराणों में संगीत का जो रूप मिलता है, उसके साथ नाटकीय चेतना जुड़ चुकी थी। संगीत अध्ययन से भौतिकता की ओर उन्मुख हो गया था तथा उसे आरमोत्थान का मुख्य साधन मान लिया गया था। सामाजिकता से हटकर उसमें वैयक्तिक चेतना का महत्व बढ़ने लगा था। मार्कंडेय पुराण में नागराज अश्वत्तर की कथा मिलती है। अश्वत्तर ने बठोर तपस्या से सरस्वती को प्रसन्न किया। वर के रूप में उन्होंने 'स्वर ज्ञान' की निपुणता प्राप्त की। इसी सदर्भ में पांच प्रकार के ग्राम रागो, भोतो, मूर्छनाओ आदि का उल्लेख भी मिलता है। वायु पुराण में स्वर-मंडल की विस्तृत आलोचना उपलब्ध है। पौराणिक मिथक कथाओं में दवता, गंधर्व और किन्नरों की संगीत निपुणता का आश्वयान सविस्तार किया गया है। नारद संगीतज्ञ थे। उनका चित्रावन शरदताल तथा

१ संगीत रहस्य—श्रीपद कन्दोराभाय, पृ० १३

२ भारतीय संगीत का इतिहास—बमदेव जोशी, पृ० ८० ८४

वीणा के साथ ही किया गया है। विख्यात है कि उन्होंने तुबुरु ऋषि ने संगीत शिक्षा प्राप्त की। अद्भुत रामायण में एक कथा है

संगीत शिक्षा पाकर नारद बहुकारी हो गये। उन्हें विदवास हो गया कि वे पूर्ण जानी हैं—मो परमात्मा को प्रमत्त कर लेंगे। वे विचारमग्न-प्रमत्त चने जा रहे थे कि राम ने उन्हें अनेक विद्वानाग लोग मिने। इतने विद्वानाग क्यों चने आ रहे हैं?—इस उत्सुकतावश उन्होंने उनका परिचय पूछा। उन्होंने बड़ा—‘हम सब विद्वान राग-रागिनिया हैं। नारद के अद्भुत गायन से हमारी यह स्थिति हो गयी है। हम लोग ऋषि तुबुरु की गरण में आ रहे हैं। वे हमारा आण करेंगे।’ उनके वचन सुनकर नारद का मिथ्याभिमान नष्ट हो गया तथा वे संगीत की महिमा का गान करने लगे।”

मिथक कथाओं से स्पष्ट है कि नारद ने गधर्व, विष्णु, अप्सराओं आदि तक संगीत पहुँचाया। उन्होंने रत्नवीणा से पाच स्वर निस्तृत किये जिनसे संगीत का प्रसार हुआ।

रामायणकाल में संगीत का विशेष महत्त्व था। राम के जन्मोत्सव पर संगीत और नृत्य का आयोजन हुआ—राजा के स्वागतार्थ भी गायन तथा नृत्य की योजना होती थी। वह समाज आतिथिक दृष्टि से उन्नत था। समाज में गायकों का विशेष आदर था। वाल्मीकि ने रावण की वेदज्ञ तथा समीतज्ञ अंकित किया है। आज भी सुदूरचित्त ‘रावणीयम्’ नामक संगीत ग्रन्थ उपलब्ध है। नर्मदा के तट पर शिव प्रनिमा की स्थापना कर रावण ने नृत्य और गान किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उसके महल में भेरी, मृदंग, शल्ल, मुरज (पखावज), तुरही तथा पणव आदि वाद्य यंत्रों को बजाया जाता था। उनके दाह-संस्कार में भी वाद्य-वादन हुआ था। आज भी ‘राजस्थान में एक वाद्य यंत्र रावणहृष्या कहलाता है—वह ततुवाद्य है।

लव और कुश ने भी संगीत-शिक्षा प्राप्त की थी। रामायणकाल का समाज संगीत-प्रिय था। संगीत में गहनता थी। भेरी, घट, डिमडिम, मुङ्गूक, आदंबर आदि वाद्यों का अवमरोचित प्रयोग किया जाता था। विदेशी विद्वानों ने भी तत्कालीन संगीत के विकास की गहनता और व्यापकता पर आश्चर्य प्रकट किया है।

महाभारत में संगीत और नृत्य का विकास अनेकमुखी है। इंद्र ने अर्जुन को संगीत सीखने के लिए उत्साहित किया। अर्जुन ने धिक्त्रमेन यधर्व से नृत्य-नायन की शिक्षा प्राप्त की। वनवास के आपदाकाल में वह बृहन्नला का रूप धारण कर राजा बिराट् की कथाओं को नृत्य सिखाता रहा।

महाभारत में शिव, मरुस्वती, ब्रह्मापि तुबुरु, नारद, हाहा, हूहू, गधर्व आदि संगीत-धार्यों का विशेष उल्लेख मिलता है। महाभारत में एक कथा है। एक बार बृहद्रथ ने वृषभरूपधारी एक राक्षस को मारकर उसकी चमड़ी मटकाकर तीन नशाडे बनवाये। उनको एक बार बजाने से एक माह तक नाद गुंजता था।

भगवद्गीता का संगीत में गहरा संबंध है। भगवद्गीता में कृष्ण ने कर्म, ज्ञान, उपामना का सुंदर सामंजस्य स्थापित किया था। परवर्ती पौराणिक साहित्य में बड़ी कृष्ण संगीतज्ञ तथा संगीत का प्रसार करने वाले रूप में अंकित है। परवर्ती पौराणिक साहित्य में लोक संगीत तथा लोक नृत्य का विकास हुआ। ‘सामग’ के बाद ‘समज्जा’ का प्रचलन हुआ

था। धीरे धीरे 'मात्रा', 'उच्चारण त्रिंश', 'जल त्रिंश', 'पुष्प चयन उत्सव' इत्यादि में नृत्य और संगीत रचे-पचे से दिखलायी दिये। संगीत विलास का उपकरण बन गया।

ईसा से पाच शताब्दी पूर्व जैन धर्म के प्रसार के साथ-साथ संगीत के क्षेत्र में एक क्रांति उत्पन्न हुई। ब्राह्मणों तक मिमटा संगीत सर्वसाधारण तक फैल गया। वह फिर से ईश्वर की उपासना के लिए प्रयुक्त होने लगा। विभिन्न श्रेणियों में बड़ा संगीत मुक्त होकर समाज की एकसूत्रता में बाधने लगा। उच्च वर्ग की बन्ध्याएँ आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेती थीं। नृत्य और संगीत गौरव का विषय था।

बौद्ध-युग में संगीत मानवमात्र के मानसिक एवं सामाजिक विकास का माध्यम बन गया। वह मनोरंजन का साधन नहीं रहा। शास्त्रीय संगीत की महत्ता बढ़ी। संगीत और नृत्य के क्षेत्र में नारियो ने विशेष रुचि ली। 'गिरवधु सगम' नामक संगीत पर्व धूमधाम से मनाया जाता था—अतः इस आयोजन के माध्यम से संगीत-नृत्य आदि का विशेष प्रसार हुआ। इस दिशा में बौद्ध भिक्षुणियों का विशेष योगदान रहा। उनकी रचना 'धेरीगाथा' में ५२२ गीतों का सकलन है। इसकी रचना ७३ भिक्षुणियों के सहयोग से हुई थी। महात्मा बुद्ध ने संगीत के क्षेत्र से वासना को निकाल फेंका। कुबलया नामक सुंदरी के चरित्रोत्थान की कथा बहुत प्रसिद्ध है। ऐसी अनेक सुंदरियों का भावनात्मक शोषण कर महात्मा बुद्ध ने संगीत की आध्यात्मिकता को और उन्मुख किया। वैदिक युग के उपरांत कदाचित् यही एक युग था जब संगीत पुनः अध्यात्मपरक हो उठा था। शास्त्रीय दृष्टि से भी तत्कालीन भारतीय संगीत में अनेक राग-रागणियों का उद्भव हुआ।

इसका शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। यह शास्त्र नाटक, संगीत तथा नृत्य की मुनियोजित व्याख्या प्रस्तुत करता है। भरतमुनि ने 'गंधर्व वेद' के नाम से संगीत का विवेचन किया है। इसके समकक्ष आज तक भी कोई अन्य ग्रन्थ नहीं रखा जा सका। भरतमुनि ने गान और वादन के रूपों की चर्चा की। भाव की दृष्टि से गायन के साथ बहाने वाद्य का प्रयोग होना चाहिए, समूह गान भी प्रस्तुति का उचित रूप कब कैसा होता है, आदि पर उन्होंने विचार प्रकट किये। समय एवं सदम के अनुकूल गायन-गद्गति के चयन पर प्रकाश डाला। नृत्य का विवेचन करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि नृत्य और नृत्य में अंतर है। नृत्य का अभिप्राय केवल अंग विशेष से है। जब भावाभिव्यक्ति, हाव-भाव, हेला की भी सन्निहित हो, तब वह नृत्य कहलाने लगता है। शंकर के तांडव और पार्वती के लास्य का विवेचन भी नाट्यशास्त्र में उपलब्ध है। कुछ विद्वानों ने तो यहां तक कहा कि नृत्य और संगीत का मूलोद्धार ताल है। ताल शब्द में 'ता' लक्ष्य से लक्ष्य 'ल' लास्य से लिया गया है। पुराणों के अनुसार तांडव शिव का ध्वसारक नृत्य है तो लास्य पार्वती का वह नृत्य है जिसमें शिव का आश्रीत घात करना सम्भव था।

गुप्तकाल संगीत का स्वर्णयुग था। इस युग में भारतीय संगीत का विस्तार विदेशों तक हुआ। 'सितार' नामक वाद्य का उद्भव भी इसी युग में हुआ था।

गुप्तोत्तरकाल में विभिन्न विदेशी सभ्यताओं के संपर्क में संगीत के कुछ रूपों ने अनेक मोड़ लिये, करवटें बदली, वे चरित और भ्रमित भी हुए, किंतु शास्त्रीय पुरी पर टिका हुआ संगीत आज भी नितांत भारतीय है। भारतीय संगीत का विस्तार अपरिमित है किंतु गुप्तोत्तरकालीन परिवर्तनों का निबन्ध-साहित्य से विशेष संवर्धन नहीं रहा, अतः यहां उसका आस्थान अनुचित होगा।

भारतीय संगीत का सबसे सुंदर तत्त्व यह है कि उसके समस्त राग प्रहरों के अनुसार बंटे हुए हैं। रागों की बड़ी-बड़ी संख्या 'थाट' कहलाती है। एक ही थाट में सबसे अनेक राग होते हैं और सबसे गायन का समय निर्दिष्ट होता है। गायनवाले उषा काल से लेकर रात्रि के अंतिम प्रहर तक विस्तृत है। रात्रि-दिन का प्रत्येक क्षण संगीत से जुड़ा हुआ है। सध्या तथा उषा काल, रात्रि और दिन के संधिकाल हैं, अतः ऐसे समय संधि प्रवास रागों का गायन होता है।

उपाकालीन रागों में कोमल स्वरों की प्रधानता है। कोमल स्वरों का भी अत्यंत कोमल रूप ग्रहण करने वाले राग मुख्य रूप से भैरव, भैरवी, रामवली हैं।

प्रातः काल के बाद धूप की गर्मी के बढ़ने के साथ-साथ ऐसे रागों का गायन होता है जिनमें कोमल के साथ युद्ध स्वरों का मिश्रण रहता है। इस कोटि में मुख्य रूप से आसा-वरी, जौनपुरी आदि राग परिचयित हैं।

दोपहर की गर्मी से रागों की तीव्रता जुड़ी हुई है। इस समय सारंग जैसे रागों का गायन होता है जिनमें युद्ध अधिक और कोमल राग मूल्य होते हैं।

फिर डलती दोपहर के समय भीमपलानी, पटदीप आदि रागों का प्रयोग होता है। सध्या की बेला में युद्ध और तीव्र मध्यम में निर्मित कल्याण जैसे रागों का गायन अधिक वादन होता है। रात्रि का अधिकार आने पर ऐसे रागों का प्रयोग उचित माना गया है जिनमें युद्ध और कोमल स्वरों का मिश्रण हो। इनमें मुख्य रूप में देव, निम्ब कालोद और विहाग उल्लेखनीय हैं।

मध्य रात्रि के गेय रागों में वागेश्वरी, भागवती तथा अढाना की प्राप्ति है। इनकी वृत्ति अत्यंत कोमल है।

रात्रि के अंतिम प्रहर में अधिकार छटने की बेला का आभास मिलने लगता है। रात्रि का उन्मीलन थोड़ा हल्का पड़ जाता है अतः ऐसे रागों को गायन अधिक वादन प्राप्ति माना गया है जो अत्यंत कोमलता से उभरकर युद्ध तथा तीव्र मध्य स्वरों में निर्मित हों। उदाहरण के लिए ललित, विभास, भटियार आदि।

रागों के प्रयोग का ऐसा सुनियोजित, कालोचित विभाजन भारत के अलावा किसी भी देश में उपलब्ध नहीं। हर राग कालों पर बसा-सुसा, समय से जुड़ा, भावों को प्रबुद्ध करता जान पड़ता है। मिथक साहित्य में आरक्षित रहने के कारण ही भारतीय संगीत विदेशी घावों में पड़कर भी अपनी गरिमा को बनाये रखने में समर्थ हो पाया।

वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला

किसी भी देश का मिथक साहित्य समय की सीमा में नहीं बाधा जा सकता। यह इतिहास के साथ निरंतर पग बढ़ाता चलता है। प्रस्तुत प्रवास में मिथक साहित्य वेदों से लेकर पुराण-काल तक है, जिसका समय ईसा से पांच हजार वर्ष पूर्व से लेकर हिंदी साहित्य के भक्ति-काल अथवा पूर्व मध्यकाल तक है। मिथक की पृष्ठभूमि में विविध कलाओं का विकास हो रहा था। उनमें से कुछ का अवनयनों में यत्र-तत्र विखरा हुआ मिलना है तथा कुछ कलाओं का जलन न होने पर भी वे सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। एक ओर उन्नीस मिथक साहित्य को एक विशेष परिवेश प्रदान किया है तो दूसरी ओर वे अनेक तथ्यों को प्रमाणित करती हैं। ऐसी कलाओं में वास्तुकला तथा मूर्तिकला को रखा जा

सरता है। अनेक मिथको पर आधारित प्रतिमाएँ भी भारत में यत्र-तत्र सर्वत्र दर्शनीय हैं। ईसा से ३००० वर्ष पूर्व हठप्पा तथा मोहजोदरो का निर्माण हुआ। लोथल की खुदायी में प्राप्त अधिस्तर प्रतिमाएँ नर्तकियों की हैं। खुदायी में निम्नलिखित मूर्तियों के आभूषण तथा वर्तन अधुनातन वस्तुओं से टक्कर लेते जान पड़ते हैं। यह काल इतिहास की दृष्टि से आर्यों के आगमन से पूर्व का था। यह इस कथन का साक्ष्य है कि उस युग में मंदिरों का निर्माण नहीं होता था तथा लोग उल्लामपूर्वक वैभव भोगने के इच्छुक थे। लोथल की खुदायी ने स्पष्ट किया कि उस युग में बदरगाह और नाविक भी हुआ करते थे।

हाल ही में आर्य सभ्यता के आदिम शहर कोशावी की खुदायी में यह स्पष्ट हुआ कि आर्यों के आदिम युग में अनेक प्रकार के हथियार थे जिनका निर्माण लोहे और चादी से हुआ था।

बोध गया के मंदिर में जहाँ बोधी वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को बोध हुआ था, बौद्ध युग की वास्तुकला तथा मूर्तिकला के प्रमाण आज भी विद्यमान हैं। बौद्ध धर्म ने अश्विश्वासों का दूह नाष्ट करने का प्रयास किया। कलिंग विजय के उपरान्त राजा अशोक की आखें खुली—उसने सारनाथ तथा साची में स्तूप बनवाये तथा भारत में दूर दूर तक अनेक स्तंभों का निर्माण करवाया जिन पर बौद्ध धर्म के संदेश एवं नियम लिखे गये थे—वे आज भी हमें उस युग की याद दिलाते हैं।

चंद्रगुप्त द्वितीय के युग में बने नासदा विश्वविद्यालय के सड़हर आज भी उस सुनिर्भोजित शिक्षा के प्रतीक रूप में विद्यमान हैं। नृपतिचंद्र के युग में बना लोहे का २३ फीट लंबा स्तंभ दिल्ली में शोभित है, उस पर वही जय का दाग भी नहीं दिखलायी पड़ता।

दक्षिण भारत में पल्लवों ने चट्टानों पर मूर्तियाँ बनवायीं। चट्टानों को दकर मंदिर बनाये। खुदी हुई चट्टानों पर मूर्तियाँ घटकर एक अद्भुत रूप प्रदान किया।

एक ही चट्टान का काटकर, तराशकर सबसे बड़ी कलाकृति एलोरा के शिव मंदिर के रूप में विद्यमान है जिसमें पूजाघर, एकान्त भवन इत्यादि विभिन्न कक्षों का अद्वितीय निर्माण किया गया है। पल्लवों के शिल्प में बौद्ध धर्म की भवन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का निषेध था अतः मोर्ये काल तक बुद्ध की प्रतिमाओं का अभाव रहा। महायान संप्रदाय की प्रतिष्ठा के साथ-साथ बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण आरम्भ हुआ। भारत की मूर्तिकला की तीन प्रणालियों पर बौद्धमत का प्रभाव पड़ा गांधार, मथुरा तथा अमरावती।^१

गांधार शैली के मुख्य केंद्र जलालाबाद, हद्द और बोमिया थे। इस शैली के शिल्पियों ने महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएँ बिलकुल सादे रूप में बनीं किंतु प्रत्येक प्रतिमा में प्रभामंडल का निर्माण किया गया था। कहीं-कहीं यूनानी वेशभूषा में भी बुद्ध की प्रतिमा मिलती है। मथुरा शैली नितान्त भारतीय है। इसमें महात्मा बुद्ध के अनेक रूपों का अंकन है। अधिकतर मूर्तियाँ सारनाथ के मंदिर में उपलब्ध हैं। स्तंभों पर त्रीदाल नारियल तथा नर्तकियों की प्रतिमाएँ भी बनी हुई हैं। ये प्रतिमाएँ लाल पत्थर को तराशकर बनायी गयी हैं।

अमरावती शैली का प्रचार दक्षिण भारत में था। इस कला का युग ई० पू० १५० वर्ष से ४०० ईस्वी तक है। यह कला बोधगया, साची का स्पर्श करती हुई पल्लव कला से भी

आगे निकल गयी है।^१ इसकी कृतियों में बुद्ध का अवन अनेक साव-भगिमाओं में किया गया है। वंगम्य, उदासीनता, हास्य आदि विभिन्न भावों का सुन्दर अवन उपलब्ध है। प्रवृत्ति-जन्य वनस्पति, पशु-पक्षी, मानव तथा महात्मा बुद्ध के चरण के चिह्नों का जितना सहज स्वभाविक अवन इस कलाजन्य प्रतिमाओं में मिलता है, अन्यत्र मिलना सम्व नही जान पड़ता।

जैन धर्म से सम्बद्ध प्रतिमाएँ भी अद्वितीय हैं। मथुरा स्थित मण्डाहास्य में जिन मुनि की प्रतिमाओं की विपुलता जैन धर्म की व्यापकता की साक्षी है। अधिकतर व्यापारी वर्ग ने जैन धर्म को अपनाया था। समृद्धिजन्य सामर्थ्य का प्रदर्शन गोमतेस्वर की विनाश प्रतिमा करती है। उसकी विशालता के सम्मुख समस्त कोई भी अन्य प्रतिमा टिक नहीं सकती।

अजन्ता की गुफा पौराणिक चित्रकला का एवमात्र साक्षी है। इसका निर्माण ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से छठी ई० तक हुआ। इसकी वास्तुकला, मूर्तिकला तथा चित्रकला सभी अतुलनीय हैं। विविध धर्मों में सम्बद्ध चित्रावन के साथ-साथ वही-वही प्रतिमाओं का निर्माण भी दर्शनीय है।

भारत के इतिहास में चोल वंश सामुद्रिक शक्तिसंपन्न था। चोल वंशी राजाओं के युग में हाथी दात, कपड़ा, हीरे जवाहरात का व्यापार होता था। उस युग में कला का विशेष विकास हुआ। राजा की पुत्री नर्तकी थी। यह राजाओं के कलाविद् होने का प्रमाण है। उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। उनका बनवाया तजौर का मंदिर अपनी तरह का एक ही है। नटराज की प्रतिमा मराहनीय है।

मिथक साहित्य में वास्तुकला के चरम उत्कर्ष के द्योतक कुछ उदाहरण मिलते हैं। भारत के दक्षिण में बना नलसेतु^२ ही राम की सेना को लका तक पहुँचा पाया था। लाल का बना साक्षात्^३ दुर्योधन की विचित्र मूकब्रूक का परिचायक था। परीक्षित का ग्रहण^४ एक क्षत्र के आकार पर बना हुआ था जो वास्तुकला के क्षेत्र में विलक्षण कार्य था।

जीव और वनस्पति

मिथक-कथाओं में वनस्पति और जीवों की महत्ता भी विशेष ध्यान देने योग्य है। समाज में मानवेंतर प्राणियों में मनुष्यमात्र का लगाव है। अवतार, वाहन, देवता और दैत्य सभी रूपों में पशु-पक्षियों की विद्यमानता थी। उनके स्वास्थ्य से लेकर त्रिाकलाप तक अनेक तथ्यों का सम्पूर्ण वर्णन मिथकों में मिलता है। उनकी अभिरुचि, स्वभावगत विशेषताओं के साथ-साथ अपने लाभदायकता के प्रति उनके स्नेह का अद्भुत स्वरूप भी साहित्य में मिलता है। कृत्ते के मोह के कारण युधिष्ठिर स्वर्गयात्रा के निमित्त विमान में नहीं बैठे। कौगरा की मारिका बोना करती थी।

“हे मुक्क ! तुम मनु के घर बाट लो।”

१. महाभारत, वनपर्व, २८३।२४-४३

२. महाभारत, आदिपर्व।

३. महाभारत, आदिपर्व, अध्याय ४०-४४

४. मन्त्रे प्रतिविजिप्ता का मन्त्रो सदमण मारिका।

यस्यास्यपुष्टो वाचन मुक्क वादबरेहता।

सरमा' नामक देवशुनी, विष्णु के अवतार मत्स्य, कूर्म तथा वराह, देवताओं के वाहन गरुड (विष्णु का), सिंह (दुर्गा का), मकर (गंगा का), नदी (शिव का), उलूक (लक्ष्मी का), वज्रतर (बेनु का), चूहा (गणेश का), हंस (सरस्वती का), घोड़े (सूर्य के), आदि के आख्यान समाज में मानवैतर जीवों के महत्त्व को प्रकट करते हैं। प्रत्येक जीव किसी विशेष भाव का प्रतीक बना हुआ—सा जान पड़ता है। देवताओं के रूपों में भी जीवों की प्रतिष्ठा की गयी है। कामधेनु, योगनाग, हनुमान आदि इस कोटि से सबद्ध हैं। जटायु नामक गिद्ध ने सीताहरण के अवसर पर रावण से युद्ध किया—सरमा नामक देवशुनी ने देवताओं की गर्में खोज निकाली—हंस ने नल-दम्बती तक प्रेम के संदेश पहुँचाए—कामधेनु ने समस्त इच्छाएँ पूर्ण कीं—ये सब कथाएँ मानव और मानवैतर प्राणियों के परस्पर स्नेह पर प्रकाश डालती हैं। इस स्नेह के बसीमूत होकर ही मानव समाज ने विघ्नहारी देवता गणेश का हाथी के समान रूपान्तर किया है। आठों दिशाओं को सभालने वाले आठ हाथियों के नामों का उल्लेख भी मिथक कथाओं में उपलब्ध है। उनके नाम इस प्रकार हैं ऐरावत, पुंडरीक, वामन, कुमुद, अजन्त, पुष्पदन्त, सार्वभौम तथा सुप्रतीक। कोकिल का गीत, मोर का नृत्य, हाथी की बुद्धि, सिंह की शक्ति, शनार की गति, सभी कुछ अनुपम हैं। इन सबके बिना सत्तार की कल्पना करना असंभव है। इसी कारण से मिथक कथाओं में देवता, दूत, अवतार, वाहन आदि कोई भी प्रसंग पशु-पक्षियों से अछूता नहीं है।

भारतीय मिथक साहित्य में वनस्पतियों तथा उद्भिज्जों की जननी इरा थी। वह कश्यप की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री थी। उसने सता, अलता तथा वीरुषा नामक तीन कन्याओं को जन्म दिया। इन तीनों ने समस्त वनस्पति को जन्म दिया। इन तीनों ने पुष्पों को, अलता (जो बल्ली नाम से भी विख्यात है) ने फलदायी वृक्षों को और वीरुषा ने झाड़ीदार पेड़ और लताओं को जन्म दिया।^१

मिथक कथाओं में अंकित वनस्पति विज्ञान का क्षेत्र धर्म, रूप सज्जा से लेकर आयु-वैद तक व्यापक है। आदिमानव ने उसे भोज्य-मदार्थ के रूप में ग्रहण कर जीवित रहना सीखा था। संस्कृति ने उसके संस्कार कर दाले। उस पक्ष से सभी परिचित हैं, अतः यहाँ विवेचन अपेक्षित नहीं है।

धर्म के क्षेत्र में अनेक पेड़-पौधे देवताओं के प्रतीक रूप में विख्यात हैं—आज भी उनकी पूजा होती है। पीपल को विष्णु का तथा बटवृक्ष को शिव का प्रतीक माना जाता है, अतः इन वृक्षों को उखाड़ना वर्जित है। यदि आपद्काल में उन्हें उखाड़ना पड़े तो उसमें पूर्व भजन-पूजन के माध्यम से क्षमा-याचना परम आवश्यक है। जीवन के विषम क्षणों में मानव की सर्वाधिक सहायता वनस्पति ही करती है। यदि किसी मगनीक कन्या का विवाह किसी अमंगलीक युवक से हो रहा हो तो विवाह से पूर्व उस कन्या का एक विवाह रोपण के पेड़ से कर दिया जाता है। मान्यता है कि पीपल (विष्णु) उसके सुहाग की रक्षा करता है।

पूजा के निमित्त देव प्रतिमा बनाने के लिए भी विभिन्न पेड़ों की सखड़ी निर्दिष्ट है। अनेक कथाएँ इंगित करती हैं कि देवदार, खदिर, शाल आदि वृक्षों की सखड़ी से ही देव-प्रतिमाओं का निर्माण करना चाहिए।

१ दे० सरमा (कथा)

२ मत्स्यपुराण, ६-२।४६, १४६।१६

वायुपुराण, ६६-१३६।४२

विष्णुपुराण, १।१३।१२३, २१।२४

पुष्प मन को आह्लादित करते हैं तथा शोभा और संपत्ति के आधान हैं अतः उन्हें 'सुमन' कहा गया है। देवताओं की पूजा से उनका गहरा संबंध है। अधिकतर देवता श्वेत-वर्ण के पुष्पों से प्रसन्न होते हैं। आकार और गंध की दृष्टि से पुष्पों के दो भाग हैं—सुगंध से युक्त और गंधहीन अथवा चुरी गंध वाले पुष्प। कुछ पुष्प सुगंध युक्त होते हुए भी बाटेदार होते हैं। ऐसे पुष्प देवताओं को अर्पित नहीं किये जाते। बाटेदार, दुर्गंधयुक्त फूलों का प्रयोग दंत्य, दानव अथवा भूतों के लिए किया जाता है। जिस में उत्पन्न होने वाले कमल जादि गंधवों, नागों तथा यक्षों को अर्पित करते की प्रथा है। इमशान में पैदा हुए फूल, चाहे वे किसी भी प्रकार के क्यों न हों, विवाह आदि शुभ अवसरों पर उपयोग के योग्य नहीं होते।

देवपूजा में घूप तथा दीपदान का प्रयोग भी होता है। घूप का निर्माण भी विभिन्न पेड़ों के रस से होता है। अग्नि का संपर्क पाकर घूप सुगंध निःसृत करती है। गुग्गुन, राल आदि इसी कोटि के उत्पन्न हैं। देवताओं के प्रति दूध, दही में दही पवित्र वस्तुओं के माप फूल, दीप, घूप, अर्पित करने की परंपरा है तो अमृतोत्सवभाव वाले यक्षों, राक्षसों आदि को मांस, मदिरा तथा घान के छिलकों के साथ बाटेदार फूलार्पण की। मांसों को पद्म उत्पन्न-युक्त बलि प्रिय है तो मूतों को तिल और गुड़ की भेंट।^१ प्रत्येक देवता का प्रिय पुष्प दूसरे देवता से भिन्न है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक ग्रह का प्रिय पुष्प दूसरे से भिन्न माना गया है। किसी भी ग्रह के निमित्त यज्ञ करते समय उसके अनुरूप वनस्पति विशेष से सबद्ध समिधा का प्रयोग आवश्यक है। ग्रहों की छाति के निमित्त प्रस्तुत उल्लेख मिलते हैं -

रवि	—	समिधा—मदार
शुक्र	—	समिधा—पलाय
मंगल	—	समिधा—खदिर
बुध	—	समिधा—अपामार्ग
बृहस्पति	—	समिधा—पीपल
शुक्र	—	समिधा—शूलर, उदुंबर
शनि	—	समिधा—शमी
राहु	—	समिधा—दूर्वा
केतु	—	समिधा—शमी या दूर्वा

सामान्यतः यज्ञों में आम की समिधा का प्रयोग होता है।

हर-मन्त्र के क्षेत्र में भी वनस्पति का विशेष योगदान है। यो तो सारे सप्ताह में फूलों से प्रणाम करने का रिवाज है किंतु वास्तव में वेणों लगाना हमारे देश की विशेषता है। इनके मूल में वनस्पति के गुणों से स्वास्थ्य लाभ करना है। फूलों की सुगंध अलग-अलग प्रकार की होती है तथा प्रत्येक महत्व का शरीर पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। गुलाब बड़े रंग के होते हैं। उनका प्रभाव शीतल तथा खून का दोष दूर करता है। जमेसी की तासीर गर्म होती है। वह मस्तक, नेत्र, दाढ़ी और मुख के रोम तथा खून के विकारों को दूर करती है।

जूही दो रंगों का फूल है : सफेद और पीला। उसकी तासीर ठंडी होती है। वह पित्त, खून के विकारों, दांत के रोगों को दूर करने वाला पुष्प है किंतु इनके प्रयोग में बफ

१ महाभारत, शानख्येय पर्व, अध्याय २८

२ वही

और वात बढ़ता है। चपा की वृत्ति शीतल होती है। यह कीड़े, खून आदि के विकारों को नष्ट करता है। मौसमसरो के फूँवों के सूख जाने पर भी सुगंध बनी रहती है। उनकी तासीर न बहुत गर्म है, न बहुत ठंडी। मोतिया तासीर में गर्म होना है। उसकी सुगंध आँख और मुँह के रोगों की तथा कुष्ठ की नाशक है। बेंवड़ा आँखों के लिए सुखद होता है। कमल का प्रभाव शीतल होता है। यह खून के विकार, फोड़े, विष आदि का नाश करता है। वनस्पति से बनाये इत्र भी आयुर्वेदिक औषधि का कार्य करते हैं। शीतलता पाने के लिए घस के इत्र का तथा गर्मी लाने के लिए केसर के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। गर्मियों में चंदन का लेप ठंडक पहुँचाता है तो सँदियों में केसर का लेप गर्मी पहुँचाता है। इनका भोज्य पदार्थों में भी इसी दृष्टि से प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद में आवला, चिरामला, हरड, कांती जीरी इत्यादि अनेक जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है। रामायण काल में 'सजीवनी बूटो' ने लक्ष्मण को जीवन प्रदान किया था। भारत में आजकल आयुर्वेद का पुनरोत्थान दर्शनीय है। उसके मूल में प्रकृतिजन्म वनस्पति की सपदा है। पुरा साहित्य में 'क्षीरी' नामक वृक्षों का उल्लेख है। जो सदा पट्टविष रसों से युक्त एवं अमृत के समान स्वादिष्ट दुग्ध बहाते हैं। उनके फलों में इच्छानुसार वस्त्र और आमूषण भी प्रकट होते हैं।^१

मनुष्य चिरतनकाल से वनस्पति का ऋणी है। ईश्वरोपासना के साधन, भोज्यपदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, आधि और व्याधि से मुक्ति प्रदान करने वाली आयुर्वेदिक औषधियाँ आदि सभी के मूल में वनस्पति दृष्टिगोचर होती है।

विज्ञान

महाभारतकाल तब विज्ञान उन्नति के चरम शिखर पर पहुँच चुका। जो आज विद्वत् के अधुनातन आविष्कार कहलाते हैं, उन जैसी अनेक वस्तुएँ उस काल में भी थी। महाभारत के जातुगृह पर्व में मोटर बोट का वर्णन इस प्रकार किया गया है—“कुत्ती को पाइयों के साथ सुरक्षित भगा देने के लिए विदुर ने एक नौका बनवायी जो कि यन्त्रचालित थी। अतः बायु और जल के घपड़ों को सहज ही यह सह सचती थी।”^२ यम के एयरकंडीशंड कक्ष का वर्णन है जो न अधिक शीतल था, न अधिक गर्म। उसकी रचना भी विश्वकर्मा ने की थी। उसे स्तम्भों के आधार से बिहीन मणियों से इच्छानुसार प्रकाशित रखा जाता था।^३

नगर के आकारों के विमानों की चर्चा भी महाभारत में मिलती है जिनमें से तारकाक्ष का विमान सोने का, कमलाक्ष का चांदी का तथा विद्युत्माली का नगराकार विमान लोहे का बना था।^४ तीनों के निर्माता विश्वकर्मा थे। ये दैत्यों के विमान थे जो कि त्रिपुर

१ महाभारत, भीष्म पर्व, अध्याय ७।४-५

२ महाभारत, जातुगृह पर्व, अध्याय १४०।१५-६

३. सुसूया सा सदा राजन् न क्षीता न वर्मेदा ।
न सुत्पिपासे न म्यानि प्राप्य सा प्राप्नुवन्त्युन
नानारूपैरिव दृढा मणिषि स सुखास्वर ।
स्वप्नेन च घृता सा तु जायवती न च सा क्षय ।

—महाभारत, उद्योगपर्व, अध्याय ११, श्लोक १३, १४

अर्धप्रकाशप्राप्तिस्तु सवत् कामरूपिणी ।
नातिशीता न चाल्पुष्या मनसश्च प्रहृषिणी ॥

—बही, अध्याय ८ श्लोक ३

नाम ने विस्मृत हुए। मुद्रक विमानों की चर्चा भी निपक साहित्य में मिलती है।^१ इनके अतिरिक्त राजा उत्तचरि का विमान स्फटिक का बना हुआ था। जीवन से विरक्त होकर वे उस विमान में ही रहते थे। वहा से वे तीनों लोकों को देखने में समर्थ थे।^२

भौतिक विज्ञान विषयक बुतूहत बार-बार जाण उठता है—सञ्ज दृष्टि टेतीविजन का दूसरा नाम तो नहीं था।^३ इद्र से प्राप्त दिव्य दृष्टि वही दूरबीन ही तो नहीं थी क्योंकि बज्जुन अपनी इच्छा से उसका प्रयोग करता था। रामायण में उन्नेत्त है कि सपातो ने दिव्य दृष्टि से सीता को राक्षस की नगरी में देखा तथा वातरों का पक्ष-प्रदर्शन किया।^४ रामायण और महाभारत में अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों का नामालेख है। उनके नाम भले ही भिन्न हों किन्तु उनके प्रयोग आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों जैसे थे। आग्नेयशस्त्र, वर्ष की शक्ति, घटोत्सव के अधिराग शस्त्र और इद्र का वज्र बम के समान जान पड़ते हैं। शतघ्नी तोप के आधार का हृषियार था।^५ उनका प्रयोग घटोत्सव ने किया था।

आस्ट्रेलिया के ब्रीडा क्षेत्र में आजकल 'बूमरैंग' का प्रचलन है। दूर फेंकने पर वह उड़िष्ट स्थान तक पहुँच कर, उसकी परिक्मा खेकर पुनः फेंकने वाले खिलाड़ी के पास लौट आता है। विष्णु के मुहूर्त चक्र की गतिविधि भी कुछ ऐसी ही थी। अन्तर वैदिक यह है कि वह युद्ध-क्षेत्र में शत्रु-हन्त करता था, 'बूमरैंग' केवल मनोरञ्जन करता है। रामायण में उल्लेख है कि शत्रु को मुरझाने रखने के लिए उसे तेल में रखा जाता था।^६ महाभारत में गांधारी के उदर में उत्पन्न मार्तण्ड के १०१ टुकड़ों की ध्वास ने भी मे भरे मटकों में रखवाकर उन्हें वातकों के रूप में विधमिन्त होने का अवसर प्रदान किया था।^७ क्या आज टूट्टर बैबीज को इसी प्रकार से धिक्कने पदार्थ में नहीं रखा जाता? बालक उन्नय में सबद्ध अनेक वैज्ञानिक तथ्य उस युग में थे—जिन्हें वर्तमान वैज्ञानिक फिर से खोज रहे हैं। उत्तचरि ने पत्तों में लपेटकर अपना धीर्य अपनी पत्नी के पास भेजना चाहा था किन्तु मार्ग में गिर जाने के कारण मछली के उदर में मत्स्यगघा का जन्म हुआ।^८ 'शुद्धवज्र' से आस धोने पर अक्षय वस्तुएं भी महज दर्शनीय हो जाती थी।^९ ये समस्त तथ्य उस युग में रमायन शास्त्र के विवास का द्योतन करते हैं।

शाल्य-चिकित्सा सबकी प्रसंग उन्नत विज्ञानशास्त्र के प्रमाण हैं। अश्विनीकुमारों ने अश्वन ऋषि को बृद्ध से युवा बना दिया। इन्द्रा ने दक्ष प्रजापति के बेटे सिर के स्थान पर बहरे का मिर लगा दिया और वह जीवित हो उठा। शनोर्दृष्टि से नष्ट हुए मण्डप के मिर के स्थान पर विष्णु ने हाथी का मिर लगा दिया था। अग्नी त्व श्री शाल्य-चिकित्सा 'हैड ट्राउजनान्टरेन्ट'

१. दे० शाल्य (कथा)

२. दे० उत्तचरि (कथा)

३. दे० मञ्ज (कथा)

४. दे० मञ्जरी वाल्मीकि रामायण, विविधवा वाङ्, सर्ग ३६-३८

५. टेतीमुन्य बज्जुनया इन्द्रोऽग्नौ सप्त कर्षोऽश्विनोऽप्राज्जधानः।

६. वातमिर्बलतीक्ष्णवज्रवन् मृतासखी निर्दहनाग्निविष्णुः ॥३६॥

७. वातमिर्बल रामायण, बयोध्या वाङ्, सर्ग ६६, ७०, ३४८-३४९

८. महाभारत, आदिरव, सर्ग १४, श्लोक १८-२३

९. दे० उत्तचरि (कथा)

१०. दे० इन्द्रिय (कथा)

तक नहीं पहुँच पायी है। ऋग्वेद में एक सदमं है कि अपाला को श्वेत कुण्ट हो गया तो उसके पति कुशाश्व ने उसका परित्याग कर दिया। वह अपने पिता ऋषि अत्रि के पास चली गयी। अपाला की तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र ने उसके शरीर की चमड़ी तीन बार उतारकर उसे रोगमुक्त कर दिया।^१ यह क्या आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का ही रूप नहीं था ? नेत्रदान^२ की परंपरा भी पौराणिक साहित्य में मिलती है। जरासंध^३ के सदमं में दो अंधूरे शरीरों को जोड़कर एक बालक बनाने का अवन है। वृद्ध यागभट्ट ने राजा का तालू काटकर मेढकी निकासी थी।^४ पूर्वलिखित समस्त सदमं शल्य चिकित्सा के चरमोत्कर्ष के साक्षी हैं।

समाज

सामाजिक दृष्टि से मिथक साहित्य का अध्ययन बहुत रोचक है। मानव समाज में सुवृत्तियाँ और दुर्वृत्तियाँ चिरजीवी हैं। हर युग में उनका अनुपात बदलता चलता है। सुवृत्तियों का जो दैवीप्यमान रूप सत्ययुग में था, वह चेता में मद पड़ गया। द्वापर में और घूमिल हो गया। इस युग की वैश्य युग भी कहा गया। कलियुग के आविर्भाव के साथ-साथ दुर्वृत्तियों का अधिकारमय घेरा तीव्रता से बढ़ने लगा और नैतिकता की सीमाएँ मिकुडनी आरंभ हो गयीं। इस प्रकार के उदाहरण अनेक पुराण साहित्य में उपलब्ध हैं। ऐतिहासिक पृष्ठाधार होते हुए भी सूक्ष्म काल सीमाओं में मिथक साहित्य को बाध पाना असंभव है क्योंकि उसमें जुड़ते प्रक्षिप्तानों ने कहा-कहा प्रवेश पा लिया, नहीं कहा जा सकता। जो साहित्य उपलब्ध है, उसमें सत्य युग से द्वापर तक की नैतिकता, अनैतिकता, आचार-व्यवहार रचा-बचा-सा दिशाहीन पड़ना है। अतः यहाँ समस्त मिथक साहित्य में प्राप्त सामाजिक वृत्तियों के मिले-जुले रूप की प्रस्तुति करना ही संभव है। समय के आधार पर कथाओं का क्रमिक विकासकन संभव नहीं है। अतः यथो मे अन्ति सामाजिक रूप का चित्रण मात्र करने का प्रयास किया गया है।

प्रारंभिक मिथक-साहित्य में प्रकृति की गोचर घटनाओं और तत्वों का दैवीकरण मुख्य तत्त्व रहा। धीरे-धीरे समाज में एवेन्दरवाद की प्रतिष्ठा हुई तथापि वैधी शक्ति के प्रति पूज्य भावनाएँ बनी रही। समाज में प्रकाश अथवा ज्ञान का प्रसार करने वाले लोग देवता कहलाये, अधिकार अथवा अज्ञान का प्रसार करने वाले दानव, दैत्य अथवा राजस कहलाये। एक ही पिता की अच्छी और बुरी—दोनों तरह की सतानें होती हैं।^५ सबका मिश्रित रूप समाज कहलाता है। सृष्टि के आरंभ में समस्त जड़ जगम प्रकृति ने जनक ब्रह्मा थे, अतः जन्म से जाति की मान्यता नहीं थी।

ब्रह्मा से जन्म लेने के कारण मनुष्य ब्राह्मण कहलाये। वे वेदपाठी, स्वाध्याय-प्रेमी थे। उत्तरोत्तर ब्राह्मणों में वे जो लोग वेदपाठ का परित्याग करके 'युद्ध-श्रेमी बन गये, वे क्षत्रिय कहलाने लगे। व्यापार बुद्धि से सुख लोग वैश्य कहलाये तथा सदाचार से भ्रष्ट लोग वेश-भ्यास के अधिकारी नहीं माने जाते थे—वे शूद्र कहलाने लगे। कर्म की प्रधानता थी। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्म उसकी जाति का निर्धारण करता था।^६ इस तथ्य की पुष्टि राजा

१ ऋग्वेद मंडल ८, सूक्त ६, वस ६१

२ दे० असक (कथा)

३ दे० जरासंध, (कथा)

४ अष्टांग हृदयम्

५ दे० वेन (कथा)

६ महाभारत, शान्तिपर्व १८२-१८६

विद्वामित्र को क्या करती है। ब्राह्मण वसिष्ठ की शक्ति के सम्मुख अपनी ससैन्य शक्ति को हीन देखकर उन्होंने क्षत्रियत्व छोड़कर ब्राह्मणत्व का अर्जन किया।^१ प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति का अर्जन स्वयं कर सकता था। धीरे-धीरे जन्म में जाति का संबंध स्थापित करने की प्रवृत्ति मानव समाज की बर्मे में अनास्था को प्रकट करती है। इसी कारण से अथक परिश्रम और साधना के उपरान्त भी मरण ब्राह्मणत्व का अर्जन नहीं कर पाया।^२

सासारिकता में त्राप पाने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह से छुटकारा पाना परम आवश्यक है। पुरा ग्रंथों में अनेक कथाएँ इन तन्त्रों पर प्रकाश डालती हैं। सत्सार में मनुष्य-जीवन का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से कुछ अर्जित करना है। जो मोक्ष की ओर उन्मुख हैं, वे अर्थ और काम पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये दोनों तत्त्व मानव को भौतिकता में फंमाने वाले हैं।

धन की अतिशयता अनेक प्रकार की दुर्भावनाएँ संचित करती है। राजा द्रौपद्य का धन के प्रति इतना मोह था कि नारद से उन्होंने ऐसा पुत्र प्राप्त करने का वर मागा जिससे आसू, मलमूत्र तथा पसीने के रूप में भी स्वर्ण निसृत हो। ऐसा पुत्र पाकर वह डाकुओं से उसकी सुरक्षा न कर पाया।^३ अग्नि के पुत्र आश्विन इन्द्र की सभा का ऐश्वर्य देख ऐसे विमुग्ध हुए कि वास्तविक ऐश्वर्य न पाने पर उन्होंने त्वष्टा से एक मायावी ऐश्वर्य युक्त सभा का निर्माण करवाया। पृथ्वी पर मायावी इन्द्रपुरी में आश्विन को 'इन्द्रासन' पर आसीन देखकर दैत्यों ने आश्रमण कर दिया—त्वष्टा को आश्विन के अनुरोध पर माया समेटनी पड़ी।^४ धन का मोह भाई-भाई को अलग कर देता है। गौतम के पुत्रों ने धन के लालच में पड़कर अपने भाई जित को कुएँ में धकेल दिया था।^५ सोना इषर-उधर पहुँचाने के लिए गूतर में छिपाकर भेजने का चलन भी पुरा साहित्य में मिलता है।^६

धन के पिपामुषों की भी बर्मी नहीं थी। इन्द्र देवताओं का राजा होने के नाते अज्येष्ठ-बुरे की लीज को छोड़कर अपनी इन्द्रियों का मुख सूटने का प्रयास करता रहता था। इसी कारण से उसे बार-बार पराजित, छिपा हुआ, अपने पापों का वितरण प्रकृति अन्य विभिन्न पदार्थों में करता हुआ दिखाया गया है। गौतम का रूप परकर उसने गौतम-पत्नी अहल्या के साथ बिहार किया।^७ दिति के गर्भ में प्रवेश कर उसने उसके पुत्रों को मारने का प्रयास किया—जो 'मारण' कहलाये।^८ रावण ने तो पग-पग पर कानुकता का परिचय दिया। उसने लक्ष्मण की पत्नी को हर लिया, रत्ना से सन्भोग किया, पुत्रिकस्यन्ता से बलपूर्वक सन्भोग किया। फलतः उसे शाप मिला कि भविष्य में किसी नारी से बलपूर्वक सन्भोग करने पर उसके मिर के मौ टुकड़े हो जायेंगे। सीताहरण करने पर भी वह व्यभिचार की ओर पग न

१ दे० शिवसामन्त्र, वसिष्ठ (कथा)

२ दे० मत्स्य (घ) (कथा)

३ दे० मत्स्य (कथा)

४ दे० आश्विन (कथा)

५ दे० अग्नि (कथा)

६ दे० शृङ्गमल (कथा)

७ दे० गौतम (क) (कथा)

८ दे० दिति (कथा)

बढ़ा सका। इस प्रकार के अनेक कामाचारी चरित्रों से मिथक-साहित्य आपूरित है किंतु ऐसे सभी लोग शाप के भागी बने—उन्होंने लोगों की निंदा, भस्मना तथा वनादरसूचक सबोधन सुने। ऐसे लोग भौतिक जीवन की समाप्ति के बाद आदर नहीं प्राप्त करते। वास्तविक सुजीवन-यापन वही करता है जो अमर है—अर्थात् मृत्युपरात भी जिसे सादर स्मरण किया जाता है।

विषमताओं में जीवन काटकर ही मनुष्य कुछ बन पाता है। भौतिक विषमताएँ जीव की दृढ़ और सुकर्म बनाती हैं। इसी कारण आज जो देवता रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन्होंने जीवन में बहुत कष्ट भेसे। मिथक-कथाएँ इस तथ्य की पुष्टि करती हैं।

हनुमान केसरी नामक बानर की पत्नी अजना के जारज पुत्र थे। उनके पिता 'वायुदेव' थे।^१ उनका बध्पन कैसे होता—विचारणीय प्रश्न है। कुत्ती के विवाह से पूर्व सूर्य तथा कुत्ती की सतान का नाम कर्ण था—जिनका सासन-पालन अधिरथ सूत की पत्नी ने किया था।^२ सोमदा ने भी विवाह से पूर्व धूली से वर प्राप्त करके ब्रह्मदत्त नामक पुत्र को जन्म दिया,^३ जो कापिल्यपुरी का ऐश्वर्यशाली राजा हुआ। ऐसी अनेक नारियाँ उस युग में थीं जो विवाह से पूर्व स्वेच्छा से अथवा विवशातावश वर्म धारण कर सतान प्राप्त करती थीं। विवाह में बध्पन के अपनी उन सतानों को पूरी तरह भुजा देती थीं। ऐसी अनैतिकता संभवतः सभी युगों में कामाचुर व्यक्तियों से सबद्ध रही है। ब्रह्मदत्त, कर्ण तथा हनुमान की कथाएँ यह स्पष्ट करती हैं कि अनैतिक जन्म देने वाला भस्मना का पात्र है किंतु शिशु उन सब पापों से मुक्त अपना जीवन अपने वर्मों से बनाता अथवा विगाड़ता है। कामुक नारियों के प्रति समाज का सद्भाव नहीं होता, इसी कारण से वे इस प्रकार की सतानों से सबध विच्छेद कर देती हैं। ऐसे उदाहरण सार्वभौमिक साहित्य में उपलब्ध हैं।

सुंदर नारी को काम का कारण माना जाता है। कभी-कभी एक ही सुंदरी के आकर्षण में बध्पन भाई परस्पर झगड़ने लगते हैं। सुंद तथा उपसुंद नामक दो दैत्य 'भाइयों' से छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा ने विश्वकर्मा से एक अद्वितीय सुंदरी का निर्माण करवाया जिसका नाम 'तिलोत्तमा' था। उसके सौंदर्य पर आसक्त सुंद और उपसुंद ने एक-दूसरे को मार डाला।^४

एक ओर समाज में दुराचारी भौतिकवादी ऐश्वर्य तथा धन-लोलुप लोग का अस्तित्व था तो दूसरी ओर ऐसा वर्म भी था जो धन को तनिक भी महत्ता नहीं देता था। राम ने मा कैंकेयी की प्रसन्नता के लिए राज्य त्याग कर दिया।^५ प्रह्लाद ने भगवद्भक्ति ने निर्मित माना प्रकार की यातनाएँ सह्य—अंत में नृसिंहावतार ने उसकी रक्षा की।^६ प्रह्लाद ने शील का आश्रय लेकर त्रिलोक पर विजय प्राप्त की। ध्रुव ने पांच वर्ष की अवस्था में ही धोरतप से विष्णु का प्रसन्न कर लिया था—वह भी ऐश्वर्य-वर्मों नहीं था।

समाज में नारी अनादि काल से एक रहस्यात्मक प्रहेलिका है। उसकी अनेक्यामी गतिविधि के मूल में व्याप्त रहन चेतना को ढूँढ़ निकालना संभव नहीं है। मा के रूप में

१ दे० हनुमान (कथा)

२ दे० कर्ण (कथा)

३ दे० धूली (कथा)

४ दे० सुंद (कथा)

५ दे० राम (कथा)

६ प्रह्लाद (कथा)

वह स्वर्णी पूज्य भावनाओं का आतवन बन जाती है तो प्रेयसी के रूप में वह मोहित करती है। अर्द्धांगिनी बनकर वह या तो पुरुष की स्वामिनी बन बैठती है अथवा उससे दूर चमों को सहते हुए मृमि के समान सहनशील रूप धारण करती है। वह पुरुष को शक्ति प्रदान करने वाली भी है और वही शक्ति इबीभूत होकर बघ्टवहन करने की क्षमता से युक्त भी है। नारी-चरित्रगत विविधताओं का विस्तृत उल्लेख मिथक कथाओं में उपलब्ध है।

वैदिक साहित्य में अंकित नारी अबला नहीं थी। वह अगस्त्य-पत्नी सोपामृदा की भाँति गिथी पर आँसे थी, अपाता की तरह अपने बृहस्पत्य-मुक्त की प्राप्ति के प्रति जागरूक थी। मैत्रेयी की भाँति विदुषी थी। साप्रवत्स्य के दिये धन को अस्वीकार कर मैत्रेयी ने पूछा था—“हे देव ! आप तो मोक्ष की खोज में जा रहे हैं और हमें धन दे रहे हैं—क्या यह धन हमें मोक्ष देगा ?” याज्ञवल्क्य निरुत्तर हो गये थे। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपनी तार्क्षि पत्नी की मोक्ष का मार्ग दिखलाया था। गार्गी, जाल्पायनी आदि सब इसी कोटि की नारियाँ थीं।

वाल्मीकि रामायण में नारी की सर्वस्वरीय भद्रता थी। वाल्मीकि के आश्रम में गयी सीता की अनुपस्थिति में राम यज्ञ नहीं कर सकते थे। उन्हें सीता की प्रतिमा की प्रार्थना करने पड़ी थी।

रामायण में अंकित नारी पात्रों में भयंकर बँसी कुटिल, सूर्यपक्षा जैसी क्रान्ति तथा बँकसी जैसी आत्मवेदित पात्र भी हैं और सीता, शैलत्वा, बहत्वा, पद्मरी, मदोदरी तथा कंकरी जैसी सद्पात्र भी हैं। ये सब स्मर्यपति वालों द्वारा महिलाएँ थीं।

महाभारतकाल तक वैचारिक विषमता इतनी अधिक बढ़ चुकी थी कि सनातन में नारी ने विविध रूप दिखायी दते हैं। सत्यवती (सत्यवती), कृती आदि अनेक नारियों की विवाह से पूर्व हुई सगावों का उल्लेख है। कृती अपने विवाहपूर्व पुत्र कर्ष का परिषद देने से बचना चाहती थी तो दूसरी ओर सत्यवती ने विवाह से पूर्व गन्धे व्यास को अपना पुत्र घोषित कर अपनी विधवा बहनों से नियाँप के लिए आर्मानित किया था। बहत्वा, शार्ङ्गिनी, सीता जैसी पवित्रता नारियों का अवन भी है। नल-दमयन्ती, तारावती और हरिद्वज के जीवन की सफलता का श्रेय दमयन्ती और तारावती को ही दिया जा सकता है। पारिप्लव धर्म की दुःखी पति को विपत्तियों से सुरक्षित रखती थी अतः विष्णु को तुलसी का सटीक मन्द बनना पड़ा ताकि “उसने पति गखबूढ़ नामक देश का हवन किया जा सके।” रत्ना, उर्वशी, मेनका आदि अप्सराओं का प्रयोग ऋषि-मुनियों का तप नष्ट करने के लिए किया जाता था। अप्सरा कर्म की महिलाएँ अपने आत्म के प्रति आत्मन्य को भी स्थापित नहीं दे पातीं। उर्वशी जामु को तथा मेनका शकृत्ता को अन्ध देकर निरक्षित भाव में उन्हें पृथ्वी पर छोड़ गयी। उनके लिए मातृत्व की अपेक्षा इन्द्र के राज्य में नृत्य अधिक आकर्षक था। इन कौटि की महिलाएँ ही पुरुष को नारों के प्रति तिरक्त कर रहने का प्रोत्साहन देती रही हैं। अक्सर मिलने पर पुरुष बना बब चुका। एक प्रसिद्ध कथा है, विद्वत्पति ने अपने शिष्य गोमन् से गुरुदक्षिणारूप चन्द्रमन्त्रे श्लेष, बिंदु एक और से कालि कालों वाले आठ सौ घोड़े मागे। वह निर्धन विद्यापी था। उसने राजा स्यापति की कन्या माधवी में विवाह कर लिया। स्यापति ने मुन्नाय के अनुसार उसने अनेक राजाओं को पुत्र-जन्म के लिए माधवी प्रदान की तथा मुन्ना के रूप में गुरुदक्षिणा के लिए घोड़े जुटाने क्योंकि एक राजा के पास बँसे आठ सौ

घोड़े नहीं मिले। शुद्धसिंहा जुटाकर मालव ने ययाति की कन्या माघवी उन्हें वापस कर दी।^१ क्या इस प्रकार के विवाह को बणिज व्यापार से इतर कोई सजा देनी उचित है ?

कन्या के विवाह पर प्रायः वर पक्ष की ओर से शुल्क दिया जाता था। दुर्योधन नामक राजा ने अग्नि से अपनी कन्या का विवाह करके शुल्क रूप में मांगा कि वे (अग्नि) महिष्मती नगरी में सदैव निवास करें।^२ सावित्री जैसी राजकुमारियाँ ऐश्वर्य-मोह से अछूती थीं। सावित्री ने निर्धन सत्यवान से विवाह किया।^३ द्रौपदी के पांच पति थे। महाभारत का यह सदमं कुछ विचित्र लगता है, किंतु यह परंपरा भारत में आज भी है। जोनसार बाबर नामक क्षेत्र में आज भी बड़े भाई की पत्नी सब भाइयों की पत्नी मानी जाती है। उसके पुत्र के पिता के रूप में सभी भाइयों का नाम लिखा जाता है। दक्षिण भारत के कुछ भाग में कुल-परंपरा पत्नी के अनुसार चलती है। इसका सूत्र महाभारत में अंकित नाभाग की कथा में मिलता है।^४ स्वयं राजपुत्र होते हुए भी वैश्य की कन्या में विवाह करने के कारण वह भी वैश्य घोषित हो गया।

पुरा साहित्य में नारी का आदिस्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों के माध्यम से अंकित है। 'पराशक्ति' ने आदिदेवत्रय को सरस्वती, लक्ष्मी तथा गौरी प्रदान की जिनकी सहायता से वे सृष्टि का कार्यभार उठा पाये। हलाहल नामक दैत्यो का सहार करने में भी उन शक्तियों का सहयोग था, किंतु आदिदेवत्रय समस्त श्रेय के भागी अपने अतिरिक्त किसी को मान ही नहीं रहे थे। उनका मिथ्याभिमान तोड़ने के लिए पराशक्ति ने तीनों शक्तिरूपों को समेट लिया। उनके बिना आदि देवत्रय सृष्टिपरक कार्य में न केवल असमर्थ हो गये अपितु शिव और विष्णु तो विक्षिप्तावस्था तक पहुँच गये। मनु तथा मनकादि की तपस्या से प्रसन्न होकर पराशक्ति ने पुनः तीनों शक्तियों को वापस भेजा।^५

शिव की अर्द्धांगिनी के सती, पार्वती, चंडी, भवानी, कासी, आदि नाम उनमें विभिन्न त्रियावलापो से जुड़े हुए हैं। पुराणों में नारी की उच्चस्तरीय महत्ता भी अंकित है और कामुक परिवेश स्थापन करने वाला व्यक्तित्व भी।

रामायण में श्रवणकुमार जैसे माता-पिता की सेवा करने वाले ध्वनि का अंकन मिलता है तो महाभारत में विद्वान् नेत्रहीन दीर्घतमा की सेवा से उक्तानवर भ्रेतन नामक सेवक ने उन्हें दुबाने का असफल प्रयास किया। उसने दीर्घतमा पर तलवार से जितने बार किये, वे उसका अपना ही घात करते गये।^६ कथा के अंत में दीर्घतमा को सुरक्षित तथा भ्रेतन को लड़-लड़ हुए मृत शरीर वाला दिखाकर आदर्श की स्थापना का प्रयत्न किया गया है। फिर भी उस युग में बड़ी विरूपता की झलक सर्वत्र दर्शनीय है।

दूतों की कीर्ति से जतना तो चिरंतन वृत्ति है। गौतम की कथा इस तथ्य को पुष्ट करती है।^७

१. दे० मानव (कथा)
२. दे० दुर्योधन (ब) (कथा)
३. दे० सावित्री (कथा)
४. दे० नाभाय (दृष्टपूज) (ब), (कथा)
५. दे० सती (कथा)
६. दे० दीर्घतमा (कथा)
७. दे० गौतम (ब) (कथा)

इन सब विरूपताओं का अकन करते हुए भी मिथकीय अवचेतना निरंतर आदर्शवादी रही है। प्रत्येक व्यक्ति को कर्म के अनुसार फल प्रदान करके कयाए मानव समाज की नैतिकता के अकुल का कार्य करती हैं। कायव्य नामक 'दस्यु' व्यापारियों की चोरी कर स्वाजित धन का व्यय अपने अपने माता-पिता, निर्धन लोगों तथा सन्यासी ब्राह्मणों पर करता था। जो उसे चोर जानकर उससे कुछ लेना पसंद नहीं करते थे—उनके घर में वह चुपचाप घन रख जाता था। इस प्रकार के सेवा-भाव, निष्काम कर्म और धर्म का पालन करके उसने अनेक टाकुओं का उद्धार किया तथा सद्गति प्राप्त की।^१ जब पूजनी नामक चिटिया के बेटे को राजकुमार ने मार डाला तो पूजनी ने उसकी दोनो आँखें फोड़ दी। राजा ब्रह्मदत्त पूजनी के इस कृत्य के मूल में अपने बेटे के अपराध को देखकर पूजनी के प्रति मित्र भाव प्रदर्शित करता है।^२ इस प्रकार की नीतिकयाए भी अनंत हैं।

कौशिक की कया स्पष्ट करती है कि माता-पिता की सेवा साधु-धर्म से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है।

मदाघ व्यक्ति का नाम अवश्यभावी है। नहुष, रावण, नलकूवर, मणिप्रीव इत्यादि के चरित्र इस तथ्य की पुष्टि करते हैं।^३ समाज में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। आज भी है। दमारक के परिवार का नाम इसी समस्या से आरंभ हुआ था। चद्रमा के घटते-बढ़ते रूप के भाग्य भी बहुविवाहजन्य विरूपता को जोड़कर अत्यंत कुशलता में प्रस्तुत किया गया है। दक्ष प्रजापति की २७ कन्याओं से विवाह होने पर चद्रमा उनमें से सर्वाधिक प्रेम रोहिणी से करता था। दाय २६ उपेक्षित पत्नियों के कष्ट से विचलित दक्ष ने चद्रमा को क्षयदस्त होने का शाप दिया।^४

किसी की शारीरिक कुरूपता का परिहास भी अनुचित माना जाता था।^५

बीरता पुरपोषित धर्म था। बीरता से व्युत्पन्न व्यक्ति को नपुंसक की श्रेणी में रखा जाता था। भीमसेन, बर्ण, अर्जुन आदि अनेक बीरों पर भारतीय मिथक-साहित्य गर्व का अनुभव करता है। नारी वर्ग में भी चंद्रिका, भवानी आदि देवियों के साथ-साथ विदुला जैसी बीरांगना का नाम भी चिरस्मरणीय है। अपने पुत्र सजय के युद्ध-क्षेत्र से भाग आने पर वह कहती है—'पुत्रा छोड़ती निस्तेज आग से क्षणिक प्रज्वलित ज्वाला बही अधिक श्रेयस्कर है।'^६

मानव समाज में दान-वृत्ति के महत्त्व का प्रतिपादन नेवले की कया भरती है। पादवों के अद्वयमेव यज्ञ के अवसर पर यज्ञ, दान, दक्षिणा, आतिथ्य इत्यादि सुचारु रूप से संपन्न हुए। यज्ञ की समाप्ति पर एक नेवला वहाँ पहुँचा और बोला—“यह दान क्या है—यह तो कुरुक्षेत्र निवामी उच्छ्वसितकारी ब्राह्मण के सेर भर सत्तू के दान की बराबरी भी नहीं कर सकता।” लोगों का ध्यान नेवले की ओर गया। उसकी आँखें नीली थी तथा आधा शरीर

१ दे० कायव्य (कया)

२ दे० ब्रह्मदत्त (कया)

३ दे० नहुष, रावण, नलकूवर (कयाए)

४ दे० प्रमादहोष (कया)

५ दे० रावण (कया)

६ अनात तितुहस्मैव मूलमपि विजयः।

या नृपभिर्वा नानाविधमायस्य विजोविषु ॥१४॥

सोने का था। नेवले ने ब्राह्मण की कथा सुनायी—“वह निर्धन ब्राह्मण परिवार तीन दिन में एक बार भोजन कर पाता था। अनाल पढ़ने पर लघन का समय और अधिक बढ़ गया। एक दिन ब्राह्मण को एक सेर जौ का सत्तू मिला। उसने घर आकर परिवार के समस्त सदस्यों में वह बांट दिया। अभी सत्तू परोसा ही था कि अतिथि ने घर में प्रवेश किया। वह बहुत भूखा था। ब्राह्मण ने सबसे पहले अपना हिस्सा उसे समर्पित किया। उसके तृप्त न होने पर धीरे-धीरे सारे परिवार के समस्त सत्तू उसे सहर्ष समर्पित कर दिये। अतिथि रूप में धर्म ही वहाँ पहुँचा था। अत्यंत प्रसन्न होकर वह उम्र पूरे परिवार को अपने विमान पर बैठाकर स्वर्गलोक ले गया। अतिथि ने गिरे सत्तू और जल का संपर्क मेरे शरीर के जिस किसी भाग से हुआ, वह स्वर्णिम हो गया। तब से मैं प्रत्येक बृहत् यज्ञ में जाता हूँ—किंतु वही भी दान का वह चमत्कारी रूप नहीं देख पाता।” यह कहकर नेवला अतर्धान हो गया। अपनी सीमा के अनुसार किया गया दान समान रूप से महत्त्वपूर्ण होता है। इस तथ्य को उजागर करने वाली इससे सुंदर कथा किसी भी संस्कृति में नहीं मिल सकती। आश्चर्य तो तब होता है जब आज के परिवेश में प्रचलित परंपराओं का उल्लेख हमें पुरा साहित्य में भी मिलता है।

लक्ष्मण के यह कहने पर कि हरिण मायावी है, वह ‘हा लक्ष्मण, हा सीता!’ कहकर केवल भ्रम उत्पन्न करना चाहता है, सीता ने अपनी छाती पीट ली—यह सोचकर कि लक्ष्मण की कुदृष्टि है।^१ बच्चे का माया सूचना भी प्राचीन परंपरा है।^२ परस्पर गले मिलने की प्रथा भी बहुत प्राचीन है। शिव ने किरात के रूप में अर्जुन की परीक्षा ली थी।^३ अर्जुन से प्रसन्न होकर शिव ने वास्तविक रूप में प्रकट होकर अर्जुन का आसिगमन किया। फलतः अर्जुन के शरीर में जो कुछ अमंगलत्व पड़ी था, शिव के स्पर्श से नष्ट हो गया। अपने पुण्य पर किया प्रायश्चित्त मानव को तज्जगन्ध पापों से मुक्ति दिला देता है। देवाधिपति इंद्र ने ब्रह्म-हत्या जैसे पाप से मुक्ति पाने के निमित्त प्रायश्चित्त किया।^४

पौराणिक मान्यता है कि किसी भी उत्पात का फल १३ वर्ष तक होता है।^५ इसी कारण से १३ साल की परिधि में शिशुपाल-वध के फलस्वरूप क्षत्रिय युद्ध होने की संभावना की भविष्यवाणी वेदव्यास ने कर दी थी। हाथ मिलाते की प्रथा को आज हम पाश्चात्य प्रभाव मानते हैं—किंतु पुराणों में भी इसकी चर्चा मिलती है।

मिथक कथाओं में यातायात विषयक उल्लेख स्पष्ट करते हैं कि दायी ओर से आगे जाने की परंपरा थी। शिव और सुहोत्र की कथा में यह संकेत उपलब्ध है।

वाल्मीकि रामायण के कुछ सदृशों से यह भी स्पष्ट है कि तत्कालीन समाज में ब्राह्मण भ्रातृ-भक्षण नहीं करते थे। गौतम ऋषि का आतिथ्य करते भगवत् अवज्ञाने में ही मांस परोसने के कारण राजा मिथिल बन गया।^६ स्वप्न-संकेतों में विश्वास भी मिथकीय अवचेतना है। वाल्मीकि रामायण में भी स्वप्न में अच्छा बुरा देखने की मान्यता मिलती है। यदि स्वप्न में

१. दे० बभ्रुमेघ यज्ञ (कथा)

२. दे० मारीच (कथा)

३. वाल्मीकि रामायण, अयोध्या कांड २१।२०१-

४. दे० किराताचूड़न (कथा)

५. दे० इंद्र, महर्ष (कथा)

६. दे० युधिष्ठिर (कथा)

७. दे० उत्तुङ्ग (कथा)

विस्ती को गधे के रथ पर जाता देखें तो उसकी मृत्यु अवश्यनाबी मानी जाती थी ।^१

राजनीतिक तन्त्र की विविधता अपूर्व है । एतत्तन्त्र राज्य की महिमा राम-राज्य के रूप में दर्शनीय है । राजनीति की विह्वलता राजा को चैन से जीने नहीं देती । जब जनता सुख-निद्रा में लीन होती है, राजा उनके दुःख-दर्द की खोज में नटबत्ता है । राम ने बीसह वर्ष वन में बिताकर राज्य पाया तो भीता के सान्निध्य से हाथ घोना पड़ा । ब्राह्मण का वासि नीतिनिपुण व्यक्ति थे, राम को माता-पिता का विचार छोड़कर राज्य ग्रहण करने का उपदेश देते रहे । उन्होंने कहा कि माता-पिता का घर तो यात्रा करते हुए विधामत्स्यनी होता है उनके लिए राज्य छोड़ना भला कैसे उचित है । उन्होंने राम को वनगमन से विमुक्त करने का नर-सक प्रयत्न किया, किंतु पुरुषोत्तम राम ने अपने धीन का परिहास नहीं किया ।^२ घरना बपवा असहयोग का दोषन का बीजारोपन भी वाल्मीकि रामायण में हो चुका था । नरत राम की कुटिया के सामने घरना देते हैं । राम कहते हैं—'घरना देना ब्राह्मण का अधिकार है, क्षत्रिय का नहीं ।'^३

महानारत में एतत्तन्त्र की व्यवस्था के विरोध में गणराज्यों की स्थापना हुई । वृष्ण का उद्देश्य गणतन्त्र की स्थापना था । उन्होंने यादववंशी शान्तनु का श्रीगणेश किया । महानारत में कामरूप (आसाम) बीरलों के पक्ष में था । नरनासुर ने उसकी स्थापना की थी । बीरवबुवाहन का राज्य मणिपुर पाठवों की ओर से सजा था ।

महानारत में राजा शुमन्तेन के पुत्र सत्यवान ने प्राणदंड की व्यवस्था के विरोध में स्वर उठाया । उसने कहा—'यदि पहले अपराध पर क्षमा और दूसरे अपराध पर प्राण दंडे-तर कोई और दंड दिया जाये तो दंडित व्यक्ति का परिवार जीविकारहित नहीं रहेगा । यदि ब्राह्मणों का अनुशासन स्थापित करें तो धर्म की वृद्धि होगी ।'^४ निहत्थे पर बार बारना चिरकाल से अनंतिक कहलाया है । दूत का सम्मान और सुरक्षा राजनीति का आवश्यक अंग रहे हैं । हनुमान तथा अंगद के उत्पात करने पर भी रावण ने उन्हें नष्ट नहीं किया ।

नियम कथाओं में जहां नहीं नियमों का उल्लंघन हुआ है, वहां अनंतिकता की स्वीकृति भी है ।

मनुस्मृति में राजनीतिक तथा सामाजिक नियमों का सुंदर आलेख है । तब तक जन्म-जात जातिओं की स्थापना हो चुकी थी । मनुस्मृति में राजा की उच्च जातियों के प्रति अधिक सख्ती करने का आदेश था । साथ ही अपने से ऊंची जाति के प्रति आदरपूर्वक व्यवहार भी बांछित था । ब्राह्मण शूद्र की निंदा करे तो दो मुद्राओं का जुर्माना था, यदि शूद्र ब्राह्मण की निंदा करे तो चार गुना अधिक जुर्माना था । चोरी जैसा अपराध करने पर शूद्र की अनेहा ब्राह्मण की सजा बाठ गुनी थी । अपराध और उसके निराकरण के लिए एक मानुषातिक व्यवस्था थी ।

यह नम्रों से संबद्ध खगोल एवं ज्योतिषशास्त्र की जाकी भी पुरा साहित्य में दिख-मायी पड़ती है । यद्यपि उसकी बृहत् व्याख्या आर्यभट्ट ने पाण्डवी शती में की । आर्यभट्ट है कि वर्तमान युग में वैज्ञानिक ग्रह-नक्षत्रों विषयक जिन तथ्यों को स्वीकार करने लगे हैं, उनका

१. वाल्मीकि रामायण, सर्ग ६६, पृ. ३१४

२. वाल्मीकि रामायण, बयोध्या कांड, सर्ग १०५

३. वाल्मीकि रामायण, बयोध्या कांड, १११/११-१६

४. २०. शुमन्तेन (कथा)

उल्लेख पुरा साहित्य में सहज उपलब्ध है। ज्योतिषशास्त्र में शनी को सात वलयों से युक्त माना जाता रहा है। वर्तमान विद्वान् बीसवीं शती में इसकी पुष्टि करने लगे हैं।

वाल्मीकि रामायण में तत्र-मत्र के अनेक सूत्र मिलते हैं। सङ्गमणरेखा, हनुमान का समुद्र-लघन, तथा इंद्रजित का माया युद्ध इसके प्रमाण हैं। महाभारत में अर्जुन भीमसेन के पौत्र अजनपूर्वा का मायावी युद्ध,^१ द्रौपदी को सूर्य से मिला अक्षय पात्र^२ जिसमें बना घोड़ा-सा भोजन भी द्रौपदी के भोजन करने से पूर्व समाप्त नहीं होता था, तत्कालीन तत्र साधना के प्रतीक हैं। राम ने मन्त्रपूत कुशा से कोए के वेद में आये जयत को भगा दिया।^३ ये सभी कथाएँ तत्र-मत्र की विद्यमानता को सिद्ध करती हैं।

जैन और बौद्ध साहित्य में सांख्यिक चमत्कार का प्रदर्शन निषिद्ध माना गया। बुद्धन्याय की एक प्रसिद्ध कथा है कि एक राज-मैत्री ने चंदन का बर्तन बनाकर एक वास में जोड़ दिया, फिर वास के दूसरे सिरे पर क्रमशः वास जोड़ता गया। जब वह चंदन का पात्र आकाश छूता दिखलायी पड़ा, तो उसने कहा—“ओ अर्हंत हो वह पात्र वही से ग्रहण कर ले।” उसकी बुनोती पर पिंडोल भारद्वाज ने उड़कर उस पात्र को ग्रहण किया। महारामा बुद्ध को ज्ञात हुआ तो उन्होंने पिंडोल भारद्वाज को धिक्कारा कि लकड़ी के बर्तन के लिए चमत्कार-प्रदर्शन की क्या आवश्यकता थी? इसी वृत्ति को वर्जित कहकर बुद्ध ने वह पात्र टुड़वा दिया।^४ प्रस्तुत कथा इस ओर संकेत करती है कि मनुष्य को सत्कार्य में लगा रहना ही शोभा देता है—अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ओछापन है।

सांस्कृतिक ग्रहरी मिथक-बचाएँ जीवन के प्रत्येक पक्ष को समेटे रहती हैं। काल और वातावरण बाह्य स्वरूप को बदल सकते हैं किंतु मानव समाज की अंतर्वृत्ति में परिवर्तन नहीं ला सकते। मिथकों का निर्माण अनायास ही नहीं होता—वे चेतन और अवचेतन मन की क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम हैं। मिथक वीथिका के दूसरे छोर से लेकर वर्तमान प्रवेश द्वार तक आवरण, रंग, स्वरूपगत परिवर्तनशीलता भले ही आभासित हो, किंतु वे (मिथक) मानव की मूल अंतर्चेतना का निरंतर घोटन करती रही हैं। उन्हें देश-काल और वातावरण में आवद्ध नहीं किया जा सकता। उनकी महत्ता सार्वभौमिक है क्योंकि उनके स्वर की गूँज किसी भी संस्कृति से क्यों न जुड़ी हो—वैतिकता का प्रसार करती है। समय-समय पर जन्म लेने वाले मिथक जीवन के किसी भी अंश को अछूता नहीं छोड़ते। अंत में यह कहना असंगत न होगा -

मिथक अनंत, मिथक कथा अनन्त ॥

१. दे० अजन पूर्वा (कथा)

२. दे० अक्षय पात्र (कथा)

३. दे० जयत (कथा)

४. दे० पिंडोल भारद्वाज (कथा)

हिंदी साहित्य और मिथकीय प्रासंगिकता

यदि हम भारतीय मन्त्रिण एव चितन के अविरल प्रवाह पर ध्यान दें तो अनुभव करेंगे कि प्राक् ऐतिहासिक काल से सृष्टि, चितन, अनुभूति तथा धार्मिक मान्यताओं को समेटकर सुगन्धित करने का कार्य मिथक साहित्य ही कर रहा है।

हिंदी साहित्य का प्रादुर्भाव और विकास निरन्तर मिथकों में जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। समय-समय पर मिथकों की उपज साहित्य को नव आयामों में विभूषित करती रही है। अमूर्त सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने के लिए मिथक विषय का कार्य करते हैं जो उजड़ती मंतिवना को आरक्षित रखने के लिए वे अकुल बन बैठते हैं। लोक मंगल के उदात्त आदर्शों को पुष्ट करने का लक्ष्य होने के कारण मिथक-कथाएँ तदनुकूल मार्ग की ओर निरन्तर बढ़ती रही हैं। समाज के विस्तार, उदासीनता, अनाचार पर अनुगमन की ओर धामने वाले मिथक किसी भी युग में साहित्य के लिए अप्रासंगिक नहीं रहे हैं। सामाजिक चेतना की राशों के साथ बढ़ती पौराणिक कथाएँ समाजानुबूल रूप धरती रही हैं। भारतीय मन्त्रिण में साहित्य का 'रस' 'ब्रह्मानन्द' सहोदर बहनाता है—मिथकीय चेतना उसे 'सहोदर' की कौटि तब पहुँचाने के सोपान प्रदान करती है।

यह सत्य है कि मानव अम्य जीवों में ऊँचे स्तर पर है—क्योंकि वह अपनी इच्छा से समस्त जड़ चेतन प्रवृत्ति का नास्तुनिक परिष्कार करने में समर्थ है—फिर भी उसकी क्षमता सीमित है। मनचाही हर वस्तु को वह अपने हृदय में लोढ़-मरोड़ नहीं पाता—अपने जीवन की सीमा को बढ़ाने में भी वह असमर्थ है। जीवन के जिन बिंदुओं पर उसे अपनी अक्षमता का आभास मिलता है, वे बिंदु उसे समस्त विद्वत् में व्याप्त असीम ब्रह्म की सत्ता का बोध कराते हैं, जो न सीमित है और न नाशवान। उस सत्ता का बोध मानव को चितनमोल बनाता है। उसका बरदहस्त पाने की मानसा मनुष्य की साहस कटोरने की प्रेरणा देती है। पलत वह बड़े से बड़ा कार्य-भार उठाने में जूट जाता है। इस ज्ञान का खजाना मिथक-साहित्य खोले रहता है। अपनी सीमाएँ पहुँचानकर ही मनुष्य आत्म-केंद्रित रहने की प्रवृत्ति का त्याग कर सकता है—अन्यथा छोटे से मुक्त के लिए वह दूसरे लोगों की बड़े से बड़ा कष्ट देने के लिए तत्पर रहता है। पागलिकता का यह आत्मकेंद्रित रूप वह सभी त्याग पाता है जब उसे मिथक साहित्य का सहारा प्राप्त होता है। पुरा कथाओं का प्रभाव उसके स्मृतिबोध को आमूल परिवर्तित करने की क्षमता से मुक्त है। पौराणिक कथाएँ कभी गिज्ञा देती हैं तो कभी मनोवैज्ञानिकता से प्रभावित करती हैं—कभी कुवर्म के फल पर प्रकाश डालकर और कभी सुवर्म की धुरी पर टिके एकाकी व्यक्ति पर ब्रह्म की असीम कृपा को उजागर कर। मनुष्य की प्रवृत्ति हर युग में एक सी ही रहती है—मान मने-धुरे की सुरक्षा बढ़ती है—इसी कारण से युगों पूर्व रखी गयी मिथक कथाएँ साहित्य के हर युग में सज्जन रूप में प्रासंगिक जान पड़ती हैं।

हिंदी साहित्य का कोई भी युग मिथकीय अवचेतना से अछूता नहीं है। भावबोध ने तेवर-कलात्मक अभिव्यक्ति तब सर्वत्र मिथकों की उपादेयता दर्शनीय है।

हिंदी साहित्य के आदिवासीन राजा शर्षों में नारी के सौंदर्य पिपासु राजाओं के परस्पर युद्ध का वर्णन हुआ। यह तत्पुगीन राजनीतिक परिवेश का प्रभाव था, किन्तु दूसरी ओर पुरा कथाओं में प्रभावित साहित्य की धारा भी सहज प्रवाहमान बनी रही। बौद्ध धर्म के दख्यान तत्त्व का प्रचार सिद्धों के साहित्य में मिलता है। इसका योग्येन सिद्ध सरहूपा के साहित्य

से हुआ। इस कीटि के साहित्य में शबरपा, लुइपा, डोन्मिपा, बण्हुपा तथा कक्कुरिपा आदि की रचनाएँ विशेष उल्लेखनीय हैं।

जैन धर्म-परंपरा में देवसेन का रचा काव्य 'श्रावकाचार', जिनकेश्वर का 'भारतेश्वर बाहुवली रास', आसगु का 'चंदनवाला रास', जिनधर्म सूरि का 'स्यूलिभद्ररास', विजयसेन सूरि का 'रेवतगिरिरास', सुमतिगणि का 'नेमिनाथरास' विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण ग्रंथ हैं। जिन मुनियों के उपदेश और चरित्रावतन में जैन-मिथक साहित्य की अपूर्व छटा दर्शनीय है। 'भारतेश्वर बाहुवली रास' में रामकथा और 'नेमिनाथ रास' में कृष्ण कथा की नये रूप प्रदान किये गये हैं।

हिंदी के आदिकाशीन साहित्य में नाथ पण्डितों के हठयोग, धाम धाम तथा तत्र मंत्र का प्रसार भी हुआ। इस धारा में विशेष चर्चा का विषय गोरखनाथ रहे हैं। वे मत्स्येन्द्रनाथ के शिष्य थे। वे इतने प्रसिद्ध हुए कि शैव, शाक्त, जैन, बौद्ध आदि विभिन्न मतवादियों ने नाथपंथ से आत्मसात कर लिया। गोरखनाथ की रचनाओं में गुरुमहिमा, इन्द्रिय-निग्रह, वैराग्य, समाधि, हठयोग एवं ज्ञानयोग आदि विभिन्न तत्त्वों का अकन उपसङ्ग है।

पूर्वमध्यकाल तक पहुँचते-पहुँचते सिद्ध और नाथों की रचनाओं में सत काव्यधारा का रूप धारण कर लिया। उन्होंने हर भाव और क्रिया को तर्क की कसौटी पर बसकर ग्रहण किया। अतः वे निर्गुण ब्रह्मपरक ज्ञानाश्रयों शास्त्रों के भक्त कहलाये। इस धारा के विशेष उल्लेखनीय कवि नृदास, नानकदेव, जम्भनाथ, हरिदास निरंजनी, सीगा, लालदास, झाड़ूदास, मल्लूदास, बाबा लाल आदि हैं। अधविदवास, जाति, धर्म विशेष, कर्मकांड, आदि किसी भी बंधन को वे स्वीकार नहीं करते थे। सत मत में अनेक विख्यात भक्त हुए। सबका विवेचन तो संभव नहीं है। उनमें सर्वोपरि स्थान कबीर को प्राप्त था। उनके काव्य की आधार बनाकर मिथकीय प्रासंगिकता पर विचारा जा सकता है।

नि सग कवि होते हुए भी वे मिथक-कथाओं से अलग नहीं रह पाये। कबीर ने ब्रह्माद तथा नृसिंहावतार^१ की पौराणिक गाथा के माध्यम से मानव मन में सर्वशक्तिसम्पन्न ब्रह्म के प्रति आस्था का बीज बोने का यत्न किया है। उनका अवतारवाद में तनिक भी विश्वास नहीं था तथापि प्रासंगिकतावश वे मिथकों को तिलाजलि नहीं दे पाये। विष्णु की महत्ता स्वीकार करते हुए उनके चरण से उत्पन्न गंगा की कथा भी कबीर ने ग्रहण की है। विष्णु की नाभि से कमल निकला, जिस पर ब्रह्मा का जन्म हुआ, इसका उल्लेख भी उनके ग्रंथ में मिलता है।

जाके नाभि पदम सु उदित ब्रह्मा, चरन गग तरंग रे।

कहै कबीर हरि भगति जाछू, जगत गुरु गोब्यद रे॥

—कबीर प्रभावली, पृ० स० २८१, पद स० ३६०

कबीर ने इन्द्र,^२ नारद,^३ कृष्ण,^४ उद्धव, अक्रूर, शक्र,^५ राजा अबरीष^६ आदि अनेक

१ तब काङ्गि घटग कोप्यो रिहाइ, सोहि राखनहारो सोहि बताइ ॥

ब्रह्मा में प्रगटयो गितादि, हरनाकुल मारयो नख विशारि ॥

महापुरुष देवाधिदेव, नरस्यध प्रगट रूपो घगति भव ।

कहै कबीर कोई सहे न पार, प्रह्लाद उबार्यो अनेक बार ॥

—कबीर प्रभावली, पद स० ३७६

२ इन्द्रलोक अचिरमे भयो, ब्रह्मा पदमा विचार ॥

कबीर आत्मा राम पै, कैतिग द्वार अघार ॥

—कबीर प्रभावली, पृ० ७६, दोहा ३

३ भवि नारदादि सुकादि बलि चरण पकज भागिनी ।

भवि भवि वि भूषन प्रिया मतोहर देव देव तिरोगनी ॥

—कबीर, पृ० २८१, पद १६२

मिथको का सबिस्तार बर्णन किया है। यद्यपि वे निर्गुणपत्नी थे। अबतारवाद से लेकर मूर्ति-पूजा तक से उनका वैचारिक विरोध था, तथापि स्वमयी, तुलसी, मदन आदि विभिन्न मिथकीय पात्रों के विषय में उन्होंने लिखा है :

इहि बनि बाजै मदन भेरि रे, उहि बनि बाजै तूर रे ।

इहि बनि खेलै राहो रुख मनि, उहि बनि बान्ह अहीरा रे ॥

आनि पानि तुरनी को बिरवा, माहि द्वारिवा गाऊ रे ।

तहा मेरो ठाकुर राम राइ है, भयत कबीरा नाऊ रे ॥^१

कबीर श्यावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि वे आदिदेवत्रय में से विष्णु की विशेष महत्ता प्रदान करते थे। उनके अनुसार शिव तमोगुण, ब्रह्मा रजोगुण तथा विष्णु सतोगुण से युक्त हैं

रजगुन ब्रह्मा, तमगुण शंकर, सतगुन हरि है सोई ।

नहै कबीर एक राम जगह रे, हिन्दु तुरख न कोई ॥^२

X

X

X

कितेक सिव सकर गये छटि, राम समाधि अजहू नहीं छूटि ।

प्रनैबाल जहू कितेक भाप, मये इन्द्र से अचपिन साप ।

ब्रह्मा खोजि पड़्यो गहि नाल, कहै कबीर वै राम निराल ॥^३

उनके पदों में राम के प्रति विशेष भक्तिभाव का अवन मिलता है। दागरमी राम के जीवन में सदैव दावरी, विष्णु के परम भक्त अवरोध आदि अनेक सदनों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा

राजा अवरोध वै वारणि, चक्र मुदमन जारै ।

दास कबीर को ठाकुर ऐनो भयत की सरन उबारै ॥^४

राम-भजन से तो मीलनी और गणिका भी सखार-सागर तर गयी, पत्थर तैरने लगे ॥^५ कबीर के राम निर्गुण होते हुए भी वही-वहीं समुग हैं। उनके पास पौराणिक पद्धति के

४. सोय कहै शोकरजनछारी, ठाकी मोहि अचम्बो धारी ।

बष्टतुली परबत जाके पथ को रैना, सात्रो हायर बदन नैना ।

ए उरमा हरि बिटो एक बीरै, बनेन मेर नख ऊरि रोवै ॥

धरणि जवान अवर बिनि राखी, ठाकी मुगडा बहै न छाखी ।

सिव बिचर नारद जल पावै कह कबीर बाकी पार न पावै ॥

—कबीर श्यावली, पृ० २०१, पद सं० १३१

५. इन्द्र लोक निव नाव जैबो, मोछे छप कर साहर ऐबो ।

—वही, पृ० २३०, पद सं० १६

६. जागे मुद, ऊपव, कटूर, ह्मवठ जायै लो नयर ।

सकर जागे चरन मेव, कति जागे नांमा जैदेव ॥

—वही, पृ० २१६, पद सं० २८७

१. कबीर श्यावली, पृ० ११२, पद सं० ७६

२. वही, पृ० १०१, पद सं० २७

३. वही, पृ० ६६, पद सं० ३२

४. वही, पृ० १२७, पद सं० १२२

५. भजन की श्रृंगार ऐनो तिरै जल पारबाल ।

अथम मील, अनाति अविवा जड़े बाज बिमान ।

—वही, पृ० १२०, पद सं० १०१

अनुकूल शेषताग है। बरुड और लक्ष्मी भी हैं। ये सब उनके पास रहते हैं। कमला तो सदैव उनके चरण-नमस्ते की सेवा करती रहती हैं, किंतु भगवान की गति को वह भी नहीं जान पाती।^१ विष्णु को वे नारायण, गोविंद, मुकुंद आदि अनेक नामों से स्मरण करते हैं।^२ उन्होंने विष्णु की अवतारी तीस्ताओं के साथ-साथ निर्गुण ब्रह्म के सूक्ष्म स्वरूप को दृश्यमान जगत् का निर्माण कर उसकी ओट में छिपे रहने वाला माना है।

पूर्वमध्यकाल की प्रेमाश्रयी निर्गुण काव्यधारा सूफी संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुई। सूफी शब्द 'सूफ' से बना, जिसका अर्थ सफेद उन या। अतः विलास शून्य सरल लोग सूफी कहलाये।^३ इस संप्रदाय के अधिकांश कवि मुसलमान थे। उन्होंने मसनवी शैली में रचनाएँ कीं, किंतु इस्लाम की विचारधारा से वे जरा हटकर थे। इस्लाम में खुदा सबसे अलग है—उससे मनुष्य भयभीत रहता है—उस तक वह पहुँच नहीं सकता, किंतु सूफी कवियों ने भारतीय लौकिक गाथाओं को समासोक्ति के रूप में अंकित किया है। कुरान के प्रभाव से उन्होंने सात स्वर्गों का वर्णन किया है तो भारतीय प्रभाव से उनके साहित्य का मेरुदंड आत्मा और परमात्मा का परस्पर प्रेम भाव है। सूफी कवियों में जायसी, मझन, उसमान, आलम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आत्मा-परमात्मा के अश-अशी सबंध को व्यक्त करते हुए भी वे उनके प्रेमात्मक सबंध को ही स्वीकार करते थे—ज्ञानपरक सबंध को नहीं। इसी कारण से वे सत कवियों से भिन्न कोटि में रहे गये। इस धारा के कवियों में मुल्ला दाऊद, नूरमुहम्मद, कुतुबन, दामोदर, गणपति, जायसी, मझन, कल्लोल, शेखनबी, कासिम शाह विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें सर्वोपरि स्थान जायसी का है—अतः उनकी रचनाओं के आधार पर ही मिथकीय अवचेतना पर प्रकाश डाला जा सकता है।

सूफी काव्य भी पुराण अथाओ से प्रभावित रहा है। जायसी प्रभावली के आधार पर यह कहना असंगत न होगा कि मुख्य कथा में यज्ञ-तज्ञ अनेक मिथकों को पिरोया गया है। जायसी ने विरहव्यथित हृदय की ज्वाला प्रकृति के कण-कण में व्याप्त दिखायी है। भारतीय पद्धति के अनुसार परमात्मा के तीन रूप हैं—रचयिता (ब्रह्मा), पालनकर्ता (विष्णु), महारक (महेश)। इन तीनों को सूफी अक्तों ने स्वीकार किया है। नूर (ज्योति), जिससे संपूर्ण ससार की सृष्टि हुई, उसका वर्णन जायसी ने अखरावट में किया है। उसके अनुसार 'मुहम्मद' रूपी नूर के प्रेम से एक बीज जमा, जिससे स्वेत और श्याम दो वृक्ष उत्पन्न हुए। बीज के बिरबे के रूप में अकुरित होते ही दो पत्ते उत्पन्न हुए, जिनमें एक पिता है, दूसरा माता है। पिता स्वर्ग है और माता धरित्री। यह युग्म ससार भर में फैला हुआ है। जायसी ने जिन दो वृक्षों को स्वेत और श्याम कहा—उनमें से एक जड़ है, दूसरा चेतन। चेतन जीव को भी जायसी परमात्मा के साथ एक कर देते हैं।^४ बौद्ध धर्म के प्रभाव से धून्ध की खोज में सगे वे इद्र, ब्रह्माड आदि के कथानकों से घिर जाते हैं :

मुन्नहि मांम इन्द्र ब्रह्माडा। मुन्नहि ते टीके नवखंडा।

मुन्नहि ते उपजे सब कोई। पुनि बिताइ सब मुन्नहि होई।^५

१. भक्ति का विकास—डॉ० मृतीराम वर्मा, पृ० ४३२

२. मेरी विष्णु विस्न, नैन नाराइन, हिरदै अरै योबिन्दा।

बम दुवार जब सेखा माया, लख का किहि मुकुन्दा।

—शरीर प्रभावली, पृ० १७३, १८८ स० २२०

३. हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास—गुमाबराय एम० ए०, पृ० २२

४. भक्ति का विकास—मृतीराम वर्मा, पृ० २६१-२६२

५. अखरावट—जायसी, दोहा स० ३०

मिथवीय पृष्ठभूमि से आप्लावित, जायसी ने नारद को दौतान का प्रतीक माना है, जो मानव समाज को भार्य भ्रष्ट कर परस्पर लड़वाने का कार्य करता है। यदि 'नारद' किसी से हार मानता है तो वह मात्र कबीरदास है

ना नारद तब रोइ पुकारा । एक जोताहे सौं मैं हारा ॥

प्रेम ततु नित ताना तनई । जप तप साधि सैकरा भरई ॥

हरव गरव सब देई बियारी । गनि साधो सब सेइ सभारी ॥

पाच भूत माढी गनि मनई । ओहि सौं मोर न एको चलई ॥^१

पद्मावत का बचानक वही वेद पुराण का स्पर्श करता है तो वहीं इद्र, सरस्वती, गीता की महत्ता पर प्रकाश डालता है :

चतुर वेद मति सब ओहि पाहां । ऋग् यजु साम अथर्वम माहां ।

एक एक बोल अरथ चौगुना । इन्द्र मोह बरम्हा मिर घुना ॥

अमर, भारत पिगल ओ गीता । अरथ जूझ पड़ित नही जीता ॥

भावसती व्याकरण सरसुतो, पिगल पाठ पुरान ।

वेद भेद से बात कह, तब जनु सागहि गत ॥^२

निर्यण ब्रह्म में बिश्वास रखने वाले जायसी भी विष्णु के अवतार राम की कथा के अनेक सदमं स्मरण करते हैं ।

राजा रत्नसेन पद्मावती का सौंदर्य-वर्णन सुन मूर्छित हो जाता है। सौंदर्य-वर्णन उसके हृदय में विविध वेदना और कसक उत्पन्न कर देता है। कवि कहता है कि उसका ठीक होना तभी संभव है जब उसे पद्मावती का सान्निध्य प्राप्त होगा। राम-काव्य में लक्ष्मण-मूर्छा का उपचार सजीवनी थी। राजा रत्नसेन की मूर्छा भी पद्मावती-रूपी सजीवनी ही दूर कर सकती है। यहा न राम हैं, न हनुमान ? सजीवनी कैसे मिलेगी—यहा मिथक का प्रयोग एक विषय प्रस्तुत करने के लिए किया गया है

है राजहि लप्यन कै करा । सकति बान माहा है परा ।

नहि सो राम, हनिवत बहि दूरी । को सैं आव सजीवनि मूरी ॥

राजा गधर्वसेन अपनी पुत्री पद्मावती के सौंदर्य-गुण आदि के कारण इतना धमडी हो उठा है कि अपने को चिबलोकवासी साक्षात् इद्र मान बैठता है

राजा कहै गरव कै, हौं रे इद्र निवरोक ।

का सरि भोसो पावै, कासो करी बरोक ॥

—पद्मावत, पद सं० १३

मेहरो बाइसी नामक काव्य लिखते हुए भी जायसी अनेक मिथकों के उल्लेख का मोह नहीं छोड़ पाये हैं। नभी वे 'गोबुनवासी कृष्ण' को स्मरण करते हैं तो कभी 'बुन्ना' का सदमं उभर उठता है

बान्ह चले तजि सब गयेच भाजी को बजायी करे वासा रे ।

गोशुल छाटा छाये मधुवन बिये बुन्ना पर वासा रे ।

—मेहरो बाइसी

१ लहरावट, दो० ४० ३३

२ पद्मावत, दो० ४० १०८

३ जायसी पदावली, पद्मावत, पद सं० १२०

पद्मावती जैसे प्रबल काव्य में 'हीरामन' (तोते) के माध्यम से विष्णु के अवतार राम और कृष्ण के विषय में उक्ति है

उहै धनुक किरमुन पह बहा । उहै धनुक राघौ कर गहा ।
उहै धनुक रावन सघारा । उहै धनुक कसासुर मारा ॥
उहै धनुक बेधा हृत राह । मारा ओही सहसरबाह ॥

—पद्मावत, पद सं० १०२

समुद्रमंथन^१, अर्जुन-द्रौपदी के विवाह की कथा^२, राजा हरिश्चन्द्र की सत्यवादिता^३, वैकुण्ठ धाम^४, हरितीला^५, कंलास पर्यट^६, शिवलोक^७ आदि के वर्णन के साथ साथ आदि-देव-त्रय का अकन भी जायसी के काव्यों में मिलता है

रुद्र ब्रह्म हरि वाचा तोही । सो निजु अत बाल कहू मोही ॥

—पद्मावत, पद सं० ३६६

विभिन्न देवताओं का अकन करते हुए जायसी महेश से विरोध अभिभूत जान पड़ते हैं। शिवलोक, शिव का वाहन, सहज बेदाभूषण तथा आर्द्र भाव उनके आकर्षण का केंद्र है। पद्मावती की विरहाग्नि में झुनसते रत्नसेन को सारवना प्रदान करने के लिए एक कोठी के बेश में शिव जा पहुँचे तथा उससे अपनी कष्टगाथा कह सुनाने का अनुरोध करने लगे

ततखान पहुचा आइ महेसू । बाहन बँस कुस्टि कर भेसू ।
काथिर किया हडावरि बाधे । रुझाल औ हत्या बाधे ॥
सेसनाग औ कठै माला । तन विभूति हस्ती कर छाला ॥
पहुची रुद्र कवल के गटा । ससि माथे औ सुरसरि जटा ॥
खबर घट और डवरु हाया । गौरा पारवती धनि साया ॥

—पद्मावत, पद सं० २०७

१ को यह समुद्र मथे बर बाढ़ा । को मथि रतन पदारथ काढ़ा ॥
कहा सो बह्या दिनु महेसु । कहा सो मेध कहा सो बेसू ॥
को बस साज मेरावे आनी । धामुकि बस, सुमेध मयाली ॥

—पद्मावत, पद सं० ४०६

२ हनु जीति हौं तो छौं, सकुमि वी श्रीति निवाहु ।
राहु बेधि होइ मरुनुन, जीति द्वीपरी बयाहु ।

—बही, पद सं० २३४

३ तू राजा जस विजय मादी । तू हरिचन्द बँन सतबादी ॥
गोपिचन्द तू औठा ओगी । ली भरवरी न पून बियोपी ॥

—बाखिरी कलाम, पद सं० १९०

४ तो मे केर बँकुठ न जाई । जी लै गुम्हास दरस न पाई ।

—बही, पद सं० ४६

५ आदिहि तें जो आदि गोमाई । जेहि सब खेल रचा दुनियाई ॥
जम सेतेनि तम जाइ न कहा । चौदह भुवन पुरि सब रहा ॥

—अधराष्ट, पद सं० १

६ बनि बनि बैठीं अछरी, बैठि जो है कंताम ।

—बाखिरी कलाम

७ ओ दुख सहै होइ सुख ओकों । दुख दिनु सुख न जाइ बिबभोकों ॥

—पद्मावत, पद सं० २१४

गोरे हमि महेस सो कहा । निरुचै यहू विरहानत दहा ॥

× × ×

महादेव देवन्ह के पिता । तुम्हरी सरन राम रन जिता ॥

एहू कह तसि मया करेह । पुरवहू आस, कि हत्या लेहू ॥

—पद्मावत, पद स० २११

उमकी पीढा से द्रवित पार्वती शिव की उमकी महायना के लिए प्रेरित करने लगी । इस प्रकार पद्मावत महाकाव्य की कथा में शिव-पार्वती साक्षात् देवपात्रों के रूप में अंकित किये गये हैं । जायसी मुसलमान कवि होने पर भी हिंदू सस्कृति से पूर्ण अवगत ज्ञान पढते हैं । उन्होंने होली, दीवाली, वसंत आदि पर्वों का परंपरागत सहज एवं सुंदर वर्णन किया है । निर्गुण ब्रह्म में बिंदवाम रखनेवाले कवि ने भूति-पूजा का जितना स्वभाविक चित्र अंकित किया, उतना अन्यत्र मिलना संभव नहीं प्रतीत होता ।^१ जायसी ने प्रबंध काव्य की मुख्य कथा में यज्ञ-तंत्र प्रसंगानुक्त मिथकों का ग्रहण किया है । वे मूल कथा के भावों को पुष्ट करने के लिए बिच रूप में अथवा उदाहरण के रूप में अंकित हैं । वही-वही निर्गुण भक्त कवि जायसी परंपरागत भाग्य परमात्मा के सगुण रूप से प्रभावित भी जान पड़ते हैं । यह समसामयिक समाज का प्रभाव ही कहा जा सकता है ।

पूर्वमध्यकालीन सगुण भक्ति साहित्य मिथकीय प्रभाव से पूर्णरूपेण आच्छादित रहा है । वाल्मीकि रामायण राम भक्ति का उत्तमग्रय वन बैठा । तुलसीदास का रामचरितमानस इस क्षेत्र की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है । उन्होंने रामचरितमानस, रामनला नरुछ, बैराग्य सदीपिनी, बरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मयन, रामायण, दोहाबली, बचिस्तरामायण, गीताबली, विनय पत्रिका, तुलसी मत्तमई आदि काव्यों की रचना की । सभी ग्रंथों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति दास्य भाव के पुष्प अंकित किये हैं । राम के मर्यादित रूप को मानव जीवन का आदर्श बनाने का प्रयास किया है । तुलसी ने राम की विष्णु, ब्रह्म, पुरुष, रघुपति, जानकीनाथ आदि विभिन्न नामों में याद किया है । इष्टदेव का प्रत्येक नाम किसी न किसी मिथक से जुड़ा हुआ है । वे सगुण भी हैं और सर्वव्यापक निर्गुण भी ।^२ तुलसी ने सगुण की प्राप्ति निर्गुण की अपेक्षा अधिक दुर्लभ मानी है ।^३ भक्ति के क्षेत्र में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और घाम विषयक जो भी कथाएँ साहित्य अथवा जनश्रुति में विद्यमान थीं, सभी तुलसी की भक्ति के बृहत साहित्य में मिल जाती हैं । पौराणिक गथाओं को उन्होंने ज्यों का त्यों ग्रहण किया है ।

गज, गणिका, ध्रुव, अजामिल,^४ प्रह्लाद आदि की कथाएँ भक्ति का प्रसार करने में

१ पद्मावत, पद स० १८६

२ वही, पद स० १६१, २०७

३ अगुन बखस जनत अनादी । जेहि चिनहि परमारघनादी ॥

नेत्र नेत्रि जेहि वेद निरुसा । जिवानन्द निरुसावि, अनूय ॥

—रामचरितमानस, बाणकांड, १७२

× × ×

व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी । जिवानन्द निरगुन गुनरासी ॥

—वही, १७४

४ रामचरितमानस, अरण्य कांड, ७४

५ अजर अजामिल गज बणिफाड, कचे मुस्त हरिनाथ प्रभाळ ॥

—रामचरितमानस, बाणकांड, पद स० २२

सहयोग प्रदान करती हैं। काकभुशुडी की वधा राम के विराट् रूप को प्रकट करती है।

बालकांड में एक सदस्य है कि कौशल्या पूजा कर नैवेद्य चढ़ाकर लौटती हैं तो उन्हें लगता है कि राम भोजन कर रहे हैं। पुन वे शिशुवत् जान पड़ते हैं। अचानक राम अपना विराट् रूप दिखाते हैं। कौशल्या उन्हें पहचानकर बिनती करती हैं कि वे कभी इस भूल-भूलैया में न पड़ें

दिखरावा पाताहि निज, अद्भुत रूप अखंड ॥

रोम रोम प्रति राजहि, कोटि कोटि ब्रह्म ॥ २२७ ॥

अगनित रविससि व चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महि कानन ॥

× × ×

देखी माया सब विधि गाढी अति सजीत जोरे कर ठाडी ॥

× × ×

धार धार कौसल्या, बिनय करै कर जोरि ॥

अब जनि कबहू ब्यापई, प्रभु मोहि माया तोरि ॥ २२८ ॥

—रामचरितमानस, बाल कांड

काकभुशुडी^१, जटायु गौतम, अहल्या, नारद, वाल्मीकि, शरत्चक्र, सुतीक्ष्ण, बालि की गाथाएँ राम के गुण और लीला की साक्षी हैं। तारक, जलधर, चक्र, भुड, महिषासुर शुभ, निशुभ के सदस्य आसुरी शक्तियों के विभव पर प्रकाश डालकर सुकर्म की ओर बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती हैं।^२ रावण जैसे शक्तिसंपन्न राक्षस का नाश इस तथ्य को सिद्ध करता है कि कुवर्म सदैव नाश का कारण है। मानस में सुकर्म करने पर देवता भी फल भोगते दिखाये गये हैं। जलधर दैत्य की पत्नी का सतीत्व नष्ट करने के कारण विष्णु की सीताहरण के रूप में पाप का फल भोगना पड़ा। इसी प्रकार राम के विवाह को देखने के लिए ब्रह्मा, महादेव, दिग्पाल तथा सूर्य आदि ने ब्राह्मण वैश पारण किये थे, फलत छल कर्म की अनैतिकता के घसीभूत उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। ऐसी मिथक क्याएँ यह स्पष्ट करती हैं कि कोई कितना विराट् व्यक्ति क्यों न हो, कुवर्म का फल भोगना उसके लिए अवश्यभावी है।

राम-भक्त तुलसी के मिथक विषयक मोह का सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि वे रामचरित की गाथाओं तक ही सीमित नहीं रहे हैं। उन्होंने विष्णु के अवतार कृष्ण^३ से सबद पुराकथाओं को भी अनित किया है। सीता की महत्ता को स्वीकार करते हुए वे कहते हैं

वाम भाग सोभित अनुकूला। आदि शक्ति छवि निधि जगमूला।

जामु अस उपजहि गुन खानी। अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥

भूकृति दिलास जामु जग होई। राम वाम दिसि सीता सोई ॥

—बालकांड। १७९

परशुराम, विश्वामित्र, हनुमान, बालि, सुग्रीव, कुम्भकर्ण, कुबेर आदि से सबद प्रचलित समस्त मिथकों का प्रयोग तुलसी के काव्यों में मिलता है। इनके माध्यम से उन्होंने

१ राम के सगुण रूप से प्रभावित काकभुशुडी कहता है—

निरगुन मति नहि मोहि सुहाई। समुन ब्रह्म रति उर बधिकारि ॥

—उत्तरकांड। १८२

२ दिनपत्रिका, पृष्ठ सं० १३, १७, २६, २०६

३ कृष्ण गीतावली—धुमखीदास

शील, मर्यादा, नोर-मयत्त और सामजस्य का भाव जगाकर मानव-मन को दृढ़ करने का अपूर्व प्रयत्न किया है। पूर्व-मध्यकाल में इन धारा के अन्य मुख्य कवि स्वामी रामानन्द, अग्रदास, ईश्वरीप्रसाद इत्यादि हुए।

श्रीमद्भागवत ने सगुण वैष्णव कृष्ण भक्ति परंपरा को जन्म दिया। सत्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश काव्यों में विविधता ने अंकित कृष्ण चरित्र के प्रति भक्ति अनेक स्थायिक धाराओं में प्रवाहित हुई। कृष्ण भक्ति से सबद प्रभुत्व संप्रदायों में बल्लभ, निम्बार्क, राधा-वल्लभ, हरिदास तथा चैतन्य की गणना की जाती है। नूर, कृष्णदाम, नन्ददाम, हरिदासदेव, दामोदरदाम, हितहरिदास, रामराय, हरिदाम, आदि अनेक भवि इन धाराओं में जुड़े हुए कृष्णाराधना में लीन रहे—साध ही मीराबाई, रसखान आदि कवि भी थे—आ केवल भक्त थे। कृष्ण के परंपरागत मिथुन ने उनके हृदय में प्रेम जगाया था—ऐसा प्रेम जो संप्रदाय विशेष की सीमा में बाधा नहीं आ सकता था। महानगर में अंकित नीति-निपुण, गीता के उपदेशक रूप से लेकर पुराणों में अंकित कृष्ण के माखन-चोर, बाल-रूप, नटखट चिह्नो गोपी प्रेमी, मुदामा के मित्र तथा शत्रुओं का निर्भीकतापूर्वक मुकाबला करनेवाले एकाकी कृष्ण के विभिन्न रूपों का अवन सभी कवियों का विषय रहा है। वही कृष्ण जीवन की सहज वृत्तियों को उजागर करते हैं जो वही निर्भीकतापूर्वक बुराईयों में लटते हैं। स्वमतक मणि की चोरी का मिथ्या आरोप भी उन्हें सहना पड़ना है और भक्तों की अनरिमित श्रद्धा के पुष्प भी उन्हें धर्मित किये जाने हैं। कुल मिलाकर सगुण कृष्ण-भक्ति-परंपरा मन्ना की विरूपताओं से लहते हुए अपने सिद्धांत पर अड़े रहने का मार्ग दिखाती है, भले ही वह मार्ग साम, दाम, दण्ड, भेद में आपूरित है।

कृष्ण-भक्ति के क्षेत्र में सर्वाधिक मान्य कवि मूरदास हुए हैं। उनकी भक्ति-भावना में भी इष्टदेव के सगुण-निर्गुण रूपों का सामजस्य है। अतः उन्हें अनेक पौराणिक गाथाओं को बटोरने का अवसर मिला।

कृष्ण विष्णु के अवतार हैं तो राधा लक्ष्मी की। एक निरीह बालक के रूप में वे गोकुल में प्रकट होते हैं। वसुदेव उनके प्राणों की रक्षा के लिए चिंतित हैं और वे एक उदात्त महाशक्त रूप धारण कर लेते हैं।

गोकुल प्रकट भए हरि आइ ।

अनर-उधारन, अमुर सधारन, अनरजामी त्रिभुवन राई ।

—सूरनाथरमार । गोकुल लीला । ३

सूरसागर में परंपरागत अत्रायिन, गणिका, अवरोध आदि की ब्याप भक्ति-मार्ग की प्रतिष्ठा के निमित्त ग्रहण की गयी हैं।^१ विपत्ति में फसे भक्त की सहायता के लिए विष्णु सर्वत्र तत्पर रहते हैं। इस तथ्य को पुष्ट करने के लिए सूर ने गज, दुर्वासा आदि की कथा अंकित की है :

जब गज चरन ग्राह ग्रहि राख्यो, तब ही नाथ पुकार्यो ।

तबि के गरुड चले अति आतुर नज चत्र करि मार्यो ॥

निमि निमि ही रिपि लिये सहस्र दम दुर्वासा पग धार्यो ।

तबकालहि तब प्रबट भये हरि राजा-बीच उवार्यो ॥ १०६ ॥

१ द्विबल पति अत्रायिन विपरी, अनिक नप द्विवायो ।

मुन द्वि नप निमि नारायण को बंधु पठावो ॥

राखचूड़, मुष्टिक, धेनुव, कस, नपि, विप्र, गीध आदि के मिथक सशक्न शत्रु का नाश करने वाले कृष्ण के रूप को उजागर करते हैं।^१ हिरण्यकश्यप से प्रह्लाद के भयभीत न होने की कथा, दुर्योधन के भद को नष्ट कर द्रौपदी के मान की रक्षा^२, आदि के साथ-साथ सूर ने अर्जुन का रथ हाकने वाले कृष्ण का भी अंकन किया है

भीर परै भीषम प्रन राख्यो, अजुन को रथ हाको ।

रथ ते उत्तरि चरु कर लीन्हो भक्त बछल प्रन छाको ॥ ११३ ॥

भक्त के आर्तनाद को सुन बरदहस्त बढ़ाने वाले कृष्ण से जुड़े प्रायः सभी मिथक सूर के काव्य में उपलब्ध हैं। भक्तों में परिगणित न होने पर भी उस युग के कुछ ऐसे कवि थे जो प्रबोधार्थक काव्यों की रचना करते थे—रितु उनकी कृतियों का विषय मिथक कथाएँ ही थी। सघार अग्रवाल का प्रद्युम्नचरित जैन तीर्थंकरों की वेदना और प्रद्युम्न की गाथा से युक्त है। शालिभद्र सूरि ने 'पंच पांडवचरितराम' नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें पांडवों की गाथा को जैनी रूप प्रदान किया गया है। शुद्ध पौराणिक गाथा का निर्वाह जाखूमणियार कृत 'हरिचन्द पुराण' में किया गया है।

तत्कालीन नीतिकार्यों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के परित्याग तथा उपकार-वृत्ति को ग्रहण करने का आग्रह मिलता है। वेदों से लेकर अपभ्रंश साहित्य तक अंकित नैतिकता को दोहराकर ये ग्रंथ मानव पर नैतिक अंकुश लगाते जान पड़ते हैं। मिथक कथाओं का नैतिक निचोड़ इनमें प्राप्त है। ऐसे अनेक ग्रंथों में से विशेष उल्लेखनीय हैं पद्मनाभ लिखित 'डूंगरवाषणी', ठाकुरसी रचित 'कृष्णचरित' तथा 'पंचेंद्रीवेली' (दोनों ग्रंथ क्रमशः कृपणता तथा पंचेंद्रिय निग्रह पर प्रकाश डालते हैं), वीरवल 'ब्रह्म' के रचे 'कृष्ण लीलापरक पद', तन्मू (तानसेन) रचित 'समीतसार', 'रागमाला' तथा 'गणेशस्तोत्र'। उस युग में गणेश का विघ्नहारी रूप, सरस्वती का ज्ञानेश्वरी रूप, विष्णु का जगतपालक रूप, शिव का सहारक रूप साहित्य-विशेषात हो गया था। लक्ष्मी धनदेवी थी तो दुर्गा और काली शत्रुनाशिनी, ब्रह्म सृष्टि को जन्म देने वाले आदिदेव थे तो कृष्ण लीलायुक्त देव के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे।

पूर्व मध्यकालीन काव्य में आदिदेवत्रय, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, गणेश आदि के प्रति अपूर्व भक्तिभाव अव्यक्त हुए। भक्ति के अनेक रूपों की प्रतिष्ठा हुई। अवतारवाद साहित्य का मुख्य अंग बन गया। प्रकृति के विभिन्न अवयव सर्वशक्ति मयन् ब्रह्म की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक माने गये। बौद्ध मत की जातक कथाओं में अनेक योनियों में भगवान के अवतरित होने के प्रसंग मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार जैन साहित्य में भी जिन मुनि के अवतारा का अंकन है। सघार अग्रवाल का 'प्रद्युम्न चरित', शालिभद्रसूरि का 'पंचपांडव-चरितराम' अज्ञात जैन रचित 'गीतम राम', जाखूमणियार कृत 'हरिचन्द-पुराण' आदि प्रथम काव्य भी पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि तत्कालीन हिंदी का अधिकांश साहित्य मिथकीय विचारधाराओं से रमा गुता दिखायी पड़ता है। भक्ति से हटकर भी कुछ प्रवृत्तियाँ उमरीं। उनका मूल कारण राजनीति और सामाजिक प्रासंगिकता थी। राजाश्रय प्राप्त कर कुछ कवि आश्रयदाताओं की वीरता का गान करने में व्यस्त हो गये। उनकी रचनाओं में भी पुराकथाओं के स्पर्श विलम्बित हैं।

भक्तिकाल के उत्तरार्ध में केशव, सेनापति, रहोम, आदि अनेक कवियों का प्रादुर्भाव हुआ, जो परवर्ती रीतिकालीन धारा के मूल स्रोत माने गये। उत्तर-मध्यकालीन शृंगार और विलास से जापूरित मनोभावों की अभिव्यक्ति भी राधाकृष्ण, राम और सीता के नामोल्लेख को विस्मृत नहीं कर पायी। रस की दृष्टि से रीतिकाल में शृंगार, भक्ति और वीर रस की त्रिवेणी सन्त प्रवहमान रही। उस युग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रस शृंगार था, काव्य-रचना का उद्देश्य पाठित्य-प्रदर्शन था, तथापि वीर और भक्ति का अनेक उपेक्षण ही नहीं कहा जा सकता। पूर्व-मध्ययुग की सभी भक्ति धाराओं का रूप उत्तरमध्यकालीन काव्य में उपलब्ध है। राम और कृष्ण-परक भक्ति में रसिकता का समावेश तो हुआ, किंतु इष्टदेव के प्रति आस्था ज्यों की त्यों बनी रही।

सामंती विलास में जुड़े कवियों में पाठित्य-प्रदर्शन का मोह था क्योंकि राजाश्रय प्राप्त करने के दो ही उपाय थे—या तो पाठित्य प्रदर्शन अथवा सामंती विलास-भावनानुकूल काव्य की रचना। तथापि उस युग में ऐसे कवियों की ग्यूनता नहीं थी जो वास्तविकता-पूर्वक भक्ति में रत थे। भक्तिकाल में उद्भूत रामभक्ति, कृष्णभक्ति, सत और सूफी काव्य की परंपरा रीतिकाल में भी बनी रही। बातावरण के प्रभाव में राम और कृष्ण-काव्य में रसिकता का समावेश अवश्य हुआ। यह कहना असंगत न होगा कि पौराणिक कथाओं ने एक नया मोड़ लिया। सभी कथाओं में प्रेमाख्यान का विस्तार हो गया।

लौकिक प्रेमाख्यानों में भी पौराणिक भाषाओं का अवलंबन लेने की प्रवृत्ति द्रष्टव्य है। सेवाराम ने 'नल-दमयंती चरित', 'उपाचरित', जीवनदास नागर, मुरलीदास तथा रामदास ने अलग-अलग ढंग से 'उपा अनिरुद्ध' नामक काव्यों की रचना की।

रीतिवद्ध कवियों की रचनाओं में भी पियकीय चित्रों का समावेश है। चित्तार्णवि त्रिपाठी ने शक्ति के विभिन्न रूपों का अनेक विधा है

जु गौरी गनाधीश माता उमा चटिका जो ब्रह्मानी ।

तु ही सर्व की बुद्धि तु ब्रह्म विद्या तु ही वेदवानी ॥^१

बिहारी ने कृष्ण के गिरि धारण करने का मिथक स्मरण किया है ।

लोप कोपे इन्द्र सौ रोपे प्रलय अवाल ।

गिरिधारी राखे सर्व यो गोपी गोपाल ॥^२

राधाकृष्ण की युगल लीला के प्रति कहीं-कहीं मतिराम की बहुत सुंदर उक्तिया है। वे शृंगार रस के आश्रय आनंदन बने रहे हैं, भक्ति के नहीं। उन्होंने विघ्न-निवारण करने वाले गणेश^३, सरस्वती, शिव-शक्तिपरक विभिन्न गायकों का स्मरण किया है। भूषण की कुलदेवी भवानी थी—उनका प्रत्येक कृत्य भूषण के काव्य का विषय बना। मधु-वंदम, चंड-भुड, रक्तबीज आदि का नाच भक्ति के कारण ही हो पाया :

जै मधु कंटम छतनि देवि जै महिष विमर्दिनी ।

जै चमूड जै चंड-भुड-महासुर खडिनी ॥

—शिवराज भूषण।^२

१. छंद विचार—चित्तार्णवि त्रिपाठी, पद स० ३८

२. बिहारी रत्नाकर, पद स० ३२१

३. मूचर साधुन को सदा तब मूचर सति उदार ।

भूपण ने विष्णु के अवतारों की वदना भी की है।^१

कुलपति मिथ ने 'दुर्गा भक्ति चंद्रिका' नामक ग्रंथ में शक्ति के समस्त क्रियाकलापों को ग्रहण किया है। देव की अतिसय शृंगारिकता भी कृष्ण और राधा के रूप में उभरी है। उनकी क्रीड़ा, वेशभूषा से लेकर कुजविहार की अनेक घटनाएँ देव की कविता का विषय बनीं। कानिदह-मर्दन, उद्धव आगमन के सदृशों के साथ-साथ कवि ने अहल्या, सुदामा की कथों के माध्यम से कृष्ण की मन्तव्यसलता का भी स्मरण किया है।^२ मिश्वारीदास की रामभक्ति तुलसी की दास्यभक्ति के बहुत निकट जान पड़ती है। राम से सबद्ध घटनाओं की बहुत सुंदर भाकियाँ उनके काव्य में मिलती हैं।

सत काव्यधारा में गिब नारायण, थारी साहब, दरिया साहब (रचना-ज्ञानदीप, दरियासागर), जगजीवनदास (ग्रंथ—मत्स्यनामी, प्रथम ग्रंथ, शब्दसागर, भागम पद्धति, महाप्रलय, अछविनाश), पलटू साहब (मुक्तक पद), चरनदास (रचनाएँ—अमरलोक, अक्षर घाम वर्णन, अष्टांग योग, ब्रह्मचरिन, ब्रह्मज्ञान आदि १४ ग्रंथ), तुलसी साहब (रचनाएँ—तुलसी साहब, साहब पय, घटनारायण, रत्नसागर आदि), दयादाई और सहजोबाई (रचना—सहजप्रकाश), चूला साहब (शब्द सागर) आदि अनेक सत कवियों ने नैतिकता के उपदेश दिये। गुरुभक्ति से लेकर योग-साधना, सदाचार, आठवरी का उन्मूलन, आत्मा-परमात्मा के अज्ञ-अज्ञी-संबंध तक सभी कुछ उनकी रचनाओं में उपलब्ध है जिसकी पुष्टि के लिए मिथको का सहारा लिया गया है।

भूपी परंपरा के अधिकांश कवियों का जन्म उत्तर-मध्यकाल में हुआ। कासिमशाह, नूरमुहम्मद, शेख निसार, दुसहरणदास आदि कवियों ने शौकिक प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम का अंकन किया।

परंपरागत राम भक्ति में गुरु गोविंदसिंह का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने ब्रजभाषा में 'गोविंद रामायण' की रचना की। जानकी रसिक शरण (रचना-अष्टयाम प्रसंग), भगवत रामबीबी (रचना—हनुमत्पञ्चोत्सी), जनकराज किशोरीशरण ने बीस ग्रंथों की रचना की जिनमें से 'सीताराम सिद्धांत मुक्तावली', 'सीताराम रस तरंगिणी', 'जानकी करुणामरण', 'रघुवर करुणाभरण' आदि राम के मिथकों पर आधारित काव्य हैं।

नवलसिंह ने रामचंद्र विलास, सीतास्वयंवर, नाम रामायण मिथिला खंड आदि अनेक रामकाव्यों की रचना की। विश्वनाथ सिंह के ३२ ग्रंथों में से रामायण, गीतरघुनदन प्रामाणिक, रामचंद्र की सवारी, आनंदरघुनदन (हिंदी का प्रथम नाटक), आनंदरामायण तथा संगीतरघुनदन नामक कृतियाँ रामभक्ति से सबद्ध हैं। राम प्रियादारण की सीतायन (सीतारामप्रिया) में सीता और उसकी सखियों का चरित्रांकन उपलब्ध है :

पितु दरसन अभिलाष जुमुल कुवरन मन भाई ।

गुरु सनमुख कर जोरि भाति बहू विनय सुनाई ॥

पुलके गुरु सखि सील राम की अति मुख पाये ।

ताहि सम सब सखा सग लक्ष्मीनिधि आवे ॥

१. वराह पृ. के राम से बसुदेव के भोपाल ।

—शिवराज भूपण, पद सं० ११

२ (क) अहिल्या का चरित्र काव्य

—ज्योत्सिका, पृ० ६४, पद सं० १२

(ख) सुदामा की सोहार्द भक्ति

—बहो, पृ० ६१, पद सं० १४

रत्नित जलो वृत्त पद्मस्तु पदावली, होरी, बष्टमान तथा निदिता विहार-रामास्यान पर प्रकाश डालती हैं।

रीतिवाज में सम्बुद्ध पंडित की रचना 'बैमिनी पुराणनाथ' रामचरितमानस की शैली पर आधारित है। प्रस्तुत काव्य में रामायण के माध-नाथ महाभारत के अनेक सदनों को भी ग्रहण किया गया है।

बल्लहृष्ट 'आन बली' रचित 'आन नजरी', 'नेह प्रवान', 'मिहान उत्त दोपिका', 'श्याल नजरी' आदि काठ ग्रंथों में सीता-राम की पुनर्लोपासना में रुचिकता का समावेश है।

कुलहिजा हूबहू बने दिलदार (नेह प्रवान पृष्ठ ३)

रामायण शरण प्रेमचलो ने रामायण की पद्धति पर 'मौलायन' नामक ग्रंथ की रचना की। रामचरण, कृपाविवाह, रामचरण राम, वरणा सिंधु भी जीवाराय दुगल मिश्रा, भी अनन्य विद्यारी शरण रत्नित जलो आदि ने अपनी रचनाओं में रामास्यान को विशेष रूप से ग्रहण किया है।

रीतिवाज में कृष्ण काव्यधारा के विभिन्न रूपों से नवद अनेक कवियों का प्रादुर्भाव हुआ। कृष्ण की याथा में प्रेम, शृंगार और पिलास का समावेश अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में हुआ। कृष्ण-मकन कवियों के माध-नाथ रीतिबद्ध, रीतिरिद्ध, रीतिमुक्त कवियों ने भी राधा और कृष्ण की कथा को ग्रहण किया है। कृष्ण काव्यों में निम्नलिखित कवि तथा ग्रंथ विशेष रूप से उल्लिखित हैं:

कवि	ग्रंथ	ग्रंथ
गुमान मिश्र	प्रबंध	कृष्ण चंद्रिका
ब्रजवासीदास	प्रबंध	मूरसागर तथा प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद
मनिर	प्रबंध	मुरमोदान नीला
नागरीदास	मुक्तक	जुबन रस बाधुरी, पान बिजान, राम रसलता, इन्द्रचनक, कृष्ण जन्मोत्सव, दया के वनित
बाका हिन वृदादनदास	मुक्तक	साद नागर, ब्रज प्रेमानंद सागर, जुगल लनेह पत्रिका
मगध रत्निक	मुक्तक	अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ
मुदरी कृष्णरिदाई	मुक्तक	नेहनिधि, वृदादन गोरी माहात्म्य सर्वेनमुपम आदि दस ग्रंथ।

रीतिवाजोंन साहित्य में चैतन्य भक्त ने नवद नगवत्तमुदित, बिरोरीदान गोस्वामी, वल्लभ रमिक, गोपाल भट्ट, तुलसीदास मनोहर राय, रामहरि, दत्तछो; निम्बार्क सप्रदाय में नवद नागरीदास, नृदरि बबुरि, ललित मोहिनी देव, कृष्णदास आदि कवि; वल्लभ सप्रदायवादी जगतानंद, ब्रजवासीदास आदि, राधारत्न सप्रदाय के महबुरि मुल, हित अनूप, अनन्य बली, अनन्यदाई आदि कवि तथा मल्ली सप्रदाय के नवद बनी टनी, कपलछो, महबुरि शरण, शीन बली आदि अनेक कवियों की रचनाएं कृष्णविषयक नियम पर आधारित हैं। रीतिवाजोंन परिवर्ण से प्रभावित होने के कारण नवे ही नूतन रचनाओं में अंतर आ गया है, पर साहित्य के क्षेत्र में ऐसा परिवर्तन तो हर मुण में होता ही है।

हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का आरंभ भारतेंदु काल अथवा पुनर्जागरण काल से हुआ। रीतिकालीन विलास और पांडित्य के प्रपञ्च से निकलकर साहित्यकार भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिवेश का आमूल परिवर्तन कर डालना चाहते थे। राष्ट्रीय प्रेम उनकी सबसे मुखर प्रवृत्ति थी। उस युग में स्वतंत्रता-प्राप्ति, नारी उत्थान, भारतीय सांस्कृतिक विकास, मानवतावाद, भक्तिविषयक आंदोलन छिड़ चुके थे। साहित्यकार स्व-युग प्रासंगिकता से अभिभूत गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में पर्याप्त जागृकता से बढ़ रहे थे। मिथक कथाएँ साहित्य के एक ऐसे चौराहे पर पहुँच गयी थी जहाँ से अनेक मार्गों की ओर बढ़ा जा सकता था और वे सभी दिशाओं में आगे बढ़ीं।

सुधारवादी परिवेश की भूमिका में कोई न कोई पौराणिक गाथा निरन्तर विद्यमान रही। पौराणिक कथाओं के कई पानों ने राज-अवधों के काव्यों से खड़ी बोशी के गद्य की ओर पग बढ़ाये।

नाटक भारतेंदु का प्रिय विषय था। उन्होंने नाटकों का अनुवाद भी किया और मंचन भी। उनके समसामयिक लेखकों ने भी पौराणिक गाथाओं पर आधारित नाटकों की रचना की। कृष्ण कथा से निबद्ध अनेक नाटकों की रचना हुई—भारतेंदु ने 'चन्द्रावली', अविनाशचंद्र व्यास ने 'ललिता', खड्ग बहादुर मल्ल ने 'महारास' और 'कल्पवृक्ष', सूर्यनारायण सिंह ने 'इयमानुराग नाटिका', कांतिकप्रसाद खत्री ने 'उषा हरण', अबोध्यासिंह उपाध्याय ने 'प्रद्युम्न-विजय' तथा 'हविमणी परिणय' आदि नाटकों की रचना की।

राम-कथा पर आधारित नाटकों में—देवकीनन्दन खत्री लिखित 'सीता हरण' और 'रामलीला', दीप्तिप्रसाद त्रिपाठी रचित 'रामचरितावली', जवाहरप्रसाद मिश्र का लिखा 'सीता वनवास' तथा द्विजदास-कृत 'रामचरित नाटक' विशेष महत्त्वपूर्ण कृतियाँ मानी जाती हैं। भारतेंदुयुगीन लेखकों ने राम-कृष्णोत्तर पौराणिक गाथाओं को भी ग्रहण किया। इस कोटि की प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं।

भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत 'सत्य हरिश्चंद्र' तथा 'सती प्रताप', मजरराज सिंह की रचना 'द्रौपदी हरण', श्रीनिवासकृत 'ब्रह्माद चरित', बालकृष्ण भट्ट का 'नल-दमयंती स्वयंवर' तथा शालिग्राम लाल का लिखा 'अभिमन्यु'।

भारतेंदु युग में गद्य के साथ-साथ पद्य में भी जागरण और सुधार की प्रवृत्ति मुखर हो उठी। भक्ति भाव की गुजार रामकृष्ण विषयक मिथकों से आपूरित रही। रीतिकालीन वासनात्मक नग्न-शृंगार का तिरोभाव होने पर भी पूर्व-मध्यकालीन भक्ति का रूप उस युग के साहित्य में नहीं मिलता। तत्कालीन साहित्य में अनेकमुखी भावों का सामंजस्य दर्शनीय है। एक ओर माइकेल मधुसूदन तथा हेमचंद्र जैसे वगदेगीय कवि थे जो राष्ट्राकृष्ण की भक्ति में भूमते दिखलायी पकते थे तो दूसरी ओर मदिरो में बैठे टीकाधारी भक्ति के ठेकेदारों का परिहास करने वाले कवि भी थे। स्त्री-शिक्षा और समाज सुधार आंदोलन का प्रसार अधविश्वासों को तहम-नहम कर रहा था, अतः परंपरागत धार्मिकता कुछ बदले हुए रूप में प्रकट हुई। भक्ति तीन धाराओं में प्रवाहित हुई—निर्गुण भक्ति, सगुण वैष्णव भक्ति तथा देश भक्ति। सगुण भक्तिपरक रचनाओं में राम-कृष्ण से सबद्ध अनेक सदमों का अकन उपलब्ध है। रामकाव्य के क्षेत्र में हरिनाथ पाठक की 'श्री ललित रामायण' अक्षय कुमार की लिखी 'रमिक विलास रामायण', बाबू तोता राम की 'राम रामायण' विशेष उल्लेखनीय रचनाएँ हैं।

‘श्री ललित रामायण’ में राम का अवन शृंगारपरक रूप में किया गया है :

‘भुरगवा बोले विषिन में मोरे
मुखद सेज रघुनदन, जनक लसी सग बोरे
प्रीतम अब लगी महाराणी आपनि मुनि खन सोरे ।
वन में अबरन जाये खग सब, शब्द करत कनमोरे ।
जन हरिनाथ समय मुखदायक, नहि भावत मन मोरे ॥

राम की अपेक्षा कृष्ण भक्ति से मग्न व्याख्यो की रचना अधिक मात्रा में हुई। प्रेम-धन की ‘अलौकिक सीता’, अविनाशित च्छास की ‘धनदव’ गुणमन्दरीश्वर की श्री सुन्दर-छन्द तथा ‘रहस्यपद’, धनार्ण दूबे की ‘कृष्ण रामायण’ (रामचरितमानस का अनुकरण भी मिलता है और रीतिवालीन कृष्ण-वाक्य की छाया भी मिलती है) रचनाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन धारा के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि भारतेन्दु स्वयं थे। वे बलराम सप्रसाद में दीक्षित थे तथा इनके पदों में राधा कृष्ण-परक भक्तिभाव का अत्यन्त रूप द्रष्टव्य है।

मेरे तो साधन एव ही है,

जग नदनसा रूपमानु दुलारी ।

× × ×

सखा प्यारे कृष्ण के

गुलाम राधा रानी के ।

× × ×

रहे क्यों एव म्यान बसि दोंप ।

जिन नैनन में हरिरम छाये तेहि क्यों भाये कोय ॥

जा तन-मन में रमि रहे मोहन तह। म्यान क्यों आवैं ।

चाहो जितनी बार प्रबोधो ह्या वो जो पतिआवैं ॥

अमृत खाइ अब देखि इनारन को मूरख जो भूलैं ।

हरीचन्द ब्रज तो बदली बन बाटो तो फिर फूलैं ।

× × ×

श्री राधा माधव युगल चरण रम का अपने को मस्त बना ।

पी प्याला भर-भर कर कुछ इस मैं का भी देख मजा ।

—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

ठाकुर जगमोहन सिंह ने ‘प्रेमसप्ततिसता’ नामक ग्रन्थ में राधा-कृष्ण के निरदल प्रेम का सुन्दर अवन किया है :

अब यो सर आवन है सजनी, मिलि जात गये लयि हैं छतिया ।

मन की करि भाति अनेकन औ मिलि कीजिए रो रस की बतिया ।

हम हारि अरी करि कोटि उपाय, लिखि यहू नेह अरी पतिया ।

जगमोहन मोहनो मूरति के बिन कैसे बटे दुख की रतिया ।^१

प्राचीन और वर्तमान युग-मधि पर प्रतिष्ठित होने के कारण भारतेन्दुवादीन साहित्य का विशेष महत्व है। इस तथ्य की क्लृप्त मिथकीय अवचेतना में भी दर्शनीय है। वही पुरा साहित्य का रूप अदम्य है तो वही वह देशभक्ति, सम्राजमुधार, नारी-जागरण के तथ्यों का प्रसार करता है। धार्मिकता मंदिर के प्रांगण तक सीमित न रह-

कर वैयक्तिक संपत्ति के रूप में अभिव्यक्त हुई है। पुरा कथाएँ सामाजिक चेतना को स्वरित करने का प्रयास करती हुई जान पड़ती हैं। इस काल की महत्ता प्रकट करते हुए श्री रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है :

‘उस सघिकाल के कवियों में ध्यान देने की बात यह है कि वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि वही जोड़ नहीं जान पड़ता था। उनके हाथों में पढ़कर नवीन भी प्राचीनता का ही एक विकसित रूप जान पड़ता था।’

द्विवेदीकालीन साहित्य की मूल प्रवृत्ति इतिवृत्तात्मक थी। अंग्रेजी शासन तथा वृत्तियों से जूझते साहित्यकारों ने ऐतिहासिक तथा पौराणिक गाथाओं को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। फलतः राम, कृष्ण तथा अन्य पौराणिक सदस्यों ने एक नया मोड़ लिया। वे प्रतीक की गूहा से निकलकर अपने युग की उलझनों का समाधान प्रस्तुत करने लगे। उपदेशात्मकता की प्रचुरता में कहीं कहीं तो नाटकीय तत्त्व भी दब गये। जिस युग की कथा को ग्रहण किया, उसके अनुरूप देश, काल, वानावरण तथा भाषा का प्रयोग न करते हुए साहित्यकारों ने नाटकों में अपनी समसामयिकता को इतनी प्रचुरता में समाहित किया कि मिथक की प्राचीनता मृतप्राय हो गयी। उदाहरण के लिए ‘वैष्णु संहार’ में बालकृष्ण भट्ट जैसे माध्यम लेखक ने ‘वैष्णु’ के शब्दों को अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते दिखाया है—साथ ही नाटक में अजित खन्ता जनार्दन उर्दू गजलों के माध्यम से अपने युग की विषमताओं पर प्रकाश डालते दिखाये गये हैं, जिससे विषय का गम्भीर नपट हो गया। ऐसे नाटकों की बहुलता होने पर भी दूसरी ओर माखनलाल खतुवेंडी का लिखा ‘कृष्णार्जुन-युद्ध’ नाटकीय तत्त्व तथा राष्ट्रीय चेतना का इतना सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत करता है कि वह आज तक भी अत्यंत सफल तथा लोकप्रिय नाटक माना जाता है।

राम-कथा से संबंध नाटकों में रामनारायण मिश्र का ‘जूनक बाड़ा’, गंगाप्रसाद का ‘रामाभिषेक’, गिरधर लाल का ‘रामवन यात्रा’, नारायण सहाय का ‘रामलीला’ तथा रामगुलाम लाल का ‘धनुषयज्ञ सीला’ विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। कृष्ण-कथा का अवन शिवनदन सहाय के ‘सुदामा’, बनवारी लाल के ‘कृष्णकथा’ तथा ‘कंसवध’ ब्रजनदन सहाय के ‘उद्धव’ तथा नारायण मिश्र के ‘कंसवध’, आदि नाटकों में विशेष रूप से किया गया है। राम कृष्ण-तर पौराणिक सबंधों से संबंध नाटकों में महावीर सिंह का ‘नल-दमयंती’, गोचरण स्वामी का ‘अभिमन्यु वध’, सुदर्शनचाराय का ‘अनर्प नल चरित्र’, बाबेविहारी लाल का ‘सावित्री नाटिका’, बालकृष्ण भट्ट का ‘वैष्णु संहार’, लक्ष्मीप्रसाद का ‘उर्वशी’, हनुमत सिंह का ‘सती चरित्र’, शिवनदन मिश्र का ‘शकुंतला’, जयसंकर प्रसाद का ‘कल्याण’, श्री बट्टीनाथ भट्ट का ‘कुल्लू इन्हन’, मधुसूदन शुक्ल का ‘महाभारत पूरुषार्थ’, हरिदास मणिशंकर का ‘पांडव प्रताप’ विशेष महत्त्वपूर्ण नाटक हैं।

काव्य के क्षेत्र में मिथकीय चेतना का अनेकमुखी विकास हुआ। परंपरागत पूज्य भावनाओं के आलवन मिथकीय पात्रों का सहज सामाजिक मनुष्य के रूप में अवन किया गया। इस प्रकार के तथ्यों ने मिथकों का रूप ही बदल डाला। मैथिलीसरण गुप्त के काव्य में सफट मोचक मणेश विनोद का विषय बन बैठे :

जयति कुमार-अभियोग-गिरा गौरी प्रति,

रंगण मिरीछ जिसे सुन मुसकाते हैं—

देखो जम्ब, ये हेरम्ब मानस के तीर पर
 तुन्दिल गरीर एव उघम मचाते हैं
 गोद भरे ओदव धरे हैं, मवितोद दन्हें
 सूड से उछावने मुक्त देने को दिखाते हैं,
 देते नहीं, बडुव से ऊपर उछालते हैं,
 ऊपर ही भेनवर भेल कर खाते हैं ।^१

व्यग्न-विनोद के रचनाकारों में ईश्वरी प्रसाद गर्मा, नायूराम गर्मा 'शकर', जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी तथा बालमुकुन्द मुज्य विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। इन सभी कवियों ने पुरा कथाओं के गण्यमान्य पात्रों को व्यग्न विनोदपरक काव्य का विषय बनाया। ममनामयि परिस्थितियों को पुराकथाओं से जोड़ने का उद्देश्य भारतीयता के पुनरुत्थान का प्रयास था। अंग्रेजी सत्ता तथा सभ्यता का परिहास करने के निमित्त उनकी वेगमूला की परंपरा पूज्य देवी-देवताओं पर आरोपित करते हुए हास्य-व्यंग्य-गानों की रचना का विचित्र प्रयास भी द्विवेदीयुगीन साहित्य में उपलब्ध है। नायूराम गर्मा 'शकर' ने अंग्रेजी सभ्यता में रगे भारतीयता में विमुक्त समाज का चित्र प्रस्तुत करने के निमित्त निम्ना

भडक मुला दो झूलवाल की, सजिये वर्तमान के माज,
 पैसन फेर इडिया भर के, गोरे गाढ बनो बजर्राज ।
 गौरवर्ण बृषभानु सुना का काटो बाले तन पर तोप ।
 नाथ उतारो मोर मुनुट को सिर पर सजो साहिबी टोप ॥

× × ×

तज पीताम्बर कवन वाला, डाटो वोट और पतलून ॥

अयोध्यासिंह उपाध्याय ने कृष्ण चरित को एक नवीन रूप प्रदान किया। परंपरा से कृष्ण-विरह में रोती राधा प्रियप्रवास में समाज-मेविता बन गयी। वह समाज के अस्त वर्गों के कष्टविमोचन की प्रक्रिया में अपना दुःख भुलाने का प्रयास करने लगी। हरिऔध ने कृष्ण-कथा में अपने युग की सामाजिकता का समग्र चित्र बहुत पटुता से किया है—यसोदा पुत्र विरह से तप्त है

प्रति पल दृग देखा चाहते क्याम को थे ।

छन-छन सुधि आनी दयामनी मूनि की थी ॥

प्रतिनिमिष यही थी चाहती नन्द रानी ।

निज वदन दिखावे मेघ भी काग्निकाला ॥

—प्रिय प्रवास, पष्ठ सर्ग

दूमरी ओर कृष्ण की प्रेयसी राधा हर प्राणी के दुःख को आत्ममात कर समाज-मेविता में जुट जाती है। पवन को धपना दून बनाकर वह उसे कृष्णतक विरह-जन्म घोड़ा का नदिया पट्टवाने के लिए भेजती है पर तब भी समाज का दुःख उसे अधिक महत्त्वपूर्ण जान पड़ता है :

"जाते जाते अमर पथ में क्लान्त बौड़ दिखावे ।

तो जा के मन्निवट उसकी क्लान्तियों को मिटाना ।

धीरे धीरे परम नरके गात उत्ताप खोना ।

मद्गदों में अमृत जन को हृषितो सा बनाना ॥

—प्रिय प्रवास, पष्ठ सर्ग

उनके युग का स्वर जितना प्रियप्रवास में मुखरित हुआ है उनका 'वदेही वनवास' में नहीं हुआ यद्यपि दोनों मिथक ग्रंथों का झुकाव समाज-सेवा की ओर है। 'हरिऔध' की दृष्टि में अवतारवाद का अभिप्राय ईश्वर का पृथ्वी पर अवतरित होना नहीं है अपितु वह व्यक्ति जो अपने चरित्र को आदर्श रूप में चरम विवक्षित करता है—अवतार बन जाता है।^१ अतः अवतरित होना ईश्वरोन्मुख होने का नाम है। उन्होंने राधा-कृष्ण को समाज के सहज जनो के रूप में अंकित किया है—कृष्ण मनुष्य के स्तर से अवतार के स्तर की ओर बढ़ते दिखाने गये हैं

अपूर्व आदर्श दिखाने स्वयं का

प्रदान की है पशु को मनुष्यता

× × ×

जो देखते वसह मुष्क विवाद होता

तो शांत श्याम उसको करते सदा थे।

कोई बली निबल को यदि था सत्ताता,

तो वे निरस्कृत किया करते उसे थे।

—प्रिय प्रवास

हरिऔध ने कृष्ण के अतिमानवीय क्रियाकलाप को अत्यंत सहज समाज-सेवा-भूति के रूप में अंकित किया है। उन्होंने बौद्धिक व्याख्या के द्वारा प्राचीनता को वर्तमान के लिए ग्राह्य बनाकर उसकी प्रणिष्टा की है।^१

महावीरप्रसाद द्विवेदी के समनामयिक कवियों में मिथकीय प्रवाह को सवारने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मैथिलीनारण गुप्त ने किया। उनके मिथकीय प्रबंध काव्य की एक लंबी तालिका है, जिसमें से मुख्य रूप से 'महूप', 'जयद्रथ-बध', 'पंचवटी', 'साकेत', 'यशोधरा', 'दापर', 'विष्णु प्रिया', उल्लेखनीय है। परंपरागत प्रत्येक मिथक को उन्होंने एक नया मोड़ प्रदान किया। महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा का चरित्रांकन उनकी मौलिक कल्पना है—इतिहास उसके क्रमवद्ध चरित्रविवास के विषय में पूर्ण रूप में मौन है। गुप्त जी ने उसका चित्रण एक मेधावी चिंतनशील नारी के रूप में किया है

'आओ प्रिय भव में भाव विभाव भरें हम,

दूबेंगे नहीं कदापि, तरेँ न तरेँ हम।

कंदल्य वाम भी काम, स्वधर्म धरेँ हम,

ससार हेतु दात बार सहर्ष भरें हम।

तुम मुझे लीम से प्रेमगीत में गाऊ,

कह मुक्ति भना किसलिये तुम्हें मैं पाऊ।'

—यशोधरा

द्विवेदी-गुप्त में प्रत्यक्ष समाज की विक्षयताओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा था। बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में यशोधरा का यह कथन तत्कालीन सामाजिक विचारधारा में जुड़ा हुआ जान पड़ता है।

साकेत की उमिना उनकी नारी समाजपरक उदात्त भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है।

१ हिंदी काव्य भवन—दुर्गा शर्कर मिथ, पृ० २६४

२ आधुनिक काव्य-धारा की सांस्कृतिक सोच—डा० केतकीनारायण शुक्ल, पृ० १४८-४९

पंचवटी में सीता भौतिकता को छोड़कर भावनात्मक जीवन में विनयी प्रसन्न है :

सम्राट् स्वयं प्राणेश, मन्त्रिण देवर हैं,
देते आकर आगोष हमें मुनिवर हैं ।
धन तुच्छ महा—यद्यपि असह्य आकर हैं ।
पानी पीते मूय मिह एक तट पर हैं ।
सीता रानी को यहा साम ही साया,
मेरी कुटिया में राज-भवन मन जाया ।

—भावेत, अष्टम सर्ग

पंचवटी की सीता देवर लक्ष्मण से बहुत बरखी सहज भारी के रूप में अस्तित्व है । मैथिलीभरण गुप्त की मिथकीय चेतना चतुर्विध थी । उनके हृदय में एक ओर अपने मुग की प्रासंगिकता का मोह था तो दूसरी ओर भारतीय सस्कृति का आग्रह था, तीसरी ओर पशुता की आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति के प्रति विवृण्णा तथा सामाजिकता से जुड़ी मानवीय चेतना का आग्रह था तथा चौथी विचारधारा नर-भारतृपण के मिथक से प्रेरित थी । इन चारों कोणों से उन्होंने विभिन्न मिथक-कथाओं को महाकाव्यों में अन्तित किया । डा० रामुदेव धरण अप्रवासन में इन चारों कोणों का आख्यान करते हुए लिखा है

“यह देखकर आश्चर्य होता है कि किस प्रकार नये विचारों का उजाता गुप्त जी ने अपने काव्यों के प्राचीन ढाँठ में भरा है । उन्होंने न केवल उदात्त अतीत के गीत गाये हैं, वरन् वे आगे आने वाले और भी अधिक उदात्त जीवन का उत्कृष्ट आसिगन करते हैं ।”

मैथिलीभरण गुप्त ने वैष्णव तथा बौद्ध धर्म के मिथकों को अत्यंत सहजता से अस्तित्व दिया है । दोनों दर्शनों का सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत करने का श्रेय आधुनिक हिंदी साहित्य में गुप्त जी ने उत्तर किसी अन्य कवि को उपलब्ध नहीं है । युग-प्रासंगिकता बनाये रखने के लिये मूल कथा सार में परिवर्तनों का स्वागत प्रायः हर देश और काल में होता रहा है—किन्तु मिथकों को युग-प्रासंगिकता में ढालना प० रामचन्द्र शुक्ल को इष्ट नहीं था । उन्होंने इसका विरोध करते हुए भावेत के मंदर्म में लिखा है

‘पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र के परंपरा से प्रतिष्ठित स्वरूप को मनमाने ढंग पर बिहृत करना हम भारी अनाड़ीपन समझते हैं ।’^१

उनका विरोध मैथिलीभरण गुप्त को मार्गभ्रुत नहीं कर पाया । गुप्त जी ने जितने मिथकों को अपने काव्यों में ग्रहण किया, सबमें अपने ढंग से मनोवैज्ञानिकता से आपूरित प्रासंगिकता का समावेश किया ।

मैथिलीभरण गुप्त ने ‘नटुप’ के चरित्र में उन सभी दुर्बलताओं का समावेश किया था जो वर्तमान युग में विद्यमान हैं । परंपरागत भारतीय सस्कृति में आस्थात काम, शोध, लोभ, मोह में मुक्त नटुप का पतन होना अनिवार्य था । शत्रु के प्रति कामाधता, इद्रासन का लोभ, धन-ऐदवर्ष का मोह, और देवताओं के प्रति शोध उनके पतन का कारण बने । आज सत्ताधारी अधिकांश लोग नटुप जैसा व्यक्तित्व अर्जित करते हैं । सर्वश्री का अवन एक कामुक महिला के रूप में किया गया है ।

सियारामभरण गुप्त ने सत्ता और धन के मोह में पड़कर साम, दाम, दंड, भेद का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है—इसका सुंदर चित्र ‘नबुल’ में प्रस्तुत किया ।

१. ‘मैथिलीभरण गुप्त कवि और भारतीय सस्कृति के आधारा’ की प्रस्तावना से—लेखक-डा० रामुदेव धरण अप्रवासन ।

२. हिंदी साहित्य का इतिहास—प० रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ११२

छायावादी कविथो में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' तथा बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' मुख्य रूप से उल्लेखनीय कवि हैं जिन्होंने मिथक कथाओं को काव्य का अवलंबन बनाया।

जयशंकर प्रसाद रचित 'कामायनी' श्रुष्टि रचना के मिथक पर आधारित होते हुए भी सार्वकालिक तथा सार्वभौमिक परिवेश से जुड़ा हुआ जान पड़ता है। कवि ने प्रलय का मूल कारण देवों के विलास को माना है। इस तथ्य की अभिव्यक्ति 'चिता' के माध्यम से की है

दे सब डूबे, डूबा उनका
विभव बन गया परावार
उमड़ रहा था देव सुखों पर
दुःख जलधि का नाद अपार।

—कामायनी, चिता, पृ० ८

× × ×
देव दम्भ के महामेघ में
सब कुछ ही बन गया हविष्य—

—कामायनी, चिता, पृ० ८

× × ×
भरी बासना सरिता की वह
कैसा था मदमत्त प्रवाह।
प्रलय जलधि में सगम जिसका
देव हृदय था उठा कराह।

कामायनी, चिता, पृ० १०

चिता में डूबा मनु इडा के सपर्क में आकर फिर से बासनारत हो जाता है—इस तथ्य से कवि ने स्पष्ट किया है कि बासना सदैव पराभव का कारण बनती है। सारस्वत प्रदेश की जनक्रांति सामाजिकता का प्रतीक है। प्रस्तुत महाकाव्य में पारिवारिक, राजनैतिक, धार्मिक और नैतिक भूल्यों का ऐसा समावेश है जिसे काल और देश की सीमा में नहीं समेटा जा सकता। वैदिक आख्यान पर आधारित होते हुए भी कामायनी की भावभूमि अत्यंत व्यापक है। यह प्रतीकात्मक काव्य है—जो भारतीय दर्शन को उजागर करता है। इडा भेदीकरण करती है—वह स्थूल बुद्धि है—उसके तिरस्कार से श्रद्धा की उपलब्धि होती है—तभी मानवता की प्रतिष्ठा भी हो पाती है जिसे विश्वकल्याण की भावना कहा जा सकता है। आनंदमय कल्याण की भावना के मूल में महात्मा बुद्ध और गंधी जी अहिंसा विद्यमान हैं। प्रतीकात्मकता चिरंतन दर्शन पर आधारित है तथा सारस्वत प्रदेश का सामाजिक विप्लव गणतंत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यह कहना असंगत न होपा कि वैदिक मिथक पर आधारित 'कामायनी' युग-युग के परिवेश से आत्मसात् करती दिखायी पड़ती है। समरसता पर आधारित एक स्वप्नमय ससार की कल्पना है :

ससृति के मधुर मिलन के
उच्छ्वास बना कर निज दल,
चल पड़े गगन-आगम में
कुछ गाते अभिनव मंगल।

—कामायनी, आनंद, पृ० २६२

× × ×

समस्त ये जह या चेतन
मुन्दर साकार बना या,
चेतनता एक विलसती
आनन्द लसत धना या ।

—रामायनी, आनन्द, पृ० २६४

डा० रमेश कुतन मेघ के शब्दों में

‘रामायनी’ में प्रसाद ने सामाजिक जीवन के तनावों और समस्याओं को आर्कटाइप बिंबों में अभित करने मानवता के सत्य की खोज की है। इसी अन्वेषण के समानांतर प्रयुक्त मिथक के भी नये-नये आयाम उद्घाटित हो गये हैं। मिथकीय प्रतीकीकरण की यह प्रक्रिया रामायनी में स्वयं तत्त्व के उपक्रम से उद्घाटित हुई है।^१

निराला की कविनाओं पर भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव है। ‘राम की शक्ति-पूजा’ में राम-रावण को धर्म-अधर्म का प्रतीक माना गया है। निराला ने अमित शक्ति-मय राम-रावण के सम्मुख कृत्तिमय राम को ‘शक्ति’ की पूजा करते अंकित किया है। ‘उधमें परंपरागत भारतीय सभ्यता में निराला दुर्गम ऊहा-भोह का मुंदर खन है। ‘शक्ति-पूजा’ से राम-रावण को परास्त कर पावे की क्षमता का अनुभव करते हैं। रावण के साथ राम का युद्ध बड़ते अनाचार से धर्म का युद्ध है। यदि धर्म पर टिका मानव साहसपूर्वक अधर्म से लड़े तो ऐसा दुःख उत्पन्न होता है

प्रतिपल-परिदोषित-ब्यूह, जेद कीदान-समूह,
राक्षस विरुद्ध-भ्रत्यूह, ऋषि-वपि-विषम-हूह,
विस्तुरित बह्नि-राजीवनयन-हृत-लक्ष्य-धाण,
मोहित लोचन-रावण-मदमोवन-महोमान ।

‘पंचवटी प्रसंग’ में भी उन्होंने मिथक कथा को लिया है—किंतु उनका मूल उद्देश्य दार्शनिक अवन है।

रामचारीसह दिनकर ने महाभारत के पात्रों को ही अपने काव्यों का आधार बनाया है। उनके नैपुण्य के सम्मुख अधिकांश कवि फीके पड़ जाते हैं। ‘कुश्मेव’ नामक काव्य में कौरव-पांडवों के युद्ध का वैचारिक विन्यास है। दिनकर ने द्वितीय महायुद्ध के परिप्रेक्ष्य में समस्त मिथक को देखा है। यह काव्य विचार-प्रधान है। युद्ध नैतिक है या अनैतिक? उसके मूल में व्याप्त स्वार्थ, श्रेष्ठ आदि पर प्रकाश डाला है

दलित मनुष्य में मनुष्यता के भाव भरो,
दर्प की दुर्गमि करो दूर बलवान से,

× × ×

छीन लो हलाहल उदय अभिमान से ।

—बुरसेव, नवम संग, पृ० ११०

दिनकर का स्वर युद्ध क्षेत्र में वीर रक्त की गरिमा तथा समाज में गांधीवादी अहिंसा में समान रूप से रचा-सजा है।

एक आदर्श वीर योद्धा की स्थापना करने के लिए दिनकर ने ‘रुद्रिभरयो’ काव्य की रचना की। प्रस्तुत काव्य का नायक वर्ष है। वर्ष की चारित्रिक गरिमा को प्रकाश में लाने

१. मिथक वीर स्वप्न—डॉ० रमेश कुतन मेघ, पृ० २१०

वाला यह प्रथम महाकाव्य है। जीवन के आरम से परिस्थितियोंवश सामाजिक विमुखता झेलता कर्ण सूतपुत्र के रूप में भी एक अद्वितीय वीर योद्धा बन बैठा। जीवन की विषमताओं से अकेले जूझने वाला कर्ण कवच कुंडल का दान देने में भी नहीं झिझका। कर्ण के व्यक्तित्व को उजागर कर दिनकर ने सामाजिक विषमता से जूझने की प्रेरणा प्रदान की है साथ ही स्वातन्त्र्योत्तर भारत में प्रसारित जाति-पाति-निषेध को भी अंकित किया है। कर्ण के चरित्र के माध्यम से वर्तमान युग की अनेक सवेदनाओं को पाठकों के सम्मुख उद्घाटित किया है।

मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यापार न खोल सकेंगे
पूछेगा जग किन्तु, पिता का नाम न बोल सकेंगे,
जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं न अपना होगा
धर्म में नहीं विमुख होंगे जो दुःख से नहीं डरेंगे।

—रश्मिरथी

‘उर्वशी’ नामक काव्य में दिनकर ने यौनाकर्षण का अंकन प्रस्तुत किया है। मार्क्स-वादी चेतना का यौन एव धन का समान वितरण मुख्याधार बना—उसका अंकन प्रस्तुत काव्य में इस ढंग से किया गया है कि पाठक शारीरिक कामकेंद्र से ऊपर उठकर—प्रेम के वास्तविक रूप को पहचान ले।

बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’ ने ‘उर्मिला’ नामक काव्य में राम काव्य में उपेक्षित उर्मिला का सुंदर चरित्रांकन किया है। हम दिया में प्रथम काव्य ‘साकेत’ था, किंतु नवीन जी ने उर्मिला की चित्तवृत्तियों को जिस कौशल से उभारा है वह वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने स्वयंसीन राष्ट्रीय चेतना, विद्वत्पुत्रत्व, भारतीय संस्कृति, नारी का उत्थान आदि को बहुत सुंदर ढंग से ‘उर्मिला’ में समाविष्ट किया है। डॉ० नूरजहाँ बेगम ने प्रस्तुत तथ्यों पर प्रकाश डाला है।^१ नवीन जी ने नारी को बुद्धि तथा धैर्य की प्रतिमा माना :

धैर्य ? अहो प्रिय ! नारी का यह जीवन है धृति मति प्रतिमा ।

—उर्मिला, सर्ग ६, पृ० ६००

नारी के बिना नर का व्यक्तित्व-निर्माण असंभव है। मातृत्व, स्नेह, उत्सर्ग, पर-दुःख वातरता आदि नारी के गुण माने जाते हैं, किंतु इन गुणों के अभाव में पुरुष भी पौरुष सपन मानव नहीं माना जा सकता। समाज के लिए आत्मोत्सर्ग मानवता का लक्षण है, इसी से नवीन जी ने माना है

‘लक्ष्मण का वन व्रतन मानवता के कल्याण-नयन की प्रथम आकृति है।’

—उर्मिला, सर्ग ३, पृ० ३०१

छायावादोत्तर साहित्य में भी मिथक कथाओं पर आधारित वृत्त-साहित्य उपलब्ध है। एक ही कथा को कवियों ने भिन्न-भिन्न तथ्यों का पोषण करने के लिए तरह-तरह से मोड़ा है।

रामकाव्य परंपरा की खल-प्रात्र कैंकेयी को विषय बनाकर अनेक काव्यों की रचना हुई। प्रायः सभी कवियों ने मनोवैज्ञानिक स्तर पर उसे दोषमुक्त स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया है। इनके मूल में आधुनिक कास में नारी-उत्थान की प्रवृत्ति है। केदारनाथ मिश्र ‘प्रभात’ ने ‘कैंकेयी’ नामक काव्य में रामवनव्रतन सदस्य को एक नया रूप प्रदान

दिया। कैंकेयी एक घोर महिला के रूप में अंगित है। वह यह सुनकर कि दक्षिण ने असुर अनेक प्रकार के उत्पात कर रहे हैं—राम को युद्ध के लिए भेज देती है। भारत के स्वतंत्रता सङ्ग्राम में अतिशूत्र बलि कैंकेयी का त्रिपावनाथ भी देवमर्कित में जोड़ देता है। कैंकेयी वक्तेय निष्ठा का आख्यान करती है

नारी जिसके लिए हाथ अपना सिद्धर नुठा दे
माता जितके लिए मोद में अपनी नाम लगा दे।
तू कैसे उसके महत्त्व को जाने, तू पाता है,
तुमको ज्ञात भरत ! जितना कर्त्तव्य बटित होता है।

—कैंकेयी, वेदारनाथ मियथ, पृ० १८३

मियथ जी ने कैंकेयी को वीरगता, विदुषी तथा बाल्यकाली आदर्श नारी के रूप में प्रतिष्ठित किया।

सेपमणि दामों 'यणिरायपुरी' ने भी 'कैंकेयी' नामक काव्य की रचना की। स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण वे देवमर्कित का मोह काव्य-सूत्रन में भी नहीं छोड़ पाये। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता, शाही भी का मथ और अहिंसा आदि समामयिक प्रणाली की प्रतिच्छवि को बहुत निपुणता से 'कैंकेयी' काव्य में समाहित किया है। हजारों वर्ष पूर्व वाल्मीकि रामायण में लिखे गये कैंकेयी-विषयक सङ्घर्ष में स्वतंत्रता का प्रासंगिकता ओट ली। बादमात्र अग्रदान 'चन्द्र' के 'कैंकेयी' नामक काव्य में भारत के चीन और पाकिस्तान में हुए युद्धों की प्रासंगिकता प्रतिबिम्बित है

बिचारी भूक सीमा की प्रजा छठी—
अधम आक्रमणों से भीत शक्ति
बहुँ कैसे हमारे राज्य में बहती
हवा मुक्त पान्ति का विद्रोह फिर बहु दिशि ॥

—कैंकेयी, सर्ग-४, पृ० ३३

नरेन्द्र दामों ने 'द्रौपदी' नामक काव्य में नारी की सत्त बलिदानात्मक प्रवृत्ति को व्यक्त किया है तो 'कौत्सि कथा' में श्री उदयशर्कर भट्ट ने राष्ट्रीय एकाता का स्वर उठाया है। इन क्षेत्र में अनुसूत शास्त्री की रचना 'वय रक्षाम' भी एक अनूठी कृति है। नरेन्द्र दामों का 'उत्तर अज' नामक काव्य मुषिष्ठिर तथा अक्षरपात्रा को आज के मानव सनात्र के अनुकूल पीठा नीक बनाकर प्रस्तुत करता है। यह बल्किना वर्तमान समाज की संवेदना है।

धर्मवीर नारानी ने 'बनुप्रिया' के राधा के प्रेम-नविदन की आधुनिक रूप दिया है। विरहिणी राधा सयोग के क्षणों को निराश व्यक्तिगत बीनी धडिया मानकर स्मृति में सजो लेती है तथा उन्हीं के सहारे अपना स्थान खोजती है। नारी की विरह-ग्न्य पीडा में विश्र गहनता का अवन 'बनुप्रिया' में हुआ है, अन्यत्र मिलना सत्त्व नहीं है -

मैं पगडही के बठिनतम मोड़ पर
तुम्हारी प्रतीक्षा में
अठिग खड़ी हूँ बनु मेरे ।^१

भारती का लिखा 'अधा युग' नामक काव्य महाभारत के रक्तपात के बाद फैली वैचारिक असहिष्णुताजन्य निराशा, कुठा, कुरूपता के अधकार की अभिव्यक्ति है। दुःख का गहन अधकार—वह तो पग-पग पर पल प्रतिपल आज भी प्रसारित है। यह काव्य विरूपताओं को छोड़ सत्य का प्रकाश खोजने का संदेश देता है

मजबूत — किंतु मैं निष्क्रिय अपगु हूँ ।

अवस्थायामा—मैं हूँ अमानुषिक

युगुत्सु—और मैं हूँ आत्मघाती अध

—अधापुनः-समापन, पृ० १३०

युग-चेतना आत्मबोध की प्रेरणा प्रदान करती है

नहीं है पराजय यह दुर्योधन

इसको तुम मानो नये सत्य की उदय बेला ।

× × ×

मुड़ोपरान्त

यह अधा युग अवतरित हुआ

जिसमें परिस्थितियां मनोवृत्तियां आत्माएं सब विकृत हैं ।

है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की

पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में

सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का

× × ×

पर शेष अधिकतर हैं अधे

पथ भ्रष्ट आत्महारा विगलित ।'

× × ×

कुबर नारायण की 'चक्रव्यूह' अधुनातन मानव का प्रतीक है। हर व्यक्ति आज अपने को एक विशिष्ट चक्रव्यूह में घिरा पा रहा है—वह दुर्भेद्य है वैसे ही जैसे अभिमन्यु—धूर्त, आत्मकेंद्रित, स्वार्थी लोगों के बनाए चक्रव्यूह में फँस गया था। कुबर नारायण की दूसरी कृति 'आत्मजयो' दार्शनिक ग्रंथ है, उसका मूलाधार कठोपनिषद् की कथा है। उसका आधुनिकीकरण वास्तव में सराहनीय है। प्रस्तुत काव्य आधुनिक जीवन में उभरे प्रश्नों को चिरंतन भावधारा से जोड़ने का प्रयास तथा उत्तर पाने की अकुलाहट व्यक्त करता है।

नरेश मेहता के काव्य 'संशय की एक रात' में मानवीय स्तर पर राम-रावण-युद्ध से पूर्व की स्थिति का मनोवैज्ञानिक अंकन है। अनायास ही प्रश्न उठता है कि आज का समाज वैसे परिस्थिति में क्या करेगा और क्या सोचेगा ?

दुष्यंतकुमार त्यागी का काव्य 'एक कठ विपयायी' दश यज्ञ तथा सती के मिथक पर आधारित है। इस काव्य में अधुनातन भारत में व्याप्त भ्रष्ट, मोह, सत्ता का अहंकार जिस सहजता से व्यक्त है, अन्यत्र मिलना असंभव है। वैभवशाली दश अपनी पुत्री के प्रणय से दुखी है—कारण शिव का सीधा-सादा व्यक्तित्व है। बाह्य दिखावे से दूर शिव नन्दी की सवारी करता, पर्वत गुहा में रहने वाला व्यक्ति उसका दामाद बन गया—सो दश सती से सबंध विच्छेद कर देना चाहता है। शिवेतर समस्त देवताओं को आयत्तिन कर वह शिव का

निरादर करता है अतः उसकी पुत्रों मतो हो जाती है । परंपरागत क्या में पात्रों का परस्पर वार्तालाप बहुतायत समाज से जुड़ा हुआ है :

दस

शंकर ने
सती को बनाकर घोट
चास जो चली है
में ममकता हूँ—

—पृ० १७

धारिणी

हुदिन जब आते हैं
तो पहले
ध्वनि का स्वागत्य बोध
चितन
और प्रज्ञा हर लेते हैं ।
X X X
गिधिल व्यवस्था नहीं
हृदय की सहज-जात दुर्बलता है यह
जैसे हर मनुष्य
अपनी सामर्थ्य और सीमा के भीतर जीवित
किसी तरह के सहमा बट जाने पर
आनुल हो जाता
या शोधित हो उठता है ।

—पृ० १३-१४

सती के आत्मदाह पर सिव सब नष्ट-भ्रष्ट कर डालते हैं :
सर्वहृत

नारे नगर में छाया
जमा हुआ रक्त है
और सदी हुई लारों हैं
मुड़ी हुई हृदिदया है
सत-विद्यत तन है—

—पृ० ४१

घासक की भ्रूलों का उत्तरदायित्व
प्रज्ञा को बह्न करना पड़ता है
उसे गनित मृत्यो का दंड भरना पड़ता है ।

—पृ० ४६

विष्णु

नहीं बरुण
यह वो मुर्दापरान्त उग आई
मस्तिष्क के ह्रासमान मृत्यो का
एक स्तूप है अमनप्राय

X X X

कृति यह नहीं है
एक विकृति का फल है ।

—पृ० ५२-५३

शकर

देवरव और आदर्शों का परिधान ओढ़
मैंने क्या पाया ?
निर्वासन !
प्रेयसि-वियोग ॥

—पृ० ७७

‘एक कठ विपपामी’ ने आधुनिकता का इतना सुंदर जामा पहना है कि वह एकदम वर्तमान प्रतिक्रियाओं का प्रतिपादन करता है । सती के आत्मदाह से मित्र के भटकाव तथा देवताओं की भगनाओं में से कोई भी वर्तमान प्रासंगिकता का आचलन नहीं छाड़ता । हर युग में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो कष्ट का कड़वा घूट पीकर भी परधु खकातरता की वृत्ति नहीं छोड़ता
विष्णु

मुझे पता है,
इस त्रिलोक में,
महादेव का एक कठ केवल विपपामी,
जिसकी क्षमताएं अपार हैं ।

—पृ० १२४

मुक्तक कविताएं भी मिथकीय परिवेश से दूर नहीं रह पायी । पारंपार्य प्रभाव से प्रसिद्ध भारतीय समाज में धीरे धीरे हृदय पक्ष की अपेक्षा बौद्धिक पक्ष अधिक प्रबल हो गया । प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद ने क्रमशः वाक्य के भावपक्ष और कक्षापक्ष में बौद्धिक चेतना का घुलत संचार किया फलतः मिथको के प्रति श्रद्धा की अपेक्षा तर्क का भाव प्रबल होता गया । मिथक कथाएं प्रतीक और बिंब के साथ साथ आलोचना, व्यंग्य, बहिष्कार और चुनौती का आलंबन बन गयी ।

कुत्ती के यह बताने पर कि कर्ण उसका बेटा है—कर्ण व्यग्न करता है
अनिष्ट की आशंका से भीत
ममता की हहाती घेदना से विकल

× × ×
तुमने मुझे आज अपना बेटा कहा है

× × ×

तुम मेरी मा नहीं

कोई नहीं

मैं तो सूतपुत्र हूँ

जन्म देकर वहाने वाली मा नहीं होती है ।^१

× × ×

मुझे मारने का

यही अच्छा मोका है

किन्तु, वह भूनना नहीं
 बिं मैंने तुम्हारे लिये
 बचप और कुदल दिये हैं
 और तुमने मुझे
 पहिया निकालते हुए मारा है।

× × ×

ओ मेरे तपावयित पिता
 मेरे टूट-टूट हृदय की
 रही सही श्रद्धा ने
 अभी-अभी आत्म हत्या कर ली है

× × ×

मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करूँगा।^१

विष्णु ने अवतार राम के व्यवहार की दुर्बलताएँ विवेचन का विषय बन गयी :

बहुत हुआ राम आप

× × ×

बालि को मारे जो पेड़ की आड़ से
 सीता की बेचर कर, जो मर्षादा पुरपोत्तम पहलाता हो,
 नहीं चाहिए हमें ऐसा राम।^२

जिदगी की परिभाषा में मिथकीय पात्र उपमा और प्रतीक-योजना का निर्माण करते हैं

जिदगी एक युद्ध है—

जहाँ न कोई अजुन है

न सारथी कृष्ण

कुछ वर्ण है जो

अपनी पैदायश का दर्ज ढो रहे हैं

और अभिमन्यु हैं कुछ—

जो अघर्षों महारथियों से

लड़ लड़ कर—

घाहीद हो रहे हैं।^३

‘पर्वत-सध्या’ में श्री मलयज ने सूर्य की उपमा ज्योतिर्मय पुरुष गीतम बुद्ध से दी है :

ज्योति-पुरुष चले धये ।

निनिर्मय तवती हताश घाटी के बस पर

सिद्धरी चरण पर

निर्मोही गीतम से ।

—मलयज—‘पर्वत सध्या’

(निबन्ध, पृ० ३४३, अंक २-४)

१ सूर्य पुत्र के तीन मर्ष बचन—केव—प्राश्न पृ० ३० २८-२९

२ हमें ज़रूरत है—समीक्ष पुरी, कविताएँ मा और बेटे की, पृ० ८३

३. जिदगी कुछ बायाय—समीक्षपुरी, कविताएँ मा और बेटे की, पृ० २२

बौद्धिक चेतना से विमोहित आधुनिक कवियों ने पौराणिक चरित्रों को थड़ा के स्थान पर तक की कसौटी पर कसा है :

मेरी कुठा
रेखम के कीड़े से ताने बाने बुनती
स्वर से, शब्दों से, भावों से
और वाणी से कहती सुनती
तड़फ-तड़फ कर बाहर आने को सिर धुनती गर्भवती है
मेरी कुठा बबारी कुती ?

—दुष्यंत कुमार त्यागी—‘विसर्जित कुठा’
(सूर्य का स्वागत, पृ० ११)

मैंने जब दावा किया था
अपने सूर्यम्पश्या होने का
× × ×
मैं तो मात्र लाक्षा गृहों के बीच
जलते देखता रहा था एक आत्मीय परिवेष्ट

—सुरेश किसलय—‘कुठित होने का सुख’
(दिविक, पृ० ११७)

निष्क्रियता से उबर कर नर्म की ओर प्रवृत्त करने के लिए कवियों ने परंपरागत पूजनीय देवी-देवताओं को ईश्वर के अवतरित रूप में ग्रहण न करके उन्हें मानव माना है—जो अपने सुकर्मों से देवत्व प्राप्त कर सकते हैं :

पहले धरती को स्वर्ग बनाओ मेहनत से
तुम देखोगे देवता स्वयं बन जाते हैं ।

—कुवर नारायण सिंह
(चक्रव्यूह, पृ० ८२)

आज कटिबद्ध हम सब
फावड़े-साठी समाले
कृष्ण-अर्जुन इधर आयें
हम उन्हें आने न देंगे ।

—दुष्यंत कुमार त्यागी, ‘दिविजय का अमर’
(सूर्य का स्वागत, पृ० २२)

वर्तमान परिवेष्ट में कोई किसी से कुछ माग नहीं सकता । सहायक होने का निरंतर प्रदर्शन करने वाले लोगो में भी देने की वृत्ति समाप्त हो गयी है—सब आत्मकेंद्रित हैं—इस तथ्य को विजयदेव नारायण साही ने बहुत सुंदर ढंग से अंकित किया है । ‘बाम्बू बामघेनु’ इस तथ्य की प्रतीक है कि समाज के वे लोग, जो कुछ भी देने की प्रवृत्ति एवं समता से कोसों दूर हैं, सब ओर से घेरे सड़े हैं—दाता का अभिनय कर रहे हैं । उनसे घिरे एकाकी व्यक्ति की कंसी अनुभूति होती है -

बाम्बू बामघेनुए
रभाती हुई आयी
और मेरे चारों ओर जानर ठहर गयीं

इत उम्मीद मे कि मैं उससे कुछ मागूँ
मुझे सिर्फ घिर जाने की तकलीफ हुई
और मैं उनकी आँखों से आँखें मिलाये धूरता रहा ।

—विजयदेव नारायण साही 'वाम वामधेनु'
(मछली घर, पृ० ३४)

दीवाघारी भक्ति के ठेकेदारों से जूझते आधुनिक कवियों ने मंदिरों में बंद अथवा
अज्ञा की सीमाओं से घिरे मिथकीय पात्रों की जनसाधारण में खोजने का बाधा किया है

घर घर है दशरथ
घर घर है राम लखन
घर घर भरत है, घर घर है रामचन्द्र
बैठते हैं ठाठ से निज निज दालान पर

—नागार्जुन 'विजयी के वधघर'
(तालाब की मछनियाँ, पृ० ५६)

नागार्जुन की अस्तुत पक्किया स्पष्ट करती हैं कि प्रत्येक मिथकीय पात्र बुद्धि-विशेष
का प्रतीक है, कोई भी वृत्ति ऐसी नहीं जो समाज में तिरोहित हो जाय । यह तथ्य मियव
की साहित्यगत विद्यासमिक्ता का बोधक है ।

आधुनिक समाज की विवृतियों को स्वीकारते हुए भी सत्य की विरविजय सर्व-
स्वीकृत है । मियवों के उदाहरण से हम तथ्य की पुष्टि विरूपताओं से घिरे ईमानदार मानव
को जीने की प्रेरणा प्रदान करती है

जब जब अमत्य ने छल से, बल से, भाषा से
सब कुछ करने को भस्म साक्ष के यदन रचे
मोई ज्ञानी, धर्मानु, सत्य का जन्मेयी
निम्नपट विदुर आठे आया—
दे गया दबे दावों में सारा कपट भेद

—विजयदेव नारायण साही, 'लाक्षागृह'
(मछलीघर, पृ० ४१)

जो अब भी अटिग सुरक्षित है
हम वन में बैठे हसते हैं—हम घबल सत्य
सैविन राबन्,
बल साक्षागृह के भीतर जो अब पड़े मिले
वे किसके थे ?

—वही, पृ० ४२

मुद्र-विषय-परंपरा के ओजस्वी युग में भी प्रोफेसार्स ने एकलक्ष्य में कैसे व्यवहार
किया था

विषय एकलक्ष्य पर कैसा वह रोप था
जो मव छोड़ तुमने, माया तो बेचन
दाहिने हाथ का अगूँठा ही ।^१

१ इना कुरुवेरी—प्रोफेसर् (छद्म, पृ० ८२ ८३)

आधुनिक युग में पग-पग पर एकलव्य के प्रति द्रोण का सा व्यवहार टकराता है—
शिक्षा-प्रणाली का पराभव इसी प्रकार के बाधित व्यक्तियों को दबाने के कारण हो रहा है।
आज का युग क्या महाभारत की स्थिति से मिलता-जुलता नहीं लगता

हर दिन

महाभारत से मिलता जुलता

क्यों दिखता है ?

हर कोने में बैठे शकुनि

दुर्योधन को उकसा कर—

द्रौपदी के वस्त्र छिनवाता है

हर दुर्योधन का पिता—

अंधा धृतराष्ट्र है

माँ भी बाल बंद किये

बैठे की गलती पर पर्दा डाल लेती है।

× × ×

द्रौपदी

किसने बल पर—नसम उठाये ?

सो उसने खुने बाल

कटवा दिये हैं अपने,

यो महाभारत का प्रभाव

छा गया है

भारत पर^१

धर्म-निरपेक्ष देश भारत में ही वर्ण की एकाता के स्वर ने भी मिथकीय पात्रों का

आह्वान किया—

मह अमरों की पूज्य धरा

राम-कृष्ण की यात्री है

गौतम, गांधी को जन कर

इसकी डूबिस छाती है।^२

आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य ने भी मिथको का आचल नहीं छोड़ा। मिथक कथाओं पर आधारित अनेक नाटक साहित्य में अद्वितीय स्थान सजोये हैं। जयशंकर प्रसाद कृत 'जनमेजय का नागयज्ञ' देश के गौरवमय अतीत की गाथा है। यमकुमार वर्मा का लिखा 'राजराज्ञी सीता' नामक एकाकी लका की अशोक वाटिका में बैठो एवम्बी सीता की मनोदशा का मनोवैज्ञानिक चित्रण है।

डा० दावर शेष ने नोमल गांधार में भीष्म का चरित्र ही बदल डाला। वह अवसर-वादी विचारधारा से आत्महात्त किये जिंदगी की शतरंज के मोहरे चलता है। गांधारी का मन क्षुब्ध है कि अंधे धृतराष्ट्र से उसका विवाह क्यों किया गया। नारी को हर्षि जाने बिना किये गये विवाह से उत्पन्न नटुता का अधुनातन रूप गांधारी के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है।

१ बरा पुत्री—कविताएँ माँ और बेटे की, पृ० ५६

२ हरिश्चन्द्र पाठक अज्ञेय—'राम-कृष्ण की यात्री' (बगुछी चर इष्ट, पृ० ४१)

वर्तमान अध्यापक की स्थिति का सुंदर चित्र 'एक और द्रोणाचार्य' में शंकरसेप ने बहुत निपुणता से व्यक्त किया। हजारों वर्ष पूर्व मिथको में जन्मे द्रोणाचार्य के रूपान्त में वर्तमान 'गुरु' की प्रतिच्छवि ही दिखलायी पड़ती है।

गद्य साहित्य में मिथकीय रचनाओं का विपुल भंडार है—सबसे विषय में कुछ लिख पाना सम्भव नहीं तथापि कुछ विशेष ग्रंथों को छोड़ पाना भी असम्भव प्रतीत होता है।

इस क्षेत्र के अधुनातन गद्य लेखकों में नरेन्द्र कोहली का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने वाल्मीकि रामायण पर आधारित दीक्षा, अवसर, सघर्ष की ओर, मुद्द (दो भागों में) की रचना की। इस ग्रंथ की महत्ता यह है कि रामकथा को यह अधुनातन परिदेव से बहुत सहजता से जोड़ता गया कोई अद्य अस्वाभाविक और नक्की भी नहीं लगता। परंपरागत दत्तारण्य एक साधारण मानव के रूप में उभरे हैं। तीन पत्नियाँ भी दत्तारण्य की कामुकता को सतुष्ट करने में असमर्थ थीं अतः उन्होंने इस ग्रंथ में तीन पटरानियों से दत्तर रानियों का समावेश भी किया। कैबेयो ने एक मुद्द में सहायता क्या की—संपूर्ण जीवन के लिए लाभ बटोरना चाहा। अहल्या का पत्तर हो जाना समाज से बहिष्कृत होना है, अहल्या की भुक्ति समाज में पुनः स्वीकृति का चोकर है। इस प्रकार समस्त सदनों को नरेन्द्र कोहली ने मनो-वैज्ञानिक धुरी पर टिकाकर रखा है।

इस दृष्टिकोण के साथ वाल्मीकि रामायण का प्रत्येक सदमं अनूठा रूप सजोता जान पड़ता है। कहने का अभिप्राय यह है कि लेखक ने इस ग्रंथ में मनोविज्ञान का इतना सुंदर समन्वय किया है कि रामकथा के प्रत्येक सदमं में आधुनिक और प्राचीन युग के मध्यवर्ती काल की दूरी नष्ट हो गयी है।

हिंदी साहित्य में चिरकाल से मिथक कथाओं का प्रयोग हुआ। मिथकीय घटना और पात्र रामान के हर परिवेश के अनुरूप ढलते गये। आधुनिक हिंदी साहित्य तक पहुँचते-पहुँचते वे बहुआयामी प्रयोगों का माध्यम बन गये।

'आधुनिक युग के अनिश्चय, अनस्थिरा, कूठा और अतिव्यक्तिकता के वातावरण ने जीवन-मूल्यों को विघटित करने में योग दिया। विखराव की क्षमता सामने आयी।'¹ जिसे विभिन्न मिथकों के माध्यम से अभिव्यक्ति मिली।

भारतीय संस्कृति में मिथक साहित्य भूतल प्रमुख भावनाओं का विषय था। आधुनिक-काल तक पहुँचते-पहुँचते वह बहुआयामी मन स्थितियों का आलंबन बन गया। नारी की महत्ता, जाति-याति—अभेद, नैतिकता की रक्षा, बीरता, भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करने के निमित्त वह विद और प्रतीक के रूप में उभरा। धीरे-धीरे वही मिथक ब्रह्माप्लावित समाज को सात्वता प्रदान करने लगे। कूठामों से दबा व्यक्ति अपनी प्रतिभा को कुचला जाता देख प्रसन्न मन से ओजस्वी मिथक-यात्रों को उठाहना देने लगा—कहीं-नहीं मिथक दुखी समाज के व्यथ के माध्यम भी बने। प्रयोगवादी विचारधारा में रचे-पड़े साहित्यकारों ने नये उपमानों की खोज शारम की, पनत मिथकों को चिरप्राचीन परिपाटी में ढाँकर एक नया मोड़ दिया। कैबेयो आदर्श विदुषी चोरचरना बन बैठी और बीगल्या नेवल अपने पुत्र के प्रेम में तीन नारी। रावण सज्जन, सर्वोत्तम, आदर्श पुरुष बन बैठा और राम मर्यादा पुरुषोत्तम के आसन से च्युत कर दिये गये। राधा समाजसेविका की प्रतीक बन गयी और उर्मिला लक्ष्मण के विरह में अगुलाने लगी। इन सभी धीमियाओं से भेस बदलकर आगे बढ़ते मिथक—कुछ

¹ स्वर्णचोकर हिंदी और वृषपती की कविता—पृ० १०६ हिमन्त।

साहित्यकारों की भर्त्सना का विषय भी बने। भारत की प्राचीन सस्कृति को उखाड़ फेंकने की वृत्ति ने अनेक पुराव्याओं और पात्रों को नकारा, उनको अवाछनीय माना। ऐसे कवियों ने भी मिथक कथाओं तथा पात्रों का नामोल्लेख अवश्य किया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल से अद्युतातन साहित्य तक कोई भी अश मिथकीय साहचर्य से दूर नहीं रह पाया। हृदय और बुद्धि का कोई भी आयाम ऐसा नहीं है जहा मिथक कथाओं की पहुँच न हो। मिथक वह शक्ति है, ओज है, भावबोध है, जिसकी साहित्यगत उपादेयता शब्दबद्ध कर पाना सहज नहीं है।

मूल ग्रंथों के संकेत चिन्ह

वेद	ग्रंथों के नाम	संकेत चिन्ह
ऋग्वेद	ऋग्वेद	ऋ० वे०
	यजुर्वेद	यजु० वे०
	सामवेद	सा० वे०
	अथर्ववेद	अथर्व० वे०
ब्राह्मण ग्रंथ	ऐतरेय ब्राह्मण	ऐ० ब्रा०
	गोपय ब्राह्मण	गो० ब्रा०
	जैमिनी ब्राह्मण	जै० ब्रा०
	जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मण	जै० यो० ब्रा०
	ताण्ड्य ब्राह्मण	ता० ब्रा०
	तैत्तिरीय आरण्यक	तै० आ०
	तैत्तिरीय ब्राह्मण	तै० ब्रा०
	तैत्तिरीय संहिता	तै० सं०
	शतपथ ब्राह्मण	श० ब्रा०
	ईशावास्योपनिषद्	ई० उ०
उपनिषद्	कठोपनिषद्	क० उ०
	केनोपनिषद्	के० उ०
	छान्दोग्योपनिषद्	छा० उ०
	तैत्तिरीयोपनिषद्	तै० उ०
	प्रश्नोपनिषद्	प्रश्न० उ०
	मुंडकोपनिषद्	मुंड० उ०
	द्वेताद्वतरोपनिषद्	द्वेता० उ०
आदि महाकाव्य	महाभारत	म० भा०
	वाल्मीकि रामायण	वा० रा०

पुराण	अग्नि पुराण	:	अ० पु०
	देवी भागवत	-	दे० भा०
	ब्रह्म पुराण	:	ब्र० पु०
	मत्स्य पुराण	:	म० पु०
	माकण्डेय पुराण	:	मा० पु०
	विष्णु पुराण	:	वि० पु०
	शिव पुराण	:	शि० पु०
	श्रीमद् भागवत	:	श्रीमद्० भा०
	हरिवंश पुराण	:	हरि० व० पु०
बौद्ध तथा जैन ग्रंथ	पद्म चरितम्	:	पद्म० च०
	बुद्ध चर्या	:	बु० च०
	वर्धमान चरितम्	:	व० च०

अगद (क) अगद बालि और तारा का पुत्र था। उसकी वस-परपरा इस प्रकार है—ब्रह्मा, कश्यप, इन्द्र बालि, अगद।

राम ने उसे दूत के रूप में रावण के पास यह संदेश देकर भेजा था कि माता रावण सीता को लौटा दे अन्यथा लका का ध्वंस हो जायेगा। रावण ने राक्षस-दूत अगद को पकड़ने की आज्ञा दी किंतु अगद उड़कर राक्षस के पास पहुंच गया।

का० १४०, मुंड काण्ड, सर्ग ४१ श्लोक ३० ७४ १००

(ख) लक्ष्मण के पुत्र का नाम अगद था।

राम ने कश्यप राजा पर विजय प्राप्त कर, वहां अगदीया नगरी बनाकर लक्ष्मण-पुत्र अगद को प्रदान की थी। वह नगरी पश्चिम में थी। अगद के साथ राज्य की व्यवस्था करने के लिए लक्ष्मण भी भेजे थे।

का० १४०, उच्छर काण्ड १००

अगिरा (वस-परपरा—मरीची, अगिरा अग्नि, पुनस्त्य, पुनाह, ऋतु) ब्रह्मा के छ मानस-पुत्रों में से एक थे।

सर्वप्रथम अगिरा ऋषियों ने बर्षों द्वारा अग्नि प्रज्वलित की। फलस्वरूप उन्होंने गरु, यव आदि धन प्राप्त किया।

ऋ०, ११६१४

(अगिरा इन्द्रियों सहित समस्त दिशाओं में घूमने वाला—निरुक्त ११-१६, प्राणों का चोतक—शतपथ का० १-२-२८)

सर्वप्रथम अगिरा ऋषि प्राणवान हुए। जीवन-प्राप्ति के

उपरांत उन्होंने गरु, यव आदि धन का अर्जन किया। आदित्यों और अगिराओं में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए स्पर्धा हुई। आदित्यों ने साठ वर्ष पहले स्वर्ग प्राप्त किया। अगिराओं ने अग्नि से अग्नि का यजन किया तथा स्वर्ग प्राप्त किया।

ऐ० वा०, ४।१७ ११, १।१४

अगिराओं ने स्वर्ग-प्राप्ति के लिए अगत-प्रकाशक आदित्यों को श्वेत-अश्वेत रूपी दक्षिणा प्रदान की, जिससे प्रसन्न होकर आदित्यों ने उन्हें सर्वत्र (थेष्ठ गुणों से युक्त) माना।

ऐ० वा०, १।१।२१

देवताओं में सर्वप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वे विश्व के रचयिता हैं। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म-विद्या का उपदेश दिया। अथर्वा में अगी, अगी से सत्यवह (भारद्वाज के पुत्र), सत्यवह से अगिरा को परपरापत ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हुई। बृहस्पति ने सर्वप्रथम दीनव ने अगिरा के पास जाकर उक्त विद्या को जानने की इच्छा प्रकट की। अगिरा ने बतलाया, विद्या दो प्रकार की है—परा तथा अपरा। वेद व्याकरण आदि का ज्ञान परा विद्या के अंतर्गत आता है तथा असंख्य-ब्रह्म का ज्ञान अपरा विद्या के अंतर्गत होता है। अक्षर-ब्रह्म का मस्तक अग्नि (छत्तोक्) है। सूर्य और चंद्र चेत हैं, दिशाएं वर्ण हैं, वेद वाणी हैं, वायु प्राण है, सारा विश्व हृदय है। उमी के चरणों में पृथ्वी प्रकट हुई। अक्षर-ब्रह्म परम पुरुष है तथा पृथ्वी प्रकृति—दोना के संयोग से सृष्टि का निर्माण होता है। अततोपत्त्या सबका विलय भी उसी में हो जाता है।

जहर-ब्रह्म और जीव दो पक्षियों के समान अद्वैत ब्रह्म पर निर्भर करते हैं। इस ब्रह्म की मूल ऊपर की ओर है और आत्माएँ नीचे की ओर। पक्षी-रूपी जीव वर्मपत्र का आस्वाद करता है तथा उसमें चार-चार लिप्य रहता है। दूसरा पक्षी जो ब्रह्म है, निरंतर अपने माथों का आलिंगन करे रहता है तथापि यह दर्शन मात्र है—पत्र का आस्वाद नहीं करता। जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में बिलीन होकर अपना अस्तित्व खो देती हैं, उसी प्रकार ज्ञान की उपलब्धि के उपरांत जीवात्मा ब्रह्म में मीन हो जाती है।

बृहदारण्यक ३।१।३ २।१।४-२

२।१।१ ३।२।८

अगिरा की तपस्या में बहते हुए तेज को लक्ष्य कर अग्नि-देव अत्यंत भक्ति हो गये। उन्हें लगा कि समस्त ब्रह्मा ने दूसरे अग्निदेव का निर्माण कर दिया है। वे अगिरा के पास पहुँचे। उन्होंने अगिरा में अग्नि के पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए कहा—किन्तु अगिरा ने अग्नि में अनुरोध किया कि वे अगिरा को अपना प्रथम पुत्र मानें, इसमें अग्नि नामता उनकी नहीं है। ऐसा ही हुआ। बानांतर में अगिरा ने बृहस्पति नामक पुत्र का जन्म दिया। अगिरा का विवाह सुमा से हुआ। उत्तम मात पुत्रों (बृहत्स्योति, बृहत्ब्रह्मा, बृहत्मना, बृहत्मन्त्र, बृहद्भाम, तथा बृहत्पति) तथा ऋतु गन्धर्वों को (मनुष्य, राधा, मिनीवारी, अर्चिष्मती, हविष्मती, महापति, महामती, तथा बृह) जन्म दिया।

मह नामक अग्नि की पत्नी का नाम मुदिता था। उसने अद्भुत नामक अग्नि को उत्पन्न किया। अद्भुत के पुत्र का नाम भरत (नियत) नामक अग्नि था जो महा-शह का कार्य करता था। एक बार देवताएँ मह को दूध रहे थे। उनके माथ अपने पाँच नियत (भरत) को देवता मह अग्नि छूने के भय में समुद्र में घुस गया। अगिरा अग्नि को दृष्टा हुआ वह भी जा पहुँचा। अग्नि ने अपनी (अगिरा) को देवताओं का हविष्य पहुँचाने का कार्य सीपकर दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान किया। मत्स्यो ने छप छप अग्नि का स्थान अगिरा को बना दिया। प्रसन्न बृह हीनर अग्नि ने उन्हें सब प्रकार के जीवों का भक्षण करने का भाग दिया। अग्नि ने अपने दाहिने का त्यागकर पृथ्वी पर बहू-नी धातुओं की सृष्टि की।

तदुपरांत वह तपस्या में लग गया। अगिरा सहित देवता पुन उसमें पाम पहुँचे। वह अगिरा को देवता भक्षण हो पुन समुद्र में छुप गया। अगिरा ने समुद्र-भयन करके अग्नि को पुन प्राप्त कर लिया। तब में अग्नि महा सपूर्ण प्राणियों का हविष्य वहन करते हैं।

देखिए १ चित्र के नु

२ मुद्रमन (ह)

म० भा०, वनपर्व, अध्याय २१७, २१८, २१९,

श्लोक १४ २० ४४

अंगुलिमाल प्रमेयजित के राज्य में अंगुलिमान नामक एक डाकू था। वह राहगीरों को मारकर उनकी अंगुलियों को माला बनाकर पहनता था। अंत उसका नाम अंगुलिमान पड़ा। एक बार भयवान बुढ़ उसी वन की ओर गये। अंगुलिमान के विषय में बताकर अंगव स्थितियों में उन्हें ज्ञान में रोकना चाहता, किन्तु वे नहीं माने। अंगुलिमान ने उन्हें जवन की ओर अकेले आते देखा तो चरित छ गया। उनका उपदेश सुनकर उसने भी प्रव्रज्या ग्रहा की।

बु० ४०, भा०

अंजनपर्वी भीमसेन के पाँच वर्षा घटोत्सव के पुत्र का नाम अजनपर्वी था। महाभारत के युद्ध में उसने भी पांडवों को सहयोग प्रदान किया था। अद्वैतत्वात् से युद्ध करते हुए वह सभी आकाश में पत्थर, पेंडों की वर्षा करता, सभी माया का प्रसार करता और सभी क्षामने-क्षामने रूप पर चढ़कर युद्ध करता था। अद्वैतत्वात् ने उन वीर का हनन किया था।

म० भा०, शोणपर्व, अध्याय २२१, श्लोक ४१-४३

अंजनासुंदरी राजा महेंद्र की रज्या का नाम अजना-सुंदरी था। राजा ने उसका विवाह प्रह्लाद के पुत्र पवनजय से किया। विवाह में पूर्व ही पवनजय ने अपनी मन्त्री को अपनी निदा करते सुना और अजना सुंदरी को भी देवता उमरों महर्षि मान ली। इस कारण से विवाह के उपरांत उसने पत्नी में भर्त्स नहीं रखा। कुछ वर्ष उपरांत रावण और वरुण के युद्ध में रावण की महाभया के लिए पवनजय घर में निरुत्तर। वन में उसने एक विरहिणी चक्री का विश्राम देखा तो वह उन्मत्त हो उठा और उसी रात दूसरे व्यक्ति को मनापति निपुण करते अजनासुंदरी के पास गया। राजा व्यनीत होने पर

अपने आने के प्रमाणस्वरूप अपनी मुद्रिका देकर वह युद्ध में भाग लेने के लिए चला गया। अजनासुदरी को गर्भवती जानकर उसकी मास ने उसको वनविनी समझा। मुद्रिका दिलाने पर भी वह विरवास नहीं दिया पायी तथा उसे राज्य में निवास दिया गया। पिता ने भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया। वह अपनी मछी के साथ वन में रहने लगी। वातावरण में उसने पुत्र को जन्म दिया। मयोकवय उसका मामा प्रसिद्ध उधर में जा रहा था। ममस्त घटनाओं के विषय में सुनकर वह अजनासुदरी को अपने साथ विमान में बैठाकर ले चला। वधपन में अजना का पुत्र पितृमकर पर्यंत की गिला पर गिर गया था— जो चूर्ण हो गयी थी। अतः उसका नाम धीरेसे रखा गया। मयाकि हनुमन्तनगर में उसे विशेष सत्कार मिला था, अतः वह हनुमान कहलाया। वरुण को पराजित करके सौंदर्य पर पवनवय को अजनासुदरी नहीं मिली तो वह महुँद्र के पास गया। अपनी पत्नी को वह भी न पाकर वह दुखी था कि तभी प्रसिद्ध से साक्षात्कार हुआ। अपने पवनवय को समझ गया सुनाकर उन दोनों का सम्मिलन करा दिया।

च० पा०, १२ १८५-

प्रश्न जब के भीतर पाताल लोक में चिरकास से एक अष्टा रहता है। वह न हितता-दुलता है, न पटता है। वह किस जाति से सबद्ध है—कोई नहीं जानता। बहते हैं, प्रलयकाल में इसके अंदर में आग निबलेगी और त्रिलोकी को भस्म कर देगी।

च० पा०, उद्योगपर्व, अध्याय १६,

श्लोक १७ से १० तक

प्रश्नक दिति ने समस्त दैत्यों के माता पर वरुण ने प्रार्थना की कि वे ऐसे पुत्र के जन्म का वर दें जो ममस्त देवताओं के लिए अवध्य हो। वरुण ने कहा—“शिव-वर मेरा वन नहीं चलता, अन्य कोई देवता उसका हृत्न नहीं कर पायेगा।” ऐसा कहकर वरुण ने अपनी अमृति में दिति के उधर का स्पर्श किया अतः अथक का जन्म हुआ। अथक न होने पर भी वह जन्मे की भाँति चबना था, अतः अथक कहलाया। अवध्य होने का वर प्राप्त करने के कारण वह क्रूर बर्मा हुआ। देवताओं ने नारद से ऐसा उपाय जानना चाहा जिससे शिव उसके क्रूर बर्मा का परिचय पाकर उसे नष्ट कर दें। नारद मदार पुष्प और सतान कुसुमों की माता धारण करके अथक के पास गये। उनकी दिव्य माताओं

की वध पर मुग्न होकर अथक ने उन पुष्पों को प्राप्त करने का उपाय पूछा। नारद ने बताया—“ये पुष्प शिव के मदार-वन में उत्पन्न होते हैं—वह स्थान पार्षदों से रक्षित है अतः तुम वहाँ नहीं जा सकते।” इससे रष्ट होकर अथक ने दैत्यों की सेना तैयार की तथा मदरावल पर चढ़ाई कर दी। नदियों की शक्ति उलट गयी, पृथ्वी कापने लगी, शिव ने अपने त्रिशूल से अथकासुर को मार डाला।

हृद० च० पु०, विष्णुपर्व, ८६-८७

विष्णु ने नरहरि तथा शूकर के रूप में दैत्यों का सहार किया तो दिति बहुत दुखी हुई। उसने वरुण को प्रसन्न करके वरदानस्वरूप वीर पुत्र मागा कि जिसे कोई देवता न मार सके। वरुण ने वर देते हुए शिव, दो हजार भावी, हाथों और पैरों वाला पुत्र प्रदान किया। वह अथक के समान झूमता हुआ चलता था, अतः अथक कहलाया। वरुण ने दिति से कहा कि अथक को सिद्धा वे कि वह शिव को अप्रसन्न न करे। अथक से देवता, इंद्र आदि अत्यंत रक्त हो गये। शिव को तपस्या से प्रसन्न करके अथक ने वर प्राप्त किया कि शिवितर सबके लिए वह अवध्य रहेगा किंतु यतः वह भी कि न वह जीति करेगा और न ब्राह्मणों से मनुना रखेगा। तदुपरांत एक दिन वह इंद्र की मभा में पहुँच गया। उसने ऐरावत, उर्वशी, उर्वर-धरा इत्यादि को देखा। वह अप्सराओं आदि की हस्तगत करना चाहता था। इसी सदर्म में युद्ध करके उमने देव-ताओं को चंगा दिया तथा मा (दिति) को बड़ी दुसा किया। विष्णु की माया से दैत्या में अनाचार का प्रसार हुआ। उन्होंने देवताओं के यज्ञों में विघ्न डालना प्रारंभ किया। एक दिन नारद मदार के पुष्पों की माता पवनवर अथक के पास गये। अथक ने पुष्पों का भूल श्रोत पूछा तो नारद ने मदरावल का नाम लिया। अथक रहा गया। वह कह शिव के गणों से उत्क्र बडा फिर मदरावल में रष्ट होकर उसे भस्म करने का प्रयास करने लगा। वह (पर्वत) टूटना-फूटना शिव के पास पहुँचा। शिव ने क्रुद्ध होकर गंगा को बाँटा दी कि वे दैत्यों को मार डालें। शिव ने स्वयं त्रिशूल से अथक को बिदीर्ष कर डाला। उसके अस्थि और चर्म त्रिशूल पर रह गये। समस्त रक्त निवन गया। उसकी मनुबुद्धि जाग्रत हुई तथा उमने माध्यमुक्ति की मायना की।

वि० पु०, पुरांडी, ११००-१८

अवरोप नामान का पुत्र अवरोप वीर राजा था। उसने अजेते ही सग हजार राजाओं में युद्ध किया था तथा उन्हें परास्त कर दिया था। उसने अनेक अमीष्ट यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा धन-वैभव सपन्न अनेक राजाओं को ब्राह्मणों के प्रति दान किया था।

दुर्लभ स्वर्णलोह में पहुँचकर अवरोप ने देखा कि उसका भूतपूर्व मेनापति 'मुदेव' दिव्य विमान पर बैठकर उसमें ऊपर ही ऊपर चला जा रहा है। अवरोप ने इद्र में इसका कारण पूछा। अवरोप की दृष्टि में वह एक अत्यंत सुष्ठु व्यक्ति था और राजा स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करते वाला धर्मात्मा माना जाता था। इद्र ने बताया— "तुम्हारे तीन पुत्र थे— वियम, वियम, सुयम। तीनों ही 'मतसुम' नामक राक्षस के पुत्र थे। एक युद्ध में उन्होंने तुम्हारी मेना का परास्त कर दिया तो मंगियों के बहकाने से तुमने मुदेव को मेनापति के अधिकार में मुक्त कर दिया। कायांतर ने मंत्रियों की वपटपूर्ण नीति का परिचय पाकर तुमने पुनः मुदेव को उन राक्षसों में युद्ध करने के लिए भेजा तथा कहा कि वह अपने वीरियों को मुक्त करवाने तथा उन्हें पराजित करके लौटे। राक्षसों की मेना को देखकर मुदेव ने जान लिया कि उन्हें महत्तर पराजित नहीं किया जा सकता। अतः अपनी मेना को वापस करने वह शिव की तपस्या में लग गया। वह अपना मन्त्र वादकर शिव की अर्पित करना चाहता था। तभी महादेव ने उसका हाथ पकड़ लिया तथा उसमें घोर तपस्या का कारण जानकर उसे सगरीर पशुबन्ध, पिनाष, दिव्य मेना इत्यादि प्रदान की, साथ ही एक दिव्य रथ देकर कहा कि माँहवग यदि वह रथ में धरती पर पाव नहीं रखेगा तो अवरोप की इच्छा अवश्य पूर्ण कर पायेगा। तदनन्तर मुदेव का युद्ध इन तीनों राक्षसों में हुआ। उसने अपने मंत्रियों को वृद्ध में छुड़वा लिया तथा वियम का वध करते हुए स्वयं मारा गया। अर्पारिमन्त वीरस्व के कारण ही उसे उर्ध्वगति की प्राप्ति हुई है।"

ब० भा०, भा० ३७, अध्याय ६४, आश्रितवै, तपस्या १८

अवरोप विष्णु का अनन्य भक्त था। विष्णु ने उसकी रक्षा के लिए अश्व को नियुक्त कर रखा था। एक बार दुर्वासा उनके आश्रम पर पहुँचे। राजा अवरोप ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था। दुर्वासा निम्न वर्षों में निवृत्त होने के लिए पाम ही नदी पर गये। उनके जाने में इनकी दरहो गयी कि पारण का समय अत्यन्त होने लगा।

ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि आतिथ्य की धर्मवत्ता में इन का पारण करने के लिए भोजन नहीं कर सकते, अतः उन ही ब्रह्मचरों। राजा ने वैसा ही किया। स्नान-ध्यान में निवृत्त होकर जब दुर्वासा पहुँचे तो उन्होंने अनुमान में ही यह जाना कि राजा ने पारण कर लिया है। इसे आतिथ्य में स्थापित मानकर मुनि ने राजा को मार दानने के लिए अपने बातों की एक मट तोड़कर एक कृपा उत्पन्न की। वह मत्तवार लेकर राजा को मारना ही चाहती थी कि मुद्गन्त चक्र ने उसे नष्ट कर दिया तथा मुनि के पीछे लत गया। मुनि त्रयमीन होकर ब्रह्मा, महेश्वर आदि देवताओं की दारण में गये। महेश्वर ने उन्हें विष्णु की दारण इष्ट करने को कहा। विष्णु ने कहा कि वे जिस भक्त का अतिष्ठ करने वाले थे, उसी की दारण में जायें। भद्र ने दुर्वासा राजा अवरोप की दारण में गये। अवरोप ने मुद्गन्त चक्र की स्तुति कर उसे मान किया।

श्रीमद् भा०, ब्रह्म स्क०, भाग ४४

राजा अवरोप विष्णु का परम भक्त था तथा सदैव एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी में पारण करता था। एक बार दुर्वासा उसकी परोक्षा लेने पहुँचे। वे अर्धरात्रि में सहित इनकी दर तक बढ़ते रहे कि द्वादशी समाप्त होने लगी। वे सब ब्राह्मणों की आज्ञा में राजा ने पारण कर लिया। दुर्वासा बहुत क्रुद्ध हुए। उनका शीघ्र जानकर विष्णु का चक्र उनके पीछे पड़ गया। एक वर्ष तक दुर्वासा उस चक्र में बहने के लिए इधर-उधर भागते रहे। अतः राजा की दारण में पहुँचे। उन्हीं की कृपा से वे चक्र के प्रयोग में मुक्त हुए।

ब० मुल देव

बि० पु०, भा०

अश्विवादेवी एक बार सौ वर्षों तक देवासुर मशाम हुआ। शक्तिपुर के नेतृत्व में अमर विजयी हो गये। उन्होंने देवताओं की स्वर्ग में निकाल दिया। वे पृथ्वी पर स्थित करने लगे। परास्त देवता, 'ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर' की दारण में गये। उनकी पराजय के विषय में जानकर विष्णु क्रोध महेश्वर विपुल हो उठे। विष्णु के मुख में एक महा त्रिशूल प्रकट हुआ। इसी प्रहार ब्रह्मा, शिव, इन्द्र इत्यादि समस्त देवताओं ने निजसा तेज पूजीभूत होकर आगे के रूप में प्रकट हुआ। शिवर में उद्भूत तेज में नारी का रूप यम में तेज में बान, विष्णु के तेज में मुद्राएँ, इनो प्रहार समस्त देवताओं के तेज से विभिन्न देहमूर्तियों का निम्न

हुआ। वह तेजस्विनी लारी थी जिन्हें ब्रह्मा वादि विभिन्न नामों से पुकारा गया। दोनों स्रष्टाओं के तेज से मुकुटि, ब्रह्मा के तेज से चरण, प्रजापति के तेज से दात प्रवट हुए। तदनंतर समस्त देवताओं तथा उनके मित्रों ने उन्हें विभिन्न वस्तुएं मंडस्वरूप दी। शंकर ने अपने शूल से एक शूल उत्पन्न किया, इसी प्रकार विष्णु ने चक्र, वरुण ने शस्त्र, अग्नि ने शक्ति, इन्द्र ने वज्र, तथा ऐरावत ने घटा, हिमालय ने सिंह, कुबेर ने मधुपान्न, आदि। उन सब घंटों को साथ से दुर्गा ने महिषासुर के नेतृत्व में आधी सेना से युद्ध किया। वह हाथी, घोड़े आदि विभिन्न रूप बदलता रहा किंतु देवी ने पाशबद्ध करके घसीटा। उसने मंसे का शरीर धारण कर रखा था। उसके पाद-ग्रहण से पृथ्वी फटती आ रही थी तथा उसकी पूछ की चोट से समुद्र पृथ्वी को ढुवोने लगा था। देवी ने उसे अपने पैरों से दबा लिया। महिषासुर दूसरा शरीर धारण कर मंसे के मुह से आधा बाहर निजला ही था कि देवी ने तलवार से उसका मस्तक काट दिया। इस युद्ध के सदर्म में चामर, ताम्र, चिक्षुर, बाणक, महाहनु आदि अनेक अन्य अमुर भी मारे गये। युद्ध में व्यस्त देवी निरंतर मधुपान्न करती रही। उनकी निश्वासे से तत्काल संकड़ो गण उत्पन्न हुए जिन्होंने शत्रुओं से युद्ध किया। महिषासुर के मर्दन के उपरान्त सब देवताओं ने अविष्का-देवी का स्तवन किया तथा प्रार्थना की कि वे देवताओं को ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, ज्ञान आदि प्रदान करें क्योंकि वह सब कुछ देने में समर्थ हैं। काली 'ऐसा ही होवा' कहकर अतर्पण हो गयी।

श.० पु.०, ७६-८१

अबुवीच अबुवीच नामक राजा स्वाम-रोम से पीड़ित था तथा उसकी इन्द्रिया तनिक भी कार्य नहीं कर रही थी। महानि नामक मंत्री उसकी उपभोग्य वस्तुओं का भोग करता था। वह राज्य भी ग्रहण कर लेना चाहता था किंतु भाग्य की प्रवृत्तता ने कारण अबुवीच का राज्य बह न से सवा।

श.० भा.०, भा.वि.०, अध्याय ३०, श्लोक १७-२४

अकंपन (क) सरदूपण के मारे जाने पर अकंपन नाम के एक राक्षस ने सवा में जाकर रावण से कहा कि उसका समस्त अजेय जनस्थान राम ने नष्ट कर दिया है तथा खर और दूषण को भी मार डाला है। अकंपन ने कहा कि राम ने अकेले ही चौदह हजार राक्षसों को मार डाला है। अतः

युद्ध में उसे परास्त करना सम्भव नहीं है। इसलिए उसकी पत्नी सीता का हरण कर लेना चाहिए जिसके विरह में रावण प्राण त्याग देगा। रावण को यह सुसन्त प्रिय लगा। उसने सीता-हरण के लिये प्रस्थान किया। मार्ग में वह ताड़का के पुत्र मारीच के पास पहुँचा। मारीच ने रावण को इस कार्य के लिये निरस्ताहित किया तथा वह वापस सवा चला गया।

श.० रा.०, सर्ग ३१ (सूक्त),

कुछ समय बाद दूर्पणला ने सवा में जाकर रावण के सामने सीता के रूप की प्रशंसा करते हुए कहा—“मैं उसे तुम्हारी भार्या बनाने के निमित्त साथ लिवा लाने के लिए गयी थी किंतु सङ्गण न मेरी त्रास और कान काट डाले।” इस प्रकार दूर्पणला ने एक बार लौट आये रावण को पुनः सीता-हरण के लिए उद्यत किया।

श.० रा.०, अरण्य काण्ड, सर्ग ३३ (सूक्त)

राम-रावण युद्ध में राक्षस अकंपन का निघन हनुमान के हाथों हुआ था।

श.० रा.०, युद्ध काण्ड, सर्ग ५७, श्लोक २७-३६

(ख) सतपुत्र अकंपन नामक राजा विशेष प्रसिद्ध था। उसका अपरिमित तेजस्वी, बलसंपन्न एक पुत्र था जिसका नाम हरि था। एक बार मन्त्रसेना से युद्ध करता हुआ वह मारा गया। उसकी मृत्यु के शोक से आनात राजा अकंपन को सत्तार से विवृण्णा होने लगी। नारद ने ज्ञात हुआ तो वे अकंपन के पास पहुँचे और मृत्यु के विषय में विस्तृत आख्यान सुनाकर उसकी मानसिक विषमता का समाधान किया। नारद ने बताया कि मृत्यु की रचना ब्रह्मा ने की है। आयु समाप्त होने पर सब प्राणी देव-लोक में जाते हैं। ब्रह्मा के भोग पूरे होने पर वे पुनः इस लोक में लौट आते हैं।

श.० भा.०, शोणख, अध्याय १२/१९-३६,

४२/१४, भा.वि.०, श.० २५९

अक्षर कृष्ण ने कस के अनेक अनुचर दैत्यों को मार डाला तो नारद ने जाकर कस से कहा कि कृष्ण देवकी का पुत्र है तथा बलराम रोहिणी का। इस प्रकार दोनों ही बसुदेव के पुत्र हैं। कस ने केशी नामक राक्षस को उसे मार डालने के लिए भेजा। कस ने भुष्टिच, चाणूर, गाल, तोमन आदि मत्स्यों को बुलाकर कहा—“ब्रह्मनिवासी प्रम और दशम नाम के दो बालकों में से किसी के हाथों मेरी मृत्यु किसी है। अतः तुम लोग दण्ड में घेरे के पाटन पर

हो बुवत्तयापीठ हामी को रखना । उसी के द्वारा उन्हें मरवा देना ।" तदनंतर अश्वत्थमार को बुलाकर उसने कहा— "आप अश्वत्थ के दोनों बेटों बनराम तथा कृष्ण को घुमाने के बहाने से यहां लिवा लाइए । मेरी मृत्यु उन्हीं के हाथों मिलेगी है । उन्हें आप जैसे भी हो, मरवा ले आइएगा । उन दोनों को मेरी ओर मे घनुष-यज्ञ उत्सव के लिए आमंत्रित कीजिएगा ।" अश्वत्थ ने धन में जावर कस का संदेश दिया । साथ ही बनराम तथा कृष्ण के सम्मुख बस का उद्देश्य भी स्पष्ट कर दिया । उन दोनों ने हनुवर कहा सबसे जाह्ला ली और अश्वत्थ के साथ मयुरा के लिए प्रस्थान किया । मार्ग में दोनों भाइयों ने अश्वत्थ का अपन विराट् रूप के दर्शन करवाये । अश्वत्थ वृत्तवृत्त हा गये । मयुरा बहुबल श्रीकृष्ण ने सबसे देखते देखते घनुष ताड़ डाला, बस की मना को मार डाला और अपन हरे पर लौट गये । तदनंतर श्रीकृष्ण ने अश्वत्थ को हस्तिनापुर भेजा । अश्वत्थ ने लौटकर कृष्ण का बताया कि पृथराष्ट्र पांडवों के प्रति अत्यास करत हुए बेटों का राखने में असमर्थ है । पृथराष्ट्र को ममकाता भी असमर्थ था । कुतिल अपन भाई-भयपुत्रों में सबसे अधिक कृष्ण का बाद करती थी । हमने अपनी परवगता को क्या अश्वत्थ का सुनायी थी ।

श्रीमद् भा० १०।३६, ४२, ४३।

ब० १०, १६१-१६३।

(अधोनिहित अश्वत्थ के इनर शीर्ष भा० जैसा ही है ।) बुदावन जात हुए अश्वत्थ ने मार्ग में यमुना के कृष्ण तथा बनराम के दिव्य रूप के दर्शन किये अर्थात् भगवान् अनन्त की गाम्भिर्य का दर्शन ।

हरि० ब० १०, विष्णु पर्व, २१-२६।

अश्वत्थमार (वज्र-पररा विष्णु, ब्रह्मा, पुत्रस्य, विध-बस, रावण, अश्वत्थमार) अश्वत्थमार रावण का पुत्र था । उसानी हनुमान को मारने में जब रावण के विचार और मैनापति अमरुत रह गये तब रावण ने अश्वत्थमार को भेजा । वह अत्यंत बौरता में लड़ता हुआ चौर-शक्ति को प्राप्त हुआ ।

बा० ४०, मंदर कांड, सर्ग ४०

अश्वत्थ पात्र वन में बिचरते हुए पांडवों तथा द्रौपदी के सम्मुख ब्राह्मणों को जन्म-दान करने की समस्या प्रियता हो उठी । श्री धौम्य के आशुतनुवार मुनिपिठर ने मूर्ध देखना का स्तवन किया । मूर्ध ने अश्वत्थ होकर ध्व तारों की बटनोई की और कहा कि रमोई में मैवाग की

हुई घोड़ी-भी भी चीज इस पात्र के प्रभाव में दृढ़ जायेगी और वह तब तब समाप्त नहीं होगी जब तक स्वयं द्रौपदी योजन नहीं कर लेगी ।

ब० भा०, वनपर्व, अध्याय ३

अश्वत्थ एवं यज्ञ-यज्ञ में उर्वशी भी सम्मिलित हुई । मित्र वरुण ने उसको और दद्या तो इतने आमंत्रण हुए कि अपने वीर्य को रोव नहीं पाये । उन्होंने समीपस्थ एक वृक्ष में वीर्य का स्तवन कर दिया । उर्वशी ने उपहामात्मक मुक्तराहट बिखेर दी । मित्र वरुण बहुत लज्जित हुए । वृक्ष का स्थान, जम तथा वृक्ष—सब हो अत्यन्त पवित्र थे । धन के उत्तराल में ही वृक्ष में स्मरित वीर्य के कारण वृक्ष से अश्वत्थ, स्वर्ण से यमिष्ठ तथा जल से गस्त्य का जन्म हुआ । उर्वशी इन तीनों की मानस जननी मानी गयी ।

श्रु० ७।३१

सोपामुद्रा में विवाह, दे० इत्थन

विध्याचल नमन, दे० विध्याचल

समुद्रपान, दे० वृत्रामुर

अश्वत्थ और नहुष, दे० नहुष

अश्वत्थ और कुबेर, दे० मणिमान्

अश्वत्थ और मारीच, दे० ताडवा

अश्वत्थ और इन्द्रधनुन्, दे० गज-याह

अग्नि (वज्र-पररा विष्णु, ब्रह्मा, अगिरा, वृहस्पति, अग्नि) अग्निदेव अपने यज्ञमान पर बसे ही वृषा बरसे हैं, जैसे राजा सर्वगुणमयन्त वीर पुरुष का सम्मान करता है । एक बार अग्नि अपने हाथों में जल धारण करते गुफा में बैठ गये । उन सब देवता बहुत भयभीत हुए, (श्रु० १।६७।५-११) अमर देवताओं ने अग्नि का महत्त्व ठीक से नहीं पहचाना था । वे सब पैरों से चलते हुए प्यान में लगे हुए अग्नि के पाम पड़ते । भरतों ने तीन वर्ष तक अग्नि की स्तुति की । अगिरा ने मन्त्रों द्वारा अग्नि की स्तुति की तथा पवि नामक अमुर को दाद में ही नष्ट कर टाला । देवताओं ने आश्वत्थ के धन पर बैठ कर अग्निदेव की पूजा की, अगिरा ने यज्ञाग्नि पारण करने अग्नि की ही माधना का लक्ष्य बनाया । तदनंतर अश्वत्थ में ज्योतिर्मय्य मूर्ध और ध्वजस्वरूप किरणों की प्राप्ति हुई । देवताओं ने अग्नि में अश्वत्थ इक्षुमि बृट पद प्राप्त कर अपनी रक्षा की (श्रु० १।६८।३३) । अग्नि और सोम ने मुद्र में वृष्य की मजान नष्ट कर टाली तथा पवि की बोए हर ली (श्रु० १।६९।६) । अग्नि

के अश्वों का नाम रोहित तथा रथ का नाम घूमकेतु है (ऋ० १।१४।१०) ।

पणि (व्यावहारिक लोग अथवा अवसरवादी) गौ को (ज्ञान अथवा सिद्धांत को) गृहा में डाल देते हैं। उनकी कोई परवाह नहीं करते। उसे तो सूर्य के समान तेजस्वी देवमुत्र (वृहस्पति) ही पुन खोजकर लाने में समर्थ हैं। सरमा—देवताओं की कुतिया (निरंतर गतिमय रहने वाली विचारधारा) ही धीरे-धीरे ज्ञान की खोज करने में समर्थ है।

वेद रहस्य—श्री अरवि

देवताओं को जब पार्श्वों में घाप मिला या कि वे सब सतानहीन रहेंगे (दे० कार्तिकेय) तब अग्निदेव बहाना नहीं थे। कालांतर में देवद्रोहियों को मारने के लिए किसी देवमुत्र की आवश्यकता अनुभव हुई। अतः देवताओं ने अग्निदेव की खोज आरंभ की। अग्निदेव जल में छिपे हुए थे। मेढक ने उनका निवासस्थान देवताओं को बताया। अतः अग्निदेव ने रूढ़ होकर उसे जिह्वा न होने का शाप दे दिया। देवताओं ने कहा कि वह फिर भी बोल पायेगा। अग्निदेव किसी दूसरी जगह जाकर छुप गये। हाथी ने देवताओं से कहा—अश्वत्थ (सूर्य का एक नाम) अग्नि-रूप है। अग्नि ने उसे भी लसटी जिह्वा बाला कर दिया। इसी प्रकार तोते ने शर्मा में छिपे अग्नि का पता बताया तो वह भी सापबला उलटी जिह्वा बाला हो गया। शमी में देवताओं ने अग्नि के दर्शन करके तारकामुर के वध के निमित्त पुन उत्पन्न करने को कहा। अग्नि-देव शिव के शीर्ष का गंगा में आधान करने कार्तिकेय के जन्म के निमित्त बने।

२० भा०, दशमस्कंध, अध्याय ८५-८६

अमुरों के द्वारा देवताओं की पराजय को देखकर अग्नि ने अमुरों को मार डाने का निश्चय किया। वे स्वर्ग-लोक तक फैली हुई पञ्चाला से दानवों को दग्न करने लगे। मय तथा शबरामुर ने माया द्वारा वर्षा करके अग्नि को मद करने का प्रयास किया जिससे वृहस्पति ने उनकी आराधना करके उन्हें तेजस्वी रहने की प्रेरणा दी। फलतः अमुरों की माया नष्ट हो गयी।

हरि० २० पु०, अथर्ववेद १२-१३

जातवेदम् नामक अग्नि का एक भाई था। वह हव्यवाहक (यज्ञ-सामग्री लानेवाला) था। दिवि-मुत्र (मघ) ने देवताओं

के देखते-देखते ही उसे मार डाला। अग्नि गणाजल में आ छिपा। देवता जबवत् हो गये। अग्नि के बिना जीना कठिन सया तो वे सब उसे खोजते हुए गणाजल में पहुँचे। अग्नि ने कहा—“भाई की रक्षा नहीं हुई, मेरी होगी, यह कैसे संभव है?” देवताओं ने उसे यज्ञ में भाग देना आरंभ किया। अग्नि ने पूर्ववत् स्वर्गलोक तथा भूलोक में निवास आरंभ कर दिया। देवताओं ने जहाँ अग्निप्रतिष्ठा की, वह स्थान अग्नितीर्थ कहलाया।

२० पु०, १२-१३

दक्ष की बन्धा (स्वाहा) का विवाह अग्नि (हव्यवाहक) से हुआ। बहुत समय तक वह नि मत्तान रही। उन्हीं दिनों तारक से नस्त देवताओं ने अग्नि को सवेसावाहक बनाकर शिव के पास भेजा। शिव से देवता ऐसा वीर पुत्र चाहते थे जो नारक का वध कर पाये। पत्नी के पास जाने में संकोच करने वाले अग्नि ने तोते का रूप धारण किया और एकांतविलासी, शिव-पार्वती की लिडकी पर जा बैठा। शिव ने उसे देखते ही पट्टधान किया तथा उसके बिना बताये ही देवताओं की इच्छा जानकर शिव ने उनके मुँह में मांस वीर्य डहेल दिया। शुक्र (अग्नि) इतने वीर्य को सभान नहीं पाया। उसने वह गंगा के किनारे कृत्तिकाओं में डाल दिया जिनने कार्तिकेय का जन्म हुआ। घोडा-मा बचा हुआ वीर्य वह पत्नी के पास ले गया। उसे दो भावों में बाँटकर स्वाहा को प्रदान किया, अतः उसने (स्वाहा ने) दो शिशुओं को जन्म दिया। पुत्र का नाम सुवर्ण तथा बन्धा का नाम सुवर्णा रखा गया। मिश्र वीर्य सतान होने के कारण वे दोनों अग्निधार-रूप से दूषित हो गये। सुवर्णा अमुरों की त्रियाओं का रूप बनाकर अमुरों के साथ घूमती थी तथा सुवर्ण देवताओं के रूप धारण करके उनकी पत्नियों को छलता था। मुर तथा अमुरों को ज्ञात हुआ तो उन्होंने दोनों को सर्वगामी होने का शाप दिया। ब्रह्मा के आदेश पर अग्नि ने शोमनी के तट पर, शिवाराधना से शिव को प्रसन्न कर दोनों को शाप-मुक्त करवाया। वह स्थान तपोवन कहलाया।

अग्नि न राम को प्रहृत सीता समर्पित की, दे० त्रिशारिणी

अग्नि की अपच, दे० साडवचन-दाह

अग्नि और मुद्रांका, दे० नीलराज

अग्नि (वाङ्), दे० उगोनर, शिव

दे० नानिनेय (क) पाचनय

बबिया, ननदननती, रना,
नहुष, मृष्टि का उद्भव
४० पु०, १२५

अग्नितीषं महर्षि ऋषेः शाप के रूप में अग्निदेव सभी के भीतर जाकर प्रदूष्य हो गये। देवनागण नयनीत हो उठे कि अग्नि के अनाद में सब जनों का विनाश अवश्यनाबी है। उन्होंने इह्या में जाकर यह सब नहीं और प्रायणा की कि वे अग्निदेव को प्रष्ट करें। तदनन्तर बृहस्पति को आगे करके वे सब लोग अग्नि-तीषं पहुँचे जहाँ सभी के गर्भ में अग्नि के दग्ध कर उन्हें परन सनोष हुआ। ऋषु के शाप से अग्नि सर्वभक्षी हो गये।

म० भा० छत्तसव अज्याय ४० श्लोक १८-२२

अधामुर अधामुर पूतना तथा बकामुर का छाटा भाई था। उनें कम ने कृष्ण का वध करने भेजा था। वह अजगर का रूप धारण कर, एक योजन पर्वत-मा विमान हाकर तथा गुहा के समान मुँह फाटकर बैठ गया। उसमें दाढ़ पर्वत शिखर तथा जीन सड़क-सी जान पड़ रही थी। वह ब्रह्मबानर्षी को निगल जाना चाहता था। उस समय कृष्ण पांच वर्ष के थे। ग्यान-बाल बछड़ों महित उन मायावी के मुँह में घुस गये। यह देखकर कृष्ण भी उसमें गये तब गये तथा उन्होंने अपन गरीर को इनना बड़ा कर दिया कि अजगर का दम घुट गया। समस्त बाल-सड़की मुँह में बाहर निरगल आयी। कृष्ण ने अमृतमयी दृष्टि से सब मित्रों का पुनर्जीवन प्रदान किया। अजगर के मुँह में निक्षतकर एक दिव्य ज्योति भी आकाश में स्थिर हो गयी। कृष्ण जब मुँह में निक्षत आपे तब वह ज्योति भी उन्हीं में समा गयी। तत्पश्चात् अजगर का मृत गरीर बानकी के लिए गुप्ता का रस कर लिए श्रीहस्त्यन बला दत्त।

श्लोक भा०, १०१२

अचन माधारी के नाई अचन तथा वृषभ अचन अच्ये बोद्धा थे। वे दोनों ही अर्जुन के सामने दिन नहीं पाये। दोनों की अर्जुन ने एक ही बाण से बीच उल्लास, क्योंकि रख का घोड़ा मारा जाने के कारण वृषभ अचन के रख पर उनमें मटकर लड़ा था। उन दोनों के वध में क्रुद्ध होकर शत्रुनि ने अनेक प्रकार से भावा का प्रयोग किया। अर्जुन के रख के चारों ओर अघकार घिर गया। सब ओर से तन्तु-तन्तु के अश्वों ने अर्जुन को वेचना प्राग्ग्न कर दिया तथा अनेक प्रकार के पशुओं ने अर्जुन पर चारों ओर से धाका बोल दिया। अर्जुन ने ज्योतिर्मम अश्व में अघकार

का नाश कर डाला तथा आदिश्यास्त्र में दर्पा का निवारण किया। नयनीत होकर शत्रुनि मुद्र-श्रेय में भाग गया। अर्जुन के चाप रख, रथी, घोड़े इत्यादि का नाश कर धरती में समाते गये।

म० भा०, शीतल, कथाय ३०

अजपादर्व परीक्षित कुमार (अनमेजय) की पत्नी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम चद्रापीठ तथा सूर्यापीठ थे। चद्रापीठ के भी पुत्र थे, वे सब जानमेजय नाम से विख्यात हुए। सूर्यापीठ सोमधर्म के ज्ञाता हुए। जानमेजयों में सबसे बड़े का नाम मत्स्यर्ष का। उसके पुत्र द्येवतर्ष तपोवन चले गये थे। वहाँ उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र को वन में ही छोड़कर पति का अनुसरण करती हुई महाप्रस्थान की ओर अग्रसर हुई। जंगल में पड़े राजकुमार के छटपटाने में उसने पार्श्वनाग छिनकर बकरे के पार्श्व की भाँति बाले और मल्ल ही गये। अतः उनका नाम अजपादर्व पड़ा। उस राते हुए बालक को अविष्टा के दोनो पुत्रों, पिप्पलाद और वीमिन, ने उठा लिया तथा नालन-नालन किया।

हरि० ४० पु०, पश्चिम वर्ष, १

अनमेजयवर्गीय राजा द्येवतर्ष (मत्स्यर्ष के पुत्र) पुत्र की इच्छा में पत्नीमहित तपोवन गये। पत्नी के गर्भवती होने के उपरांत उन्होंने स्वर्ग की यात्रा प्रारम्भ की। पत्नी (मायिनी) ने भी उनका अनुसरण किया। मार्ग में जले बालक को, वही वन में छोड़, वह पति की अनुगामिनी हुई। बालक के दोनों पार्श्व पर्वत गिरा पर पित्तकर नहुनहान हो गये। उधर से जाते हुए (द्येवतर्ष के पुत्रों) पिप्पलाद और वीमिन ने बालक को उठा लिया। उनका पार्श्व धरती बकरे के पश्चात् चला गया हुआ था अतः वह अजपादर्व नाम से विख्यात हुआ। रैनन मुनि के आश्रम में उनका नालन-नालन हुआ। वह रैननी-मुत्र (रैनन की पत्नी का पुत्र) बन गया। दोनों ब्राह्मण उनके भनी देने। वह पौरवर्गीय था—राष्ट्र जाति का जन्म भी इसी क्षण से हुआ।

म० पु०, १११२२-११४०

अजामिल अजामिल धामिनि परिवार का सदस्य था। स्वयं भी वह धर्मपरायण था। एक बार वह अपने पिता की आज्ञा में वन में गया। वहाँ मदिश्यास्त्र बरके अर्जुनन कुम्भों हुई वेदका पर वह आश्रय हो गया। अनेक माता-पिता तथा पत्नी का परिहास कर वह उनकी के साथ रहने

लगा। समस्त कुबर्मों में लिप्ट रहकर उसने दस पुत्र प्राप्त किये। सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण था। एक दिन अचानक यमदूतों के आ उपस्थित होने पर वह दूर खड़े अपने बेटे 'नारायण' को पुकारने लगा। बेटे के निर्मित 'नारायण' का स्मरण करने मात्र से उसके समस्त पाप नष्ट हो गये तथा विष्णु के पार्षदों ने उसे यम से बचा लिया। इस घटना के उपरांत उसे अपने पापमुक्त कर्मों से बहुत विरक्ति हुई। वैराग्यपूर्वक गया तट पर रहकर उसने अपना शरीर त्याग दिया। विष्णु के पार्षद विमान में अजामिल को बँकूट धाम ले गये।

योगद शा०, पद स्तव अक्षर १-२

अजितनाथ साकेत के राजकुमार जितननु का विवाह पोतनपुर की राजकुमारी विजय से हुआ था। जितननु के पिता त्रिदशजय ने कैलाश पर्वत पर सिद्धि प्राप्त की। अतः तीर्थंकर अजितस्वामी का जन्म जितननु के घर में हुआ। बड़े होने पर राजश्री से विरक्त हो उन्होंने प्रव्रज्या का अभीवर्ण किया।

पृ० ७०, ११४६-१७

अतिक्रम अतिक्रम रावण का पुत्र था। वह धान्यमासिनी नाम की स्त्री से उत्पन्न हुआ था। उसने तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रमत्त किया। उसने दिव्य नवच और सूर्य के समान प्रकाशित रथ प्राप्त किये तथा अनेक देवताओं और दानवों को परास्त किया। इंद्र का वज्र भी एक बार रोक लिया था तथा वरुणपाश को निष्फल कर दिया था। वही अतिक्रम वावर सेना से युद्ध करने के लिए रणक्षेत्र में उतरा तो तदमग ने उसे ब्रह्मास्त्र से मार डाला।

श० १०, पृ० ७४, सर्ग ७१

अतिथिग्व इंद्र ने अतिथिग्व के लिए करज तथा पण्य नाभक दत्त मार डाले। अतिथिग्व एक राजा का नाम था। उसका दूसरा नाम दिवोदास था। उसने इंद्र के साथी के रूप में असुरों से अनेक युद्ध किये। एक बार असुरों के भय में वह पानी में नीचे जा छुपा था।

इंद्र (राजा) अतिथिग्व (अतिथियों का मत्कार करने वाले व्यक्ति) की रक्षा और सहायता करता है। वह करज (धार्मिक लोगों को दान करने वालों) तथा पण्य (दूसरा की चीजें हड़पने वालों) को मार डालना है अपना दंडित करता है।

श० ११२३५, ११९०१३, ११९०११२

अग्नि मन और वाणी में विवाद उत्पन्न हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। प्रजापति ने मन को वाणी से श्रेष्ठ बताया। फलतः वाणी का गर्भपात हो गया। देवताओं ने उससे (पतिवर्ग को) धमके में से लिया और कहा—“यह महा है। (अवकथादिति)”

इस प्रकार अग्नि का जन्म हुआ।

श० ५० शा०, ११४११२-१३

एक बार आदित्य को तम ने घेर लिया। अग्नि ने तम का निवारण किया। आदित्य ने प्रसन्न होकर वर दिया कि अग्नि प्रजा को सदा दक्षिणा मिलनी रहे। इसी से अग्नि ब्राह्मणों को यज्ञ में सर्वप्रथम दक्षिणा दी जाती है।

श० ४० १११५७, १११५९

अग्नि ने स्वकुल में अनेक श्रुतिपियों की कामना से स्तुति की। अतः अग्नि कुल में जग्मी कन्या के विवाह करने पर प्रसिद्धि प्राप्त होती है तथा उसे भारते पर निदा।

श० ४०, ११२१

अग्निमुनि एक बार अग्निमुनि न यज्ञ जाने का निश्चय किया तो उनकी पत्नी ने सुझाव दिया कि वे राजा पृथु से धन की पाचना करें। उसे प्राप्त कर दोनो बेटों में बांटकर दोनो पति-पत्नी बन चले जाएँ। वेन के पुत्र राजा पृथु उन दिनों महायज्ञ में लगे हुए थे। पृथु के यज्ञ में पहुंचकर अग्नि ने राजा की स्तुति की तथा उसे प्रजापति कहकर पुकारा। बड़ा महर्षि शौतम भी थे। शौतम से अनायास विवाद छिड़ गया क्योंकि शौतम के अनुसार इंद्र की उपस्थिति में अन्य किसी को प्रजापति नहीं कहा जा सकता। विवाद की समाप्ति नलकुमारों ने की। उन्होंने व्यवस्था दी कि यदि ब्राह्मण क्षत्रिय में अथवा क्षत्रिय ब्राह्मण से समुक्त हो तो दोनो इतने अस्निधार्सी हो जाते हैं जितना अग्नि तथा वायु का मयोध। राजा पृथु क्षत्रिय होते हुए भी धर्मशायक हैं, अतः वे प्रजापति कहला सकते हैं। यह सुनकर राजा ने धर्मतावा अग्नि का अपूर्व धनधान्य प्रदान किया। अग्नि धन का वितरण अपने पुत्रों में कर स्वयं श्लोत्सहित बन की ओर चले गये।

एक बार देवता और दानवों में मशाम छिड़ गया। राजा ने चद्रमा तथा सूर्य पर प्रहार कर उन्हें धायन कर दिया। समार में सर्वत्र अंधकार फैल गया। देवताओं ने अग्नि श्रुति की शरण ग्रहण की। अग्नि ने मासात् चद्रमा का रूप धारण कर मरु और प्रजाय फैला दिया तथा सूर्य

को मुष्टि प्रदान की। पवन-प्ररागमन आनावरण में देवतागण विजयी हुए।

स० पृ०, वनपर्व १-२, दानवों पर्व १२६,

श्लोक १-१४

ब्रह्मा ने अग्नि को मुष्टि रखने की आज्ञा दी तो उन्होंने ऋक्ष नामक वृक्षपर्वत पर लपटियाँ कीं। उनकी तपस्या में प्रसन्न होकर ब्रह्मा दिष्णु महेश नीलो ही प्रकट हुए। अग्निदेवता की पत्नी अनुमूया के नील पुत्र हुए। दिष्णु के अंग में दत्तात्रेय, महादेव के अंग में दुर्गामा तथा ब्रह्मा के अंग में चन्द्रमा।

अग्नि तथा राजा वृषभर्मा, दे० गुन नक्ष

अग्नि तथा गया, दे० अनुमूया

दे० दन्मगिपाद, पद्मगर्

वीर्य पृ०, वसुधैव कुटुम्बकम् १ श्लोक ६-२२

अनघलवण मीना के जुड़वा बेटों के नाम अनघलवण तथा मदनाहुय थे। मीना के ये दोनों पुत्र विवाह योग्य हुए तो अनघलवण का विवाह गङ्गिकुला में कर दिया गया। राजा वृषभर्मा ने मदनाहुय के लिए राजा पृथु से उनकी बन्धा की याचना की। पृथु ने कहा—“जिमका कुत्रवण ज्ञान नहीं है उसे मैं बन्धा नहीं दूँगा।” यह सुनकर राजा क्रुद्ध हो गया। दोनों के वस्त्र-सम्पत्ति में पृथु पराजित हुआ तथा उनके सन्तान-याचना के साथ अपनी बन्धा मदनाहुय को प्रदान की। इसी अवसर पर नारद मुनि ने वाशालास होने पर दोनों भाइयों को राम ने मीना के प्रति जो अन्याय किया था, उसका पनाचना। उन्होंने राम-लक्ष्मण पर आक्रमण कर दिया। राम (वनराम) का हनु और भूतार तथा लक्ष्मण (नारायण) का चक्र आदि गिणित पड़ गये। उसी समय नारद ने प्रकट होकर उनका परस्पर परिचय करवाया। वे प्रेमपूर्वक आश्रयनबद्ध हो गये। लक्ष्मण की मृत्यु के विषय में जानकर उन दोनों ने वैराग्यवशा प्रवृत्त हुए।

पृ० पृ०, दे०-१००८-११०८

अनरुद्ध एक बार रावण ने अयोध्या के दशरथवर्मा राजा अनरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। वह तेजस्वी राजा रावण में हार गया। युद्ध में मारा जाने पर वह स्वयं जा रहा था तब उसने रावण का शाप दिया कि दशरथ वृक्ष में जन्म होकर दशरथ के पुत्र रामचन्द्र रावण को मारेगा।

स० पृ०, उत्तरकांड, सर्ग १६

अनमूया अनमूया ऋषि जति की पत्नी थीं। एक बार अग्नि के आश्रयस्थान में दम बर्षें तब जल नहीं बरसा। सारा प्रदेश सूखे के कारण जलने लगा। तब अनमूया ने अपने तपोवन में ऋषियों के लिए माद्य भूत पर उत्पन्न विषे और मर्यान्नी (गंगा) बहा दी। एक बार देवबास निद्रा करने के लिए दम रात्रि की एक रात बर दी।

स० पृ०, अयोध्या कांड, सर्ग ११० श्लोक ६-१२

अनमूया को वर प्राप्त था कि ब्रह्मा, दिष्णु और महेश उनकी कोस में जग लेंगे। उनके गर्भ में ब्रह्मा ने चन्द्रमा के रूप में तथा दिष्णु ने दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया। एक बार वृषभर्मा हैह्यराज ने ऋषि अग्नि का जपमान कर दिया। वह देखकर अग्नि के तृतीय पुत्र दुर्वासा (जो मातृ ही दिन ने माता के गर्भ में थे) शीघ्र में बरकर माता के उदर में बाहर निकल आये। वे मित्र के रूप में।

स० पृ०, १६६६-१००

एक बार अग्नि तपस्या में संतप्त थे और देश में सूखा पड़ गया। पत्नी अनमूया के बार-बार कहने पर भी उनका ध्यान नहीं टूटा। अनमूया ने स्वयं धार्मिक पूजा प्रारंभ की। मित्र तथा गया बहा प्रकट हुए। चौबन वर्ष की तपस्या के उपरांत अग्नि ने अनमूया में पानी मांगा। वह कमलनु लेकर चली तो गया ने उसे पानी दिया। अनमूया और अग्नि ने गया में बहो रहने का अनुरोध किया। अनमूया ने उनके बिनारे पर निवासित की स्थापना की जो अश्रीवदर के नाम से विख्यात हुआ।

सि० पृ०, पृ०

अनार्षपिंडक अनार्षपिंडक रात्रगृह-देष्टी का बहनाई था। उनमें प्रवृत्त मूल्य की।

स० पृ०, ११४

अनिरुद्ध रक्षसी बाहूण और वनराम ने बरनाद का उपाधि उन्में अपनी पोथी रोचना का विवाह रक्षिणी के पौत्र अनिरुद्ध से कर दिया—वर्गोके दोनो में प्रेम नवध म्यः पितृ हो चुका था। उन दोनो के विवाह में जाये वनराम को उनमें (वर्गिनगरेय की प्रेरणा में) चौनर हलने के लिये आमन्त्रित किया। वनराम इस विदा में निगुण नहीं थे। वे पहले हारते रहे, फिर देवतांग में बहुत जीत गये तो भी रक्षी उनकी विजय को स्वीकार न करने उन्हें परंपरणीय स्थान के रूप में अनिरुद्ध विनाश की उपाधि देना रहा। तभी आननवासी हुई कि वनराम ही

विजयी है, विंतु कलिगनरेश तथा स्वामी परिहास करते रहे और अपने को ही विजयी बताते रहे। रष्ट होकर बलराम ने उन दोनों को मार डाला तथा रोचना को लेकर द्वारका चले गये।

उन्ही दिनों की बात है—वलिपुत्र, बाणासुर नाम का एक दैत्य था, जिसे शिव की कृपा से एक महत्त्व भुजाए प्राप्त थी। उसने शिव की आराधना करके कहा कि उमे ऐसा अवसर प्रदान करें कि शिव के समान वीर व्यक्ति से युद्ध करने का अवसर मिले। शिव ने उसे वैसा ही अवसर मिलने का वर दिया। उसकी कन्या का नाम उषा था। वह स्वप्नदर्शन से ही अनिरुद्ध पर आसक्त हो गयी। उसकी सखी चित्रलेखा योगिनी थी। उसने अनेक चित्र बनाकर उससे पूछा कि उसने किसको स्वप्न में देखा था। उषा ने अनिरुद्ध के चित्र की ओर संकेत किया, अतः चित्रलेखा आकाश-मार्ग से अनिरुद्ध के पास पहुँची। वह सो रहा था। योग-अल से वह उसे उठाकर उषा के महल में ले गयी। वहाँ चिरकाल तक उषा-अनिरुद्ध बेमिन्नोटा में लगे रहे। वह महल अस्थान सुशोभित था। पहरेदारों ने उषा के केलिचिह्नित रूप को देखकर उससे चरित्रपतन का अनुमान भगामा तथा बाणासुर में इस विषय में कहा। बाणासुर ने अचानक ही उसके महल में प्रवेश कर अनिरुद्ध को देख लिया। अनिरुद्ध का उसके रसिकों से युद्ध हुआ। अंत में बाणासुर ने उसे नागपाश से आवद्ध कर लिया। लघर द्वारका में बरसात भर अनिरुद्ध दिखाई नहीं दिया तो सभी चिंतित हो गये। एक दिन नारद ने प्रवृत्त होकर अनिरुद्ध के शोणितपुर जाने तथा नागपाश में आवद्ध होने आदि के विषय में कृष्ण इत्यादि को सूचित किया। कृष्ण और बलराम ने सेना लेकर बाणासुर पर चढ़ाई कर दी। उसकी सहायता में लड़े होने वालों में सर्वनोमुख शिव थे। दीर्घकाल तक लड़ाई होने के उपरांत कृष्ण ने शिव पर जूझास्त्र का प्रयोग कर उन्हें मोहित कर दिया। तदनंतर बाणासुर कृष्ण से लड़ने लगा। कृष्ण ने उसकी हज़ार बाहों से एकसाथ चलने वाले शाल गौ धनुष मष्ट चर डाले तथा उसकी चारों ओर अतिरिक्त समस्त बाहों भी कृष्ण ने बाँट डाली। शिव ने कृष्ण से उसे अभयदान देने का अनुरोध किया क्योंकि वह शिव-भक्त था। कृष्ण ने कहा कि वे प्रह्लाद के वंश को अभयदान दे चुके हैं और बाणासुर उमो कुल का है, अतः वे उसे मारेंगे नहीं, विंतु भविष्य में उसकी चार भुजाएँ ही रहेंगी। उसका घमंड-

मर्दन करना आवश्यक था, अतः उससे लड़ना भी आवश्यक था। बाणासुर ने कृष्ण को प्रणाम किया तथा उषा सहित अनिरुद्ध को विदा किया।

धीनः भा०, १०१६२-१३१-

वि० पु०, ११३२-१३१-

ब० पु०, २०१-२०१-

शिव अप्सराओं के नृत्य को देखकर काम-विमुग्ध हुए। उन्होंने नदा में कहा कि वह गिरिजा को निवा लाये। गिरिजा ने अपने मेहर की, अतः सब अप्सराओं ने मायावी रूप धारण किये। उषा (बाणासुर की कन्या) ने गिरिजा का रूप धरा। गिरिजा ने उसे माप दिया कि सोती हुई उषा को जो बोर्ड मनुष्य उठा ले जायेगा, उसीके साथ वह कामरूपा करेगी। (श्रेष्ठ कथा धीनः भा० जैसी है)।

वि० पु०, पूर्वार्ध १४६-१४७-

अनिरुद्ध आश्रय महानाग शाक्य तथा अनिरुद्ध शाक्य दोनों भाई थे। अपनी माता की आज्ञा लेकर उषालि नामक नाई के साथ उन्होंने प्रसंग्य ग्रहण की थी।

धु० प०, १११३-

अनूपिया सिद्धार्थ कई शोजत चलकर अनूपिया नामक नगर में पहुँचे। वहाँ भिक्षा मागते देखकर भोग उन्हें दिव्य पुरुष समझ रहे थे। लोगों ने राजा को सूचना दी। अनूपिया के राजा ने कहा—“यदि वह मनुष्येतर है तो नगर से बाहर निकलकर अंतर्धान हो जायेगा। देवता होगा तो आकाश की ओर, और नाग है तो पृथ्वी तल की ओर चढेगा। मनुष्य हुआ तो वही भोजन करेगा।” सिद्धार्थ राज्य की सीमा से बाहर निकलकर मधुकरि देख पहले तो श्नाति में भर बसे। वैसे स्तर का भोजन उन्होंने कभी भी नहीं किया था, फिर अपने उद्देश्य को स्मरण करते वही खाया। राजा ने यह सब जाना तो उनसे दर्शन करने गये और वापस लिया कि बुद्ध होने के उपरांत वे सर्वप्रथम उसी नगर में आयेंगे।

धु० प०, १११३

अपान्नापात् अपान्नापात् नामक देवता पवित्र जल से घिरा रहता है। उनसे लिए जल ही अन्न है। वह ममूद्र में बड़बलन की वृद्धि करता है। ईश्वर रहित भूतपुत्र यह अग्नि जल को अन्न प्रदान करती है। इषा, सरस्वती और मारुती नामक तीनों देविया अपान्नापात् के लिए उत्पन्न अन्न को धारण करती हैं। अपान्नापात् गव प्राणियों में व्याप्त रहते हैं तथा पन-पन और औषधियों के रसविना

है। अपालपात्रयुक्त समुद्र में उच्चैश्चवा नामक अश्व का जन्म हुआ।

(आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि में श्रमण —

- (१) जल न गिरने देने वाला मेष
- (२) बापों के अनुरूप कर्म करने वाला व्यक्ति
- (३) ऊर्ध्वरेखा ब्रह्मचारि)

अपालपात्र वीर्य की रक्षा करने वाला है। उसके हृदय (समुद्र) में उत्तम ज्ञान (उच्चैश्चवा) की उत्पत्ति होती है। (इनेनाश्वतरोपनिषद् में अश्व का जयं भन किया गया है। वेदों में हृदय के लिए समुद्र शब्द का प्रयोग है) हृदय के पवित्र भाग ही उसके लिए भोग्य है। (समुद्र का जल ही जल है) इला, मरुत्वती तथा भारती भी उसी जल की ग्रहण करती हैं। ये तीनों गार्ग्यना हृदय की स्वच्छता पर टिरी हैं। भावनात्मक स्वच्छता आगिन रूप में सब प्राणियों में विद्यमान रहती है।

शु० २।३३

शु० ४० श०, ४।१।१।१३-१३

टी० ४०, १।२।२४, ७।१०६

अपाला महर्षि अग्नि की बन्धा का नाम अपाला था। वह अत्यन्त मेधाविनी थी। अग्नि अपने शिष्यों को जो कुछ भी पढ़ाते थे, एक बार सुनकर ही अपाला वह सब स्मरण कर लेती थी। अत्यन्त कुशाक्षुब्धि होने पर भी वह अग्नि की चिन्ता का वारण भी क्योंकि उसे कर्म-रोग था तथा ऋषि जन्मि उसका विवाह नहीं कर पा रहे थे। एक बार ऋषि के आश्रम में ब्रह्मवेत्ता कुशाश्व आये। उन्होंने सुवती अपाला से विवाह करता स्वीकार कर लिया। सीबल इतने पर अपाला के मोदर्थ की वांछि नष्ट होने लगी और कर्म का श्वेतकुष्ठ अधिकारिक उभर आया। कुशाश्व ने उसका परित्याग कर दिया। वह पुन पिता के आश्रम में बनी गयी। ऋषि अग्नि के आदेशानुसार अपाला ने तपस्या की तथा इन्द्र का आह्वान कर सोम रस सम-पित किया। सोमपान को कूटने के लिए बोट पत्थर नहीं था, अतः अपने दांतों के पर्यन्त में सोम रस निकालकर इन्द्र को समर्पित किया। इन्द्र ने प्रमत्त होकर वर मांगने के लिए कहा। अपाला ने सुशोभा बनने की इच्छा प्रकट की। इन्द्र ने रथ के छिद्र में अपाला का शरीर नील वार दिवाया। तीन बार त्वचा उतर्य। पहली अपहृत त्वचा

गन्धर्व (छपचो, काटा) बन गयी, दूसरी गोधा और तीसरी अपहृत त्वचा हुक्म बन्यी। अपाला का कुष्ठ पूर्ण रूप में ठीक हो गया।

कथा में आया है कि अपाला के शरीर में उतरने वाली त्वचा गन्धर्व (मेही), गोधा (गोह) और हुक्मान (गिरगिट) जैसे जंतु बन गये, लेकिन बंछन में गन्धर्व का अर्थ मदन वृक्ष और हुक्मा का अर्थ पिप्पली है। गोधा मांडे के तेल के नाम में जलनेद्रिय को प्रहृष्ट करने के लिए बाजार में गोह का तेल बेचा जाता है, प्रयोज्य वे तीनों चीजें प्रजननशक्ति को बढ़ाने वाली हैं। इनके प्रयोग में त्वक्-दोष (कांट) और वध्मात्र का निदान किया जा सकता है।

शु० ५।१।१

अञ्जल-वृषावर्षि दैत्य हिरण्या का पुत्र महागनि था तथा पुत्र-वधू पराजिता थी। महागनि ने एक बार इन्द्र की ऐरावत महति पकड़कर पिता को मौन दिया। महागनि ने इन्द्र की मारा नहीं क्योंकि वह उनकी (महागनि की) बहन इन्द्राणी का पति था। महागनि वरण में सुदृढ़ करने लगा किन्तु उनकी बन्धा में विवाह तथा उनसे मित्रता करके मीठा। देवताओं के अनुरोध पर वरण ने महागनि से कह-कर इन्द्र तथा ऐरावत को छुड़ा दिया। महागनि ने इन्द्र को बहुत धिक्कारकर छांटा कि इतने क्रुद्धता होने पर भी उसकी जीबनाराक्षा विनम्र प्रबल है। यह भी कहा कि उस दिन से वरष गुरु और इन्द्र शिष्य माने जायेंगे। घर जाकर इन्द्र ने इन्द्राणी (पौनोमी, गन्धी) से मारी बात कहकर, बदले का उपाय जानना चाहा। इन्द्राणी ने कहा कि वह गौनमी के छद्र पर गिबारायता करे। ऐसा करने पर शिव प्रवट हुए। इन्द्र ने अग्निनाग का माधन मांगा। शिव ने कहा कि केवल उनकी आराधना से कुछ नहीं होगा। उन्हें तथा इन्द्राणी को आराधना करके विष्णु और यमा को भी प्रमत्त करना चाहिए, शत्रु पर केवल शिव अधिकार नहीं दिला सकते। इन्द्र तथा इन्द्राणी ने गया तथा विष्णु को भी प्रमत्त किया। अंत में इन्द्र के सामने विष्णु और शिव के मित्र-जुने आकार का चक्र और धूल लिए हुए अञ्जल-वृषावर्षि नामक एक पुरुष प्रवट हुआ, जिनने रमाउन में आकर महागनि को मार डाला।

शु० ५०, १।३।१-

अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की ध्वजा पर धाईसपसी का चिह्न था। रोहिणी नन्दन वल्लभ ने छद्म सबबी प्रेष्ट धनुष सुभद्राकुमार अभिमन्यु को दिया था। महा-भारत युद्ध में पांडवों की निरंतर विजय से खींजकर दुःषासन ने द्रोणाचार्य से कहा कि संभवतः प्रेमभाव होने के कारण वे पांडवों का अहित नहीं करना चाहते, अन्यथा उनके लिए पांडवों पर विजय प्राप्त करना कौन-सी गठिन बात है। वाक्-व्यस्य से द्रोण तिलमिला उठे तथा उन्होंने कहा—“मैं व्यूह की रचना करूँगा। अर्जुन के अतिरिक्त कोई अन्य पांडव-सेना का व्यक्ति उसका सदन नहीं कर सकता। अतः आप किसी बहाने से अर्जुन को वहाँ से दूर कर दें।” अगले दिन जब व्यूह का विमर्ष किया गया तो व्यूह से दूर दक्षिण दिशा में सशस्त्र ब्रह्मों ने अर्जुन को समकार-कर अपने पास बुला लिया। उनका परम्पर सभाम होने लगा। इसी मध्य व्यूह की रचना हो गयी—पांडव सेना वही विपत्ति में पड़ गयी। उन लोगों को भयावृत्त देखकर युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को व्यूह-भेदन के निमित्त जाने का आदेश दिया। अर्जुन, प्रद्युम्न, कृष्ण तथा अभिमन्यु के अतिरिक्त कोई पाँचवा व्यक्ति व्यूह-भेदन में समर्थ नहीं था। अभिमन्यु ने महर्षि स्वीकार किया कि उसका सारथि भावी भयानाओं में आकाश था। उसने बाद-बार अभिमन्यु को युद्ध में विमुक्त करने का प्रयत्न किया। पूर्व निश्चय के अनुसार जहाँ वही से भी अभिमन्यु व्यूह का भेदन करता, वही पांडवों में से कोई समर्थ योद्धा स्थायी रूप में उठ जाता। विभिन्न स्थानों से भेदन करते समय अभिमन्यु ने वस्त्र के पुन को मार डाला। दुःशासन को मारने का प्रयास किया किंतु वह घायल होकर मैदान छोड़ गया। शल्य के भाई तथा बर्ण के भाई को मार डाला, शल्य को घायल कर दिया, बर्ण को परास्त कर दिया। जयद्रथ ने कौरवों की ध्वजराष्ट्र को देखा तो मैदान में उतर आया तथा अभिमन्यु के पीछे आने-वाले पांडवों को रोक लिया। अभिमन्यु आगे बढ़ता गया। इस प्रसंग वह अनेक ही शत्रु-समूह में घिर गया। उसने अकेले ही दुर्योधन-पुत्र सप्तमर्षि का अनेक अन्य वीरों के साथ मार डाला जिन्हें मुख्य रूप से उल्लेखनीय प्राय पुत्र, वृंदारक सोमसनेरस, वृहद्वन, अद्वैत, भोज तथा बर्ण के भ्राता, कालिन्ध, वसति तथा कंस रथी-गण थे। युद्ध में अन्य अनेक योद्धाओं के साथ अभिमन्यु ने बर्ण,

अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुःशासन पुत्र, शकुनि आदि को भी मार डाला। वस्तु बर्ण ने द्रोणाचार्य से अभिमन्यु को मारवाने का उपाय पूछा। द्रोण यद्यपि शत्रुपक्ष में थे, तथापि अभिमन्यु की शीघ्रता से युद्ध करने की पटुता देखकर विशेष प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया—“अभिमन्यु का कवच अभेद्य है। मनोयोगपूर्वक बताये जाने से प्रत्येक काटा जा सकता है। फिर अभिमन्यु को युद्ध में विमुक्त कर उस पर प्रहार करो तो वह हार जायेगा। द्रोण के बताये पर छह महारथियों ने उसके धनुष, घोड़े की बाणहोरे आदि गट्ट करके गिराये अभिमन्यु पर चारों ओर से चार किया। अभिमन्यु पंतेर बलकर आकाश में ही अधिक विचरण करने लगा। द्रोण ने उसकी तलवार तथा बर्ण ने ढाल को गट्ट कर डाला। अभिमन्यु पृष्ठी पर उतर आया तथा हाथ में चक्र लेकर द्रोण की ओर बढ़ा। वह चक्र और गदा से शत्रुओं पर प्रहार करता रहा। अतोगत्वा दुःशासन-पुत्र की गदा से वह अचेत हो गया तथा शत्रु-योद्धाओं ने सब ओर से चार चक्र अचेत अभिमन्यु को मार डाला। जोते-जी वह दस हजार रथियों को मार चुरा था।

पूर्वजन्म में वह चद्रमा का पुत्र था, अतः मृत्यु के उप-रान्त वह पुन चद्रमा में चला गया। दक्षिण दिशा में सप्तपत्तियों के माथे युद्ध करते जब अर्जुन तथा कृष्ण वापस आये तब उन्हें अभिमन्यु के हस्त का समाचार मिला। पांडवों पर क्रुद्ध होना अर्जुन के लिए स्वाभाविक ही था। फिर समस्त समाचार श्रवण कर उसने जयद्रथ को मारने की आज्ञा दी। यह भी कहा कि यदि वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पायेगा तो अगले दिन आत्मदाह कर लेगा। अर्जुन की आज्ञा के विषय में जानकर जयद्रथ बहुत घबरा गया। उसने कौरवों से कहा कि वह अपने प्राण बचाने के लिए राजधानी वापस चला आयेगा, किंतु कौरवों ने उनकी मुख्य का पूरा प्रवचन करने का आश्वासन देकर उसे रोक लिया। वह रात पांडवों के लिए अत्यंत दुःखदायिनी थी। किसी को पटो पर का चीन नहीं मिला। अर्जुन ने सैन्य पर जाने से पूर्व शिव-पूजन किया। घड़ी भर आँख नहीं तो अर्जुन को लगा कि श्रीकृष्ण उसे शिव की प्रार्थना में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। स्वप्न में ही वह श्रीकृष्ण के साथ आकाश की ओर बढ़ा। दोनों आकाश-यात्रा करते हुए शिव-नार्वती की प्रार्थना में जा पहुँचे। शिव ने उनसे प्रत्यक्ष को जान

लिया तथा उसने कहा कि जयद्रथ का वध करने के लिए वे निवृत्तवर्ती धर्ममय सरोवर में दिव्य धनुष तथा बाण लेकर आये। वे दोनों उस सरोवर के तट पर पहुँचे। सरोवर में विवरान नामयुगल विराजमान थे। उनमें से एक महत्स पर्यावासा तथा दूसरा अत्यंत नेत्रस्वी था। गिब का स्मरण कर अर्जुन तथा कृष्ण ने नागों को प्रणाम किया। गिब की महिमा में वे दोनों नाग अपना रूप छोड़ धनुष तथा बाण में परिणत हो गये। धनुष-बाण लेकर वे दोनों पुनः गिब के पास पहुँचे। गिब के पादों में एक पीनवक्रधारी ब्रह्मचारी प्रवृत्त हुआ। ब्रह्मचारी ने अपने हाथ में बाण लेकर विधिपूर्वक धनुष पर चढ़ाया, अर्जुन पर चढ़ाये उसके ध्वजे हँसे, छट्ठी में धनुष पकड़ने, प्रायश्चात् क्षीचने पर कौटिल था। इस प्रकार ब्रह्मचारी के माध्यम में उसके प्रयोग की विधि पुनः समझाकर गिब ने बाण और धनुष पुनः सरोवर में डाल दिए। उसका नाम पाणुपत अस्त्र था। वे दोनों गिब को प्रणाम कर अपने गिबिब में नौट आये। शत वर्षों में जब अर्जुन ने इंद्र की अपनी तपस्या में प्रमत्त किया था तब उसे इंद्र ने अग्न्य अस्त्रों के माप पाणुपत अस्त्र की प्राप्ति भी हुई थी। स्वप्न-दर्शन में उसके प्रयोग की विधि पुनः इंद्राक्षर अर्जुन अग्नय उत्साहित हो उठा। युद्ध-क्षेत्र में द्रोणाचार्य ने वयमस्तक ध्यूह की रचना की थी। उसके पृष्ठभाग में पद्म नामक एक ध्यूह और वक्राण्ड था तथा पद्मध्यूह के मध्य भाग में मूर्ची नामक एक गूढ़ ध्यूह की रचना की गयी थी। जयद्रथ की मूर्ची ध्यूह के पार्श्व में अत्यंत सुरक्षित स्थान प्रदान किया गया था। इस ध्यूह को भंग करने की प्रक्रिया में अर्जुन ने दुःशामन की पलायन के लिए बाध्य कर दिया, मुद्राक्षिण (बायाँ गज), धृतायु, जम्भुतायु, निपातायु, दीर्घायु, स्नेच्छ मैनिक, अवष्ट, विद, अनुविद आदि की मार डाला। भयानुर होकर दुर्वाचन द्रोण के पास पहुँचे तथा उन्हें उन्मात्ता देने लगे। द्रोण ने दुर्वाचन की ही अर्जुन ने युद्ध करने के लिए कहा। अंतर्गत मन में दुर्वाचन को युद्ध के लिए जाना पड़ा। द्रोण ने उसे एक दिव्य वक्त्र प्रदान किया। मूल रूप में उस वक्त्र का उद्भव गिब के शरीर में हुआ था। गिब ने वक्त्र के नाग के लिए युद्ध में जाने हुए इंद्र को वह वक्त्र प्रदान किया था। वृत्र-हृन्वोरथान इंद्र ने वक्त्र बांधने की मंत्रपुस्त विधि बगिरा की दे दी।

बगिरा ने अपने पुत्र बृहस्पति को उसका उपदेश दिया। बृहस्पति ने अग्निदेव्य को, अग्निदेव ने द्रोण को और द्रोण ने दुर्वाचन को वह वक्त्र प्रदान किया। युद्ध-क्षेत्र में अर्जुन ने अनेक योद्धाओं को मार डाला किंतु उनके पीछे बहुत पावन हो गए थे और ध्याने भी थे। अर्जुन रथ में उतरकर युद्ध करने लगा तथा उसने कृष्ण से कहा कि वह उसके शरीर में बाणों की निशान दे। उनके पीछे के लिए जल की आवश्यकता भी थी। अर्जुन ने पृथ्वी पर अस्त्र में आघात कर, एक मुद्गर सरोवर तत्काल प्रवृत्त कर दिया तथा बाणममूह में एक मनोरम पर का निर्माण भी कर दिया। माघ ही वह वीरवों में युद्ध कर उनकी गति रोके रहा। दुर्वाचन यद्यपि दिव्य वक्त्र पहनकर आया था किंतु अर्जुन के मम्मूह अधिक नहीं टिक पाया। अद्वैतधामा, मात्य इत्यादि महारथियों ने अर्जुन को घेरकर रोके रखने का प्रयत्न किया। मूर्ध्व अस्त्राचर की ओर बढ़ रहा था। जयद्रथ की माय तब न मार पाने पर अर्जुन का आत्मदाह निश्चित था। अतः दोनों पक्षों के बीच बहुत जल्दानी थी। अर्जुन के आदेश पर मात्यवि युधिष्ठिर की रक्षा कर रहा था किंतु युधिष्ठिर ने बहुत समझा-बुझाकर उसे अर्जुन की रक्षा के लिए भेज दिया। भीम ने युधिष्ठिर की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। बानाक्षर में युधिष्ठिर का मात्यवि तथा अर्जुन के जीवन की जागृका अस्त करने लगी। उन्होंने आग्रहपूर्वक भीमसेन को भी उनकी रक्षा में भेज दिया तथा कहा कि अर्जुन को मरुगाय देखकर घोर गर्जना के माध्यम से ही युधिष्ठिर को सूचित कर दें। भीमसेन ने द्रोण को नलकारकर गया का आधान किया कि द्रोण का मनस्त रथ, पीछे, नारथी आदि सब धूर-धूर हो गये। वे रथ में धूँद गये तथा दूसरे रथ पर जा रुक होकर गये। भीम ने धृतराष्ट्र के व्यासह पुत्रों की मार डाला तथा मेला को भगा दिया। भीम ने आठ बार अक्षिरथी समेत द्रोण का रथ उठाकर रणक्षेत्र में छपर-छपर फेंका। ननुपरात जयद्रथ को मारने के उप-यम में गये अर्जुन के निवृत्त पट्टाचर भीम ने मिहनाद के द्वारा कृगन-क्षेम युधिष्ठिर तक पहुँचा दी। मार्ग अवरुद्ध करने वाले वर्षों को भी भीम ने पराजित कर दिया। दुर्मूव तथा दुर्जय आदि धृतराष्ट्र के माता पुत्रों का वध कर दिया। अर्जुन निरंतर जयद्रथ की ओर बढ़ रहा था। मूर्ध्वान्त होने में थोड़ा ही समय शेष था—

श्रीकृष्ण ने माया में जघनहार पैना दिया—जिसे देख-कर वीरवों ने मोचा कि सूर्यास्त हो गया है। वे नांग थोड़े-से निदिचत हो गये। मिथुराज जघन्रथ मूर्खों की ओर देखने लगा। तभी कृष्ण ने उस पर वार करने के लिए अर्जुन को प्रेरित किया, माय ही बताया कि पूर्व-काल में विरुधात वृद्धशत्रु ने दीर्घकाल में अमरप्रभ नामक पुत्र को प्राप्त किया था। जघन्रथ के जन्म पर यह आकाशवाणी भी हुई थी कि अतकाल में वह युद्ध में वीर क्षत्रिय में मारा जायेगा। वह क्षत्रिय इसका मिर काटेगा। वृद्धशत्रु ने तभी कहा था कि जो उसका मिर काटेगा और जिसे उसका मिर पृथ्वी पर बिरवार क्षत विक्षत होगा, उसका अपना मिर भी सौ टुकड़ों में विभक्त हो जायेगा। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने विजय मनो में अभिमनित वाण में जघन्रथ का मिर काट-कर मध्या में श्रीम उसके पिता की गोद में पहुँचा दिया। वृद्धशत्रु को इसका बोध नहीं हुआ। सप्योपामना की समाप्ति पर वे जब उठे तो जघन्रथ का मिर भूमि पर गिर गया और स्वयं उनका मिर भी लड़ों में विभक्त हो गया।

म० पा०, इतिहास, अध्याय २३, श्लोक ८६-८७,

अध्याय २३-२५, २५।१६-१७, ७२

अमरप्रभ श्रीकृष्ण की वस-परंपरा में अमरप्रभ नाम का राजा हुआ। उसकी नवेली दुलहन स्वर्णचूर्ण में दई वानरो को देखकर डर गयी। राजा अमरप्रभ उन वानरो को अधम आदि कहने लगा तो उसके वयोवृद्ध मंत्रियों को समझाया कि उसके वंश में वानरो के प्रति पूज्य-भावना रही है। अमरप्रभ ने तर्क किया कि फिर मार्ग में उनको चिह्नित क्यों करते हैं, उन चित्रों पर सबके पैर रसे जाते हैं। तब से उस वंश में प्रथिमाधिक में वानरो के विष दीवार, पतझा इत्यादि पर बनाने का आदेश हुआ।

१३० पा०, ६।७०-८१

अमोघ विजया रावण ने लक्ष्मण पर अमोघ विजया गन्धिन का प्रयोग किया था, जिसमें वह मृतवन् मूर्च्छित हो गया था। जाववान ने राम को आश्वामन देते हुए कहा कि विद्यासाधन में लक्ष्मण मूर्च्छित हो गया है—रात भर में यदि प्रयत्न कर लिया गया तो वह जागेगा। चंद्रमंडल नाम के विद्याधर ने राम के पास पहुँचकर कहा—“राजा भरत के पास एक प्रकार का जन है जिसमें प्रयोग से

नक्षत्र तुरत ठीक हो सकता है। वह विजया नाम की द्रोणमेष की कन्या का स्नानोदक है। पूर्व भव में उप-सर्ग के साथ तपश्चरण क्रिये होने के कारण विजया में रोषमुक्त कर देने की शक्ति है। राम ने भामंडल, हनुमान तथा बगद (सुषीव-मुत्र) को भरत से जन माने के लिए भेजा। भरत ने समस्त दुर्घटना के विषय में सुनकर जन के स्थान पर विजया को बुलाकर ही उन्हें सौंप दिया। विजया के स्पर्श मात्र से लक्ष्मण के शरीर से शक्ति ने निहलकर आकाश की ओर प्रयाण किया। वह एक दुष्ट स्त्री के समान दिखलाई पड़ रही थी। हनुमान ने छत्ता लगाकर उसे पकड़ लिया। उनसे कहा—“मेरा अपराध नहीं है। मैं तो अमोघ विजया गन्धिन हूँ। मुझे वरजोद देव ने रावण को दिया था।” विजया ने लक्ष्मण के समस्त शरीर पर चदन का लेप किया। वह होश में आकर बोला—“रावण कहा है?” राम के कहने से लक्ष्मण ने विजया से विवाह कर लिया।

पठ० पा०, ११-१४/५

अयोधुषी सीता को दुकते हुए राम और लक्ष्मण जब वन में घूम रहे थे तब उन्हें एक पानाम सोन तब गहरी कदरा मिली, जिसके पान ही एक भयानक बदमूरत तथा क्रूर राक्षसी थी। उनसे लक्ष्मण का आतिगन किया तथा कहा—“बचो, हम दोनों विहार करें। मेरा नाम अयो-मुषी है। मैं शत्रुओं के समान सुन्द्रे मित गयी हूँ। हम दोनों बिरवार नत पहा विहार करेंगे।” लक्ष्मण ने कृद्ध होकर उसके कान, नाक और स्तन काट डाले। वह भय-कर विनाश करती हुई वहां से भाग गयी।

बा० रा०, अरण्य कांड, सर्ग ११, श्लोक ६-१८

अरजा मत्स्य में मनु राजा थे। उनके पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। मनु ने इक्ष्वाकु को राज्य सौंपकर सतीत की वृद्धि तथा न्याय का दंड दीव्य प्रकार से सभाने का आदेश दिया। इक्ष्वाकु के सौ पुत्र हुए। उनमें से सबसे छोटा बिद्याहीन और मूर्ख था। उसका नाम दंड पडा। दंड ने एक सुंदर नगर बनाया जिसमें पुरोहित मुशत्राचार्य हुए। राजा दंड एक बार मुशत्राचार्य के आश्रम की ओर गया। वहां उनकी सुंदर कन्या पर मुग्ध हो गया तथा उसमें वनात्कार किया। जब मुशत्राचार्य को मामूम पडा तो उन्होंने दंड को शाप दिया कि मान दिन वह उनके राज्य में सी योजन के घेरे में धूल की वर्षा होगी और

आग लग जायेगी। मुन्नाचार्य ने अपने आधमवानियों को वहा में बसे जाने की आज्ञा दी और अपनी पुत्री को चार बोन के मरोवर के बिनारे नर्मभोग के लिए भेज दिया तथा उनसे कहा कि इन सात दिनों में जो पशु-शस्त्री तेरे पाम होये, वे नष्ट नहीं होंगे। उनकी पुत्री अरजा ने यह बात मान ली। सात दिन में वह वा राज्य बन-बर मल्ल हो गया। तभी में वह स्थान दहवारण्य कहलाता है।

श० प०, उत्तर पार, सर्ग ७८-७९,

अरिष्टामुर अरिष्टामुर दंत विमान वल के रूप में ब्रज गया था। कृष्ण ने उसे मार डाला था।

श्लोक पा०, १०१६

हरि० ब० ३०, विष्णु सर्ग, २९।

श० पु०, १८६।

वि० पु० ३१४

अरुषती अरुषती बर्दम की पुत्री थी (दे० बर्दम)।

एक बार बारह वर्षों की अभावृष्टि में प्रस्त होकर मर्त्याप बसिष्ठ की पुत्री अरुषती को वदरपावन तीर्थ में छोड़कर हिमालय पर तपस्या करने चले गये। अरुषती वही तपस्या परती रही। एक दिन महादेव ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पाम पहुँचे और बिला मायी। अरुषती ने पाम अल्ला था ही नहीं। ब्राह्मण ने उसे पाच बेर दिये और कहा कि यह जाग पर रखकर उन्हें पहा दे। अरुषती ने उन बेरों को आग पर रख कर पकाना प्रारम्भ किया तो अनेक दिव्य वषाएँ मुनामी देने लगी। अरुषती उन्हें पकानी रहें और वषाएँ सुनती रही। उसे ध्यान भी नहीं आया कि वह निराहार गृहकर उन्हें पका रही है और दिव्य वषाओं में रमी हुई है। बारह वर्ष एक दिन के समान समाप्त हो गये। मर्त्याप मोट आये। शिव ने प्रकट होकर उनसे कहा कि अरुषती को अपूर्व तपस्या में उनकी तपस्या की कोई तुलना नहीं। उन्होंने प्रमल होकर अरुषती को वर प्रदान किए कि उस स्थान का नाम 'वदरपावन तीर्थ' होगा। पहा तीन रात तक पवित्र भाष में रहकर मनुष्य वारह वर्ष के उपवास का पूरा प्राप्ति करेगा।

श० पा०, वदरपर्व, अध्याय ४०,

श्लोक ३३-३८

अर्जुन (४) अर्जुन कृती के सबसे छोटे पुत्र का नाम था। उससे जन्म के सात दिन बाद यह आकाशवाणी हुई थी कि

वह इद्र के समान पराक्रमी होगा तथा अपने सब शत्रुओं को परास्त कर देगा। वह सह्यमी, इद्र के शीरे तथा विष्णु के बस से संपन्न होगा। वह द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय गिण्य था। कहा जाता है कि एक बार द्रोणाचार्य ने पेठ पर एक नवनी गीध लटकाकर उसके सम्मान पर प्रहार करने के लिए अपने सब गिण्यों से कहा और पूछा कि निम्नावा लगाते समय वे किसको देख रहे हैं। अर्जुन ने उत्तर दिया कि वे केवल गीध का मस्तक देख रहे थे। अन्य समस्त गिण्यों ने उत्तर दिया कि वे द्रोण को, पेठ तथा मायिपो को, सर्पात् सभी को देख रहे थे। द्रोणाचार्य सबसे रष्ट होकर अर्जुन से विशेष प्रभावित हुए। एक बार स्थान करते हुए द्रोण को एक शाह ने पकड़ लिया। तब भी अर्जुन ने अत्यंत दृढ़ता से बाणों के प्रहार में शाह को मार डाला था। उससे प्रमल होकर द्रोण ने अर्जुन को ब्रह्मगिरि नामक एक अस्त्र दिया था जो मानवेन्द्र शत्रुओं के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता था।

नारद की प्रेरणा में पांडवों ने निश्चय किया कि यदि एकात में द्रोपदी के साथ बैठे किसी एक पांडव को अन्य पांडव देखेगा तो वह बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्यपूर्वक वन में निवास करेगा। एक दिन किसी ब्राह्मण की गाय चोर से गये थे। वह ब्राह्मण रोना-बिल्लाता पांडवों की शरण में पहुँचा। अर्जुन उनकी महापत्नी के लिए प्रपत्ता धनुष-बाण लेता चालता था जो कि उसी वन में थे वहा द्रोपदी तथा युधिष्ठिर एकातवास कर रहे थे। युधिष्ठिर की आज्ञा में अर्जुन ने अदर प्रवेष्ट करके अपने अस्त्र-गारत्र लिए। चोरों में छीनकर ब्राह्मण को उनकी गाय देकर अर्जुन ने युधिष्ठिर से आज्ञा प्राप्त की तथा वह बारह वर्ष के लिए वन में चला गया।

श० पा०, आदिपर्व, १२३-

श्रीमद्भारत, ८०१८-

द्रोपद, २८३।-२८६३। २०३।

४८५३, १८१०-११।

एक बार अर्जुन दुष्येधन की माधवं-जीव की कंद से छुड़ाकर लाया था, जबकि वषर् मैदान में जान छुड़ाकर भाग गया था। विशाखनगर के युद्ध में द्रोण तथा भीष्म को परास्त कर अर्जुन उन लोगों के समस्त दस्त्र लेकर चला गया था। वर्ष के नष्ट होकर उसने उत्तरा को समर्पित कर दिए थे।

महाभारत युद्ध में अर्जुन के श्वेत वर्ण के अश्व थे। अतः वह श्वेतवाहन भी कहलाता था। युद्ध में अर्जुन ने अन्य अनेक महारथियों के साथ सूनपुत्र वर्ण के तीन भाइयों को भी मार डाला।

अद्वैत्यात्मा आदि से युद्ध करते हुए बार-बार अर्जुन को ऐसा आभास होता था कि उसके आगे-बागे अग्नि के समान एक तेजस्वी पुरुष हाथ में जलता हुआ शूल लिए चलता रहता है और उसके प्रत्येक सन्तु का हनन करता है किन्तु सोच यही रहते हैं कि अर्जुन ने अमुक-अमुक का वध कर दिया। ध्याम मुनि ने प्रकट होकर उसकी गलत कल्पना दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि वे साक्षात् सिव हैं। उन्होंने स्वप्नदर्शन के माध्यम से युद्ध क्षेत्र में पाशुपतास्त्र के प्रयोग की प्रेरणा दी थी, वही तुम्हारे कर्म में सहायक है। तदुपरांत अर्जुन ने सशकर्म, सत्येष्ट, सुधर्म तथा उनके पंतलास पुत्रों को मार डाला। महाभारत के अठारहवें दिन युद्ध में दुर्योधन को परास्त कर पांडव तथा कृष्ण औरों के निधिर में गये। वहाँ पहुँचकर श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पहले वह अपना माटीव घनुष तथा तरकरा लेकर स्वयं उत्तर जाय तब कृष्ण उत्तरेंगे। अर्जुन के उत्तरने के बाद ज्योंही कृष्ण उत्तरे, रथ प्रज्वलित होकर भस्म हो गया। अर्जुन के घूँघने पर कृष्ण ने बताया कि रथ पहले ही अस्त्रों से दग्ध हो चुका था किन्तु कृष्ण के बैठे रहने के कारण वह तब भस्म नहीं हुआ था। अनीष्ट की समाप्ति के उपरांत जब कृष्ण ने उसे छोड़ दिया तो द्रुपद के तेज से दग्ध, छोड़ो सहित वह रथ विस्फोटित हो गया। कृष्ण ने यह भी कहा कि उस रात जनक शिविर से बाहर रहना ही ममलकारी होगा। अतः वे सब मोघवती नदी के तट पर रात बिताते चले गये।

बारह वर्ष के वनवास की समाप्ति पर तेरहवें वर्ष में पाचो पांडव द्रौपदी के साथ विराटनगर में अज्ञातवास के लिए गये। अज्ञातवास की मरुतता के निमित्त उन्होंने दुर्गा की स्तुति की, फिर छत्रवेद्य में राजा विराट की चरण में पड़ते। अर्जुन ने अपना परिचय 'वृहन्नता' नामक नपुंसक-नृत्य-शिक्षिका के रूप में दिया। राजा विराट ने उसे अपनी राजकुमारियों (जिनमें उत्तरा मुख्य थी) को नृत्य सिखाने के लिये नियुक्त किया।

दे० विराटनगर, गोहरण

प० भा०, विराटर्ष, अध्याय १-१२ तथा १०-७२ तक

(छ) कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने आराधना से दत्तात्रेय को प्रसन्न किया तथा चार वर प्राप्त किए—

- १ वह युद्ध में हजार बाहों वाला तथा घर पर दो मुजाओ वाला रहेगा।
- २ संपूर्ण पृथ्वी को जीत पायेगा।
- ३ वानस्य रहित हो जायेगा, तथा
- ४ जब धर्म के विपरीत कोई कार्य करने लगे तो कोई श्रेष्ठ पुरुष मार्ग-दर्शन करेगा। तदनंतर राजा कृतवीर्य अर्जुन तेज तथा मत्त प्राप्त करने मदानात हो गया। वह शाहूणों को अपने से हीन मानने लगा। बाबु ने उसे शाहूणों की श्रेष्ठता का अनेक उदाहरणों सहित उपदेश दिया। अर्जुन ने निश्चय होकर अपनी गृही स्वीकार की।

प० भा० दानवर्ष, अध्याय १११-११७

अलबुप (क) राक्षस ऋष्यशृंग के पुत्र का नाम अलबुप था। युद्ध में पांडवों की वीरता को लक्ष्य कर दुर्योधन ने उसकी सहायता माँगी थी। अलबुप ने उत्तरी तथा अर्जुन के पुत्र द्रुपद को मार डाला था। अभिमन्यु ने क्रुद्ध होकर अलबुप से युद्ध कर उसकी मायावी शक्तियाँ का परिहार किया। उसने फैलाए अथवार को मास्टरास्त्र से नष्ट कर डाला। अलबुप को रणक्षेत्र से भाग जाना पड़ा। अभिमन्यु के निधन के उपरांत अर्जुन ने धौलेवाक जपद्रव्य को मार डालने का प्रयत्न किया। युद्ध-क्षेत्र में पांडवों की अनेक वीरव-योद्धाओं से मुठभेड़ हुई। अलबुप तथा भीम का धमासान युद्ध हुआ। भीम ने राक्षस अलबुप की माया को नष्ट कर डाला तथा उस पर 'त्वष्टा' नामक अस्त्र का प्रयोग किया। अलबुप बहुत अधिक घायल होकर द्रोण की सेवा में आ छिपा।

प० भा०, भीमवर्ष, अध्याय १००, १०१-१०२ तथा द्रोणवर्ष, १०५, १०६

(ख) घटोत्कच ने रात्रि-युद्ध में पांडवों की ओर से सडना आरम्भ किया तो कौरवों के पाव लगे से जमीन खिसकने लगी। उसी समय दुर्योधन के पाँच राक्षस जटामुर का वेटा अलबुप आया। उसने बताया कि कृती कुमारों ने राक्षस-विनाशक कर्म के मर्म में उसने पिता का हनन किया था, अतः वह उसे बदला लेना चाहता था। दुर्योधन ने उसे घटोत्कच से युद्ध करने के लिए

प्रेरित किया। घटोत्कच ने दृढ़ युद्ध में उसे मार डाला। उसका सिर वाटवर उसने दुर्घोषन को समर्पित किया और कहा कि वह अपने मित्र के पराक्रम को देख चुका, अब इसी अवस्था में वह तथा वर्ष भी पटुच आर्येय।

स० भा०, शोचनर्ष, अध्याय १७४

(ग) राजाओं में घेष्ट अलंबुप भी वीरवो वा महायुध था। वह राक्षस अलंबुप में भिन्न था। उसे उसके घोड़ों सहित साहसिक ने युद्ध में मार डाला था।

स० भा०, शोचनर्ष, अध्याय १४०, श्लोक १४ २२

अलंबुपा इद्र द्वारा दघोषि का तपोनग करने के लिए भेजी गयी अन्तर्ग।

दे० मारस्वत

अलंबु एव वेदमारगामी ब्राह्मण के आगने पर बिना हिंस्र के महाराज अलंबु ने अपने दानी नेत्र निकालकर दे दिये थे।

स० भा०, बघोषा कीट, सर्ग १४, श्लोक २ ७

अलंबु नाम राजा ने धनुष में समुद्रपर्यन्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी। तदुपरान्त वे सूक्ष्म तत्त्व की खोज में लग गये। वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर भोक्ते 'ओ' कि बाह्य शक्तियों से मन, नेत्र, त्वचा, वषं जदि आत्मा-रिण मनु वही अधिक भयंकर हैं। इन्हें बाणों में वीथ देना चाहिए। उनकी समस्त इन्द्रियों ने कहा कि यदि वे बाणों ने उन्हें वेधने का प्रयत्न करेंगे तो आत्मघात कर देंगे। अतः यदि ऐसा बाण मोंमें जो कि उन्हें आत्महत्या न बना दे। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने ध्यान मार्ग के द्वारा आत्मा में प्रवेश करने परम निदि (मात) को प्राप्त किया।

स० भा०, वाचस्पेतिरचरं, अध्याय १०

मदानमा के पुत्र राजा अलंबु ने प्रजा बहुत सत्पुष्ट की। वे प्रवृत्त मार्ग में पूर्ण रूप से मग्न थे। उनके बड़े भाई मुद्राहु ने अनुभव किया कि एकमात्र अलंबु ही ऐसा भाई है जो ब्रह्मज्ञान में दक्षिण रह गया। उनकी आत्मनि-रूप्य करने के लिए मुद्राहु ने अपने मित्र पानिराज के दूत में अलंबु के पास सदेश भिजवाया कि वे अपना राज्य मुद्राहु को दे दें क्योंकि वही भाई होने के नाते उनका अधिकार है। याचना स्वीकार न करने पर मुद्राहु के मित्र पानिराज ने युद्ध प्रारम्भ किया। अलंबु के मर्त्यो आदि १० भी मित्राक्षर अपनी ओर कर लिया। पीरे-पीरे राजा अलंबु ने अनुभव किया कि मैंने, धन,

आदि समस्त वस्तुओं का क्षय होता जाता रहा है। व्यर्थ क्षुब्ध होकर अलंबु ने अपनी एक अमूर्ती निकाली। मा ने (मदानमा ने) वह अमूर्ती विषम क्षणों में निरा-सने का आदेश दिया था। उसमें एक सदेश रखा था। मा को बाद कर अलंबु ने अमूर्ती का सदेश निकाला। उसमें समान की निस्सारता का वर्णन था तथा अना-सक्ति का उपदेश। तदनंतर अलंबु दत्तात्रेय की धारण में गये। दत्तात्रेय ने उन्हें अमामक्ति, योग, ब्रह्मज्ञान आदि का उपदेश दिया और कहा—“श्रीकार धनुष है, आत्मा बाण है, और ब्रह्म वेधने योग्य उत्तम लक्ष्य है।” पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने अलंबु ने राज्य भाई मुद्राहु को समर्पित करना चाहा। मुद्राहु ने बताया कि मनु श्रिया-कलाप अलंबु की ज्ञान की और प्रवृत्त करने के निमित्त ही रचा गया था। अलंबु अपने पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं आत्मनिदि के लिए वन में चले गये।

दे० मदानमा

स० पृ०, २३, ४१-

अलंबुपुत्र अलामुध वनामुर का भाई था। उसने वर्ष तथा घटोत्कच के राक्षि-युद्ध के विषय में ज्ञाता तो वह दुर्घो-षन की महायत्ना की इच्छा में उसके पास पटुचा। वह पाटवों में शूट था क्योंकि भीम ने वनामुर को मारा था। उसके मित्र हिदिम्ब वन तथा किमीर भी उसी के हाथों मारे गये थे। अतः वह बदला लेने के लिए आतुर था। भीम ने राक्षस-जग्या हिदिम्बा के माथ बरतार किया था। परिणामस्वरूप घटोत्कच का जग्य हुआ था। दुर्घोषन ने उसे घटोत्कच में युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। घटोत्कच ने मायावी युद्ध में उसका सिर वाटवर वध कर दिया।

स० भा०, शोचनर्ष, अध्याय १७६ १७७

अवधूतपति एक बार शूद्र मन्मथ देवताओं के साथ विदुष मायमी नेबर मदानिष के दर्शन के लिए गये। शिव ने इद्र के गर्व को जानकर भयंकर अवधूत का रूप धारण किया। इद्र ने अवधूत को जाना देखकर उसमें शिव के आत्मा के विषय में पूछा। उसने उत्तर न देने पर इद्र ने उस पर वज्र में बार किया। जब अवधूत के कठ में लकड़ भर गये तथा कठ पर मोता चिह्न अंकित हो गया। एक भयानक ज्वाला देवताओं की अमाने मयी। देवताओं ने शिव को पत्थानवर सम-याचना की। शिव ने उन पर दवाई होकर उखाड़ा की

मग मे फेंक दिया जिसमे जालघर का प्रादुर्भाव हुआ तथा शिव अतर्धान हो गये । अबधूनपति के रूप में शिव का पंचहतरवा अवतार था ।

वि० पु० ७३२

अवकीर्ण (तीर्थ) प्राचीन काल में बारह वर्ष तक चलने वाले विश्वजित यज्ञ के समापन के उपरांत महर्षियों ने पांचालों में इकतीस बछड़े प्राप्त किये । दत्त पुत्र 'वक' ने अन्य ऋषियों से कहा कि वे बछड़ों को बांट लें । वक अपने लिए और प्राप्त कर लेने । 'वक' धृतराष्ट्र के पास गये । धृतराष्ट्र के राज्य में उन दिनों अनेक बाधों का निधन हुआ था । अतः उन्होंने क्रोध में वाक्य वक से कहा—'तुम पशु चाहते हो तो मरे हुए पशुओं को शीघ्र ले जाओ ।' वक को बहुत बुरा लगा । वे मरे हुए पशुओं के मांस की आहुति देकर सरस्वती के अवकीर्ण नामक तीर्थ में राष्ट्र का हवन करने लगे । फलस्वरूप धृतराष्ट्र का राष्ट्र क्षीण होने लगा । प्राचिनक से उसका कारण जानकर धृतराष्ट्र अत्यंत उद्विग्न हुए । उन्होंने वक मुनि से क्षमा-याचना की । मुनि ने प्रश्नन होकर उनके राज्य को बचाने की आहुति देनी आरंभ कर दी । राजा ने सन्तुष्ट होकर उन्हें पर्याप्त पशु दक्षिणस्वरूप अर्पित किये । वही पूर्व काल में नहुम पुत्र ययाति ने यज्ञ किया था, जिसमें भरस्वती ने दूध तथा घी का स्रोत बहाया था । वहा आहुत ममंसा ब्राह्मणों के लिए सरस्वती ने मनवाछिन वस्तुएं जुटायी थी— फलस्वरूप सबने राजा ययाति को शुभातीर्ण दे दिये थे ।

म० भा०, १९११, भाग २१

अवीक्षित वह बालक सुभ लभ में उत्पन्न हुआ था । उसकी जन्मपत्नी में सूर्य, सनैश्वर तथा मयन अवीक्षित (उसे न देखने वलि) थे । अतः उसका नाम अवीक्षित पड़ा । उसने ऋष्यपुत्र से संपूर्ण अस्त्र-शस्त्र विद्या ब्रह्म की । एक बार राजा विशाल की कन्या वैशालिनी ने स्वयंवर में उसको बरने की इच्छा नहीं की, अतः अवीक्षित ने वनपूर्वक उसका अपहरण कर लिया । एतन् राजाओं में जो कोई सामने आया, उसने उसे मार भगाया । तदनंतर धर्मविमुख होकर राजाओं ने अवीक्षित को चारों ओर से घेरकर प्रहार किया । वह पृथ्वी पर गिर पड़ा तो राजा विशाल ने उसे बंदी बना लिया । करधम (अवीक्षित के पिता) को ज्ञात हुआ तो उसने सेवा बेची । राजा विशाल परास्त हो गया । अवीक्षित मुक्त हो गया । विशाल अपनी

पुत्री को लेकर करधम के पास पहुंचा । वह उसका विवाह अवीक्षित से कर देना चाहता था । अवीक्षित ने कहा—'जिसने मुझे (अधर्म से ही नहीं) पराजित देख लिया है उससे मैं विवाह नहीं करूंगा । अब मैं ब्रह्मचारी ही रहूंगा ।' सबके समझाने-बुझाने का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ । वैशालिनी ने कहा कि वह मन में उसका वरण कर चुकी थी, अतः किसी अन्य से विवाह न करने सपस्या करेगी । वह वन में चली गयी । करधम बहुत चिन्तित रहने लगा । उसका एक ही पुत्र था । उसके विवाह न करने से वह वंश-भरपरा का नाश देख रहा था । उसकी पत्नी वीरा ने किमिच्छक नामक उपवास करने का निश्चय किया । पति-पुत्र सभी उसके अनुकूल थे । करधम ने अवीक्षित से व्रत के लिए भिक्षा-स्वरूप पोष माया । अवीक्षित भिक्षा देने के लिए वचन-बद्ध था । अतः उसने धनित्यापूर्वक वैशालिनी से विवाह करने की अनुमति दे दी । कुछ समय बाद वह जगन् में गिरा लेश रहा था । उसने किसी नारी का आर्तनाद सुना । वनपुत्र दूधकेश ने किसी सुदरी को पकड़ रखा था । वह सुदरी अपने को अवीक्षित की पत्नी कह रही थी । राजस को धारकर अवीक्षित ने उस सुदरी का परिचय पूछा । वह वैशालिनी ही थी । उसे पूर्व काल में देवदूत न बताया था कि अवीक्षित से वह चतुर्वर्ती राजा को जन्म देगी । दूधकेश नामक शनव ने वष से प्रमत्त होकर देवताओं ने अवीक्षित को उस सुदरी के गर्भ से वनीपुत्र प्राप्त करने का वर दिया । वैशालिनी ने बताया, "दो दिन मैं गंगास्नान करने गयी तो एक नाग मुझे खींचकर रमातल में ले गया । वहा अनेक नागों ने मेरा आतिथ्य किया तथा मुझसे वचन लिया कि यदि मेरे भावी पुत्र के सम्मुख नाग दोषी हो और वह उन्हें मारने के लिए उद्यत हो तो मैं उसका निवारण करूँ । मेरे आत्मात्मन देने पर ने मुझे आभूषणों से सुसज्जित करने पृथ्वी पर छाड़ दिये ।" उसी समय तनय नामक गधर्व ने प्रवट होकर कहा—'राजा ! यह वास्तव में मेरी पुत्री है । वानपन में अवस्थ मुनि को दृष्ट कर देने ने कारण इनका राजा विशाल के यहां आपगणित जन्म हुआ था । अब तुम इनको ब्रह्म करो ।' तत्काल गधर्वों ने पुरोहित कुम्भुर ने दोना का पाणिग्रहण सहार गम्भन कराया । बालानर में उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम मरुत रखा गया ।

भा० पु०, ११८-१२४

अस्तस्य त्रैलोक्यं कंठमेव होतव्यं पुत्रये । तन्नाम
निगन्तुं तदा कन्दर्पया ॥ वेदोक्तं क्रमशः पीयूषं तदा
नामनाम ब्राह्मणं वा रूपं धारयन्त्येवमेव त्रैलोक्यं सम्मि-
लितं होतुं ये तथा ब्राह्मणो हो ना गते ये । नुनि सूर्य-
पुत्र शनी वी शरण्य मे चये । शनी ब्राह्मण रूप मे अस्तस्य
के पास गया । अस्तस्य मे उते निगन्तुं लिया । शनी ने
उमरी शनी वी जोर देखा । वह नम्य हो गया । उनी
प्रकार शनी ने ब्राह्मणवेषी पिप्पल को भी नम्य कर
दिया । वह स्थान अस्तस्य त्रैलोक्यं नृनाम्ना ॥

10 50 196

अद्वैताना जगदत्माना द्रोणचार्य के पुत्र थे । (६० द्रोण) महामातृ के सुष्ठु में उन्होंने मन्त्रिष नाग दिया था । उन्होंने भीम-भृश घटान्त्रिष को पगल दिया तथा घटान्त्रिष पुत्र अजयना वा दध दिया । उनके जतिरित्तु इन्द्र-भुजाग शत्रुजय, वनानीक उद्यानीक उद्यान तथा राग शृताह को भी मार डाला था । उन्होंने वृन्नीमोज के दम पुत्री का दध दिया । महामातृ सुष्ठु में घोड़े में बिजे रूपे द्रोणचार्य के दध के स्थिर में जानकर अद्वैताना का दूत खील उठा । पूर्वकाल में द्रोण ने नारायण को प्रमत्त करके नारायणस्थ की प्राप्ति की थी । फिर अपन दंटे अद्वैताना का नारायणस्थ प्रदाय करके उन्होंने किसी पर महमा उनका जामाल करने को नना दिया । अद्वैताना ने धृष्टद्युम्न को उन्नी अस्त्र में मारने का निश्चय किया । धृष्टद्युम्न पर जब उन्होंने नारायणस्थ का प्रयोग किया तब हृष्ण न अस्त्रों और के मर सैनिकों को रूप में उत्तरकर हृषिकार दानने के लिए कहा करोकि परी एकमात्र उनके निराकरण का उपाय था । भीम ने हृष्ण को दान नहीं मानी जो नदरो छोड़कर नारायणस्थ उन्नी के मन्त्र पर प्रहार करने लगा । हृष्ण ने उसे बन्धन रूप में उत्तरकर नारायणस्थ के प्रवाद का मत किया । अद्वैताना ने आग्नेयस्थ का प्रयोग किया किन्तु श्रीहृष्ण तथा अर्जुन पर उनका प्रभाव नहीं हुआ, सेय मन्त्र नना व्याकुल और घायल हो गयी । अद्वैताना बड़े अमनजन में पड़ गये, तभी व्यान ने प्रवट होकर उन्हें बताया कि श्रीहृष्ण माहात्मा दिव्य है, किन्तुने जगदधना में सिव को प्रमत्त कर रखा है । उन्नी के रूप में मन्त्रान्ति नग (अर्जुन) प्रवट हुए । अग अर्जुन और हृष्ण माहात्मा नरानागध है । अद्वैताना ने मन ही मन सिव, नर और नारायण को

नमस्कार किया और ऐसा महिम्न मन्दिर को और
प्रमाण दिया। जर्म के नेताप्रति में लड़ करते हुए
अन्त्याना ने प्रतिष्ठा की थी कि उद तज दृष्टिमान को
नती नार हानेगे, अपना बच नती दवाएंगे।

अत्रार्थ दिन तक मुद्रा चरता रहा । अद्वैत्याना को जब दुर्घोषन के अधर्मपूर्वक श्रिये गये जब के विषय में पता चला तो वे शोष से लगे हो गये (दे० दुर्घोषन) । उन्होंने गिबिर में मोते हुए ममम्भ पाबारों को नार डाला । श्रौनदी को मन्नाधार मिला तो उनसे क्रान्तरण क्रान्तरण कर लिया और कहा कि वह क्रान्तरण तभी छोड़ो, जब कि अद्वैत्याना के मन्त्र पर मईव बनी रहनेवाली मणि उसे प्राप्त होगी (दे० श्रौनदी) । अद्वैत्याना ने ब्रह्मान्न छोड़ा, प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी छोड़ा । अद्वैत्याना न पादबों के नाम के लिए छोड़ा था और अर्जुन ने उनमें ब्रह्मास्त्र की मृदा करने के लिए । नारद उदा व्यास के बहने में अर्जुन न अपने ब्रह्मान्न का उदमत्तर कर दिया किन्तु अद्वैत्याना ने आपस लगे की मामर्ष्य की न्यूनता बताते हुए पादव परिवार के गर्भों की मृदा करने के लिए छोड़ा । कृष्ण ने कहा—“उत्तर को परि-क्षित नामक दानक के उज्ज्वल कर प्राप्त है । उनका पुत्र होगा ही । यदि तेरे शम्भ-अदोष के बारण मृत्त हुआ तो भी मैं उसे जैवज्ज्ञान दूँगा । वह भूमि का मन्त्र होना और तू ? नीच अद्वैत्याना । तू इतने बर्षों का पाप छोटा हुआ गैल हुआ बर्ष तक निर्दोष ध्यानों में मग-बेया । तेरे शरीर में मईव रक्त की कुण्डल निमृत्त होती रहेगी । तू अनेक योगों में पीडित रहेगा ।” व्यास ने श्रीकृष्ण के दक्षकों का अनुमोदन किया । अद्वैत्याना ने कहा कि वह अनुमोदों ने केवल व्यास मुनि के माप रहना चाहता है । उज्ज्वल ही अद्वैत्याना के मन्त्र में एक अमृत्य मणि निष्पन्न हो जो कि उसे दैत्य, शम्भ, शम्भ, ध्याधि, देवता, नाम आदि में निर्दोष रहती हो । वही मणि श्रौनदी ने मारी थी । व्यास उदा नारद के बहने से उनसे वह मणि श्रौनदी के लिए दे दो ।

ब० आ०, दोण्डे, १२६, १६० से २०१ तक.

संपर्क, २०, सॉल्टिक पथ १-१६, म्योस ८-८

जड़ब्याना ने झोपड़ी के मोते हुए छुओं को मार दाना ।
 झुट जड़बुन ने झुट होकर रोती हुई झोपड़ी में बहा बि
 वह जड़ब्याना बा निग बाटकर उसे जलित करेगा ।
 नदनतर जड़बुन कृष्ण को मारपी देनाकर जड़ब्याना

से युद्ध करने गये। गुरुपुत्र होने पर भी उसे केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना जाता था, बापस सेना नहीं लाता था, तथापि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने उसे ब्रह्मास्त्र से ही काटा, फिर सृष्टि को बचाने के लिए दोनों को लौटा लिया तथा अश्वत्थामा को रस्सी में बांधकर द्रोपदी के पास ले गया। द्रोपदी ने दयार्द्र होकर उसे छोड़ने को कहा किंतु कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने उसके मिर से मणि निवासकर द्रोपदी को दी, इस प्रकार उसकी घबराहट किसी सीमा तक निम गयी और उसे छोड़ दिया। कृष्ण ने कहा—“पतित ब्राह्मण भी मारने योग्य नहीं होता, पर आततायी छोड़ा नहीं जाना चाहिए।” इस प्रकार इस उक्ति का वासन हुआ।

श्रीमद् १०, प्रथम स्कन्ध, अध्याय ७

द्रोणाचार्य ने शिव को अपनी तपस्या में प्रसन्न करने उन्हीं के अंग से अश्वत्थामा नामक पुत्र को प्राप्त किया। कौरव-पांडवों ने युद्ध में अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। शिव-प्रदत्त पाशुपत अस्त्र से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। पांडवों को बह-मूल से नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने बर्मावती उत्तरा पर भी वार किया था। कृष्ण ने उसे बचाया तथा पांडवों से अश्वत्थामा की भिन्नता करवा दी।

श्री १०, ७१२

अश्वपति का उपदेश उपमन्यु या पुत्र प्राचीनगाल, पुत्रपुत्र का पुत्र सत्ययज्ञ, मल्लवि का पुत्र इन्द्रधूम्र, शक्रराक्ष का पुत्र जन तथा अश्वतराक्ष का पुत्र बुद्धि—सभी महा-गृहस्थ थे। एक बार उनके मन में आत्मा तथा ब्रह्म के प्रति विज्ञाता उत्पन्न हुई। वे लोग अरुण के पुत्र उद्दालक के पास, विज्ञाता-समाधान के लिए पहुंचे। स्वयं उनके ममस्त प्रश्नों का समाधान करने में असमर्थ होने के कारण उद्दालक उन्हें लेकर अश्वपति के पास पहुंचा। अश्वपति ने सबसे प्रश्न किया कि उनके इष्टदेव कौन हैं। वे लोग सूर्य, जल आदि को वैश्वानर आत्मा मानकर उनकी उपासना करते थे। वैश्वानर अश्वपति ने उन्हें उपदेश दिया कि इन सभी में वैश्वानर आत्मा का वास है। उनका मल्लिक दालक, चक्षु, सूर्य, प्राण वायु, देह का मध्य भाग आवास, वांस्ति जल, पृथ्वी दोनों चरण हैं।

श्री १०, अध्याय ४, श्लोक ११-१८ तक संक्षेप

अश्वमेध यज्ञ विजयोपरात पांडवों ने व्यास मुनि की प्रेरणा से अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। महा-

युद्ध में पांडवपक्ष अपना ममस्त धन लुटा बैठे थे, अतः व्यास मुनि ने उन्हें हिमाश्रय पर मरुत का इकट्ठा किया हुआ धन ले आने को कहा (दे० मूल)। पांडवों ने ब्रह्म से अपरिचित धन-राशि नाकर हस्तिनापुर में इकट्ठी की। युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी गयी। अश्व की रक्षा के लिए अर्जुन, मगर की रक्षा के लिए भीम और नकुल तथा कुटुंब की रक्षा के लिए सहदेव की नियुक्ति की गयी। अर्जुन ने घोड़े के पीछे-पीछे प्रस्थान किया। अर्जुन ने यज्ञ के मर्म में विगतों, राजा बृहदत्त (प्रागं श्यांतिपुर के राजा) आदि को परास्त कर दिया। दुश्मना अपने पौत्र के साथ अर्जुन की शरण से गयी। दुश्मता के पुत्र मुरय ने अर्जुन के आने का स्वागत कर, अश्व, हस्ति, प्राण, स्वयं दिए थे। यज्ञ सब जानकर अर्जुन ने संघर्षों से युद्ध नहीं किया। मगधराज मेघवाहि को परास्त कर, दक्षिण-पश्चिम इत्यादि तटों पर तथा द्वारका इत्यादि होते हुए अर्जुन पञ्चस्यली पर पहुंच गये। सब राजाओं को उन्होंने वैश्व-वास की पूर्णिमा के दिन यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आपत्रित किया था। विपत्त समय पर सभी राज्यों के शासन उपस्थित हुए तथा यज्ञ, दान, दक्षिणा, आतिथ्य इत्यादि सुचारु रूप से संपन्न हुए। यज्ञ की समाप्ति पर एक नेबले ने कहा पहुंचकर कहा कि वह यज्ञ कुर-क्षेत्र निवासी एक उच्छ्वृत्तिधारी ब्राह्मण के मेर भर मत्तू के दान की बराबरी भी नहीं कर सकता। ब्राह्मणों ने देखा, उस नेबले की आँखें नीमी थी तथा आधा शरीर सुनहरे रंग का था। ब्राह्मणों ने चकित होकर उससे अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कहा। वह नेबला बोला—“कुरुक्षेत्र में एक उच्छ्वृत्तिधारी ब्राह्मण परिवार रहता था। वे सोप छठे साल में (तीन दिन में एक बार) एक माघ भोजन करते थे। उन दिनों अस्त्र पढ़ने से उस जम में भी कभी-कभी उन्हें तपन करना पड़ता था। एक बार ब्राह्मण को एन मेर जो की प्राप्ति हुई। उसका मत्तू बनाकर मर्ने अग्नी परागा हो था कि ब्राह्मण अनिधि ने घर में प्रवेश किया। गृहस्थ ब्राह्मण ने अपने हिस्से का मत्तू उसे समर्पित कर दिया किंतु वह मत्तू नहीं हुआ। बीरे-बीरे ब्राह्मणों, पुत्र तथा पुत्रवधू ने भी अपना-अपना हिस्सा मर्त्य उसे समर्पित कर दिया। ब्राह्मण बहुत सतुष्ट हुआ। वास्तव में वह धर्म था, जो कि ब्राह्मण के वेग में अनिधि-रूप में उमरे

घर पहुँचा था। उसने प्रसन्न होने पर वह ब्राह्मण अपने परिवारमहि विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। आतिथ्य-मन्त्रार के जो अन्न तथा जल घरती पर गिर गया था, उसकी सुगंधि पाकर मैं वहाँ पहुँचा। मेरे शरीर से जहाँ-जहाँ उस अन्न-जल का स्पर्श हुआ, वहाँ-वहाँ से मैं मोने का हो गया। अब प्रत्येक बृहत् यज्ञ में जाता हूँ किंतु किसी की दान दो हुई वस्तुओं, अथवा अन्न-जल का प्रभाव ऐसा नहीं होता कि मेरा शेष शरीर भी स्वर्गमय हो जाय। इसीसे कहता हूँ कि तुम्हारी जपेक्षा उस ब्राह्मण का दान बड़ा अधिक फलदायक था।" तदुपरान्त वह नेवला अंतर्धान हो गया। गबले की भी एक कथा है—पूर्व काल में जमदग्नि ऋषि ने धाढ़ करने का मन्त्र विद्या। होमधेनु स्वयं ही मुनि का पाम लायी और उन्होंने उसका दूध दूहा। दूध एवं स्वच्छ पान में रखा गया। उस पात्र में घर्म ने त्रास का रूप धारण कर प्रवेश किया था। जमदग्नि उसे पहचानकर भी श्रेष्ठ का भाव मन में नहीं लाया, अतः त्रास पराधीन हो गया। जमदग्नि के पिता के लिए रत्न हुए दूध में उत्पन्न प्रवेश किया था, अतः पिता के शापवश वह नेवला बन गया। शापित नवरा तभी शापमुक्त हो सकता था जब वह घर्मराज की निंदा करे। अतः युधिष्ठिर ने यज्ञ की निंदा करते वह नेवला का रूप छोड़कर पुनः घर्मराज युधिष्ठिर में स्थित हो गया।

५० भा०, आत्मविशेष, ५

अष्टावक्र ३, ६४।७९ ६०, ६२।४९-५३

अद्वैत अद्वैत तत्त्व का पुत्र था। मातृवश से आग लगने पर उसकी माता ने उसे अग्नि में डालने के लिए निगल दिया। वह उसे निगलें हुए आवाज की ओर बढ़ी कि अर्जुन ने जल बाण से उसका मस्तक छेद दिया। इन्द्र ने क्षीपी-वर्षा में अर्जुन की मोहित कर दिया तथा अद्वैत से सङ्गत में दब गया।

५० भा०, अद्वैत, अध्याय २२६

अद्वैतकुमार (६० भुवन्धा) राजा धर्मार्ति ने पक्ष का आयोजन किया। अद्वैतकुमार भी वहाँ आमंत्रित थे। वह देवदत्त इन्द्र ने उनको सोमपान के अयोग्य बताया। जीवन ने कारण जानना चाहा तो इन्द्र बोला—“वैद्य सोमपान नहीं कर सकते। यदि तुम उन्हें सोमपान कराओगे तो मैं तुम पर दण्ड में प्रहार करूँगा।” जीवन का अद्वैतकुमारो ने रूप और जीवन की प्राप्ति हुई

थी, पन्त वे उन्हें सोमपान कराने का निश्चय कर चुके थे। उन्होंने सोमपान कराया। इन्द्र ने दण्ड छोड़ा। मुनि ने अपनी शक्ति से उसे स्तम्भित कर दिया तथा अपने तपोवत द्वारा अग्नि से एक कृत्वा उत्पन्न की। कृत्वा से एक विज्ञान, भयानक अमर उत्पन्न हुआ। वह इन्द्र का मक्षण करने के लिए आगे बढ़ा। इन्द्र बृहस्पति की धरण में गया। बृहस्पति ने कहा—“ज्येष्ठ मुनि पराधीन के भक्त होने के कारण अमित तेजस्वी है। वही तुम्हें बचाने में समर्थ है।” नमस्तक इन्द्र मुनि की धरण में गया। अद्वैतकुमारो को सोमपान के विरुद्ध अधिकारी स्वीकार करके उसने क्षमा-भाषना की। तभी से अद्वैतकुमार सोमपायी हो गये।

६० भा०, ७१।१९-४२

सूर्य की पत्नी सध्या थी जिसने पुनः धाढ़देव यम तथा पुत्री यमुना का जन्म हुआ। सध्या ने सूर्य के वीर्य को मूत्र में अममयता का अनुभव करने के कारण अपने होरूप की एवमाहितावा निर्माण किया जिसका नाम छाया था। छाया को जपन बच्चे मौखिक वह अपने पिता के पाम चली गयी। पिता उसकी बात सुनकर रष्ट हो गये। अतः वह बाड़ी का रूप धारण कर जगन में रहने लगी। छाया ने बाबातर में दो पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया जिनके नाम प्रथम भार्गव (आठवां मनु), शनैश्चर तथा तापनी रहे गये। तदनंतर उसका मौखिक बच्चा के प्रति व्यवहार बदल गया। यम ने उसे मारने के लिए लात उठायी। उसने यम का पैर नष्ट हो जाने का शाप दिया। पिता को पता चला तो वह शापमोचन तो नहीं कर पाया, पर उसने यम को तीनो मौखिक का ग्यावाधीन तथा स्वामी बना दिया। छाया से बहुत पूछने पर उसे सध्या के चने जाने के विषय में ज्ञान हुआ। वे अपने ताप को कम कर छोटे के रूप में उसे खोजते हुए बन में पहुँचे। सध्या किसी भी प्रकार मनुष्य के लिए तैयार नहीं हुई। अतः उन्होंने अपने मूत्र से उसमें मूत्र में वीर्य का स्राव किया जिससे उसकी नामिका से मुग्न अद्वैतकुमारो का जन्म हुआ। वे दोनों देवताओं के वैद्य बने। सूर्य अपनी दोनो पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे।

वि० १०, ११।१५

अष्टावक्र उदात्तक के पुत्र का नाम ध्वेनकेतु, पुत्री का नाम सुराता तथा जामाता का नाम बहोद मुनि था।

कहोड़ उद्दातक के प्रिय शिष्य थे। उनसे विवाह होने के उपरांत सुजाता जब गर्भवती हुई, तब स्वाध्याय में बसे हुए बहोड़ से गर्भस्थ बालक ने कहा—“आप रात भर वेद पाठ करते हैं किंतु आपका उच्चारण शुद्ध नहीं है।” इस बात में क्रुद्ध होकर शिष्यों के मध्य बैठे बहोड़ ने बालक को शाप देते हुए कहा—“तू पेट में रहकर इतनी टेढ़ी बातें करता है, तू आठों अंगों से टेढ़े होकर ही जन्म लिया था। अष्टावक्र ने जन्म से पूर्व बहोड़ राजा जनक के दरबार में छात्रार्थ के लिए गये। बहोड़ बंदी से परास्त हो गये तथा बंदी ने उन्हें जल में डुबो दिया। अष्टावक्र जब जरा बड़ा हुआ तो उसे इस घटना के विषय में ज्ञान हुआ। वह तथा उसका मामा श्वेतकेतु अपने युग के महान वेदवेत्ता थे। वे दोनों पुनः राजा जनक के दरबार में पहुँचे। अष्टावक्र ने बंदी को छात्रार्थ में परास्त कर दिया तथा राजा से अनुरोध किया कि बंदी को वैसे ही जल में डुबा दिया जाय जैसे वह पहले विजित विद्वानों को डुबोता रहा है। बंदी ने कहा—“महाराज, मैं राजा वरुण का पुत्र हूँ। आपके यज्ञ की भाति वरुण के यज्ञ भी बारह वर्षों में पूर्ण होनेवाला यज्ञ हो रहा था। अतः यज्ञ के अनुष्ठान के लिए चुने हुए विद्वानों को मैंने जल में डुबाने के बहाने वरुण लोक में भेज दिया था। वे सभी यज्ञ देखने के उपरांत अब लौट रहे हैं—उन्हीं में बहोड़ मुनि भी हैं।” तभी समस्त ब्राह्मण (जिन्हें बंदी ने डुबोया था) वरुण सहित वहाँ प्रकट हुए। बंदी राजा की आज्ञा लेकर स्वयं ही समुद्र के जल में तमा गये। बहोड़ ने कहा—“लोग पुत्र की आकांक्षा इमोतिष्ठ करते हैं कि जो वाम के स्वयं व कर पायें, उनका पुत्र कर दे, जैसे अष्टावक्र ने किया।” पर पहुँचकर पिता की आज्ञा से अष्टावक्र ने समग्रा बंदी में स्नान किया तथा उसने समस्त अन्न तोषे हो गये।

म० धा०, वनपर्व, अध्याय १३२, १३३, १३४

तत्पश्चात् अष्टावक्र वदान्य ऋषि की बन्धा, सुप्रभा से विवाह करना चाहते थे। बन्धा की याचना करने पर ऋषि ने कहा कि वे उससे सुप्रभा का विवाह कर देंगे किंतु पहले अष्टावक्र को कुतरे की अलकापुरी साध-वर कंसास पर्वत के दर्शन करते हुए उत्तर दिशा में स्विन नीले वन में एक दीक्षापरायण बृद्धा के दर्शन करने होंगे। तदुपरांत ही पाणिग्रहण संस्कार समव है।

अष्टावक्र अलकापुरी तथा कंसास पर्वत से होने हुए उत्तर स्थित एक सुंदर आश्रम में पहुँचे। उस आश्रम के द्वार पर सात सुंदर कन्याओं ने उनका स्वागत किया। वध में पहुँचने पर एक कुर्या बृद्धा के दर्शन हुए। अष्टावक्र ने कहा कि उन मन्त्रों से जो भी दीक्षापरायण हो, वह रह जाय, शेष सब चली जायें, अतः मान वह बूढ़ी स्त्री कपरे में रह बयी। अष्टावक्र सोना चाहते थे। एक शंया पर वे सो गये। दूसरी पर वह बृद्धा। आधी रात बीतने पर बृद्धा ने उसकी शंया पर पहुँचकर कामातुरता प्रकट की—किंतु अष्टावक्र ने निर्विकार भाव से उसे लौटा दिया। अगली रात को भी वैसा ही हुआ। अष्टावक्र के यह बहने पर कि वह सुप्रभा से विवाह करना चाहता है तथा उक्त ऋषि का वैशा व्यवहार अनुचित है। उस नारी ने कहा कि वह आज्ञान्य कुमारी थी तथा उससे विवाह करना चाहती थी। अष्टावक्र ने देखा, उसका अमीत्यं तिरोहित हो गया था—वह बन्धा रूप में दिखलाई पड़ रही थी। अष्टावक्र ने उसका कारण जानना चाहा कि वह बार-बार रूप क्यों और कैसे बदलती थी तो उस नारी ने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा कि वह उत्तर दिया थी तथा उसकी परीक्षा से रही थी। वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। बंधा से लौटने पर वदान्य ऋषि ने अपनी बन्धा सुप्रभा का विवाह अष्टावक्र में कर दिया।

म० धा०, वनपर्व, अध्याय १४-१५

असमजस इत्यादि वधा में एक राजा मगर हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र असमजस को निर्वांमन का इड दिया था। असमजस राह में खेलते हुए वातकी को उठाकर सरयू में फेंक दिया गया था तथा डूबते बच्चों को देखकर प्रमत्त होता था। राजा मगर को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने असमजस को उसकी परती ममेन राग्य से निर्वांमन कर दिया। असमजस हाथ में कुदास लेकर दन और पर्वतों में घूमने लगा।

म० रा०, बयोप्या कांड, सर्ग ३५, १५-२४

असितवंपकपुत्र अमवान बुद्ध तालदा गये। वहाँ उन दिनों जवाल और दुर्मिस ओ था। जैन धर्म प्रवर्तक महावीर भी अपने निमुखों सहित वही रह रहे थे। उन्होंने अमिन-वधन पुत्र क्षामणी में कहा कि वह मोहन से छात्रार्थ करने कीर्ति बनाये। बुद्ध से ‘वाद’ करने पर वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली।

म० धा०, २१३

अहल्या गौतम अपनी पत्नी अहल्या ने साथ तप करते थे। एक दिन गौतम की अनुपस्थिति में इंद्र ने मुनिवेस में आकर अहल्या से सभाष की इच्छा प्रकट की। अहल्या यह जानकर कि इंद्र स्वयं आए हैं और उसे चाहते हैं—इस अपम काय के लिए उत्तव हो गयी। जब इंद्र नाट रहे थे तब गौतम वहां पहुंचे। गौतम ने शाप से इंद्र के अङ्कोप नाट हो गये और अहल्या अपना शरीर त्याग, केवल हुवा पीती हुई सब प्राणियों से अदृश्य होकर कई हजार वर्ष के लिए उसी जाग्रम में राख के ढेर पर संत गयी। गौतम ने कहा कि इस स्थिति से उसे मोक्ष तभी मिलेगा जब दागरथी राम यहां आकर उसका आतिथ्य ग्रहण करेंगे। गौतम स्वयं हिमवान् के एक निगहर पर चले गये और तपस्या करने लगे।

इंद्र ने स्वयं में पहुंचकर ममस्त देवताओं को यह बात बतायी, साथ ही यह भी कहा कि ऐसा अपम काम करके गौतम को त्याग देने के लिए वाध्य गर, इंद्र ने गौतम के तप का क्षीण कर दिया है। इंद्र का अङ्कोप नाट हो गया था। अतः देवताओं ने मेघ (मेघा) का अङ्कोप इंद्र को प्रदान किया। तभी से इंद्र मेघवृषण बहनाए तथा वृषणहीन मेघा क्षीण करना पुनर्जनन-चक्रवादी माना जाने लगा।

वनवास के दिना में राम-महमण न, तपोवस में प्रवास-मान, आश्रम में अहल्या की बूढ़कर उसने चरण-स्पर्श किए। अहल्या उनका आतिथ्य-भारार कर शापमुक्त हो गयी तथा गौतम के माय सावद विहार करने लगी।

श्री० ११०, आल बाइ, सर्ग ४८-४-२३, ४८-१ २४

ब्रह्मा ने एक अनुपम सुदरी तन्या का निर्माण किया जिसे पोषण के लिए गौतम को दे दिया। उसके बुढ़नी होने पर गौतम निर्विकार भाव से उसे लेकर ब्रह्मा ने पाल पहुंचा। अनेक अन्य देवता भी उसे भाषा-रूप में प्राप्त करना चाहते थे। ब्रह्मा ने सबसे बड़ा कि पृथ्वी की दो बार परिश्रमा करने जो सबसे पहले आयेगा उसी को अहल्या दी जायेगी। मर देवता परिश्रमा के लिए चले गये और गौतम ने अर्धप्रमृता शायधेनु की दो प्रदक्षिणाएँ कीं। उसका महत्त्व भात द्रोणा से युक्त पृथ्वी की प्रदक्षिणा के समान ही माना जाता है। ब्रह्मा ने अहल्या में उसका विवाह कर दिया। एक दिन इंद्र गौतम का रूप धारण कर उसने अनपुत्र में पहुंच गया। अहल्या तथा अन्य रक्षक उसे गौतम ही समझते रहे, तभी गौतम

और उनके शिष्य वहां पहुंचे। गौतम ने रष्ट होकर अहल्या को सूखी नदी होने का शाप दिया, साथ ही कहा कि गौतमी से मिल जाने पर वह पूर्ववत् हो जायेगी। इंद्र को भी पाप क्षमन के निर्मित गौतमी में स्नान करना पडा। 'गौतमी-स्नान' के उपरांत वह सहस्राक्ष हो गया।

श्री० ११०, ५३

ग्रहि इंद्र ने जब रोबने वाले अहि का हनन अपने वज्र से कर दिया—जिसे जनधापए समुद्र में मिलने लगी।

श्री० २११११-२, श्री० शा०, २१६

एक बार त्वष्टा को क्रोध आया कि इंद्र बिना बुनाए ही मोम पी गया। उसने वज्र में बड़े मोम की अग्नि में उड़ेल दिया, साथ ही कहा—“हे अग्नि! तेरी इंद्र में शत्रुता बड़े।” अग्नि में पहुंचते-पहुंचते मोम ने मनुष्य-रूप धारण कर लिया। वह बिना पैरों के उत्पन्न हुआ था, अतः ‘पहि’ कहलाया। उसको दनु तथा दनायु ने अपना पुत्र माना, अतः वह दानव कहलाया। सोम पहुंचने से उसका निर्माण हुआ था, अतः वह ‘वृन्’ कहलाया।

श्री० ११०, शा०, ११६३१८-२

एक अगिरम समिधाए सेते गया। उसने ऊर्णापुण्यर्ष से साम गायन सीखा, किंतु गवने पूछने पर उसे मौलिक उद्भावना बताया। इस कारण से साम गायन से सर्वत्र स्वर्ग प्राप्त किया, किंतु मिथ्या भाषण के कारण वह स्वर्ग नहीं प्राप्त कर पाया तथा अहि बन गया।

श्री० शा०, ११७७

प्राकृति आकृति स्वयंभू मनु की कन्या थी। यद्यपि उसके दो भाई थे तथापि उसकी मा की इच्छा में उसका पुत्रिका धर्म से विवाह किया गया था जिसके अनुसार पहला पुत्र माता-पिता को देना पड़ता है। उसने एक कन्या तथा एक पुत्र को एक साथ ही जन्म दिया था। पुत्र मासात् यज्ञरूपधारी विष्णु के और कन्या लक्ष्मी की। यज्ञरूप को उसने मनु को दे दिया, दक्षिणा नामक कन्या उसने पाल रही। दक्षिणा ने यज्ञरूप को ही पतिरूप में पाने की कामना की। अतः उन दोनों का विवाह हो गया। उसने बरह पुत्र उत्पन्न हुए।

श्री० शा०, चतुर्थ स्कंध, अष्टम १, ११०६ १-६

आश्वेय अग्नि के पुत्र आश्वेय इंद्र की मन्त्र का ऐश्वर्य देकर उसकी प्राप्ति के लिए लातायित हो उठे। उन्होंने त्वष्टा को सुत्तानर अपने लिए माया से बंधी ही इंद्र-

पुत्रों का निर्माण करवाया तथा इद्र का आसन ग्रहण किया। पृथ्वी पर इद्र को देखकर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। आग्नेय अत्यन्त क्रुद्ध हुए। उन्होंने त्वष्टा से माथा समेटने को कहा तथा देवताओं से क्षमा-वाचना की।

ब० पु०, १४०

आदित्य ब्रह्मा के मारीचि नामक पुत्र थे। उनके पुत्र का नाम बश्यप हुआ। बश्यप का विवाह दक्ष की तेरह बन्ध्याओं से हुआ था। प्रत्येक बन्ध्या का भ्रत विंशष्ट वर्ष की हुई। उदाहरणतः अदिति ने देवताओं को जन्म दिया तथा विति ने दैत्यों को। इसी प्रकार दनु से दानव, वितता से गरुड और लक्ष्म, बहू से नाग मुनि तथा नषर्ब, रवसा ने यक्ष और राक्षस, कोष से कुस्पाए, अरिष्टा से अम्पराए, इरा से ऐरावत और हाथी, श्वेनी से श्वेन तथा बास, शुक्र आदि पक्षी उत्पन्न हुए। दैत्य दानव और राक्षस विमाता-पुत्र देवताओं से ईर्ष्या का अनुभव करते थे, अतः उन लोगों का परस्पर सम्पर्क होता रहता था। एक बार वर्षों तक पास्परिच युद्ध के उपरान्त देवता पराजित हो गये। अदिति ने दुखी होकर सूर्य की आराधना की। सूर्य ने सहस्र अंगों सहित अदिति के गर्भ से जन्म लेकर असुरों को परास्त कर देवताओं को त्रिलोक का राज्य पुनः दिलाने का आश्वासन दिया। अदिति गर्भकाल में भी पूजापाठ, व्रत में लगी रहती थी। एक बार बश्यप ने हठ होकर कहा—“यह व्रत रख-कर तुम गर्भस्थ अङ्गे को मार डालना चाहती हो क्या?” इस कारण से सूर्य ‘मार्तण्ड’ कहलाया। बालावस्था में सूर्य ने अदिति की कोख से जन्म लिया, इस कारण से आदित्य कहलाया। सूर्य की क्रूर सृष्टि ने तेज में दग्ध होकर असुर भस्म हो गये। देवताओं को उनका सोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया। विश्वकर्मा ने प्रमन्न होकर अपनी पुत्री सक्ता का विवाह सूर्य (विष्वक्मन्) से कर दिया।

दे० वैवस्वत मनु

भा० पु०, ६६-१०२

सूर्य की वारह भूतिया हैं इद्र, धाता, पर्यन्त, त्वष्टा, प्रजा, अयंमा, भग, विष्वक्मन् विष्णु, अन्न, वरुण और मित्र। ये भूतिया त्रयम् देवराजत्व, विविध प्रजा सृष्टि, दादलो, औपधि, दनस्पन्धो, अन्न, वायु सञ्चालन, देह-धारो शरीरो, अग्नि, अवतरण, वायु-आनन्द, जल तथा चद्र सरोवर के उद पर स्थित हैं। एक बार मित्र तथा

वरुण को तपस्या करता देख नारद बहुत विस्मित हुए। उन्होंने मित्र से पूछा—“आप दोनों तो स्वयं पूजनीय हैं, फिर किसीकी पूजा कर रहे हैं?” मित्र ने उत्तर दिया—“सर्वोपरि स्थान सद्-असत् रूप देवभित्तुकर्म में पूजित ब्रह्मा का है, उसी की हम पूजा कर रहे हैं।”

दक्ष की साठ बन्ध्याओं में से अदिति ने तीनों भुवनों के स्वामी देवों को जन्म दिया था। अदिति की वहन विति को छतान दानव थे। उन्होंने देवों को अत्यन्त क्रुद्ध किया तो अदिति ने सूर्य की उपासना की। सूर्य के प्रकट होने पर उसने सूर्य से यह वर मांगा कि वह उनके क्रुद्ध बेटों का एक अंग में भाई बनकर जन्म लें तथा दैत्यों-दानवों का नाश करें। गर्भिणी होने पर वह उपवास इत्यादि का ध्यान रखती रही। उसकी अठोर दिनचर्या को सख्य करके बश्यप ने कहा—“क्यों अपना गर्भस्थ बड़ा मार रही हो?”

अदिति ने कहा—“यह बही मरना है। यह तो दानुषातो होता। अतः जन्म के उपरान्त बालक का नाम मार्तण्ड पड़ा गया।

ब० पु०, १०-१२

आनन्द आनन्द बोधिमस्त के साथ स्वर्ग में उत्पन्न होकर, ब्रह्मा से ज्युत हुए तथा उन्होंने अमृतोदन शायब से घर में जन्म लिया। भगवान के महाभिनिष्क्रमण के उपरान्त उन्होंने प्रव्रज्या ग्रहण की। तदनन्तर एक बार भगवान बुद्ध उपस्थापक की खोज कर रहे थे। अनेक भिक्षुक उन पद की प्राप्ति के लिए इच्छुक थे। आनन्द निर्विचार थे। बुद्ध ने उन्हें ही उपस्थापक नियुक्त किया। आनन्द ने कार्यभार स्वीकार करने से पूर्व आठ बार मागे त्रिने अनुसार भगवान उन्हें अच्छे वस्त्रादि नहीं देंगे, न मांस आभरण पर ले जाएंगे किन्तु आनन्द ने लिए वे मदैव गम्भ्य रहेंगे।

पृ० ब०, ५१२

आप्या अग्नि के चार स्वरूप थे। देवताओं ने यज्ञ के लिए अग्नि को चुना तो उन्हें प्रथम तीन स्वरूप होना बनने के श्रम से भागकर इधर-उधर छुप गये। उनका एक स्वरूप जल में छुपा हुआ था जिसे देवताओं ने वनात् बाहर निकाला। अग्नि ने बाहर निम्नकर जलों पर पूजा कि वे उसे छुपाकर नहीं रख पावे। अग्नि ने अगार में अन्नों का अभिषाजन किया तो ‘एकत’ की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार दूसरी बार में द्वित तथा तीसरी बार में त्रिन की

उत्पत्ति हुई। जल से उत्पन्न होने के कारण वे आपका कहलाते हैं। देवी ने त्रित पर अपने पापों को तेष दिया।

पद्म० वे० १-२३, ब० प० ब० १।१३।१-२,

तं० ब० ३।१।३।१, तं० ब० ३।१।३।२।२

आर्या आर्या देवी नित्य ब्रह्मचारिणी थी। कृगिकथन से सबद्ध वह वीरगिनी भी कहलाती थी। उनी को नारायणी भी कहते हैं। वह यगोदा की कोख से जन्म लेकर कमल के हाथों शिरा पर पट्टी गयी थी चित्तु शिखा तब पहचने से पूर्व ही आराधना में चली गयी। नारायण के घर में उसने चार मुखाएँ, त्रिभूज, कमल तथा अमृतपात्र प्राप्त किये। वह अनेक रूप धारण करके भक्तों की रक्षा करती है। बही निद्रा, क्षत्रिया तथा बहवार है।

हरि० ब० पु०, विष्णुसर्ग २-३१-

आर्तिप्रेम तीर्थ प्राचीन काल में आर्तिप्रेम गुरुदेव से रहकर वेदों का अध्ययन करते रहे तथापि उनमें पूरे वेद नहीं पड़े गए। लिङ्ग हाकर उन्होंने मरुन्वनी नदी के तट पर बड़ी भारी तपस्या की। वे मिद्ध वेदज्ञ माने जाने लगे। उन्होंने उम तीर्थ को दा कर दिए। पहला यह कि उमम म्नात करने मन्त्री मन्त्राभामना पूरी होगी और दूसरा यह कि यहा मर्ष का अर्थ नहीं रहेगा तथा वह तीर्थ कुछ समय के लिए मनुष्यों के लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। इसी कारण म वह आर्तिप्रेम तीर्थ कहलाया।

ब० ब०, मन्त्रवच, ब० ४०, श्लोक १-१२

प्रासदिव बिप्र आमदिव अब विवाह के समय हुआ तो उने रात के समय एक राक्षसी उठाकर ले गयी। वह स्वेच्छा से अपना रूप धर मक्नी थी। पहले तो वह

युवती के रूप में उनके साथ पृथ्वी-भ्रमण करती रही, फिर अचानक वृद्धा-रूप धारण करके मा दम देती। एक ब्राह्मण ने अपनी बन्धा का विवाह आमदिव से कर दिया। वह उनकी सुरक्षा के लिए चिन्तित रहने लगा। उसने विष्णु का आराधना में प्रसन्न कर दिया। विष्णु ने चक्र में राक्षसी को मारकर ब्राह्मण को उसके घर पहुँचा दिया।

ब० पु०, १६७

आस्तोत्र नर्पों को उनकी मा बटू ने जन्मेजय यज्ञ में भस्म होने का साध दिया था (दे० परधर)। शपित नर्प ब्रह्मा की धरण में गये। ब्रह्मा ने वामुकी में कहा कि वह अपनी जलवार नामक बन्धा का विवाह जलवार नामक मुनि से कर दे तो उनका पुत्र मर्षों की रक्षा करेगा (दे० जलवार)। जलवार मुनि ने सोद्देय विवाह करने हुए कहा कि यदि मर्षकन्या जलवार मुनि की इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम करेगी तो वे उसका त्याग कर देंगे। वामातर में एक दिन मुनि उने न जमाने का आदेश देकर मो गये। माय होने पर वह मोचने लगी कि मध्या न करने पर कर्मनोप होगा, जमाने पर उसका परिहाय होगा। मोच-विचारकर उमने कर्म-त्याग को अधिक धातक मानकर उन्हें दया दिया। पतव. मुनि न उने छोड़ दिया। वह भाई के पास चली गयी। भाई को यह कहाने पर कि उने गर्म है (जस्ति), उसके पुत्र का नाम आस्तोत्र पड़ा।

दे० भा०, २।११-१२

इक्ष्वाकु कीगिरिवर्मा पिप्पलाद का पुत्र वेदों का परम विद्वान् था। उसके जप में प्रमत्त होकर देवी मांभ्रित्री ने उसे अन्य ब्राह्मणों से ऊपर शुद्ध ब्रह्मपद प्राप्त करने का वर दिया। साथ ही कहा कि यम, मृत्यु तथा काल भी उसमें घर्मानुत्कूल वाद विवाद करेंगे। धर्म ने प्रवृत्त होकर उससे कहा कि वह गरीर त्याग कर पुण्य लोभ प्राप्त करे, किंतु ब्राह्मण ने जिस गरीर के साथ तप किया था, उसका परिहाण कर वह कोई भी लोभ ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हुआ। यम, मृत्यु तथा काल ने भी प्रवृत्त होकर ब्राह्मण को बताया कि उसमें पुण्य का फल प्राप्त होने का समय आ गया है। ब्राह्मण उनका आतिथ्य कर रहा था। तभी तीर्थाटन करते हुए राजा इक्ष्वाकु वहां आ पहुंचे। उनका भी समुचित सत्कार कर ब्राह्मण ने सबकी इच्छा जाननी चाही। राजा ब्राह्मण को अभूतल्य दत्त देना चाहते थे। ब्राह्मण ने धन-धान्य इत्यादि लेने से इंकार कर दिया और कहा—“मैं दान लेने वाला प्रवृत्त ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं तो श्रितग्रह से निवृत्त ब्राह्मण हूँ। आप जो चाहें सेवा कर सकता हूँ। राजा इक्ष्वाकु ने उससे सौ वर्ष तक सगानार किए बड़े तप का फल मांगा। ब्राह्मण ने दत्त स्वीकार कर लिया। राजा ने पूछा—“तप का फल क्या है?” ब्राह्मण ने उत्तर दिया—“मैं निष्काम तपस्वी हूँ, अतः ‘फल’ क्या है, नहीं जानता।” राजा बोला—“जिसका स्वरूप नहीं जानूँ, ऐसा फल मैं भी नहीं लूँगा—तुम मेरे पुण्य-फलों सहित उसे पुनः ग्रहण करो।”

ब्राह्मण मिथ्याभाषी नहीं था। अतः उसने दी हुई वस्तु वापस लेनी स्वीकार नहीं की। राजा क्षतिय होने के नाते दान नहीं ले सकता था। ब्राह्मण ने कहा—“हम विषय में उन्हें पहले ही मोचना चाहिए था।” राजा ने मुझाया कि दोनों अपने धुनकर्मों के फल एकत्र करके सहभागी की तरह रहे। उसी समय विद्वत् और विरूप नामक दो भयावह दैत्य (एक-दूसरे में गुत्यमगुत्या) वहां पहुंचे। वे दानो राजा इक्ष्वाकु में न्याय करने का आग्रह करने लगे। विरूप ने बताया कि पूर्व काल में विद्वत् ने एक साथ ब्राह्मण को दान दी थी। उसका फल विरूप ने उसने साथ लिया था। कालांतर में विरूप ने दो साथ बैठते सहित दान दी जिनका फल प्राप्त कर वह विद्वत् से लिया पुण्य-फल तोड़ा देना चाहता है किंतु विद्वत् लेने के लिए तैयार नहीं है। वह कहता है कि उन्हें दान दिया था, ऋण नहीं। राजा धर्ममग्न में पड़ गया। उसने उन्हें थोड़े समय के लिए हकने को कहा। ब्राह्मण पुनः बोला—“ठीक है, दान दी चीज ऋण नहीं होती। उसे वापस नहीं लिया जाना। यदि तुम स्वयं ही मागे हुए फल अब ग्रहण नहीं करते तो मैं तुम्हें दाप दे दूँगा।” राजा चिन्तित हो उठा। उसने जीवन में पहली बार अपना हाथ ब्राह्मण के मामले में पसार दिया। ब्राह्मण ने समस्त फल प्रदान किए। राजा ने कहा—“मेरे हाथ पर मकरजल पड़ा हुआ है। हम दोनों के पुण्यो का फल दोनों के लिए समान रहे।” विरूप और विद्वत् ने प्रवृत्त होकर कहा—“हम दोनों काम और मोय हैं। हमने धर्म, काल, मृत्यु और यम

के साथ मिलकर नाटक रचा था। आप दोनों को एक समान मोह प्राप्त होने।”

मन की जीतकर सीट को एकाग्र करने दोनों समाधि में स्थित हो गये। अन्ततः वे ब्राह्मण के ब्रह्मरूप का भेदन करने एक अतीतिमं विमान ज्वाला निबली जो स्वयं की ओर बढ़ी। ब्रह्मा ने उनका स्वागत किया। तदनन्तर वह तेज पुत्र ब्रह्मा के मुन्दारविन्द में प्रविष्ट हो गया। उनसे पीछे पीछे उनकी प्रसार राजा ने भी ब्रह्मा के मुन्दारविन्द में प्रवेश किया।

सं० ४०, अष्टावक्र, अध्याय १६६-२००,

इंद्र एक बार अनावृष्टि के कारण अज्ञान पड़ा। ऋषिगण जीवित थे, तथा मृत्युकारण थे। उन्हें निश्चिन्त देखकर इंद्र बोला पर प्रकट हुए और उनमें घुलन करने कि वे किस प्रकार जीवित हैं? ऋषिगण बोले—“मात्र वृष्टि ही मनुष्य के जीवन का माध्यम नहीं है। अर्हति हर स्थिति और ऋतु के अनुकूल मनुष्य के जीवित रहने का प्रबंध कर देती है। उदाहरण के लिए भरभूमि में भी कुछ न कुछ साथ उपलब्ध होता है। तथापि अनावृष्टि बृष्ट कर अवश्य रहती है।” ऋषिगण पुनः तपस्य हो गये।

सं० ४८, अष्टावक्र

प्रजापति की कृति की कि पाण्डित्य, करण्य, मृत्यु-जीव आदि विचारों में रहित अज्ञानों को जो कोई जान नेता है, वह मृत्यु को मोक तथा मनी श्रमनाओं को प्राप्त कर नेता है। प्रजापति की उक्ति सुनकर देवता तथा असुर दोनों ही उन आत्मा को जानने के लिए उत्सुक हो उठे। अतः देवताओं के राजा इंद्र तथा असुरों के राजा विरोचन परस्पर ईर्ष्याभाव के साथ हाथों में मणिधाए लेकर प्रजापति के पास पहुँचे। दोनों ने दत्तौष वर्ष तक ब्रह्म-धर्म पानन किया, तदुपरान्त प्रजापति ने उनसे ज्ञान का प्रयोजन पूछा। उनकी विज्ञाना ज्ञानकर प्रजापति ने उन्हें जल में आपूरित मर्गों में देवत्व के लिए कहा और कहा कि वही आत्मा है। दोनों मर्गों में अपना-अपना प्रतिविम्ब देखकर, मनुष्य होकर चर पड़े। प्रजापति ने सोचा कि देव ही मा असुर, आत्मा का माध्याम्यार दिव्य विना उनका परामर्श होगा। विरोचन मनुष्य मन में असुरों के पास पहुँचे और उन्हें बताया कि आत्मा (देह) ही पूरनीय है। उनकी परिचर्या करने मनुष्य दोनों मोह प्राप्त कर नेता है।

देवताओं का पास पहुँचने में पूर्व ही इंद्र ने सोचा कि

मर्गों में आनुपम पहनकर मग्नित रूप दिव्यता है, मग्नित देह का खलित रूप, जैसे ग्रा अथा रूप, फिर वह अन्तर-अन्तर आत्मा करने हुई? वे पुनः प्रजापति के पास पहुँचे। प्रजापति ने इंद्र को पुनः बतौत वरं अपने पास रखा तदुपरान्त बताया—“जो स्वयं में मग्नित होता हुआ विचरता है, वही आत्मा, अमृत, अनय तथा ब्रह्म है।” इंद्र पुनः मका लेकर प्रजापति की सेवा में प्रस्तुत हुए। इन प्रकार तीन बार दत्तौष-वर्षों तक तथा एक बार पाच वर्ष तक (कुल १०१ वर्ष तक) इंद्र को ब्रह्मधर्मपूर्वक रखकर प्रजापति ने उन्हें आत्मा के मन्-रूप का पूर्ण ज्ञान इन शब्दों में बताया—

“यह आत्मा स्वयं स्थित होने पर अविच्छाद्य देह तथा इन्द्रिय मन में युक्त है। सर्वात्मनाश की प्राप्ति के उपरान्त वह जागम ने मयान विमुक्त हो जाता है। आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर मनुष्य वर्तव्य-वर्ग करता हुआ अपनी आयु को समाप्ति कर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और फिर नहीं नौटना।”

सं० ४०, अष्टावक्र २, अध्याय ७-११-

देवताओं का राजा इंद्र बहनाता था। उसे मेषद्वय भी रहते हैं (दे० जहन्मा)। राम-रावण युद्ध देवतार बिल्बों ने कहा कि यह युद्ध मयान नहीं है क्योंकि रावण के पास तो रथ है और राम पैदल हैं। अतः इंद्र ने अपना रथ राम के लिए भेजा, जिसमें इंद्र का बवच, बड़ा धनुष, बाण तथा शक्ति भी थे। विनीत भाव में हाथ जोड़कर मातंगि ने रामचंद्र से कहा कि वे रथादि वस्तुओं को ग्रहण करें।

सं० ४०, युद्ध बाह, सर्ग १०३,

श्लोक, २-११

युद्ध-मयापि के बाद राम ने मातंगि को आत्मा की कि देह इंद्र का रथ आदि मोटाकर ले जाय।

सं० ४०, युद्ध बाह, सर्ग ११४,

श्लोक, ४

एक बार इंद्र मंदिराधान कर उन्मत्त हो गये। वे एतान में रत्ना के साथ खड़ा कर रहे थे, तभी दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ उनके यहाँ पहुँचे। इंद्र ने जनिष्-नन्वार शिवा। दुर्वासा ने आगेवांश के साथ एक पारि-जात पुत्र इंद्र को दिया। वह पुत्र विष्णु ने उग्ररूप हुआ था। इंद्र को ऐश्वर्य का इन्त्या मद था कि उन्होंने

वह पुष्प अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया। पुष्प के प्रभाव से हाथी अलौकिक गरिमायुक्त होकर जन्म में चला गया। इद्र उसे मभावने में अगम्य रहे। दुर्वासा ने उन्हें यहीनी होने का आश दिया। अमरावती भी अत्यंत भ्रष्ट हो चली। इद्र पहले बृहस्पति की ओर फिर ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। समस्त देवता विष्णु के पास गये। उन्होंने लक्ष्मी को माय-पुत्री होने की आज्ञा दी। अतः लक्ष्मी माय में चली गयी। विष्णु ने लक्ष्मी के परिग्रहण की विभिन्न स्थितियों का वर्णन करके उन्हें सागर-मंथन करने का आदेश दिया। मंथन से जो अनेक रत्न निजले, उनमें लक्ष्मी भी थी। लक्ष्मी ने मारायण को वरमाला देकर प्रसन्न किया।

३० भा० १।४०-४१।-

महेश्वर नामक राजा की पत्नी भास्वसुदरी जब गर्भवती हुई तो उदास रहने लगी। राजा के पूछने पर उसने बताया कि इद्र का वैभव देखन की उमकी उत्कट अभिलाषा थी। राजा ने उसे तुरंत इद्र की श्रद्धि के दर्शन कराये। स्वस्वरूप उसकी कोख से जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम इद्र ही रखा गया। वानरेंद्र इद्र के वैभव के विषय में सुनकर लका के अधिपति मार्गि ने अपने छोटे भाई सुमाली के साथ इद्र पर आक्रमण किया। अनेक सैनिकों के साथ माली मारा गया। सुमाली ने भागकर पाताल लकापुर में प्रवेश किया। तदनंतर इद्र वास्तव में 'इद्रवत्' हो गया।

३० भा०, ७।४-४१।-

इंद्रजित इद्रजित राजा का बेटा था। उमने राम की सेना में मायावी युद्ध किया था। कभी अतर्पण हो जाता, कभी प्रवृत्त हो जाता। उसने राम-लक्ष्मण के अग्र-प्रत्यगो को छेद डाला था। विभीषण प्रज्ञास्त्र द्वारा उन दोनों को होश में लाया तथा सुग्रीव ने अभिमन्यु विराट्या नामक औपधि से उन्हें स्वस्थ किया। विभीषण ने कुबेर की आज्ञा से शुक्र जल श्वेतपर्वत से लाकर दिया, जिससे नेत्र धोकर अदृश्य हो भी देखा जा सकता था। सभी प्रमुख योद्धाओं ने जल का प्रयोग किया तथा इद्रजित को मार डाला।

३० भा०, अन्तर्द्व, अध्याय २८८-२८९,

इद्रतीर्थ देवराज इद्र ने सौ बत्तों का अनुष्ठान किया था। अतः वे अतर्क्य नाम से विख्यात हुए तथा ब्रह्मा यज्ञ किये थे, वह स्थान इद्र-तीर्थ कहलाने लगा। इस तीर्थ को

सर्वपापहारी भी कहते हैं।

३० भा०, अन्तर्द्व, अध्याय ४१, श्लोक १-६

वृनासुर-वध के पश्चात् ब्रह्माहत्या माकार रूप में इद्र के पीछे पड़ गयी। इद्र महासागर में वमन की नाव में तबु रूप में जा छिपा। ब्रह्माहत्या उमो के तट पर रहने लगी। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि वे ब्रह्माहत्या को कोई निर्दिष्ट स्थान दे दें। इनो मध्य गौतमी में स्नान करने इद्र अपना पाप नष्ट करके अपना पद पुन ग्रहण करें। देवताओं ने ऐसा ही किया किंतु इद्र पहले जहां स्नान करने गये, वहां गौतमी ने इद्र का अभिषेक करने पर समस्त देवताओं को मरम करने की बात कही। देवता गौतमी को छोड़कर माडव्य की शरण में गये। माडव्य ऋषि ने कहा कि इद्र का अभिषेक जहां भी किया जायेगा वह भयकर विघ्न उत्पन्न होगा। देवताओं की पूजा से प्रसन्न होकर ऋषि ने अपने आशीर्वाद से मावी विघ्नो का दायन किया। ब्रह्मा ने कमंडलु के जल से इद्र का अभिषेक किया। जल पुष्पा नदी के रूप में गौतमी से जा मिला। गौतमी में जिस स्थान पर स्नान कर इद्र पाप मुक्त हुआ, वह स्थान इद्रतीर्थ नाम से विख्यात है।

३० भा०, १६

इंद्रचुम्न उज्जयिनी का राजा इंद्रचुम्न सर्वगुणसंपन्न तथा अत्यंत लोकप्रिय था। एक बार उसके मन में प्रश्न उठा कि मुक्ति देनेवाले विष्णु की आराधना किम प्रकार करनी चाहिए। अनेक यज्ञों का अध्ययन कर वह सेवक, मेता, आदि बह्नि अपनी नगरी से चलकर दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचा। पुरुषोत्तम क्षेत्र में उमने वृष्ण, बलराम, तथा सुभद्रा की स्थापना की। राजा के ब्रह्मा जाने का कारण यह था कि एक बार लक्ष्मी ने धनुष्य के मोक्ष प्राप्त करने का साधन पूछा था। जनार्दन ने बताया था कि पुरुषोत्तम नामक तीर्थ साधना और मुक्ति-प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ब्रह्मा मुनि गणर्व, देवता, मनुष्य आदि में सर्वोत्तम कोटि के लोग रहते हैं, अतः वह पुरुषोत्तम कोटि का तीर्थ कहलाना है। पूर्वकाल में ब्रह्मा इद्रनीलमणि की प्रतिमा थी जिसने दर्शन मात्र से लोग निष्पाप हो जाते थे और वम अपना काम नहीं कर पाता था। अतः यमराज की विनय पर ब्रह्मा ने उसे मुक्त कर दिया था। इंद्रचुम्न अत्यंत चिंतित था कि उसे किम प्रकार की प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए। रात्रि में

हरि ने उसे स्वप्न में दर्शन दिये तथा बताया कि ममूद तट पर स्थित महाब्रह्म है। राजा प्राण बुझार उठाकर अकेला वहाँ पहुँचे, पेड़ काटने पर वह सब जान लेया। वृक्ष काटने पर राजा को ब्राह्मण-बेग मे विष्णु तथा विश्वकर्मा के दर्शन हुए। ब्राह्मणनेगी विष्णु की आज्ञा मे विश्वकर्मा ने बलराम, कृष्ण तथा मुनद्रा की तीन प्रतिमाओं का निर्माण किया। तदनंतर अन्तर्धान होने मे पूर्व विष्णु तथा विश्वकर्मा अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। राजा ने उन्हीं प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम तीर्थ में की।

अ० पु० ४४-२१

पुष्प क्षीण हो जाने के कारण इन्द्रधुम्न स्वर्ग लोच में नीचे गिरा दिया गया क्योंकि जगत् में उनकी कीर्ति समाप्त हो चुकी थी। वह मार्कंडेय के शाय पट्टा तथा उसमे पूछा कि क्या वे उसमे परिचित हैं? मार्कंडेय के मना कर देन पर उनसे पूछा—“क्या आपने पहले भी कोई प्राणी पृथ्वी पर था?” मार्कंडेय ने उसे प्रवारकर्म नामक हिमात्मवर्मा एक ठमूक के विषय में बताया। इन्द्रधुम्न अब दनवर मुनि को ठमूक के पान ले गये तथा ठमूक में फिर वही प्रश्न किया—“क्या तुम इन्द्रधुम्न को जानते हो?” उसके मना करने पर भी उसमे भी पहले से पृथ्वी पर रहने वाले गारोवृक्ष नामक बगुने मे तथा अकूपा नामक बछड़े मे वे सब जाकर मिले। बगुना तथा बछड़ा इन्द्रधुम्न नामक मरोवर में रहने लगे। बछड़ा (जो पृथ्वी पर उन सबमे पहले मे विद्यमान था) इन्द्रधुम्न के विषय में जानना पा, वह गर्गद होकर बोला—“इन्द्रधुम्न ने एक हजार बार अग्नि म्हापना के समय अक्षयुषी की म्हापना की थी। शक्ति मे दी गयी उनको बाघों के आ जाने मे ही इन इन्द्रधुम्न मरोवर का निर्माण हुआ था।” उसके मुख से शूलोक्ष पर पुनः इन्द्रधुम्न की कीर्ति की चर्चा तथा स्थापना के कारण देवदूत रूप लेकर प्रकट हुए तथा इन्द्रधुम्न को पुनः स्वर्गलोच ले गये।

अ० पा०, वगवर्ब, अ० ११६

इंद्रिया (विवाद) एक बार इंद्रियों मे परस्पर विवाद आरम्भ हुआ कि नीति कौन देखे है। वे सब एकत्र होकर प्रजापति के पान पहुँची। प्रजापति ने कहा कि दारो-दारी मे एक-एक इन्द्रियम प्राण के उत्क्रमण मे प्रश्न का समाधान मिल सकता है। एक-एक वषं के लिए चक्षु,

श्रोत्र, मन, ध्योत्र, आदि मे मे एक-एक ने उत्क्रमण किया बिबु मनुष्य उस विशेष इंद्रिय के अभाव में जो सकता था। अंत में ममस्त शरीर व्याप्त प्राण ने उत्क्रमण की इच्छा की। सभी इंद्रियों को लगा कि उनकी शक्ति समाप्त होनी जा रही है। अंत में सबने मिलकर प्राण ने कहा—“आप हम सबमे श्रेष्ठ हैं।”

आ० उ०, अ० १, उ० १,

श्लोक १-१२

इरावन् इरावन् अर्जुन तथा नागराज की कन्या उलपी का पुत्र था। उनसे महानाराज के मुद्र में बदनी के महाबनी राजकुमार विद और अनुविद को हरा दिया था। महानाराज के मुद्र में उसने मुद्रल के पुत्रों अर्पान् गङ्गुनि के माह्यो का हनन कर डाला था—इसने ब्रूड होकर दुर्गोक्षन ने राक्षस अण्डराय के पुत्र अलबुष की गरण ली। अलबुष मुद्र-क्षेत्र में पहुँचा तो इरावन् ने उसका धनुष और मस्तक बाट डाला। शीघ्र में पायल वह पहले तो आगम में उठ गया। इरावन् ने भी आगम में उठकर उसने मुद्र किया। अलबुष बाघो इत्यादि ने कहने पर पुनः शीघ्र होने की शक्ति में संपन्न था तथा मायावी भी था। उसने तरङ्ग-तरङ्ग से इरावन् को बँध करने का प्रयत्न किया। इरावन् ने शेषनाथ के समान विज्ञान रूप धारण कर लिया तथा बहुत-से नायो द्वारा राक्षस अलबुष को आच्छादित कर दिया। राक्षस ने गरुड का रूप धारण कर ममस्त भाषी का नाश कर दिया तथा इरावन् को भी मार डाला।

अ० पा०, शीघ्रवर्ष पर्व, अ० ८१, ६०

श्लोक १०५४

इस एक बार चैत्र नाम से राजा इन गिंवार खेतने वन में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि पार्वती को प्रमत्त करने के लिए मकर ने नारो-रूप धारण कर रखा है। वहाँ के सब पशु-पक्षी भी भादा रूप में दिखाई पड़े। सभी इन और उसके माघी भी मुदरियों में परिवर्तित हो गये। वे लोच बहुत चित्ति होकर गिब के पान पहुँचे। उन्होंने कहा कि पुरपत्त के अतिरिक्त वे कुछ भी जानें। हताम होकर वे लोच पार्वती के पान पहुँचे क्योंकि वे आपे कर्मों की स्वामिनी थी। पार्वती ने उन्हें एक मान स्त्री और दूसरे मान पुरप-रूप में रहने का वर दिया। श्रो-न्ध पाकर वे पुरप-रूप की सब दातें भूद जाते थे। उन 'मुदरियों' को मार्ग में तपस्या रत बुध (चंद्र-पुत्र) मिले। बुध इन

(जो स्त्री-रूप में इला महानाते थे) पर आसक्त हो गये। शेष सुदरियो के लिए 'कि पुरखी' जाति के रूप में बही रहने की व्यवस्था करके बुध ने इला से विवाह कर लिया। इला के स्त्री रूप रूप धारण करने का क्रम चला रहा किंतु साथ ही उसने बालानर में बुध के पुत्र 'पुहरवा' को जन्म दिया। तदनंतर बुध के पुत्र ने ब्राह्मणों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ करवाया जिससे प्रसन्न होकर गकर ने इला को पुन पुरुष (इल) बना दिया। अपना भूतपूर्व मगर 'वाह्लिदेम' अपने पुत्र मग-विदु को मँपकर राजा इल ने प्रतिष्ठानपुर बसाया। प्रत्यूनीक जाते हुए उसने प्रतिष्ठानपुर पुहरवा को सौंप दिया।

श्री० राज०, उत्तर काण्ड, सर्ग ५७-६०

इला ब्रह्म पुराण में 'इला' विषयक दो बर्णान हैं

(१) वैवस्वत मनु ने पुन की कामना से मित्रावरण यज्ञ किया। उनको पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम इला रखा गया। उन्होंने इला को अपने साथ चलने के लिए कहा किंतु 'इला' ने कहा कि क्योंकि उसका जन्म मित्रावरण के अश्व मेहुआ था, अतः उन दोनों की आज्ञा लेनी आवश्यक थी। इला की इस क्रिया से प्रसन्न होकर मित्रावरण ने उसे अपन कुछ की कन्या तथा मनु का पुत्र होने का वरदान दिया। कन्या भाव में उसने चंद्रमा के पुत्र बुध से विवाह करके पुहरवा नामक पुत्र को जन्म दिया। तदुपरांत वह सुधुम्न वन गयी और उसने अत्यंत धर्मात्मा तीन पुत्रों से मनु के अश्व की वृद्धि की जिनके नाम इस प्रकार हैं—उत्थल, गय तथा विनतासल।

श्री० पु०, ७११-१७

(२) हिमालय स्थित एक गुफा में एक यक्ष और यक्षिणी रहते थे। वे इच्छानुसार भेष बदलने में समर्थ थे। एक बार वे मृग-मृगी रूप धारण कर क्रीडा कर रहे थे कि वैवस्वतवर्षी राजा इल मित्रावरण से जाता हुआ उसी गुफा के पास पहुँचा। उसकी इच्छा हुई कि वह उसी जगह में रहने लगे। उसने अपने शायियों को पुत्र भार्या आदि की रक्षा के निमित्त भेज दिया और स्वयं वही रहने लगा। यक्ष-यक्षिणी ने बहुत पर भी उसने उसकी गुफा नहीं छोड़ी। दोनों ने एक मुक्ति सोची। यक्षिणी मृगी का रूप धारण कर राजा को मृग्य में उनकावर उभावन में ले गयी। शिव के वनानुसार वहाँ जो प्रवेश करता था, वह नारी हो जाता था। इल भी इला बन गया।

यक्षिणी ने अपने मूल रूप में प्रकट होकर उसे स्त्रियोचित नृत्य गयीत, हाव-भाव, हँसा खिलाने और नारी बनने का कारण भी बताया। बालानर में इला का बुध से विवाह हो गया तथा उसने पुहरवा को जन्म दिया। पुहरवा के बड़े और योग्य होने के उपरांत पुन पुरुष-रूप में अपने राज्य में जाने की उसकी इच्छा बलवती हो उठी। इला ने समस्त कन्या पुहरवा को और पुहरवा ने बुध की सुनारी। बुध के रहने से मौतमी के तट पर शिव की आराधना कर उसने पुन पूर्व रूप प्राप्त किया। यक्षिणी से सीखा हुआ गीत, नृत्य और मिला हुआ सौंदर्य गीता, नृत्या और मौनभाषा नदियों के रूप में प्रवाहित हो गया।

श्री० पु०, १०५

इत्थल इत्थल तथा वातापि दितिपुत्र थे। एक बार इत्थल ने एक ब्राह्मण से इद्र के समान पराक्रमी पुत्र पाने की कामना की। ब्राह्मण ने उसे वैसा पुत्र प्रदान नहीं किया। अतः क्रोधवश वह उस ब्राह्मण को मार डालने को उद्यत हो उठा। वातापि ने इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति थी तथा इत्थल को यह शक्ति प्राप्त थी कि जिस यमलोकस्थ व्यक्ति का नाम लेकर पुकारेगा, वही पुनर्जीवित हो उठेगा। अतः वातापि ने बचने का रूप धारण किया—इत्थल ने उसे पकड़कर ब्राह्मण को खिला दिया। तदनंतर उसने वातापि को नाम लेकर पुकारा। वह ब्राह्मण की पसली तोड़कर बाहर निकल आया। इस प्रकार उन दोनों भाद्यों ने अनेक ब्राह्मणों का सहार किया।

उन्हीं दिनों विदर्भराज पुत्र-भार्यमा में तपस्या कर रहे थे। अश्वत्थ मुनि भी सतानोत्पत्ति के इच्छुक थे क्योंकि उनके पितरगण उलटे सदककर सतान तोष की ममाचना के कारण कष्ट भोग रहे थे। आश्वत्थ मुनि ने अपना धर्म धारण करने योग्य सुदरी का निर्माण किया। उन्होंने एक-एक जंतु के सुंदर अंग का भावना में सग्रह कर कन्या का निर्माण किया तथा विदर्भराज को प्रदान कर दी। युवती होने पर उसी का मुनि ने अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उसका नाम लोषामुद्रा था। वे दम्पति हरिद्वार में तपस्या करने लगे। मतान के लिए आनुर मुनि से नारायणमुद्रा ने धनधान्य की कामना की। मुनि अनेक राजाओं से धन मागकर निराग हो इत्थल के पास गये। इत्थल ने उनके सहार के उपरांत उन्हें

भेड-रूपी वातापि का मान खिनाया । तदुपरात वातापि
 को आवाज दी । मुनि ने हलकर अघोकापु (मुदा से)
 निकाली तथा कहा—“वह तो पच गया, अब वहां से
 आयेगा ?” इत्थल बहुत दुखी हुआ । उसने धनधान्य,
 स्वर्ण रत्न (बिराव और सुराव नामक घोड़ों ने जुता टूटा)
 समर्पित कर मुनि को विदा दिया । जब वे अपनी नगरी
 की ओर बढ़े तो पीछे से आक्रमण कर वह मुनि को मार
 ही डालना चाहता था किंतु मुनि ने अपनी हुंकार से ही
 उसे भस्म कर डाला ।

लोपासुद्र ने मुनि से प्रार्थना की कि उनके गर्भ में एक
 ही पुत्र की उत्पत्ति हो जो हजारों को जीतनेवाला हो ।
 अब उनके गर्भ में सात मास पलकर दिन पुत्र का
 जन्म हुआ, वह विद्वान् दृढस्तु नाम से दित्वात है । दाल्प-
 बान ने ही नमिषाओं का बहन करने के कारण वह
 इष्मबाह (नमिषाए बहन करने वाला) भी कहलाया ।

स० भा०, वनपर्व, अध्याय ६६ से ६८

□

उत्तक (क) उत्तक मुनि महर्षि गौतम के प्रिय शिष्य थे। गौतम उनसे इतने प्रसन्न थे कि उनके बाद आये अनेक शिष्यों को घर जाने की आज्ञा देकर भी उन्होंने उत्तक को घर जाने की आज्ञा नहीं दी। एक दिन उत्तक जमन से लकड़ियाँ लेकर आये तो म केवल यव भये अगिष्टु लकड़ियों में उनके सज्जेद बागों की लटाएँ बसकर टूट गयीं। अपने सज्जेद बाल देखकर उन्होंने रोना आरम्भ कर दिया। पिता की आज्ञा से गुरु पुत्री ने उनके आशु पोंछे तो उसके दोनों हाथ जल गये तथा वह भूमि में जा लगी। पृथ्वी भी उनके आशु सञ्चालने में असमर्थ थी। गौतम ने उसके दुःख का कारण जाना तो उन्हें घर जाने की आज्ञा दे दी तथा कहा कि यदि वह भोजन वर्ण के हो जायें तो वे अपनी बेटी का विवाह उनमें कर देंगे। उत्तक योग-बल से सोलह वर्ण के हो गये तथा गुरुपुत्री से विवाह कर उन्होंने गौतम से गुरु-दक्षिणा के विषय में पूछा। गौतम ने परम सतोष जताकर कुछ और लेने से इन्कार कर दिया किन्तु उसकी पत्नी ने सौदास की परनी के कुडल मागे। सौदास चापबध राक्षस हो गया था तथापि उत्तक उससे कठन लेने गये। उसने ब्राह्मण को अपनी भोज्य-नामसी भानकर ग्रहण करना चाहि किन्तु उत्तक ने कहा कि जब वह गुरु दक्षिणा जुटाकर दे आएँ फिर सौदास उसका भक्षण कर ले। सौदास ने उन्हें अपनी पत्नी के पास भेजा। पत्नी के दिव्य कुडल अनुपम और विचित्र थे। वे पहनने वाले के आकार-प्रकार के अनुसार अपना आकार बदल लेते थे। अतः देवता, नाग आदि सभी उन्हें ग्रहण करने के लिए आतुर थे। सौदास की पत्नी मदयती ने उत्तक से पूछा कि इस बात

का क्या प्रयास है कि उसे सौदास ने ही भेजा है? उत्तक ने पुनः सौदास से रानी को रताने के लिए कोई पहचान माँगी तो राजा ने वह कहने को कहा—'मैं जिस दुरीति में पड़ा हूँ, इसके निवारण के लिये गति नहीं है—कुडल ब्राह्मण को दे दो।' मदयती ने अपने मणिमय कुडल उसको दे दिये तथा उन्हें कासे मृगचर्म में बांधकर ले जाने को कहा। मार्ग में उन्हें भूल लगी। वे विल के पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने लगे तथा काशी मृगचर्म पैठ से बांध दी। मृगचर्म का बंधन पैठ से खुल गया। वह नीचे गिरी तो तत्कण वर्ण ने उसका अपहरण कर लिया तथा वह विल में ले गया। उत्तक मुनि काठ के छटे से घरती खोदकर तत्कण वर्ण पहुँचने का प्रयत्न करते रहे। पृथ्वी भी छटे के प्रहार में कापने लगी। अन्तर्याम पर बैठे हुए इन्द्र ने दशान देकर उत्तक के दह के सामने दक्षारक्ष का संयोग कर दिया। उसके प्रहार से पीड़ित पृथ्वी ने तालबोक का मार्ग प्रवर्त किया। नागलोक में पहुँचने पर घोड़े का रूप धारण किये हुए अग्नि ने उत्तक से अपने अपना मार्ग पर चूँ चूँ भारने को कहा। दमा करने से घोड़े के शोषकूपों में अग्नि तथा धुआँ प्रवर्त होने लगी। नाग अपने लगे। अत्यन्त प्रतापित होकर उन्होंने उत्तक को मणिमय कुडल बापम दे दिये। उत्तक ने गुरुपत्नी बहत्या को गुरु-दक्षिणा स्वरूप के कुडल अर्पित कर दिये।

महामारत के युद्ध में पादवी को विजय-प्राप्ति के उपरान्त धीवृष्ट्य अपने मन्त्र-मन्त्रिता से मिलने द्वारिका जा रहे थे। मार्ग में उन्हें उत्तक मुनि मिले। यह जानकर कि युद्ध में इतना विषम हुआ है, वे स्तब्ध हो गये। मुनि

को जागा श्री कृष्ण ने भाइयों में मेन करा दिया होगा। वे कृष्ण को शाप देने के लिए उद्यत हुए पर कृष्ण ने उन्हें वस्तुस्थिति समझाकर, विप्र रूप के दर्शन कराकर शाप कर दिया। भाष हो कर दिया कि वे जब भी कृष्ण को स्मरण करेंगे, उन्हें मरु प्रदेश में जो पानी मिल जायेगा। एक दिन प्यास से व्याकुल उत्तर ने श्रीकृष्ण की स्मरण किया कि कुत्ता ने घिरा हुआ एक चाहात प्रकट हुआ जिसके पाव के छिद्र में जब भी घारा प्रवाहित थी। उसने मुनि में जल लेने का आग्रह किया किन्तु मुनि चाहात में जल लेना नहीं चाहते थे। वह अनर्थात् हा मया नया कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण ने बताया कि उनके बहुत आग्रह करने पर इन्द्र चाहात के रूप में अमृत पिनाकर उत्तर को अमर करने आये थे पर मुनि ने अमृत ग्रहण ही नहीं किया। श्रीकृष्ण ने कहा कि भविष्य में कृष्ण को स्मरण करने पर उन्हें भयो में जल की प्राप्ति होगी।

म० भा०, भागवतपिण्डपर्व, अध्याय ३२-३४

(ख) आचार्य वेद के पिण्डों में से एक का नाम उत्तर था। वेद स्वयं एक कठोर स्वभाव वाले गुरु के पिण्ड रहे थे, अतः अपने पिण्डों के प्रति वे बहुत आर्द्र रहते थे। एक बार उत्तर पर पर की ममल आवयवनाओं की प्रति का भार छोड़कर वेद जनमेजय और शौष्य के आयोजित यज्ञ के पुरोहित बने। उत्तर गुरु परिवार की सेवा में मग्न हुए थे। एक दिन आयम में रहनेवाली एक स्त्री न उत्तर में कहा कि गुरु-पत्नी रत्नना के बाद ऋतुराज की निम्न होना देश बहुत दुखी है। उनसे कष्ट का निवारण करो। उत्तर ने कहा कि गुरु ने निषकार करने का आदेश नहीं दिया है। उपाध्याय के परदेस में लौटकर सब मुना तो प्रमत्त होकर उन्होंने उन्हें अपने घर जाने की अनुमति दी। उन्होंने गुरु-दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। पढ़ते तो उपाध्याय टालते रहे फिर कहा कि जन पुर में जाकर वह गुरुपत्नी में पूछें। गुरुपत्नी ने राजा शौष्य की पत्नी के बानों के बूटन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। वह चार दिन बाद होने वाले उत्सव में उन्हें पहनावा लाती थी। उत्तर राजा शौष्य के राज्य की ओर बड़े। रास्ते में एक विमानवाय व्यक्ति विमानवाय बंत्र पर जात हुआ मिला। उसने उत्तर में कहा कि यह बंत्र के सोवर तथा मूत्र का पान करे। उनके नरोध की देखकर वह बोला

कि उनके (उत्तर के) गुरु ने भी ऐसे ही पान किया था। उत्तर शीघ्र और मूत्र का पान करने राजा शौष्य के दरबार में पहुँचे। राजाविहामन पर वही विमानवाय पुरुष ब्रह्म दिशाम्नी पठा। उत्तर के वहाँ जाने का उद्देश्य जानकर राजा ने उन्हें अतः पुर जाकर रानी में कुछ मागने को कहा। वह अतः पुर में गये तो उन्हें रानी नहीं भी दिखायी नहीं दी। लौटकर उन्होंने राजा को बताया तो राजा ने उन्हें याद दिलाया कि वह बूढ़े गुरु में गये थे। उच्छिष्ट (अपवित्र) व्यक्ति को रानी दर्शन नहीं देनी। स्नानादि के उपरांत वह पुनः अतः पुर गये। रानी ने कुछ उतारकर तुरत उसे दे दिये तथा उन्हें तक्षक से मावधान रहने का आदेश दिया क्योंकि वह भी कूटन प्राप्त करने का इच्छुक था। अतः पुर से लौटने पर राजा ने उन्हें याद के निमित्त भोजन कराया। भोजन हुआ तथा उसमें से एक दात भी निकला। उत्तर ने दूधिन भोजन से रष्ट होकर राजा को अर्घ्य होने का शाप दिया। राजा ने शोधवत उत्तर की प्रतापहीन होने का शाप दिया। बाद में राजा ने माना कि भोजन दूषित था। क्षमा-माचन करने उनसे उत्तर से एक वर्ष बाद पुनः आशों की प्राप्ति प्राप्त करने का दर प्राप्त किया किन्तु अवधारण कुछ होने पर भी अपना शाप वापस लेने में उन्होंने अमरपना प्रकट की। उत्तर ने कहा —“निराधार शाप सग ही नहीं मरता जबकि तुमने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि भोजन दूषित है।” उत्तर कुछ देर चम पड़े। मार्ग में उन्होंने एक मूल क्षपणक को अपना पीछा करते हुए देखा। एक जलाशय के किनारे वह कुछ रखकर स्नान करने लगे तो वह क्षपणक बुझत उड़ाकर भागा। उत्तर ने उसका पीछा किया, पकड़े जाने पर क्षपणक तुरत अपने असली रूप में आ गया। वह वास्तव में तक्षक था। वह भूमि के किसी विवर में घुस गया। उन्हें पीछे-पीछे उत्तर भी वापस लौट पड़े। नारी की पदोत्त स्तुति करने पर भी उन्हें वे कुछ प्राप्त नहीं हुए। उन्होंने दो स्त्रियों को वाले और मर्षे रण के पागो से बपदा चुनते देखा। उन्होंने बाह्य खनो का एक खन भी देखा जिसे छह कुम्हार घूमा रहे थे। वही एक श्रेष्ठ पुर भी कहा था जिसके पास एक छोटा था। उत्तर ने स्त्रियों में उसकी स्तुति की। चक्र को वातचक्र तथा धुने हुए वस्त्र को वाग्ना जल के समान मानकर स्त्रियों की रचना की।

प्रसन्न होकर पुण्य ने उन्हे वर मागने के लिए कहा । उन्होंने नागचोक का आधिपत्य मागा । उस पुण्य ने कहा—‘इस अरव की गुदा में फूक मारो ।’ उत्तक के वैसा करने पर अरव के सोमकूपों से आग भी लपटें निकलने लगी तथा समस्त नागलोक धुएँ से भर गया । तक्षक घबरा गया । उसने तुरत दोनो कुहल उत्तक को दे दिये । उत्तक बहुत उद्विग्न थे कि यवामगव गुरु-पत्नी तक नहीं पहुँच पायेंगे । परप ने उनकी समस्या का समाधान करते हुए उन्हे उसी अरव से गुरु पत्नी के पास जाने का आदेश दिया । उत्तक उस घोड़े से तुरत गुरु-पत्नी की सेवा में जा पहुँचा । गुरु-पत्नी समारोह में जाने के लिए तैयार थी तथा बूडल न भिन पाने के कारण उत्तक को साथ देने वाली थी । कुहल पाकर वह प्रसन्न हो गयी । उत्तक ने गुरु से जाकर समस्त विवरण कह सुनाया तथा गुरु से बामा और सफेद वपडा चुनने, चक्र चलने, दैत और पुण्य के दर्शन तथा अन्य एक पुण्य के साथ अरव के विषय में पूछा । गुरु ने बताया—“जो दो स्त्रियाँ वपडा बुन रही थी, वे घाता और विघाता थी । काले-सफेद घागे रात और दिन हैं । वारह अरवी से बना चक्र जो छह कुम्हार घुमा रहे थे—वे छ ऋतुएँ हैं—वह चक्र ही सत्त्वपर है । पुण्य इद्र तथा अरव अग्नि थे । मार्ग में भिनने वाला पुरप नागराज और धैल ऐरावत था । तुम्हारा जीवित रहना इस तथ्य का द्योतन करता है कि गोबर अमृत था । इद्र मेरा मित्र है अतः उसने तुम्हें अमृत प्रदान करके नागतोक से जीवित सौट आने का अवसर दिया । अब तुम अपने घर जाओ—तुम्हारा बह्मण होगा । मैं तुम्हारी गुरुभक्ति से प्रसन्न हूँ ।” उत्तक तक्षक से बदला लेने की भावना के साथ जनमेजय के पास पहुँचे । जनमेजय तक्षशिना पर विजय प्राप्त करने नौटा था । उत्तक ने जनमेजय से कहा कि उनके पिता परीक्षित की हत्या अवधारण ही हुई । तक्षक ने परीक्षित की रक्षा करने वाले वाश्यप नामक ब्राह्मण को भी उन तक नहीं पहुँचने दिया था । अतः जनमेजय को संप-यज्ञ का अनुष्ठान करके तक्षक का नाश कर देना चाहिए । उत्तक ने आपसीतो दुर्घटनाएँ भी राजा को सुना दी । राजा जनमेजय पिता की हत्या का विवरण सुनकर बहुत उदास हो गया ।

ब० पा०, काशिवं,
अध्याय ३, श्लोक ८१-१८८

उत्तम्य बधिरा के बह्मण उत्तम्य के साथ सोम के पिता अग्नि ने अपनी पौत्री (सोम की कन्या) भद्रा का पाणिग्रहण सस्कार कर दिया । वरुण पहले में ही उस पर आसक्त था, अतः यमुना में स्नान करती हुई भद्रा का उसने अपहरण कर लिया । नारद ने यह समाचार उत्तम्य को दिया तो नारद के ही हाथों उत्तम्य ने वरुण के पास सदेव भेजा कि वह उसकी पत्नी को सौटा दे । वरुण ने उसे सौटाने से इंकार कर दिया । उत्तम्य ने क्रुद्ध होकर समुद्र का अज स्तम्भित करके पी लिया तथा सरस्वती नदी से कहा कि वह बहा से बिलीन होकर महाप्रदेश में चली जाय ताकि वह प्रदेश अपवित्र हो जाय । सरस्वती ने वैसा ही किया । अतः तो गत्वा वरुण भद्रा को लेकर मुनि की धरम में गये तथा उत्तम्य को उन्होंने उनकी पत्नी सौटा दी ।

ब० पा०, दानधर्मपर्व, अध्याय १४४,
श्लोक ६-१२

उत्तर यह दिशा स्रक्षार साधर के पार उतारनेवाली (उत्तारण करनेवाली) है, अतः इसे उत्तर दिशा कहते हैं । उत्तर में द्विमास्य पर भिव-नार्वती का निवास है । इसी दिशा में उमरा ने तपस्या की थी । यही मदराचन, कलार, कुबर, गवा इत्यादि हैं । विष्णु ने सर्वप्रथम इसी दिशा में चरण रखा था । औभूत तथा उनके नाम से विख्यात ‘जैमूत’ धन भी इसी दिशा में विद्यमान है । प्रातः-संध्या इसी दिशा में दिक्पाल एकत्र होकर ‘निमको क्या नाम है ?’ ऐसा पूछते हैं । समस्त वनों के लिए यह दिशा उत्तम मानी जाती है ।

ब० पा०, उद्योगपर्व, अ० १११।

उत्पल उत्पल तथा विरच नाम के दो दैत्य अत्यंत बलवान थे । उन्होंने ब्रह्मा से वर प्राप्त किया था कि उन्हें कोई मनुष्य नहीं मार पायेगा । उनके अनाचार से दुखी होकर नारद ने एक मुक्ति गोपी । उनसे सम्मुख गिरिजा के मौर्य की प्रशंसा की । वे तोष गिरिजा को प्राप्त करने के लिए नटिबद्ध हो गये । एक बार गिरिजा उल्लिखो से गेंद खेल रही थी । वे दोनों विमान में उतरकर उमका अपहरण करने के लिए उछल हुए कि निव रा मनेन पावर गिरिजा ने दोनों पर गेंद फेंकी । वे धूमते धूमते पृथ्वी पर गिर गये । वहा बृहत्तेज विग की स्थापना की गयी ।

बि० पू०, पृ० १६, अ० १७

उदयन बीशाली नगर का राजा परतप था । उसके साथ

उनकी गनिमी राजमहिषी बंटी घूष सैक रही थी। उनसे सत्तर रव का बन्धन जोड़ा हुआ था। एक हाथी की मूरत के पक्षी ने उसे मान का दुबड़ा गमन्तकर उठा लिया और लावारि में उड़ना हुआ पर्वत की जड़ में ससे वृक्ष पर ले गया। राजमहिषी ने पेड़ का सटारा पाकर तानी ब्रह्मणर गोर मचाया। पहले बह इत नय ने चुप रही थी कि वही पक्षी ने छांड दिया तो वह नीचे गिरकर मर जायेगी। उनका गोर सुनकर पक्षी उड़ गया तथा एक तापम जा पहुँचा। उसने गन्धर्वती महिषी को अपने आवास में स्थान दिया। पुनः-जन्म के उपरांत भी वह वर्षों तक तापम के साथ रहती रही। तापम का वन नग हो गया। पुनः का नाम उदयन रखा गया। अपने पिता (राजा) की मृत्यु के उपरांत वह मा के बचन तथा जगुड़ी के साथ बौध्दायी पहुँचा तथा उसने राजा-पद प्राप्त किया। वह मरीच के वन में हाथियों को नगा देता था। एक बार राजा चटप्रधान ने लकड़ी का हाथी बनवाकर उसमें सैनिक बैठकर उदयन के पास भेजा। वह अपनी कला का प्रदर्शन करने लगा तो सैनिक उसे पकड़कर ले गये। चटप्रधान ने उदयन से उसका कौशल मीठा।

सू० ४०, प० नि० ४०, १ ४ २

उद्दालक महर्षि आर्योद्देश्य के तीन शिष्य थे—उपमन्यु, भार्गवी पाश्चात् तथा वेद। एक बार उन्होंने भार्गवी को दूटी हुई बनाये गी पानी रोकने की आज्ञा दी। अनेक प्रयत्न करने अनपन रहने पर वह उनकी मेढ़ के स्थान पर लेट गया ताकि पानी रुक जाये। पांडी देर बाद उपाध्याय ने उसे न पाकर आवाज दी। वह सुरत उठकर गुर के पास पहुँचा। उसने उठने में कराही की मेढ़ बिदाई हा गयी थी, अतः गुरु ने उनका नाम उद्दालक रख दिया। आज्ञा के पालन से प्रमत्त होकर गुर ने उनसे बत्स्याण का आशीर्वाद दिया तथा उनकी बुद्धि को धर्मशास्त्र में प्रवर्तित होने का वर दिया।

स० पा०, अष्टादश, अध्याय १,

श्लोक २१-३२

उदय मयूरा के वान में विशेष ध्यान रहने के कारण कृष्ण स्वयं तो ब्रह्म नहीं गये किन्तु उन्होंने उदय को अपने मरण माहित भेजा। नद बाबा, यशोदा, योष-पाशकता आदि सभी को उन्होंने चाद किया था। उदय आचार-श्रवण में कृष्ण बंसे ही थे। उन्होंने जैसी वेषभूषा

में वे ब्रह्म पहुँचे। उनसे बात करते हुए गोपिकाओं ने एक भ्रमर देखा। अतः वे भ्रमर को संबोधित करते ही वह म्रव बहती रहों जो वे कृष्ण से कहना चाहती थी। अतिथि उदय के प्रति वैसा उपासन देना सम्वत अनोमन होता। उदय कृष्ण के सर्वध्यापकत्व पर प्रकाश डालते रहे। कई मान तब ब्रह्म में निवास करने के उप-रान मयूरा मोटकर उदय ने गोपियों की प्रेमान्वित का वर्णन श्रीकृष्ण से किया।

श्रीमद् पा०, स्कन्ध, अध्याय २१, श्लोक १०-१५

श्रीकृष्ण ने जब यदुकुल के सहार के उपरांत अपने लोक जाने की इच्छा प्रकट की, तब उदय बहुत दुःखी हुए। उन्होंने श्रीकृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। किन्तु कृष्ण ने उदय को योगमार्ग का उपदेश दिया। तदनंतर उदय बदरिकाश्रम चले गये।

जल में घूमते हुए विदुर की भेंट उदय से हुई। उन्होंने श्रीकृष्ण आदि को कुशलक्षेम पूछकर उनकी अपरिमित शोभाओं का वर्णन किया। उदय ने यह भी बताया कि जब बादवयस का सहार होनेवाला था, उन समय श्रीकृष्ण ने भवितव्यता में परिचित होने के कारण उदय को बहा से बदरिकाश्रम जाने का आदेश दिया था। श्रीकृष्ण ने उदय को 'वसो' कहकर संबोधित किया था। इसमें यह स्पष्ट हुआ कि उदय पूर्वजन्म में ब्राह्म वसुश्री के में एक थे।

श्रीमद् पा०, ११।२६-

उपचरि वसुश्री नारायण के परम भक्त थे। उन्होंने अश्व-शरणा का परित्याग कर घोर तपस्या प्रारम्भ की तो इन्द्र धवरा गये कि वही इन्द्रपद के लिए उन्होंने तपस्या न की हो। इन्द्र ने सनना-मुष्मापर उन्हें तपस्या में निषेध कर दिया तथा उन्हें स्पर्शिक में बना एक विमान उद्धार-स्वरूप दिया जो आकाश में ही रहता था। उन विमान में रहने के कारण राजा वसु 'उपचरि' कहलाए। इन्द्र ने उन्हें त्रितोषदर्शी होने का वरदान दिया तथा नंदव विजयो रहने के लिए वैजतीमाना और मुग्धा के लिए एक वैन भेंटस्वरूप दिया। एक बार जोरान्त पर्वत में काम के वशीभूत शुक्तिमती नदी को रोक दिया। राजा उपचरि ने अपने पाद के प्रहार से उसके दो छेद कर दिये और नदी पूर्ववर्ति में बहने लगी। पर्वत के समापन से शुक्तिमति नदी को कुशल मतान हुई, उन्हें

उसने कृतज्ञ भाव से राजा को समर्पित कर दिया । राजा ने उससे पुत्र को सेनापति नियुक्त कर लिया तथा गिरिका नामक कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण किया । एक दिन वे पितरो की आज्ञा का पालन करने के निमित्त शिकार खेनने गये । वहाँ के मनोरम वातावरण में कामोन्मत्त राजा उपचरि का वीर्यपात हो गया । राजा ने मतान की इच्छा से उस वीर्य को अपनी भार्या के पास, पत्ते में लपेटकर भेजा । जब बाब उसे ले जा रहा था तो मार्ग में दूरदूरी बाज ने उसे मांस पिंड समझ कर झपट्टा मारा, जिससे वह पत्ते में लिपटा हुआ वीर्य यमुना में गिर गया । यमुना में ब्रह्मा के क्षाप से एक अप्सरा मछली के रूप में रहती थी । उसने उसका पान किया तथा एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया । अप्सरा अत्रिका पूर्व क्षाप से मुक्त होकर स्वर्गलोक चली गयी । पुत्री को पहले मत्स्यगन्धा तथा बाद में सत्यवती कहकर मछलियों ने पाला तथा पुत्र को मत्स्य नामक पराक्रमी राजा हुआ, उसे उपचरि न पाला ।

एक बार महर्षियों तथा देवताओं में विवाद छिड़ गया । देवताओं का कहना था कि 'अत्र' का अग्निप्राय बचने से है, अतः यज्ञ में बचने का प्रयोग करना चाहिए । ऋषियों के अनुसार अत्र माने 'अनात्र' । वे लोग विवाद में व्यस्त थे तभी राजा उपचरि उधर से निकले । उन सबने एकमत हो उनको निर्णायक बनाया । उपचरि ने देवताओं का मत जातकर उनका पक्ष लिया, अतः ऋषियों ने क्रुद्ध होकर कहा—“यदि तुम्हारा मत गलत है और दृष्टि पक्षपातपूर्ण है तब तुम आकाश-भार्य में हटकर पातान में चले जाओ । यदि हम मिथ्यावादी हैं तो हम पाप भोगें ।” उनके क्षाप देते ही उपचरि (वसु) पतित होकर पाताल में पहुँच गये ।

देवतागण बहुत दुखी थे कि उनका पक्ष लेने के कारण वसु को दण्ड उठाना पड़ा । उन्होंने पाताल में रहते हुए भी वसु को ब्राह्मणों का आदर करने का उपदेश दिया तथा व्यवस्था कर दी कि ब्राह्मणों के यज्ञों में दो बर्षों 'वसुधारा' की आहुति उन्हें निरंतर मिलेगी । साथ ही वरदान दिया कि यौहिरि प्रसन्न होकर उनका उद्धार करेंगे । वसु पूर्ववत् यज्ञादि में लगे रहे । वे यौहिरि के अन्त्य भवन थे । विष्णु ने अपने बाहुन बरुह को पाताल भेजकर वसु को बुलवाकर आराधन में छोड़ दिया । वे

पुन 'उपचरि' नाम को सार्थक करने लगे ।

पृ० ५०, आदिपर्व, व० १३१-१६

आदिपर्व, व० ३३६

३० भा०, १११-

उपमन्यु (क) आयोदधौम्य ऋषि ने अपने शिष्य उपमन्यु को शावो की देशभाल का काम सौंपा । कातातर में उसे मोटा होता देखकर गुरु ने इसका कारण पूछा तो वह बोला कि वह भिक्षा से जीवन-निर्वाह करता है । गुरु ने कहा—“तुम्हें अर्पण विदे बिना भिक्षा ग्रहण करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है ।” उसने एक भिक्षा गुरु को अर्पित करनी प्रारम्भ कर दी, दूसरी स्वयं लेने लगा । गुरु को पता चला तो उन्होंने उसका अनौचित्य भी बताया क्योंकि उससे भिक्षाजीवी लोगों की जीविजा में बाधा पड़ती थी । उपमन्यु ने भिक्षा नग्न छोड़कर मायो का दूध पीना आरम्भ कर दिया । गुरु ने कहा कि इसकी अनुमति उन्होंने नहीं दी थी, अतः उपमन्यु ने दुःखमान को प्रकिया से बछड़ों के दूध से गिरा फेंक पीना आरम्भ कर दिया । उसकी वर्जना पर वह आक के पत्ते खाने लगा जिससे बधा होकर वह कुए में गिर गया । गुरु ने उसे दूध और अश्विनीकुमारों का आह्वान करने का आदेश दिया । उसकी स्तुति पर प्रसन्न होकर अश्विनी-कुमारों ने प्रवृत्त होकर उसे पूरे विदे तथा खाने के लिए कहा । गुरु के आदेश के बिना उसने कुछ भी खाना स्वीकार नहीं किया । अश्विनीकुमारों ने कहा—“एक बार तुम्हारे गुरु को भी हमने ऐसे ही पूरे विदे के और उसने अपने गुरु की आज्ञा के बिना ही उन्हें खाना खाया ।” उपमन्यु ने फिर भी पूरे लेने से इकार कर दिया । उसकी गुरुभक्ति से प्रसन्न होकर अश्विनीकुमारों ने उसकी बाँवें भी ठीक कर दी तथा उमरे दाग स्वर्गमय कर दिये । उनके गुरु के दात, लोहे के समान बने थे । उसने गुरु के चरणों में प्रणाम करने समस्त पदना वह दी । वे बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने उसके कल्याण की कामना की तथा वेद और धर्मशास्त्र के स्वयं स्फुरित होने का आशीर्वाद दिया ।

पृ० ५०, आदिपर्व,

अध्याय १, श्लोक ११७१

(ख) व्याघ्रघात के पुत्र महात्मा उपमन्यु वात्स्या-वस्या से ही वन में रहते थे । उनके छोटे भाई का नाम

धोम्य था। एक बार वे अपने भाई के साथ सेतते हुए मुनियों के आश्रम में पहुँचे। वहाँ दुषारु गाव दूध दे रही थी। वहाँ उन्होंने दुग्ध-भोजन किया। वह उन्हें खलत स्वादिष्ट लगा। अतः घर आकर उन्होंने माता से दूध तथा भोजन माया। मा ने आटा घोलकर दे दिया। उन्होंने बयानर कहा कि यह दूध नहीं है। मा ने कहा—“जगत् में तपस्या करनेवाले लोगों को दूध प्राप्त नहीं होता। वे जगत् की कर्म-भूत पर जीवन निर्वाह करते हैं।” उपमन्यु हृत्पूवेव दूध ही प्राप्त करने की धुन में थे। अतः मा ने उन्हें गिब की तपस्या करने की सलाह दी। वे बठिन तप करने लगे। बानानर में इन्द्र का अंश बनानर गिब ने उनसे कर भागने के लिए कहा, किन्तु उपमन्यु ने कहा कि वे गिबेतर किसी देवता से कुछ भी प्राप्त करना नहीं चाहते। प्रसन्न होकर गिब ने अपना वास्तविक रूप धारण करके दर्शन दिये तथा कर दिया कि उन्हें इच्छित वस्तुएं प्राप्त होती रहेंगी। वे जब भी इच्छा करेंगे, गिब के दर्शन कर पायेंगे तथा अपने भाई-बचुनों के साथ दूध भोजन वा भोजन भी प्राप्त करते रहेंगे।

ब० भा०, धनप्रबंध, अध्याय १४

श्लोक १११-१६१

उमा बठिन तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा के वरदान में शैलेन्द्र न अर्षा (पत्ता भी न खान वाली), एवर्षा (बरपदा वा एव पत्ता प्रतिदिन खाने वाली) तथा एन पाटला (पाटल-वृक्ष खाने वाली) नामक कन्याओं को मेला के माध्यम में जन्म दिया। एवर्षा तथा एकपाटला ने हजार वर्ष पूर्ण होने पर भोजन किया किन्तु अर्षा ने तब भी नहीं किया। मा ने वास्तव्यवा उसे भूखा रहने के लिए ‘उमा’ कहकर मनाकर दिया, अतः वह उमा कहलायी। उनकी ओर तपस्या में प्रसन्न होकर निम में विवृत रूप में दर्शन दिये। उमा ने कहा कि उसका विवाह उनमें कितना शैलेन्द्र हो करेगा, अतः उनके सम्मुख वे (गिब) प्रस्ताव रखे। गिब ने वैसा ही किया। उनके विवृत रूप को देखकर शैलेन्द्र पृथी के विवाह के लिए स्वीकृति नहीं देना चाहते थे, किन्तु दूम्गी और माप की महावना में भयभीत भी थे। अतः उन्होंने कहा कि पार्वती स्वयंवर रखेगी। गिब ने पार्वती को वैसा ही ज्ञान सुनाया। पार्वती ने जगत् की मन्त्री को गिब के वश पर रखकर जनता में वरप किया। मित्र ने प्रसन्न

होकर जगत् की मन्त्री को भी चिरजीवी रहने का वर दिया। गिब के अनर्घा होते ही पार्वती ने पाम ही के एक ताताब में ग्राह के पंजे में पड़े बानर को राने देखा। पार्वती के बहुत बहने पर उसके ममत्ता तप का ओज ग्रहण कर ग्राह ने बानर की छोड़ दिया। विस्मिता पार्वती को ध्यानमग्न छोड़ बालक-रूपी गिब तथा ग्राह पार्वती का तेज जने लौटाकर बतर्धान हो गये। स्वयंवर के अवसर पर गिब ने पुनः बालक का रूप धारण किया। किन्तु पार्वती ने योगवन में पहचानकर उन्हीं का वरप किया। पार्वती ने बालगिब को गले से लगा लिया। सब विस्मित रह गये। गिब प्रकट हुए। ब्रह्मा ने दोनों का पाणिग्रहण-सत्कार करवाया। विवाह के उपरान्त एक बार पार्वती मा के पाम गयी तो मा ने गिब की दरिद्रता की ओर संकेत किया। उमा बुधवार लौट गयी तथा गिब ने सब कह सुनाया। उनकी इच्छा-नुसार गिब पत्नी तथा गणों सहित वह पर्वत छोड़कर मेरु पर्वत चले गये।

ब० पृ०, ३४, ३५, ३६-३८, ३९-४०

उर्वशी वरप ने ममद में ब्रीडा करती हुई उर्वशी नामक जम्परा को देखा। ब्रह्मपीठित होकर उन्होंने उसे मयुज की इच्छा में बुलाया। उर्वशी के यह वतर्धान पर नि उते इमी नामका मित्र (सूर्य) ने पहले से ही चुन रखा है, वरप ने कहा—“हे देवि, मैं तुम्हारे नामने ही इन पदे में अपने वीर्य को छोड़ देता हूँ। मेरा मनोरथ पूर्ण हो जायेगा।” उर्वशी ने यह स्वीकार कर लिया। तदु-परान्त वह मित्र के पाम चली गयी। मित्र देवता ने बहुत क्रुद्ध होकर उर्वशी से कहा—“कुराचारिणी। मैंने वरप करके तुम्हें बुलाया था। तू मुझसे बिना मिले ही दूसरे पति का मानसिक वरप कर चुकी है, अतः मेरे माप से तू मृत्युभोग में जानकर बर्षासत्र के पुन पुकरवा की पत्नी बनकर रह। जब तक तू मृत्युभोग में रहेगी, वहीं ठेका पति होगा।”

ऐसा ही दुःखा तथा उर्वशी ने मृत्युभोग में एक पुत्र को जन्म दिया जो इन्द्र के समान तेजस्वी था। उनका नाम नहुष था। माप की अवधि पूर्ण होने पर वह पुन इन्द्र-नाथ चली गयी।

ब० पृ०, उत्तर कांड, श्लोक १२-१६

स्वर्ग की एक अम्मा में अर्जुन ने ध्यान में उर्वशी की ओर देखा। उनकी दृष्टि को कामपूर्ण अममबर इन्द्र ने बिप-

सेन के माध्यम में उर्वशी के पास शदेख भेजा कि वह अर्जुन को सतुष्ट करे। कामविभोर उर्वशी जब अर्जुन के पास पहुँची तो उसने उसे पूज्य भाव से सम्मानित करते हुए कहा—“तुम षट्-वर्ष की जननी हो, अतः मा के समान पूज्या हो। पुरु-वध की जननी को मैं सदा म ध्यान से देख रहा था।” उर्वशी ने स्फुट होकर अर्जुन को साय दिया कि वह स्त्रियों के बीच में सम्मानरहित होकर नर्तक बनकर रहेगा तथा उसका आचार-व्यवहार भी नपुंसक जैसा ही होगा। अर्जुन ने इन्हें सब कुछ कह सुनाया। इन्होंने समाधान करते हुए कहा कि एक वर्ष के अज्ञातवास में उसे नर्तक ही बनना होगा। वर्ष समाप्त होने पर वह नपुंसक भाव का परित्याग कर पुरुष-नस्व प्राप्त करेगा।

म० भा०, वनपर्व, अध्याय ४५-४६

उलूक (क) उलूक और गिद्ध दो पक्षी जैसी वषों से एक बन में रहते थे। एक बार गिद्ध के मन में पाप आया और उसने उलूक के घर जाकर कहा—“बहू घर में है।” दोनों का झगडा बढ़ा तो वे न्याय के लिए राम के पास पहुँचे। राम ने पूछा—“तुम लोग क्या से उस घर में हो, बताओ?” गिद्ध ने बताया कि जब से पृथ्वी पर मनुष्य आये, तब से हैं और उलूक ने कहा, जब से पृथ्वी पर वृक्षों की रचना हुई तब से। राम ने व्यवस्था दी कि घर उलूक का है क्योंकि सृष्टि की रचना में पहले वनस्पति की रचना हुई थी। तभी जानाशवाणी हुई कि रामचंद्र गिद्ध को दंड न दें। वह पहले जन्म में एक राजा था। गौतम ऋषि के आतिथ्य में माम परोक्षने के अनजाने अपराध से उसे इस जन्म में गिद्ध बनना पड़ा, क्योंकि अपराध जानबूझकर नहीं किया गया था। अतः गौतम ऋषि ने कहा—“इदानीं वग में रामचंद्र का जन्म होगा। उनके स्पर्श से तुम पाप के बंधनों से मुक्त हो जाओगे।” रामचंद्र ने गिद्ध का स्पर्श किया तो वह पुनः राजा बन गया।

म० रा०, उत्तर कांड, खंड-१

(ख) उलूक अनुनि-मृग था। मुद्ग ने अनेक बार उसकी पाइलों से मुठभेड़ हुई। जीवन के अंतिम दिन भीम के प्रहार से वह घायल हो गया तथा सहदेव ने भल्ल से मारा गया।

म० भा०, वनपर्व, अध्याय २६,
खंड २६ से ३४ तक

उलूपी वनवासी अर्जुन हरिद्वार में गंगा-स्नान कर रहा था। ऐरावत नाम के कुल में उत्पन्न कौरव्य नामक नाम की पुत्री उलूपी ने उसे देखा तो आसक्त होकर उसे जल के भीतर खींच लिया तथा नागराज के भवन में ले गयी। उसने अर्जुन के सम्मुख प्रणय निवेदन किया। साथ ही यह भी कहा कि वनवास की शर्त तो भूतल के उद्धार के लिए ही रखी गयी है। अर्जुन ने वह रात्रि उलूपी के साथ व्यतीत की। उलूपी ने प्रसन्न होकर उसे बर दिया कि प्रत्येक जलचर उसके वश में रहेगा।

म० भा०, आश्विन अध्याय ११६

उलूपी सखानहोना थी। उसके मनोनीत पति को गहड़ ने मार डाला था। अर्जुन के संपर्क से उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम इरावान् रखा गया। उसका धातन-शोषण उसने मातृकुल में ही हुआ था। बड़े होने पर वह पिता के पाम पहुँचा। कहा उसने अर्जुन को अपना परिचय दिया तथा मुद्ग के समय उपस्थित होने का वादा करके चला गया। महाभारत युद्ध में उसने पांडवों को भरथक सहयोग प्रदान किया।

म० भा०, बोधिसत्त्वपर्व, अध्याय ६०, श्लोक ७-९

उमना अग्नि देवी का दूत था तथा उमना असुरों का। एक बार दोना प्रसन्न होकर प्रजापति के पास पहुँचे। प्रजापति ने अग्नि-संबंधी मंत्र का पर्यावर्तन किया। परिणामतः अग्नि की बुद्धि से देवता विदग्ध हुए और असुर विनष्ट हो गये।

म० वे० १।१२।१, पञ्चम १५,
तैत्तिरीय ब्रह्मिण, १५-० ३

उमना (मुक्ताचर्य) भृगुपुत्र उमना उत्तम व्रत का पालन करते हुए भी देवताओं के विरोधी थे। उसके मूल में एक बंधा है। उमना ने इन्हें बोधायन (कुंठेर) के भीतर प्रवेश करने तपस्तप धन हलगत कर लिया। कुंठेर ने देवदेव शिव से जाबर कहा तो उन्होंने मुद्ग होकर हाथ में त्रिशूल उठा लिया। उमना तुरत उनके त्रिशूल की नोक पर जा पहुँचे। शिव ने हाथ से त्रिशूल को मोड़कर धनुषाकार कर दिया तथा उमना को पकड़, मुह में डालकर निबल लिया। हाथ में मोड़े जान के कारण ही वह त्रिशूल पिनाब रहनाया। शिव जब वे भीतर रहकर वषों तक तपस्या करते रहे। बाहर निजलने पर उन्हें श्ला मिले। शिव ने अनुभव किया कि उनकी तपस्या के कारण उदरस्थ उमना की

तपस्या की भी वृद्धि हुई है। जीगी महादेव ने ध्यान लगाया। उदरस्थ उषा दग्ध होने लगी। उसने महादेव की उषामना वस्त्रों के बार-बार बाहर निकल जाने का मार्ग मांगा, किंतु महादेव ने उसे 'गिदन' के मार्ग से बाहर निकलने का आदेश देकर दोष ममस्त द्वार बंद कर दिये। गिदन से निकलने के कारण उषा मुन्ना-चार्य बहूनाया। गिब उसपर त्रिशूल से प्रहार करना चाहते थे किन्तु पार्वती ने (उनके उदर में चिर काल तक रहे) पुनाचार्य को पुत्रवत् मानकर महादेव को प्रहार नहीं करने दिया।

स० भा०, आतिथर्व, अध्याय २८६

उमीनर गिब का राजा उमीनर अत्यंत धर्मपरायण था। एक बार इन्द्र तथा अग्नि ने त्रिमया का उत्तया बहूतर का रूप धारण कर उमीनर की परीक्षा लेने का निश्चय किया। बहूतर के रूप में अग्नि काक-रूपी इन्द्र से बचने के लिए उमीनर की धारण में बना गया। बाज के बहुत मांगने पर भी राजा धरणागत का परिष्कार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में बाज (इन्द्र) ने राजा से बहूतर के बराबर उसके माम की याचना की। राजा तैयार हो गया। तब राजा के एक पलटने में बहूतर रखा गया। हमारे में राजा अपना मांस काटकर रतता गया, पर बहूतर फिर भी मारी ही रहा। अंत में राजा उमीनर हमारे पलटने में जा बैठा। उमीनर अग्नि तथा इन्द्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। इन्द्र राजा की कीर्ति-विस्तार का आशीर्वाद देकर देवलोचन चले गये। उमीनर की कीर्ति का बहुत विस्तार हुआ और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई।

स० भा०, पञ्चर्व, अध्याय १३०,
श्लोक २१ से २४ तक, व० १३१।

उपस्ति कुरसेत्र में एक बार दुर्भिक्ष पड़ा। वहां चक्र का पुत्र उपस्ति अपनी अत्यवस्था पत्नी के माथे रखा था। अत्यंत दयनीय स्थिति में एक बार वह निजा मागते-मागते एक महावत से उनके जूठे उडद तेंकर घर आया। उसकी पत्नी भी निजा माग लायी थी। कुछ रात को और कुछ प्रातः छावर वह राजा के पास पहुँचा। राजा यज्ञ करवाने वाला था। उपस्ति ने वास्तव (अर्थात् प्रस्ताव) स्तुति करते हैं) में जाकर कहा कि अर्थ बिना जाने जो यज्ञ-धर्म करेगा, उसका मस्तर गिर जायेगा। भव लोग मौन हो गये। राजा ने उसका परिचय प्राप्त किया तो बताया कि वह बहुत दिन से उनकी सोच में था, पर उनके न मिलने पर ही अन्य लोगों में यज्ञ करवा रहा था। तदनंतर यज्ञमाल से यह तय करके कि उपस्थित लोग उनकी आज्ञा प्राप्त कर यज्ञ करेंगे—राजा जितना धन उन मन्त्रों देगा उनका ही उपस्ति को भी देगा—उपस्ति ने मन्त्रों यज्ञ-धर्म का उपदेश दिया।

तदनंतर उन नव लोगों ने अन्न-प्राप्ति के लिए धीन उद्घोष का यज्ञ आरंभ किया।

छा० व०, अध्याय १, पृष्ठ १०-११ मूर्ध
अ० १२, श्लोक १

उषा उषा आकाश तन्मा है। प्रकाश से युक्त वह सर्वत्र रगविरले प्रकाश का बिन्दुरण करती है। मन्त्र लोको का अवलोकन करती हुई वह पश्चिम की ओर मुक्त करके प्रकाशित होती है। वह अपनी ध्वनि रात्रि को छिपा देती है।

स० ११६१

ब्रह्म पुराण में दे० वैवस्वत (मनु) के वन नामों में अउर है। 'अउर' के स्थान पर 'उषा' तथा 'मनु' के स्थान पर 'आदित्य' का प्रयोग किया गया है।

स० पु०, पृ० १

□

ऋषिभ्यन् इन्द्र ने राजा ऋजिदवन के द्वारा बगूद नामक दैत्य को पराजित कराया ।

ऋ० १।२१।८

ऋभुगण बगिरस के पुत्र का नाम सुधन्वा था । सुधन्वा के तीन पुत्र हुए—ऋभुगण, विबन तथा वाज । ये तीनों त्वष्टा के निपुण मिथ्य हुए । वे मूलतः मानव थे किन्तु अपनी कठिन साधना से उन्होंने देवत्व की उपलब्धि की । त्वष्टा ने एक चमस पात्र का निर्माण किया था । अग्निदेव ने देवताओं के दूत के रूप में जाकर उन तीनों से कहा कि वे एक चमस पात्र से चार चमस बना दें । उन्होंने स्वीकार कर लिया तथा चार चमस बना दिये । फलस्वरूप तीसरे मन्वन में स्वर्ण के अधिकारी हुए । उन्हें सोमपान का अधिकार प्राप्त हुआ तथा देवताओं में उनकी गणना होने लगी । उन्होंने अमरत्व प्राप्त किया ।

सुधन्वा पुत्रों में से कनिष्ठ बान देवताओं में, मध्यम विबन वरुण से तथा ज्येष्ठ ऋभुगण इन्द्र से संबंधित हुए । उन्होंने अनेक उत्प्रेक्षणीय कार्य किये । अपने बृद्ध माता-पिता को पुनः युवा बना दिया । अश्विनीकुमारों के लिए तीन आसनोंवाला रथ बनाया जो बिना अश्व के चलता था । इन्द्र के लिए रथ का निर्माण किया । देवताओं के लिए दृढ़ कवच बनाया तथा अनेक आशुषों का निर्माण भी किया ।

ऋ० १।२०, १।१६१, ४।१४, ३२, ३६, ३७

अग्नि वसु आदि देवताओं ऋभुओं के साथ सोमपान नहीं करता चाहते थे क्योंकि उन्हें मनुष्य की भाँति खर लगता था । सवितर तथा प्रजापति (ऋभुओं के दोनों

पार्व में विद्यमान रहकर) उनके साथ सोमपान करते थे । ऋभुओं को स्तोत्र देवता नहीं माना गया यद्यपि प्रजापति ने उन्हें अमरत्व प्रदान कर दिया था ।

ऐ० वा०, १।३०, ६।१२, ७० वा०, १।३।१।३

ऋषभदेव वाभि के पुत्र का नाम ऋषभ था । ऋषभ के जन्म के समय से ही उसके शरीर पर विष्णु के चक्ष-बकुल आदि चिह्न विद्यमान थे । ऋषभदेव का विवाह इन्द्र की कन्या अयवी से हुआ था । एक बार इन्द्र ने ईर्ष्यावश उसके राज्य में वर्षा नहीं की । ऋषभ ने इन्द्र की मूर्खता पर हसते हुए अपने योगबल से वर्षा का आवाहन किया । कालांतर में उसने मौ यशस्वी पुत्र प्राप्त किये । उनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम भरत था । राजा ऋषभदेव ने अपने अवतार लेने के रहस्य का उद्घाटन करते हुए सब पुत्रों को आत्मस्पर्शी होकर धर्मपूर्वक कार्य करने का आदेश दिया तथा भरत की सेवा करने को कहा । ऋषभ ने जनता को योग-साधना में विघ्नस्वरूप जानकर अजगरवृत्ति धारणा कर ली तथा लेटे-लेटे ही सब कार्य करने लगे । कालांतर में उन्होंने ऐहिक शरीर का त्याग कर दिया ।

योगसू. भा०, ४।४४ स्कन्ध, २-६

ऋषभ की दो पत्नियाँ थीं । एक का नाम मुमग्ना तथा दूसरी का नाम नदा था । उनके मौ पुत्र तथा दो कन्याएँ थीं । एक दिन सेवा-कार्य में लगी भीलानना नामक अप्सरा को देखकर उनके मन में बंराग्य उत्पन्न हुआ । मोहातिव देव ने कहा उपस्थित होकर उनके विचार का अनुगोहन किया । अतः ऋषभ 'वसततिव' नामक उद्यान में पहुँचे । परिवारजन से अनुमति लेकर उन्होंने

आमूषण आदि का त्यागकर महानिनिष्क्रमण किया। उस अवसर पर इंद्र ने उनके वान रत्नजटित वस्त्र में लेकर क्षीर सागर में प्रवाहित किये। कुछ बालोपरान्त ध्यान का परित्याग करके दान-धर्म के प्रचारार्थ श्रृपमदेव ने देग का पर्यटन किया।

पृ० ४०, १११०५-१२८४

शुद्धमूक पर्वत श्रृपमूक पर्वत के गिखर पर रात को सोया हुआ मनुष्य जिस वस्तु को पाने की इच्छा करता है, वह उसे अवश्य प्राप्त होती है। यदि कोई पापी दुष्ट-चारी बड़ा पटुच जाता है तो उसे मोते-जागते बड़ा के राक्षस मार डालते हैं।

श० १०, अरण्य ४३, सर्ग ३६ श्लोक ८० ११-१४

श्रृप्यगुण वस्त्रप के पुत्र विभाङ्क एव श्रृपि थे। उनके पुत्र का नाम श्रृप्यगुण था। वे अत्यन्त पितृभक्त थे तथा वन में रहकर अपने पिता की सेवा करते थे। एक बार अजदेव के राजा रोमपाद को अनावृष्टि का सामना करना पड़ा। ब्राह्मणी ने उन्हें वृष्टि का एकमात्र उपाय यह बताया कि वे किसी प्रकार श्रृप्यगुण को राज्य में बुलाकर अपनी पुत्री शाता से उनका विवाह कर दें। स्वपत्नी वेद्याओ तथा प्रणेननो ने पत्नी के रोमपाद ने उन्हें अपने राज्य तक बुलाया और शाता का विवाह उनसे कर दिया।

श० १०, अरण्य ६, श्लोक १-१६

सर्ग १०, श्लोक १-११

वस्त्रप गोत्रीय विभाङ्क मुनि का हेमकूट पर्वत पर पुण्य नामक आश्रम था। एक बार जल में स्नान करते हुए उन्होंने उर्वशी को देखा। उसके मोदय पर आसक्त हो उनका वीर्य स्वनित हो गया। एक प्यासी मृगी ने पानी के माथ उस वीर्य का पान कर लिया। अतः उसके गर्भ में श्रृपिपुत्र का जन्म हुआ जिसके निर पर एक मांस था। अतः वह श्रृप्यगुण कहलाया। मृगी एक शापित देवकन्या थी। श्रृपिपुत्र को जन्म देकर वह शापमुक्त हो गयी तथा अपने अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर लिया। श्रृप्यगुण अपने पिता के माथ तपस्चारत रहने लगा। उसने अपने पिता के अतिरिक्त अन्य किसी को बन्धो देना ही नहीं था, अतः वह स्वभावतः ब्रह्मचारी

था। उन्ही दिनों राजा रोमपाद ने जानवृत्तकर एक ब्राह्मण से मिथ्याचार किया। पतन्वस्व उनके राज्य में वर्षा होती बंद हो गयी। बहुत पूछने पर यह उपाय बताया गया कि यदि किसी प्रकार श्रृप्यगुण का पदार्पण उनके राज्य में हो जाय तो तुरन्त वर्षा आरम्भ हो जायेगी। सोच-विचारकर कुछ वेद्याओ ने एक घोड़ना तैयार की। उन्होंने एक नौका पर कृत्रिम फर-पूनों से युक्त एक 'नाय्यायम' का निर्माण किया। वेद्याओ ने उसे श्रृप्यगुण के आश्रम में छोड़ी दूर जा लगाया। यह मानस करके कि विभाङ्क मुनि घर पर नहीं है, उनमें से एक श्रृप्यगुण के पाम गयी तथा अनेक प्रकार से उसने उसे कामातुर कर दिया। पिता के जाने तक उसने यज्ञादि कुछ भी नहीं किया था। पुत्र की अश्वमनस्य जानकर उन्होंने उसका कारण पूछा। श्रृप्यगुण ने बताया कि एक अत्यन्त सुंदर दिव्य ब्रह्मचारी बड़ा आया था। उसकी वेंगभूषा तथा श्रियावलाप का वर्णन कर उसने पिता से उसके पाम जाने की अनुमति मांगी किन्तु पिता ने उससे भिनन मात्र के लिए भी मना कर दिया। कामातुर में पिता की अनुपस्थिति में वेद्या उसे अपने माथ अपने आश्रम में ले गयी। नाव पर पहुँचते ही अगर उठा दिया गया तथा श्रृप्यगुण अत्यन्त मृग स्थिति में रोमपाद की नगरी में पहुँचा। वर्षा प्रारम्भ हो गयी तथा रोमपाद ने अपनी पुत्री शाता का विवाह मुनि से कर दिया। उधर मुनि विभाङ्क ने अपने पुत्र की आश्रम में न पाया तो खोज प्रारम्भ की। मार्ग में नागरिकों ने तरह-तरह से मुनि की सेवा की। राजा का ऐसा ही आदेश था। मुनि जिम पशु, पक्षी, म्याम के स्वामी का नाम जानना चाहते, जनपदवामी सभी का स्वामी उनके पुत्र को बताते। धीरे-धीरे उनका शोध निरोहित हो गया। राजा रोमपाद के पाम पहुँचकर उन्हें अपने पुत्र की प्राप्ति हुई। बहा पर उन्होंने इन्द्रिय-गम का उपदेश देकर पुत्र को आदेश दिया कि वह स्वात्मज के जन्मोपरान्त हेमकूट पर्वत पर वापस आ जाय। पुत्र-जन्म के उपरान्त श्रृप्यगुण तथा शाता ने शेष जीवन पुण्य आश्रम में व्यतीत किया।

श० १०, अरण्य, अन्त्य ११० से १११ ८४

एकलव्य एकलव्य निपादराज हिरण्यधनु के पुत्र का नाम था। वह द्रोणाचार्य के पास गया किंतु उन्होंने उसे अपना शिष्य नहीं बनाया। एकलव्य ने घर लौटकर द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की प्रतिमा बनायी। उसी में गुरु की पूज्य भावना रखकर उसने धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। एक बार कौरव-पांडव शिकार खेलने उसी ओर निगल आये। उनका कुत्ता भौंके जा रहा था। उसे चुप कराने के लिए एकलव्य ने सात बाण इकट्ठे ही उसके खुले मुह की ओर छोड़े। कुत्ते का मुह और भौंकना दोनों ही बंद हो गये। यह देखकर कौरव तथा पांडव आश्चर्यचकित हुए। द्रोणाचार्य को जब विदित हुआ तो उन्होंने एकलव्य से दक्षिणा के रूप में दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने निर्विचार भाव से वह अंगूठा काटकर अर्पित कर दिया तथा अंगुलिया से बाण चलाने का अभ्यास करने लगा। अर्जुन को यह सतोष प्राप्त हुआ कि उससे अच्छा कोई अन्य धनुर्बंद वेत्ता नहीं है।

म० भा०, भाषिणी, अध्याय १११,
श्लोक ३२ से ३६ तक

एक बार श्रीकृष्ण की अनुपस्थिति में एकलव्य का हस्त-धर (वलराम) से युद्ध हुआ। वलराम ने खेतकी निपादा को मार डाला। एकलव्य (निपादराज) वलराम से डरकर भागा। वलराम ने पीछा किया। वह दूसरे द्वीप में भाग गया और वही रहने लगा।

हरि० ब० पृ०, धर्मपर्वोऽ५-१०२

एकबार एक बार सूर्यपुत्र रेवत, उज्ज्वलवा नामक घोड़े पर चढ़कर विष्णु तथा लक्ष्मी के बैकुण्ठपथ में गये।

लक्ष्मी भद्रमुख-मो उम्र देख रही थी। विष्णु ने पूछा—
“वह कौन सुंदर युवक आ रहा है?” लक्ष्मी मौन रही। लक्ष्मी को उस पुरुष पर मुग्ध जानकर विष्णु ने उसे घोड़ी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का आश दिया। लक्ष्मी के अनुनय विनय करने पर विष्णु ने कहा—“जब मेरे समान पुत्र को जन्म दोगी तभी तुम पुन मुझे प्राप्त कर पाओगी।” सूर्य-पुत्र रेवत ने विष्णु को वृद्ध देखा तो प्रणाम करते दूर से ही चला गया तथा समस्त वृत्तांत सूर्य में जा कहा। रमा घोड़ी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेकर शिव की आराधना करने लगी। शिव की प्रेरणा से विष्णु घोड़े का रूप धारण करके घोड़ी रमा के पास गये। उन दोनों का पुत्र नारायण की तरह सुंदर था। विष्णु और लक्ष्मी अपने पूर्वं रूप में भासित हुए। लक्ष्मी के बना करने पर श्री विष्णु बालक को पृथ्वी पर खेलता छोड़कर लक्ष्मी सहित बैकुण्ठ चले गये। उपर से जाते हुए चपन नामक विद्याधर तथा उसकी पत्नी ने वन में खेलते बालक को रूठा किया। उनका सस्कार करने से पूर्व वे दोनों शिव की अनुमति लेने गये। शिव ने उन्हें कहा कि “जब तुम तुरंत वापस छोड़ आये क्योंकि उनका जन्म ध्याति-पुत्र तुवंगु ने निमित्त हुआ है, विष्णु की प्रेरणा से वह उस स्थान पर जाने वाला ही होगा।” विद्याधर ने वानर को बुन जंगल में छोड़ दिया। इस मध्य वनला सहित विष्णु ने राजा तुवंगु को दर्शन दिये। राजा ने शत्रु-हन्त के निमित्त पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया। विष्णु ने उसकी इच्छा जानकर उससे कहा—“तुम्हारा मनवांछित बालक मैं वन में छोड़ आया हूँ, ग्रहण करो।” तदुपरान्त राजा को जातीय देकर विष्णु और वनला बैकुण्ठ चले

गये। राजा जंगल से बालक को ले आया। उसका नाम एकवीर रखा गया। वहीं हैहयराज नाम से विख्यात हुआ। बालक के बड़े होने पर राजा ने उसका अभिषेक किया तथा स्वयं वानप्रस्थी हो गया।

एक बार एकवीर भ्रमण करता हुआ गया के तट पर पहुँचा। वहाँ उसने अतीव सुंदरी युवती को रोते हुए पाया। सुंदरी से उसके रुदन का कारण पूछने पर उसे ज्ञात हुआ कि वह रम्य नामक राजा के भत्री की पुत्री थी। उसका नाम यशोवती था। उसने अपने दुःख के विषय में कहा—“रम्य नामक धार्मिक राजा नि सतान थे। उन्होंने सतान-प्राप्ति के लिए यज्ञ करके अत्यंत सुंदरी बन्धा प्राप्त की। उसका नाम एकावली रखा गया। बड़े होने पर वह माता-पिता के मना करने पर भी हम सब सखियों को लेकर गया-तट पर आ जाती थी। एक दिन कालकेतु नामक दानव ने वहाँ पहुँचकर उसका अपहरण कर लिया। वह मुझे भी अपने रथ में बैठाकर अपनी नगरी ले गया तथा मझने बहने लगा कि मैं एकावली को विवाह के लिए तैयार कर दू।

एक सिद्ध ब्राह्मण से मैंने देवी का एक सिद्ध मंत्र प्राप्त किया था। उसका जपन मैं नित्य करती हूँ। एक रात देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर मुझसे कहा कि मैं गया-तट पर पहुँचूँ। वहाँ मुझे एकवीर नामक हैहयराज मिलेंगे जो मेरी सखी को कैद से मुक्त करके उसमें विवाह करेंगे। मैंने एकावली को स्वप्न के विषय में सुनाया तो उसने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। उस भयानक कैद से निवृत्तने का मार्ग देवी भगवती की कृपा से मुझे मिलता ही गया। अब आप अपना परिचय दीजिए।” एकवीर ने अपना परिचय देकर उसकी प्रेरणा से देवी का बीजमन्त्र सिद्ध कर लिया। तदनंतर वह अपनी मैना तथा यशोवती सहित कालकेतु के राज्य में पहुँचा। उसे मारकर वह एकावली को लेकर उसके पिता के पास पहुँचा। एकावली के पिता ने उसका विवाह एकवीर से कर दिया। एकावली के पुत्र का नाम हृन्वीर्य तथा पौत्र का नाम कार्तवीर्य हुआ।

दे० भा०, १।१४ २१।

□

श्रीराम मन्त्रतर (३) राजा उत्तमपाद के, सुसन्धि के गर्भ में हुए, पुत्र का नाम उत्तम था, जिसकी पत्नी बहुत बहूत उद्वत थी। एक बार छुट होकर राजा ने उसे निर्जन वन में छोड़वा दिया। कुछ समय के बाद एक ब्राह्मण राजा उत्तम के पास पहुँचा। उसकी सोती हुई पत्नी का किसी ने हरण कर लिया था, अतः वह राजा की सहायता से पत्नी को ढूँढवाना चाहता था। उसकी पत्नी वृद्ध भी थी और वृद्धमाषिणी भी, किंतु उसका मत था कि पत्नी के बिना पुरुष धर्म-कर्म नहीं कर सकता। राजा एक भूत-भविष्यज्ञाता ऋषि के पास गये। उन्होंने बताया कि उसका हरण अग्नि के पुत्र बलाक नाम के राक्षस ने किया है। राजा सौजते हुए बलाक के घर पहुँचे। राजा ने बलाक से ब्राह्मणी का हरण करने का कारण पूछा। वह बोला—“हम नरभक्षी नहीं हैं, पर दुष्ट स्वभाव का भक्षण कर सकते हैं। ब्राह्मण वेदमन्त्री का ज्ञाता है। वह रक्षोघ्न मन्त्री के द्वारा हमें दूर भगा देता है। बिना पत्नी के वह धर्म-नर्म नहीं कर पायेगा, इसीसे उसकी पत्नी का हरण किया था।” राजा की आज्ञा पर उसने ब्राह्मणी के दुष्ट स्वभाव का भक्षण कर लिया तथा उसे उसके घर में छोड़ आया। राजा पुनः ऋषि के पास पहुँचे। ऋषि उसे देखते ही जान गये कि क्या कारण है, अतः उन्होंने बताया—“रानी को नागराज कपोत पालान से खेये थे। उनकी कन्या नदा ने इस मय में कि वह उसकी विधाता न बना दी जाय, उसे रनिवास में छोड़ा दिया था, अतः वह वहा सुरक्षित है। नागराज ने सृष्ट होकर अपनी पुत्री को गूँगे होने का शाप दे दिया। वह निरंतर बहना के

साथ रहती है।” राजा ने अपने राज्य में सौंदर्य उत्तरे दुष्ट स्वभाव की बदलने के लिए मित्रविदा यज्ञ करवाया। तदनंतर बालक को बुलाकर रानी को ले जाने की आज्ञा दी। रानी बहुत अनुकूल स्वभाव में प्राप्त हुई। उसकी प्रार्थना पर राजा ने ब्राह्मण से नदा के पुत्र बोल जाने के लिए यज्ञ करवाया। नदा ठीक होने पर कृतज्ञता-ज्ञापन करने राजा-रानी के पास पहुँची। उसने राजा को अंततः जैसे पराक्रमी पुत्र की उत्पत्ति का आशीर्वाद दिया। अंततः तीमरा मनु माना जाता है। अंततः मनु के तीन पुत्र हुए—वज्र, परशुमि और दिव्य।

भा० पृ०, ११-१२।

श्रीराम कृत्वीर्य नामक राजा मनुवन्शी ब्राह्मणों के यजमान थे। उन्होंने सोमयज्ञ करने मनवाने देकर अश्वभोजी ब्राह्मणों को सत्कुष्ट किया। नातानर में उनके स्वर्ग-दाम के उपरांत उनके वज्रों को किसी कारण से घन की आवश्यकता पड़ी। वे रात्रपुत्र भार्गवों को घनी मानकर बाचना के हेतु उनके पास गये। कुछ भार्गवों ने घन दिया, शेष ने घनराशि छिपाकर उमरा अभाव प्रदर्शित किया। ऐसे ही किसी भार्गव ब्राह्मण के घर में खोदने पर अवस्मात् घनोपलब्ध होने के कारण राजकुमार अत्यन्त क्रुद्ध होकर भार्गवों का नाश करने लगे। यहा तक कि बर्षस्थ बान्धवों को भी नष्ट करने लगे। एक ब्राह्मणी ने अथ के कारण अपनी जाय धीर-वर उसमें अपने गर्भस्थ बालक को छुपा लिया। धर्मियों को जान हुआ तो वे गर्भ की हत्या करने के लिए उसके पास पहुँचे। उनके पहुँचने पर बालक दुस्त प्रवृत्त हो गया तथा उसने तेज से वे सब अंधे हो गये, क्योंकि बालक उर

से (जाय से) प्रकट हुआ या इसलिए वह और्व कहलाया।
 उनके अनुसन्ध-विनय करने पर और्व ने उन सबको दृष्टि
 तो मोटा दी किन्तु ममस्स मोहो का नाश करने का विचार
 बनाया। तभी उसने पूर्वजो ने प्रकट होकर उसमें कहा
 कि बूढ़े होने पर भी क्योंकि मृत्यु उनके पान नहीं पट्ट
 रही थी, इसी से उन्होंने मृत्यु के आतिगमन का मार्ग
 खोजा था। राजकुमार तो नियति के निमित्त मात्र बने
 थे। ब्राह्मण को श्रेष्ठ तथा हिमा गोत्रा नहीं देने। और्व
 के सम्मुख घमसकट का उपस्थित हुआ क्योंकि वे प्रतिज्ञा
 कर चुके थे। पितरों ने कहा—‘हे और्व, तुम्हारी
 ओषधिमि, जो कि लोको को नष्ट कर देना चाहती है, उसे
 जल में छोड़ दो क्योंकि जल में सभी प्रतिष्ठित रहते हैं।’
 और्व ने ऐसा ही किया। वह बदनामि अब भी विद्यमान
 है तथा मागर का जल पीनी रहती है।

म० भा०, आदिपर्व

आश्विन १७३ से १८० तक

एक बार कोई बड़ा व्ययमाध्य काम पड़ने पर हैहयगणों
 ने मृगुवमी पुराहितों में बर्जा मागा। उन लोगों ने धन
 की जमीन में गाड़ दिया और कहा कि वे धनप्राप्त हैं।
 हैहयगणों के मन में झूठ बोलकर वे पहाड़ा में जा छुपे।
 क्षत्रियों ने उनके घर छोड़कर धन निजाम लिया तथा
 उनके धुन को नष्ट करने के लिए गर्भवती स्त्रियों के
 गर्भ का नाश भी करना आरम्भ किया। स्त्रियाँ भी
 पहाड़ों में जा छुपी। स्त्रियों को देखी भगवती ने स्वप्न
 में दर्शन दिए और उनका आग्रह उन्हीं की सतान करेगी,
 ऐसा बताया। उनमें से एक गर्भवती ब्राह्मणी का पीछा

करते हुए हैहयगण उसे मत्त कर रहे थे कि उसके गर्भ
 को चौरकर एक बालक प्रकट हुआ, जिसे देखते ही
 प्रत्येक क्षत्रिय बधा हो जाता था। जानकर मैं वे
 मन ब्राह्मणी से क्षमा-याचना करने लगे। वह बाबक
 और्व ऋषि (उर ने उत्पन्न) हुआ। उन्होंने नवरो पूर्ववत्
 गतिपूर्वक रहने का आदेश दिया तथा क्षत्रियों को पुनः
 दृष्टि प्रदान की।

द० भा०, ११११

प्रोधानस भगवान राम ने एक राक्षस को मारकर दूर फेंक
 दिया था। उनका विद्यालय निर महामुनि महोदर की आज
 छेद कर उसमें चित्रक गया था। उससे निरंतर दुर्गन्ध
 आती रहती थी। जनेको नीचों पर उससे छुटकारा प्राप्त
 करने के लिए उन महामुनि ने स्नान किया। अतनोपत्ता
 औपमन तीर्थ में स्नान करने के बपाय में मूक्त हुए। मुक्ता-
 चार्य ने पहले वही तप किया था जिनमें उनके हृदय में
 संपूर्ण नीति-विद्या स्फुरित हुई। महर्षि महोदर ने अपने
 आश्रम में जाकर समस्त महर्षियों को यह घटना सुनायी
 तो उन तीर्थ का नाम ‘बपाय मोचन’ भी पड़ गया।

म० भा०, उत्तरार्ध, अध्याय ३६,

श्लोक ३-२५

और्षधि पूर्वकाल में और्षधिया सबकी माता कहलाती थी।
 उनके मन में राजा पनि की इच्छा बलवती हुई। ब्रह्मा
 की प्रेरणा से उन्होंने गया की बदना की। गया ने
 प्रमत्त होकर उन्हें ‘मोष’ पनि रूप में प्रदान किया।

म० पृ०, १६११-

कंक कद तथा व्यग्रोध आदि कस से छोटे आठ माई थे। उन्होंने कस को मरता देखकर श्रीकृष्ण पर आक्रमण करना चाहा किंतु श्रीकृष्ण ने परिष से उन सबको मार डाला।

श्रीमद् भा०, १०।४४।४०-४८

कंडू गोदावरी के तट पर तपस्व्यारत कडू ने आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग—तीनों लोकों को तपा दिया। मुनियों ने उल्लिखित होकर प्रम्लोचा नामक अप्सरा को उनका तप भंग करने के लिए भेजा। कडू उस पर इतने मुग्ध हुए कि तप, ज्ञान सब नष्ट कर बैठे। नौ सौ वर्ष तक दोनों विहार करते रहे। एक माय वे सध्या के लिए चले तब प्रम्लोचा से यह जानकर कि वे नौ सौ वर्षों के उपरांत सध्या की आर प्रवृत्त हुए हैं, उन्हें अत्यधिक आनन्दमानि हुई। अप्सरा को ब्रह्मा से चले जाने का आदेश देकर उन्होंने बिष्णु की उपासना से मुक्ति प्राप्त की।

श्री० पू०, १७८।

कस कस उपसेन के पुत्र का नाम था। उसने राज्याभिषेक की शर्त रखकर जरासभ ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह उमसे किया था। कस ने राजा बनते ही पिता उपसेन को कैद कर दिया। उपसेन के विश्वासपात्र मंत्री मादकवर्षी वसुदेव के सुझाव भी वह नहीं मानता था। कालांतर में उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से कर दिया। देवकी की 'विदा' के समय कस के प्रति आवागवाणी हुई—“हे वस ! इसी देवकी का आठवा पुत्र तुम्हारा पात करेगा।” वस तुरत देवकी को मार डालना चाहता था किंतु वसुदेव ने ऐसा करने से रोक्ते हुए उसे सुझाया कि वह देवकी के आठवें बेटे को

ही मारे। कस ने देवकी के प्रत्येक बालक को मारना प्रारंभ कर दिया। देवकी के सातवें गर्भ में वसुदेव थे। यमराज ने यम सबधी भाया से उस गर्भ को देवकी के उदर से निवास रोहिणी की कुक्षी में स्थापित कर दिया। आठवें गर्भ में श्रीकृष्ण थे। कस ने भाभी बालक पर कठोर दृष्टि रखने के लिए कई मंत्री नियुक्त कर दिये। सयोजवध कृष्ण-जन्म के समय वे सभी लोग सो गये थे। अतः वसुदेव बालक को लेकर गोकुल पहुँचे, जहाँ उसे गोपों के मध्य छोड़ बदन में एक गोपन्या ले आये। कस ने उस बच्चा को भी पृथ्वी पर दे मारा। वह वस के हाथ से छूटकर हसती हुई आर्यभापा बोलती हुई ब्रह्मा से चली गयी। इसी से उसका नाम आर्या पडा। श्रीकृष्ण ने वस के अत्याचार से जलन गोपों में जागृति उत्पन्न की तथा वयस्क होने पर कस को मार डाला तथा उपसेन का पुत्र राज्याभिषेक कर दिया। जरासभ को यह सब विदित हुआ तो उसने पुनः मुद्र कर उपसेन को परास्त कर दिया तथा कस के पुत्र को धूरसेन का राजा बनाया।

म० भा०, ६ भाग १, अध्याय २३,
श्लोक २६ के अन्तर्गत

यदुवर्षी राजा धूरसेन धधुरा में रहकर राज्य करते थे। उनके पुत्र वसुदेव का विवाह देवकी की बच्चा देवकी से हुआ। उपसेन का लड़का कस अपनी चचेरी बहन देवकी के रस को हारने लगा। उसका देवकी से बहुत स्नेह था, तभी आवागवाणी सुनायी पड़ी—“जिमें तू चाहता है, उस देवकी का आठवा बालक तुझे मार डालेगा।” ऐसा सुनकर वस ने बहन को मारने के लिए तत्तबार निवास

ली। वसुदेव ने उसे शांत किया तथा बादा किया कि अपना पुत्र उसे सौंप दिया करेंगे। पहला पुत्र होने पर जब वसुदेव कस के पास पहुंचे तो नन्हे बालक को वैसे ही लौटाकर कस ने कहा कि उसे तो आठवां बेटा चाहिए। एक दिन नारद ने कस के पास पहुंचकर बताया कि यदुवंशी मय देवता, अप्सरा आदि हैं—वे दैत्यों का सहार करने के लिए जन्मे हैं, तो कस ने सोचा— क्योंकि पूर्वं जन्म में वह स्वयं भी 'कालनेमि' नामक राक्षस था, जिसे विष्णु ने मारा था, इसलिए अब भी देवकी के उदर से विष्णु ही जन्म लेंगे। ऐसा विचार कर उसने वसुदेव और देवकी को बँद कर लिया। कस ने एक-एक करके देवकी के छह बेटों को जन्मते ही मार डाला। सातवें गर्भ में श्रीहरि के अग्ररूप श्रीसेप (अनंत) ने प्रवेश किया था। कस उसे भी मार डालेगा, ऐसा मोक्षकर भगवान ने योगमाया म देवकी का गर्भ ब्रज-निवासिनी वसुदेव की पत्नी रोहिणी के उदर में रक्षवा दिया। देवकी के गर्भ से छोड़े जाने के कारण वे 'सकपण', लोकजन्त के कारण 'राम' तथा वनवात के होने के कारण ब्रजभद्र नाम से विख्यात हुए। देवकी का गर्भपात हो गया। तदनंतर आठवें बेटे की बारी में श्रीहरि ने स्वयं देवकी के उदर में पूर्णव्यतिरक्त तथा योगमाया की यशोदा के गर्भ से जन्म लेने का आदेश दिया। श्रीकृष्ण जन्म लेकर, देवकी तथा वसुदेव को अपने विराट् रूप के दर्शन दकर, पुनः एक माघारण बालक बन गये। योगमाया के प्रभाव से जेल के पहरेदारों से लेकर ब्रजवासियों तक सभी बेसुप हो गये थे। योगमाया ने यशोदा के घर में जन्म लिया था। पर वह पुत्र है या पुत्री, अभी किसी का ज्ञात नहीं था। तभी वसुदेव मथुरा से मिथु कृष्ण को लेकर नद के घर पहुंच गये। जेल के दरवाजे स्वयं ही खुलते चले गये। नदी ने भी वसुदेव को मार्ग दिया। तब की भवजात बेटी (योगमाया) से वसुदेव ने अपने नवजात शिशु (श्रीकृष्ण) को बदल लिया। कस ने उसे ही दागों में उठाकर पटकवा। वह यह कहती हुई कि 'तुम्हें मारने वाला तो अन्यत्र जन्म में चुका है,' आवाज की ओर उड़ गयी तथा अवर्षात हो गयी। कस ने वसुदेव तथा देवकी को छोड़ दिया। उनके भक्तियों ने अपने प्रेम के सभी नवजात शिशुओं को मारना अपना तग करना प्रारम्भ कर दिया। भक्तियों की मनाह से कस ने ब्राह्मणों को भी मारना प्रारम्भ कर दिया। उन्मने

अनेक आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से कृष्ण को मरवाना चाहा पर सभी कृष्ण तथा बलराम के हाथों मारे गये। कस ने एक गमारोह के अवसर पर कृष्ण तथा बलराम को आमंत्रित किया। उसकी योजना वही उन्हें मरवा डालने की थी किंतु कृष्ण ने कस की वाली में पड़कर उसकी गद्दी से खींचकर उसे पंभ पर पटक दिया। उसे मारकर वे लोग देवकी तथा वसुदेव को जेल से मुक्त करवाने गये। जब उन्होंने माता-पिता के चरणों में बदना की तो देवकी तथा वसुदेव कृष्ण की जगदीश्वर ममम्बर हृदय से नगाने में सकोच करते रहे।

श्रीमद् भा०, १०।१०४, १०।१४।

हर्ष० क० पु०, विष्णुपर्व। १-१०

वि० पु०, ५। १-२०।

कक्षीवान् कक्षीवान् की माता नाम उद्दिष्टा तथा पिता का दीर्घतमम्। कक्षीवान् विद्याध्ययन समाप्त करके अपने घर की ओर जा रहा था। मार्ग में पकड़कर भोग गया। उसी मार्ग से राजा स्वयं भावमय्य दल-बल सहित जा रहा था। कोलाहल में श्रुति कक्षीवान् की नींद खुल गयी। राजा स्वयं तथा उनकी पत्नी मुग्ध भाव में मोते हुए कक्षीवान् को देख रहे थे। जब वह उठा तब राजा ने उसके गोत्र के विषय में पूछा। स्वगोत्र में कोई विरोध न पाकर राजा ने अपनी दमो पुत्रियों का विवाह कक्षीवान् से कर दिया। दम रथ और एक हजार साठ गायें दी। गायों की पक्षियों के पीछे दम रथ लेकर कक्षीवान् पितृभूट पहुंचा। अपने कुटुंबियों को गायों, रथों आदि का दान किया फिर इंद्र की स्तुति की। अनेक प्रकार के यज्ञ किये। इंद्र ने प्रसन्न होकर उसे वृषया नामक पत्नी प्रदत्त की।

क० १।१८।१, १।१९।१३, १।१९।३६, १।१९।६

१।१९।८६, १।१९।१९१, १।१९।१०, १।१९।१।३

६।७।४।८, १०।१३।१०

क०, भा० १।३।१।१३

कच एक बार देवनाजो और दैत्यों में त्रिलोचिक ऐश्वर्य के लिए मर्षण प्रारम्भ हुआ। विजय की इच्छा में दैत्यों ने भुक्त को अपना पुरोहित बनाया तथा देवताओं ने बृहस्पति को पुरोहित बनाया। भुक्ताचार्य को मजीवनी विद्या प्राप्त थी, अतः वह मरे हुए दैत्यों को जिला देते थे। बृहस्पति मजीवनी विद्या नहीं जानते थे। देवताओं ने बृहस्पति के पुत्र कच से अनुरोध किया कि वह भुक्ताचार्य की गुरु

धारण करके उक्त विद्या का अर्चन करे। कच सुक्तचार्य के पाम गया। उनके शिष्य रूप में एक हजार वर्ष तक रहने का ऋण लिया। मुद्राचार्य की पुत्री का नाम देवयानी था। कच दोनों की सेवा में रत रहता था। इस मध्य दानवों ने तीन बार उसको मार डाला। पहली बार उसके टुकड़े करके जानवरों को खिला दिये तथा दूसरी बार मृत शरीर चूर्ण करके समुद्र में मिला दिया। तीसरी बार शरीर भस्म करके मरिचा में मिलाकर मुद्राचार्य को ही पिला दिया। पहली दो बार तो मुद्राचार्य ने मृत सजीवनी के प्रयोग से उसे जिला दिया। तीसरी बार पुन देवयानी के अनुरोध करने पर उन्होंने कहा—“यदि अब मृत सजीवनी का प्रयोग करू तो वह तो जीवित हो जायेगा किंतु मेरा उदर विदीर्ण करके बाहर निकलेगा, अतः मेरी मृत्यु निश्चित है।” अतः मे सोच-विचारकर उन्होंने उदरस्थ कच को मृत सजीवनी विद्या का दान देकर कहा कि उदर से बाहर निकलकर वह मुद्राचार्य को पुन जिला दे। कच ने ऐसा ही किया। अतः पूर्ण होने पर वह देवलोक जाने के लिए तैयार हुआ तो देवयानी ने उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा। किंतु उसने यह कहकर मना कर दिया कि वह मुद्राचार्य के उदर में रहा है, अतः उसके गाई के समान है। देवयानी ने उसे धाप दिया कि उसकी सबीवनी विद्या फलीभूत न हो। कच ने भी देवयानी को धाप दिया कि वह कभी भी किसी ब्राह्मण पुमार से विवाह न कर पाये।

म० भा०, आदिपर्व, अध्याय ७६, ७७

कण्व (क) ऋषि कण्व तथा प्रगाथ भाई थे। एक बार कण्व ऋषि किसी कार्यवश आश्रम से बाहर गये। जब लौटे तो देखा, उनकी पत्नी की गोद में मिर रखकर प्रगाथ सो रहा है। उनकी पत्नी ने उन्हें चुप रहने का सवेत दिया कि वही प्रगाथ की निद्रा भंग न हो जाये। ऋषि के मन में दोनों के चरित्र से सन्देह लगा का उदय हुआ। उन्होंने प्रगाथ को अपने पाव से भाकर जगाया। उनकी पत्नी कुछ भी नहीं समझ पायी किंतु प्रगाथ ने स्थिति भाप ली और कहा—“हे कण्व, तुम मेरे पितावत् हो और ये (भाभी) मेरी मा स्वरूपा है।” यह कहकर उसने दोनों की चरण-पदना की। कण्व की निर्मूल लका तिरौहित हो गयी।

श्र०, ८१

वृषत् पुत्र कण्व ने अस्त्र नामक असुर-कन्या से विवाह किया था। उसने दो पुत्र हुए—त्रिशोक तथा नभदि। एक बार वह रुष्ट होकर पुत्री महित अपने मँके चली गयी। कण्व भी वहा पहुँचे। असुरों ने उनकी आज्ञा वद करके उन्हें एक बधेरी गुफा में बंद कर दिया और कहा कि यदि उपाकाल होने पर वे बता देंगे तब उन्हें ब्राह्मण मान लेंगे। रात में अज्ञात रूप से अश्विनी-कुमारों ने कण्व के पाम पदुचर उनमें कहा कि उपाकाल में वे बीणा बजाते हुए आकाश में जाएँगे। बीणा का स्वर सुनकर कण्व ने उपा बाल बता दिया। असुरों ने उन्हें ब्राह्मण मान लिया तथा एक स्वर्ण आसदी (कुर्सी) उनके बैठने के लिए रखी। पत्नी के मना करने पर भी वे उसपर बैठ गये। वह तुरत शिला धन गयी और कण्व को अपने अंदर समेट लिया। त्रिशोक तथा नभदि ने शिला का भजन किया तथा मन्त्र-पाठ से पिता कण्व को पुनर्जीवित किया।

वं० भा०, १७२

कण्व नाम के ऋषि ने घोर तपस्या की। उनमें माघे पर दानवी जय गयी। वे फिर भी तपस्यारत रहे। ब्रह्मा प्रसन्न होकर उन्हें वर देने गये। ब्रह्मा को एक वाम मिला। लोक-वस्थाण के लिए ब्रह्मा ने उसके तीन धनुष बनाये, सिव के लिए पिनाक, श्रीहरि के लिये शङ्ख तथा सोम के लिए शशीव की रचना की।

वं० भा०, वानप्रस्थ, अध्याय १४०, श्लोक ८-१

कण्व (ब्राह्मण) (ख) कुकर्मी कण्व नामक ब्राह्मण वैश्या के लिए पान आदि लेकर जा रहा था जो कि पृथ्वी पर गिर गये। उसने ‘जम गिवाय’ बोला। इस प्रकार वे पान सिव को अर्पित हो बचे। कथत मृत्यु के उपरांत उसे न केवल स्वर्ग मिला अपितु कुछ समय के लिए इक्ष का स्थान प्राप्त हुआ। कण्व ने विरोचन का पुत्र होकर सुधुचि के उदर में जन्म लिया।

दि० पु०, १११२ ४

वनकण्वज सीता नदी के तट पर स्थित पर्वत पर हेमपुर नामक नगर के राजा का नाथ वनराम तथा रानी का नाम वनकमाला था। हरिध्वज (दे० नन्द) देव के जीव ने वनराम के पुत्र ‘वनकण्वज’ के रूप में जन्म लिया। उसका विवाह वनकप्रभा से हुआ। पिता के दीक्षा लेने के उपरांत उसने राज्य-भार सम्भाला। एक बार वह वनकण्वज तथा वनकप्रभा सुमेरु पर्वत के उद्यान में

गये। वहा सुव्रत मुनि के माहात्म्यार से उनके हृदय मे वैराग्य उत्पन्न हुआ। लंबी तपस्या के उपरांत आयु की मर्यादा पर वह कपिल स्वर्ण मे देवानन्द नामक देव हुआ।

पृष्ठ ४०, पं १२१-

कप इन्द्रसहित समस्त देवता मद के सुख मे पड़ गये तो ध्यान ने उनसे ममस्त भूमि हूर सी तथा कप नामक प्राण ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। देवतागण ब्रह्मा की शरण मे गये। ब्रह्मा ने उन्हें ब्राह्मणों की शरण मे जाने का आदेश दिया। वे ब्राह्मणों की शरण मे गये। ब्राह्मण ने उन्हें अश्वमेध तथा वर्षों को मष्ट करने का आदेश दिया। वर्षों के दूत, धर्म ने ब्राह्मणों से जानकर कहा—“हे ब्राह्मणों, कप भी सुन्दारी हो तरह यज्ञ, वेद-पाठ इत्यादि करते हैं फिर उनसे अनुता बँधी?” ब्राह्मणों ने कहा कि दबड़ोही उनका भी द्रोही है। वर्षों ने अस्त्र-शस्त्र सहित पृथ्वी स्थित ब्राह्मणों पर आक्रमण किया। ब्राह्मणों के तेज-मुज अग्नि से वे सब भस्म हो गये।

म० भा०, धान्यमंत्र, अध्याय १२७

कपिल दैत्य कुमुरि तथा धुनि के हननोपरान इन्द्र तथा गुतस्मद का मैत्री-भाव प्रगाढ़ हो गया। इन्द्र ने गुतस्मद को अपने घर पर बुलाकर उत्तम सत्कार दिया। गुतस्मद ने इन्द्र के प्रति प्रशस्तिवाचन किया। तदुपरांत वहा अचानक वृक्षपति को देखकर उन्होंने वृक्षपति, वरुण, विद्यदत्ता, अपान्गपातु, इन्द्र आदि की स्तुति की। इन्द्र पुन स्वस्त्युति सुनने की इच्छा से कपिल-जल (टिट्टिरी) का रूप धारण करके बाहर की ओर उड़ गये। गुतस्मद इन्द्र को घर मे न पाकर आवाश से बाहर निकले। कपिल को देखकर उन्होंने पहचान लिया कि ये इन्द्र हैं। उन्होंने कपिल रूपी इन्द्र की स्तुति की और कहा—“हे इन्द्र! तुम मदैव विजयी रहो। जिस प्रकार निरंतर बोलने वाला कपिल नाम खेने के लिए निर्देश देता है, उमी प्रकार हे देव! आप मगल-प्रद हो।”

म० २१२-५२

गुल (१।१) तथा मद (अपान) दोनों शरीर धारण करके गुतस्मद बन गये।

तब्य के पुत्र का नाम विद्यदत्त था। उसके तीन मित्र, छह भाएँ तथा तीन भुख थे। वह एक भुख मे मोमपान, दूसरे से मुरापान तथा तीसरे से अन्नान करना था।

इन्द्र का उससे द्वेष हो गया। उसने उसके तीनों मित्र काट डाले। मोमपान वाला भुख पटने पर वह कपिल बनलाने लगा।

म० प० भा०, १।१।१२-५

कपिल जल की खोज मे गये-मादे राम, मीता और लक्ष्मण कपिल की कुटिया मे पहुँचे। कपिल की पत्नी सुशर्मा ने उन्हें ठंडा जल दिया। तभी समिधाएँ एकत्र करके कपिल भी अपनी कुटिया पर पहुँचे। वहा धूलमयित पँरों से आये उन तीनों अतिथियों का निरादर करके कपिल ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। आधी-सूपान और वर्षा से बचने के लिए उन्होंने एक वरगद की छाया मे आश्रय लिया। इस वृक्ष के अधिपति वृक्षपति ने अपने स्वामी यक्षपति से कहा कि वृक्ष की छाया मे माहातुल्य-घर और नारायण आये हैं। वे तीनों वृक्ष की छाया मे सो रहे थे। सुबह उठे तो देखा, एक विशाल महन मे गहूँ पर सो रहे हैं। रात-भर मे यक्षपति ने उनके लिए उम महल का निर्माण कर दिया था। वहा रहते हुए वे निवृत्तस्य जैन मंदिर के श्रमणों को यथेष्ट दान दिया करते थे। अपने दिन कपिल समिधा आक्रमण के लिए जंगल मे गये तो महल देखकर विस्मित हो गये। वहा के निवासी जैनमतावलंबियों को दान देते हैं, यह जानकर उन्होंने जैनियों मे गृहस्थ धर्म की दोक्षा ली। वे शोनी महन मे गये तो उन तीनों को पहचानकर बहुत यज्जित हुए। राम ने उनका सत्कार करके उन्हें धन प्रदान किया। कपिल ने निमग होकर प्रज्जया ग्रहण की। वर्षाकाल के उपरांत उन तीनों ने वहा मे प्रस्थान किया। यक्षपति ने राम को स्वयंप्रभ नाम का हार, लक्ष्मण को मणिकुंडल तथा मीता को चूडामणि-रत्न उपहारस्वरूप समर्पित किये। उनके प्रस्थान के उपरांत बक्षराज ने उस मायावी नगरी का सत्कार कर लिया।

पृष्ठ ४०, १११-१११-५०

बवंध सीता की खोज मे गये राम-लक्ष्मण को वन मे बहुत विचित्र-सी आवाज सुनायी दी। अचानक उन्होंने एक विचित्र दैत्य देखा जिसके मस्तक और गला नहीं था तथा उसके पेट मे मुख था। उसकी वेषन एवं आस थी। उसकी जाँघें टूटी हुई थीं। शरीर पर पीने रस थे। उसकी एक योजन लंबी बाँहें थीं। उसके दोनों भाइयों को एकसाथ पकड़ लिया। लक्ष्मण ने धरारार

धैर्यालो राम से कहा—“मैं इसकी पकड़ में बहुत दिवस हो गया हूँ। आप मुझे वलिस्वरूप देकर स्वयं निकल भागिए।” पर राम अवचलित रहे। दैत्य बबध ने कहा कि वह भूला है, अतः दोनों का भक्षण करेगा। राम और लक्ष्मण ने उसकी दोनों भुजाएँ काट डाली। बबध ने भूमि पर गिरकर दोनों धीरों का परिचय प्राप्त किया, फिर प्रसन्न होकर बोला—“मेरा भाव्य है कि आपने मुझे बधन-मुक्त कर दिया। मैं बहुत परा-जमी तथा मुदर था। राक्षसों जैसी भोषण आकृति बनाकर ऋषियों को डराया करता था। मैं दनु का पुत्र कथ्य हूँ। एक बार स्थूलसिरा नामक मुनि को छन चुराकर मैंने शप्ट कर दिया था तथा उन्हीं के आप से यह रूप ग्रहण किया। बहुत अनुत्तम-विनय के बाद उन्होंने कहा कि ‘जब धीराम वन में पहुँचकर हाथ बाँट-कर तुम्हें जन देंगे तब तुम अपना मूल रूप पुनः प्राप्त करोगे।’ मुनि से क्षापित होकर मैंने तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न करने कीर्षाएँ होने का वर प्राप्त किया। तदनंतर मुझे बहुत पकड़ हो गया कि कोई मेरा हनन नहीं कर सकता। अतः मैंने सोचा कि इन्द्र मेरा भक्षण विगाड़ सकता है। इन्द्र से मुझ करते हुए उनमें १०० गाँवों वाले बध्न से मेरा सिर और जाँघें मेरे घरीर के अंदर घुस गयीं पर ब्रह्मा की वाङ्मन्त्री रत्नने के लिए उन्होंने मेरे प्राण नहीं लिये। मेरे यह पूछने पर कि ‘मस्तक, जघन, मुख टूटने के बाद कैसे जीवित रहूँगा—लाकड़ा क्या?’ इन्द्र ने मेरे दोनों हाथ एक-एक ओर धकेल कर दिये तथा पेट में लीखे दाँतों का भाग मुझ बना दिया। मुझे पूर्ण रूप प्रदान करने के लिए आप मेरा बाह्य-स्वकार कर दीजिए, फिर मैं अपनी दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लूँगा और सीता को ढूँढ़ने में सहायता प्रदान कर पाऊँगा।” राम-लक्ष्मण ने उसका बाह्य-स्वकार किया, तदुपरांत उसने राम और लक्ष्मण को पपासुर के निजट रहने वाले सुग्रीव से मंत्री बनने का सुकाव दिया।

बा० २१०, अरण्य बौध, बर्ण ६९ से ७२ तक

कवूतर प्राचीनकाल में एक बहेलिया किसी कवूतर की धारण में गया। वह बहेलिया पहने उसी कवूतर की कवूतरी को मार चुका था तथापि धारणस्थ के रूप में देखकर कवूतर ने उसकी रक्षा की। उसे अपने गरीर का भाग भी खिलाया।

बा० २१०, मुट बौध, भाग १८, श्लोक २०-२२

करधम वैवस्वत मनु के वंश में राजा खनीनेत्र हुआ जो कि राजा विविदा के पदग्र पुत्रों में सबसे बड़ा था। वह पराजमी था। अतः अपने निष्कटक राज्य तो प्राप्त कर लिया, किंतु प्रजा में अनुराग न होने के कारण वह बहुत समय तक राज्य चला नहीं पाया। प्रजाजनों ने उसे हटाकर उसके पुत्र सुवर्चा को राजगद्दी पर प्रतिष्ठित कर दिया। सुवर्चा अत्यंत धर्मात्मा था किंतु वह धन और बाहुन की सुरक्षा नहीं कर पाया। अतः शत्रुओं ने उस पर आक्रमण किया। अपनी प्रजासहित सबट से फिरकर उमने अपने हाथ को मुँह से लगाकर दाँत की भाँति बनाया (बर का घमन किया), इससे बहुत बड़ी सेना प्रकट हुई। उसकी सहायता में राजा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की तथा अपना नाम करधम पड़ गया।

बा० २१०, आरतेन्द्रिकार, अध्याय ४, श्लोक १-१६

खनिनेत्र पुत्र बसास्व सम्भक् प्रकार में प्रजा का पालन करता था तथापि उसके अधीन राजाओं ने उसे बर बना बदल दिया। उसने अधिकार की सीमा और धन विमटकर राजधानी तक रह गये। राजाओं ने मिल कर उस पर आक्रमण कर दिया। उसकी पुरी घेर ली। वह अपने मुँह को हाथों में छिपाकर संदी-संदी साम लेने लगा। उसकी श्वास हाथों से बाह्य हो रही थी। उसी में छत-छत घोड़ा, घोड़े, हाथी और रथ प्रादुर्भूत हुए। इसी कारण उसका नाम करधम पड़ा। उस सेना की सहायता से उमने शत्रु पर विजय प्राप्त की। करधम के पुत्र का नाम अवीक्षित हुआ।

बा० २१०, ११८

कणं पृथा की अपरिमित सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वास ने पृथा (कुली) को बर दिया कि वह जिस किसी देवता का आवाहन करेगी, उसकी कृपा में उसका पुत्र उत्पन्न होगा। कुतूहलवश उस कुमारी गम्या ने मूर्ध्न का आधा-ल्ल किया और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। उसे जन्म से ही बबध तथा कुट्टक प्राप्त थे। माता-पिता के भय से उसने उस पुत्र को एक पेटी में रखकर जल में छोड़ दिया। अधिरथ मून को वह वाजक मिली। उमने अपनी पत्नी राधा को यह पता दिया। उन लोगों ने उसे पासा-मोखा तथा उसका नाम दमुपेंग रखा। वह अत्य-पिच दानशील था। एक बार स्वप्न में स्वर्ग देकर मूर्ध्न

ने कर्ण को सावधान किया कि इन्द्र ब्राह्मण के रूप में उससे वचन तथा कृत्तल मागने लायेंगे। उन्होंने यह भी कहा—“यदि तुम ये सब दे ही डालो तो उनसे वर देने पर उससे शत्रु-हर्तन के लिए अस्त्र माग लेना।” ऐसा ही हुआ। इन्द्र ने ब्राह्मण का रूप धारण उससे कृत्तल तथा अस्त्र से मिला वचन माया। कर्ण ने जिसको दे डाला। वचन और कृत्तल वाटवर देने के कारण वह वैवर्तन नाम से विख्यात हुआ। इन्द्र ने विस्मिन् तथा प्रमन्त्र होकर कर्ण को एक अमोघ यस्त्रि प्रदान की जिससे वह एक व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, निश्चित रूप से मार सकता था। एक बार समस्त पाण्डव तथा कौरव अपने युद्धकौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ कर्ण ने भी अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना चाहा किन्तु उसे मृतपुत्र कहकर उसकी भर्त्सना की गयी। दुर्योधन ने अर्जुन से अधिक अपना समान बल वाले व्यक्ति को देखा तो तुरन्त मित्रता का हाथ फैलाया। उसने कर्ण का अग्रदेश के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया।

म० भा०, आदिपर्व, अ० ६७ श्लोक १३४-१३७

आदिपर्व, अ० ११०, श्लोक २७-३१

आदिपर्व, अ० ३००-३१०

६० भा०, २६६-

कौरव-पाण्डवों का युद्ध जब निश्चितप्राय हो गया तो दृष्टा ने कर्ण के पास जाकर उसे पाण्डवों से संधि कर लेने के लिए समझाया। उसे यह भी बताया कि वह कृती-मुत्र है। कर्ण ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। कर्ण ने दृष्टा से कहा कि वह मृत-मुत्र ही है क्योंकि उसका साधन-साधन मृत ने किया है। वे इस तथ्य को भी गोपन रखें कि वह कृती-मुत्र है अन्यथा युधिष्ठिर राज्य ग्रहण नहीं करेंगे। उन्हीं दिनों कर्ण ने दुस्वप्न देखा कि वह तथा कौरव पराजित हो गये हैं तथा पाण्डव विजय प्राप्त कर चुके हैं तथापि कौरवों के मित्र-नाश की उपेक्षा कर अर्जुन के वीरत्व से भयातुर हो, वह पाण्डवों से संधि करने के लिए तत्पर नहीं हुआ। तदुपरान्त कृती ने कर्ण में जाकर कहा कि वह कृती-मुत्र है, अतः पाण्डवों से युद्ध न करे। कर्ण मोठा निम्न हो आया और बोला कि कृती इस तथ्य को तब कैसे मूल मयो थी जब उसे नदी में बहाया गया था या भरी सभा में मृत-मुत्र घोषित किया गया था? कर्ण अपने निश्चय पर दृढ़ रहा

किन्तु कृती का आना व्यर्थ न जाय, अतः कर्ण ने अर्जुन के अतिरिक्त दोष चार पाण्डवों को अभयदान दे दिया। साथ ही कर्ण ने कहा—“तुम्हारे पांच बेटे जीवित रहेंगे। अर्जुन अपना मैं तथा दोष चार पाण्डव।” उसकी निम्नृत्ता तथा दृढ़ता देखकर कृती कुछ और नहीं कह पायी। कर्ण ने युद्ध में अपनी कही बात निष्ठ करते हुए तथा उन पर दृढ़ रहते हुए अर्जुनित्त किमी भी पाण्डव का, अवसर मिलने पर भी, वध करने का प्रयास नहीं किया।

कौरवों-पाण्डवों का युद्ध प्रारम्भ होने से पूर्व भीष्म ने दुर्योधन से कहा कि जब तक भीष्म युद्धक्षेत्र में रहेंगे तब तक वे कर्ण का युद्ध करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि कर्ण उनसे स्तूहा करता था। यह तथ्य विदित होने पर श्रीकृष्ण ने एक बार पुनः कर्ण से जाकर कहा कि भीष्म के युद्ध करने के समय तक वह पाण्डवों से मिल जाय किन्तु कर्ण ने स्वीकार नहीं किया।

म० भा०, उद्योगपर्व, १६० से १४६ तक

युद्ध के दिनों में अनेक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि कर्ण ने दुर्योधन को आश्वस्त करना चाहा, कि वह युद्ध-क्षेत्र में अर्जुन सहित समस्त पाण्डवों को मार डालेगा। किन्तु भीष्म के वधोपरान्त भी द्रोण, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा उसकी मदद का परिहास करते थे, वे सब उसकी मन में पाण्डवों की ओर झुका हुआ मानते थे। अत्यधिक वीर शोभा होने पर भी वह बार-बार अर्जुन के सम्मुख खड़ा पड़ जाता था। एक बार तो बात यह तक बढ़ी कि कर्ण तथा कृपाचार्य ने एक-दूसरे को बुरा-मना कहा। कर्ण ने उन्हें मूर्ख बूढ़ ब्राह्मण कहकर पुकारा तो अश्वत्थामा कर्ण को मारने के लिए उद्यत हो गया किन्तु दुर्योधन ने उनका बोच-बचाव करवाया। एक बार कर्ण ने महर्षेय को पराजित कर दिया। यह महर्षि ही महर्षेय का वध कर सकता था किन्तु कृती को दिये वचन के कारण उसने उसका वध नहीं किया। जबद्वयवध के उपरान्त रात्रि में भी मयाज जनकर कौरव-पाण्डव युद्ध होता रहा। कर्ण का निशाना कभी चूकता नहीं था, उसने घृष्टक्षुन्न तथा पाचारी को परास्त कर दिया। पाण्डव हतोत्साहित होने लगे तो श्रीकृष्ण ने घटोत्कच को कर्ण से नठने के लिए उत्साहित किया। श्रीकृष्ण अर्जुन को कर्ण के सम्मुख जाने में रोक्ते रहे क्योंकि कर्ण के पास

इंद्र की दी हुई एक अमोघ मन्त्रिणी जिसे उसने अर्जुन पर प्रयोग करने के लिए ही रखा हुआ था। घटोत्कच से कर्ण का युद्ध हुआ। घटोत्कच की मायाशक्ति और शक्ति के सम्मुख कर्ण हत्का पड़ने लगा तो कौरवों ने उससे शक्ति का प्रयोग करने के लिए कहा। घटोत्कच मारा गया। पांडव दुखी थे, किंतु कृष्ण यह सोचकर प्रसन्न हुए कि कर्ण अब शक्तिविहीन हो गया है। कुटुंब तथा कर्षण पहले ही दे चुका था, अब उसे परास्त करना महज हो गया।

कर्ण के पास विजय नामक घनपुत्र था, जिसे विद्वत्कर्मा ने इंद्र के लिए बनाया था। इंद्र ने वह परशुराम को दे दिया और परशुराम से उसे कर्ण ने प्राप्त किया था। परशुराम ने कर्ण से ब्रह्मास्त्र इत्यादि अनेक अस्त्र ग्रहण किये थे। वह ब्राह्मण के देश में परशुराम की सेवा किया करता था। एक बार गुरु परशुराम उसकी गोद में सिर रखकर मो रहे थे, तभी उसकी जाँघ में एक कीड़े ने काटा। गुरु की निद्रा भंग न हो, इस विचार से वह बिना हिले-डुले बैठा रहा तथा उसकी जाँघ से खून बहता रहा। जब परशुराम जागे तो उन्होंने परिस्थिति देखी और कहा—“तू ब्राह्मण नहीं हो सकता। तब बोल, कीन है?” कर्ण ने यह बताने पर कि वह सूत्र-पुत्र है, परशुराम ने शाप दिया कि वह मृत्यु उपस्थित होने पर ब्रह्मास्त्र के प्रयोग की विधि भूल जायेगा क्योंकि ब्राह्मणों के लोगों में यह अस्त्र स्थिर नहीं रह सकता। उस घटना की याद कर कर्ण ने सोचा कि वह अर्जुन पर इस अस्त्र से इतर कोई अग्न अस्त्र चला देगा। युद्धक्षेत्र की ओर बढ़ते हुए उसे एक और घटना की याद हो आयी। एक बार शस्त्रों का अभ्यास करते हुए अनजाने में ही उसने हाथों किसी ब्राह्मण की हॉमघेनु का वल्लभ मारा था। ब्राह्मण ने कर्ण को शाप दिया कि युद्धक्षेत्र में अवशात होने पर उसके रथ का पहिया गड्ढे में धम जायेगा।

युद्ध में कर्ण ने बेंबयकुमार विजोव (सात्विक के सारथि) को मार डाला।

कर्ण और अर्जुन के द्वंद्व युद्ध पर आकाशस्थ देवता, भस्वर्ष, यक्ष आदि तथा भूमिस्थ प्राणियों में विवाद होने लगा। इंद्र, पर्वत, ममूद, वेद, यामुक्ति, ब्रह्मा, सूर्यदेवी, महादेव आदि अर्जुन की विजय होगी, ऐसा कह रहे थे। जबकि वो (अभिप्राय देवी) सूर्य, वैद्य, धूम, मृत, सकर, आदि कर्ण की विजय-नामना कर रहे थे। इंद्र के नेतृत्व

में देवता अर्जुन के साथ तथा सूर्य के नेतृत्व में असुर कर्ण की ओर उन्मुख हो गये। दोनों दलों का विवाद भयानक था। इंद्र ने ब्रह्मा की शरण ली और कहा—“महाराज, आपने कहा था कि दोनों अर्जुन और कृष्ण (नर-नारायण) विजयी होंगे, अब ऐसा ही होना चाहिए।” ब्रह्मा तथा महादेव ने उत्तर दिया—“देवदेव अर्जुन देव-पक्षी है, कर्ण असुर-पक्षी। असुरों पर देवताओं की विजय अवश्य-मायी है।” दोनों का भयानक युद्ध चलता रहा। अस्त्रत्याग में दुर्योधन से चार-चार कहा कि वह पांडवों से संधि कर से किंतु वह किसी भी प्रकार तैयार नहीं हुआ। युद्ध में कर्ण ने भार्गवास्त्र आदि का तथा अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र आदि दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। कर्ण ने पांच बाणों से कृष्ण को घायल किया जो पृथ्वी में घुमकर पाताललगा में गह्राकर पुन कर्ण के पास चले गये। वे वास्तव में तप्तक पुत्र अवसेन के पक्षपाती पाण्डव विद्यालय संधि थे। एक बार अर्जुन की शरणवा भी बीसी होकर उतर गयी तो कर्ण ने समय का पूरा लाभ उठाया तथा उसे घायल कर दिया। कर्ण अर्जुन का मस्तक काट लेना चाहता था। कर्ण ने भयानक दाग का सधान किया। उस दाग की अर्जुन की ओर आते देख कृष्ण ने रथ के पहियों का कुछ भाग पृथ्वी में धसा दिया जिसके कारण वह निशाना चुन गया, अतः अर्जुन का मुकुट प्रज्वलित होकर नीचे गिर गया तथा वह दाग पुन कर्ण के पास पहुँच गया। वह मुकुट स्वयं ब्रह्मा ने इंद्र के लिए बनाया था और इंद्र ने अर्जुन को दिया था। अर्जुन बालों को श्वेत वस्त्र से बांधकर पुन युद्ध में मग्न हो गया। बाण ने कर्ण के पूछने पर बताया—“मैं साक्षात् नाग हूँ, मेरी माता का कर्ण अर्जुन ने रिया था, इसी कारण से वह मेरा बैरी है। तुम फिर से मेरा प्रयोग करो।” कर्ण ने कहा—“मैं एक दाग को दो बार समान नहीं करता हूँ, न किसी अग्न के सहारे से मुद्ध करता हूँ।” नाग ने स्वयं ही अर्जुन पर आक्रमण करना चाहा। श्रीकृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने उसे मार डाला। उसकी अर्जुन से पुरानी घमना थी। जब अर्जुन सांडव अर्जुन को तुल्य कर रहा था, तब वह मर्ष अपनी मा के मुख में छिपा हुआ आकाश में उड़ रहा था। उसे बिना देखे अर्जुन ने उसकी मा का वध कर दिया था। कृष्ण ने अपनी बाह में रथ के धमे हुए पहिया को पुन धरती में डगर निरान दिया। तदनंतर दोनों महारथी

विद्याम्त्रों ने परस्पर युद्ध करने रहे। अर्जुन ने वर्ष पर छोड़ने के लिए रौद्रास्त्र का आधान किया, तभी पृथ्वी ने वर्ष के रूप के शक्तियों का ग्रहण किया। वर्ष रूप ने उत्तर पड़ा तथा रूप को मूटने के ऊपर उठने लगा। वह इतना घना हुआ था कि बन-पर्वतपुष्प पृथ्वी उसे घने हुए हो चार अंगुल ऊपर उठ गयी। वर्ष ने अर्जुन से कहा कि इस समय उस पर बार करना न्यायसंगत न होगा। शोकृष्ण ने औरवपसीय विगत अनेक अन्याय तथा अन्यायों का स्मरण दिखाकर उससे पूछा—“क्या वह सब न्यायमय था ? द्रौपदी से यह कहना भी कि पाहव नरक में चले गये—तू इस विनी अन्ध का वरण कर ले, क्या यह उचित था ?” कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन अचलित नामर वाप से वर्ष का निर पक्ष में जलप कर दिया तथा उनकी हाथी की नाखून से चिह्नित पक्षाका तथा रूप को भी कष्ट-प्रष्ट कर डाला।

सं० भा० सं० पत्रावर्धन सं० ४३।१००-१३६

श्रीमपर्व, सं० ११८-११९३

श्रीमपर्व, सं० ११९।१२०-१

श्रीमपर्व, सं० १०३-१०४

वर्णपर्व, सं० ३१।४२-४४

सं० ४२, ८३-८९, ७०-७९, ८२-८३

चंदम ब्रह्मा ने चंदम को आज्ञा दी कि वह मृष्टि का विस्तार करे। चंदम ने विष्णु को अपनी तपस्या में प्रसन्न करने अपने माय बन्धा की माचना की। विष्णु ने कहा कि इसकी व्यवस्था के पहले ही कर चुके हैं। नीमरे दिन मनु चंदम की कुटिया में पड़चकर अपनी बन्धा का प्रस्ताव नामने रखेंगे जिसे चंदम स्वीकार कर ले। विष्णु ने बताया कि वे स्वयं उनकी पत्नी के गर्भ में जन्म लेकर अवतरित होंगे। जानादर में मनु ने अपनी बन्धा के माय चंदम की कुटिया पर पधारकर विवाह का प्रस्ताव रखा। चंदम ने महर्षि ही देवदूति ने विवाह कर दिया। देवदूति नारद के मूह में चंदम की प्रणामा मुनवर उमने विवाह करने के लिए उल्लुख थी। चंदम ने शेष में स्थित होकर एक नवंबरारी विमान की रचना की। देवदूति को मरम्बती नदी में स्नान करते विमान में प्रवेश करने को कहा। देवदूति ने ग्योरी नदी में सोता लगाया, उसे अनेक दामिया उबटन आदि लगाती हुई दिवाली दी। उनकी मर्यादा में स्थान कर वह चंदम के माय विमान पर चढ़ी। विमान ने उन दोनों ने बहुत भ्रमण किया।

उन्होंने नौ बन्धाओं को जन्म दिया। चंदम देवदूति को यह बताकर कि पूर्व वरदान के फलस्वरूप विष्णु निरुक्त भविष्य में उनकी श्रेष्ठ से जन्म लेकर अवतरित होंगे, ब्रह्मा की प्रेरणा से अपनी सब पुत्रियों का विवाह प्रण-पतिवों से कर दिया। बन्धा, अनन्ता, श्रद्धा, हविर्मा, गति, श्रिया, स्वाति, भरवती तथा शान्ति का विवाह क्रमशः मरीचि, अग्नि, अगिरा, पुनम्ब, पुनह, श्रुत, मृग, दमिष्ठ तथा जयवा से सुपन्न हो गया। देवदूति ने कपिल को जन्म दिया जो कि विष्णु के अवतार थे। चंदम ने वन में तपस्या करते परम पद प्राप्त किया। कपिल मा के माय रहे तथा उसे भस्मिन्वैराग्य आदि के मार्ग पर अवतरित किया। देवदूति ने उन आश्रम में रहकर ही गृहस्थ-धर्म का परिपालन कर योग के द्वारा अष्टात्म पय का अनुसरण किया। कपिल मा की आज्ञा लेकर पिता के आश्रम ‘ईशानशेन’ की ओर चले गये।

श्रीमद् भा०, वृक्षोत्पत्ति, सं० ११-१२

अध्याय ११-१२

वल्की युवात के समय मन्त्र नामर ग्राम में विनी ब्राह्मण के घर में एक शक्तिशाली कामर जन्म लेता जिसका नाम हंग्या विष्णुयगा वल्की। वही बन्धी अव-तार होता जो वल्लुप का अन्त कर पुनः मनुष्य की स्थापना करेगा।

सं० भा०, वरपर्व, अध्याय १८

श्लोक ६३-६७ सं० १६१।१-१४

कल्याणराव कल्याणराव इन्द्राद्व-वग का राजा था। एक बार वह जयन में जा रहा था। मार्ग बहुत सुकरा था और नामने से वनिष्ठ का पुत्र शक्ति जा रहा था। दोनों ने विवाद हुआ कि कौन दूसरे को मार्ग दे। शक्ति ने कहा—“यह मान्यममृत है कि ब्राह्मण को पहले मार्ग मिलना चाहिए।” कल्याणराव ने श्रुद्ध होकर बोर्डे में शक्ति पर प्रहार किया। शक्ति ने उसे नरभक्षी होने का शपथ दे दिया। ठहर विद्वानिष्ठ तथा वनिष्ठ दोनों ही यजमान की श्रेष्ठ में थे। विद्वानिष्ठ कल्याणराव का अपना यजमान बनाता चाहते थे। जिन समय वह घटना घटी, वे पान ही थे तथा श्रद्धा होकर सब कुछ देखते-मुनते रहे। पूर्व-प्रतिपक्षों के कारण विद्वानिष्ठ वनिष्ठ में बदला लेना चाहते थे, अतः उन्होंने एक राक्षस की कल्याणराव के शरीर में प्रवेश करने की आज्ञा दी।

शापित राजा मुनि शक्ति को प्रसन्न करने में प्रयत्नशील था किंतु राक्षस के स्वयंसेवक से प्रवेश करने में उपरान वह नरमयी बन गया। एक दिन उसे एक भूसा ब्राह्मण मिला। मासयुक्त भोजन मागने पर उसने ब्राह्मण से कुछ देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा और अधिकार खेलने चला गया। लौटने तक वह ब्राह्मण को भूल चुका था। सर्व रात्रि में सोते हुए याद आया तो राजा ने अपने रसोदये को स्थान बताकर भोजन से जाने के लिए कहा। रसोदये के पास मास नहीं था, अतः राजा ने उसे मनुष्य का मांस से जाने का आदेश दिया। ब्राह्मण ने ज्ञात जाना कि भोजन में नर का मांस है, उसने भोजन तो किया ही नहीं, साथ ही कल्पापवाद को नरमास के लिए भटकते फिरने का शाप दिया। राजा जबल में नरभक्षण के लिए भटकने लगा। सबसे पहले उसने मुनि शक्ति को ला मिया, तदुपरांत उसने एक-एक कर वसिष्ठ के सभी बेटों को ला डाला। वसिष्ठ ने ब्राह्मण होने के नाते उसका उन्मूलन नहीं किया किंतु आर्यहत्या के अनेक प्रयत्न किये। वे सभी में असफल रहे। एक दिन वे जंगल में जा रहे थे कि उन्हें शक्ति मुनि ने ममान किया गया साङ्ग वेदपाठ सुनायी पड़ा। 'पीछे नीन है?' पूछने पर उन्होंने जाना कि स्वर्गीय शक्ति की पत्नी तथा उनकी पुत्रवधू अद्वयती है, जिसके उदर में शक्ति का भावी पुत्र बारह वर्ष से बेटों का पाठ कर रहा है। वसिष्ठ को यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि उनके कुल का तोप नहीं हुआ है, अतः उन्होंने आर्यहत्या का विचार छोड़ दिया। उसी समय कल्पापवाद के लकड़ी के साथ उन पर आक्रमण किया। वसिष्ठ ने मन्त्रपूज जल के छोटों से उसे शापमुक्त कर दिया। कल्पापवाद अपने कुहूतों के लिए बहुत लज्जित था। वह बारह बरस में जंगलों में भटक रहा था। उसके पुरोहित बनकर वसिष्ठ उसे अयोध्या तक छोड़ने गये तथा उसकी प्रार्थना पर उन्होंने राजा की पत्नी के साथ समागम स्थापित कर उन्हें एक योग्य दानव प्राप्त करने का वरदान दिया। बारह वर्ष तक रानी ने गर्भ धारण किया किंतु सतान-प्राप्ति न होने पर उसने अपने उदर पर अस्त्र (पत्थर) से प्रहार किया। पन्ध्रवर्ष बालक होने पर उसका नाम अश्मक रखा गया।

ब० भा०, भाषित, अध्याय १०२-१०६

राजा कल्पापवाद ने मुनि वसिष्ठ को अपनी पत्नी के

साथ समागम करने के लिए कथो आमंत्रित किया, इसका भी एक कारण है। कल्पापवाद अब शापवश नरभक्षण करते धूमते थे, तब एक दिन मंसून के लिए उद्यत ब्राह्मण युगल उन्हें देख, मयभीत होकर भागे किंतु कल्पापवाद ने ब्राह्मणी के विनाश की उमेसा कर ब्राह्मण को क्रूरता से मारकर खा लिया। ब्राह्मणी (अमिरसी) के मास जिस स्थान पर पड़े, वहां अग्नि उत्पन्न हो गयी तथा स्थान भस्म हो गया। उसी आदेश में ब्राह्मणी ने राजा को घाप दिया कि वह ऋतुकाल में पत्नी के साथ संपर्क स्थापित नहीं कर पायेगा। ऐसा करने पर उसे प्राण त्याग देने होंगे तथा त्रिन वसिष्ठ ऋषि के पुत्रों का भक्षण उस राजा ने किया था, उन्हीं मुनि के समागम में उनकी रानी पुत्र को जन्म दे पायेगी। प्रस्तुत घाप से मुनि अवगत थे, अतः उन्होंने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली।

ब० भा०, भाषित, अध्याय १०९

सूर्यवंशी राजा इन्द्रियजित अत्यंत धार्मिक था। एक बार मृगया में उसने अनेकों धैर्य का हनन किया, मास ही एक निशाचर के भाई को भी मार डाला। निशाचर ने सोचा कि शक्तिसंपन्न राजा को बुक्ति से मारना चाहिए। अतः उसने राजा के यहाँ पाकवर्तों का कार्य प्राप्त किया। एक दिन गुरु वसिष्ठ को भोजन करवाते समय उसने नरमास परोसा। गुरु ने दृष्ट होकर राजा को राक्षस होने का शाप दिया। राजा भी बहुत दृष्ट हुआ किंतु रानी (दमयन्ती) ने उसे गुरु को शाप नहीं देने दिया। राजा कल्पापवाद नामक राक्षस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक दिन उसने स्वपत्नी-रत्न एक मुनि की हत्या कर दी। मुनि-पत्नी ने घाप दिया कि वह जब भी अपनी पत्नी का भोग करेगा, मर जायेगा। रानी को पता चला तो वह राजा की क्षमता को दबाती रही। राजा जंगल में चला गया। सूर्यवंश की अस्त होना देख वसिष्ठ ने उस रानी से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अनुमान रखा गया। गौतम के रहने पर राजा ने शौर्यमहात्म्य की पूजा की तथा वह ब्रह्महत्या में मुक्त हो गया।

शि० पृ०, ८११, १०१०

कश्यप एक बार सप्त सूर्यों पर विषय प्राप्त कर परमुरास में वह कश्यप मुनि को दान कर दी। कश्यप मुनि ने कहा—“अब तुम मेरे देन में मृत रहो।” अतः

गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम ने रात को पृथ्वी पर न रहने का सन्तत्य किया। वे प्रति रात्रि मे मन के समान तोड़ समनसक्ति मे महेंद्र पर्वत पर जाने लगे।

श० रा०, बाल कांड, सर्ग ७६, श्लोक ११-१६

सतयुग मे दक्ष प्रजापति की दो बन्ध्याएँ थीं—बद्रू तथा विनता। उन दोनों का विवाह महर्षि वक्ष्य के साथ हुआ। एक बार प्रसन्न होकर वक्ष्य ने उन दोनों को मनचाहा वर मागने को कहा। बद्रू ने समान पक्षधर्मों एक सहस्र नाग-पुत्र मागे तथा विनता ने उसके पुत्रों से अधिकांश तेजस्वी को पुत्र मागे। ब्रह्मन्तर में दोनों को प्रसन्न एक सहस्र, तथा दो अठे प्राप्त हुए। १०० वर्ष बाद बद्रू के अठो के नाग प्रवृत्त हुए। विनता ने ईर्ष्यावश अपना एक बड़ा स्वयं ही तोड़ डाला। उसमें से एक अविनिमित्त बालक निकला जिसका ऊर्ध्वभाग बल चुका था, अधोभाग का विकास नहीं हुआ था। उसने ब्रह्म होकर भा को १०० वर्ष तक बद्रू की दासी रहने का शाप दिया तथा कहा कि यदि दूसरा बड़ा समय से पूर्व नहीं पोंछा तो वह पूर्णविवर्णित बालक भा की वास्तव्य में मुक्त करेगा। पहला बालक धरण बनकर आकाश में सूर्य का मारवि बन गया तथा दूसरा बालक गरुड बनकर आकाश में उड़ गया।

विनता तथा बद्रू एक बार कहीं बाहर भूमने गयीं। वहाँ ऊर्ध्वश्रवा नामक घोड़े को देखकर दोनों की गर्त मग गयी कि जो उसका रंग गलत बतायेगी, वह दूसरी की दासी बनेगी। अगले दिन घोड़े का रंग देखने की बात रही। विनता ने उसका रंग गफेंद्र बताया था तथा बद्रू ने उसका रंग सफेद, पर पूछ का रंग वाला बताया था। बद्रू के मन में बपट था। उसने घर जाते ही अपने पुत्रों को उसकी पूछ पर निपटकर काले बालों का रंग धारण करने का आदेश दिया जिससे वह विजयी हो जाय। तबिन मर्षों ने उसका आदेश नहीं माना, उन्हें उसने शाप दिया कि वे जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जायें। इस शाप का अनुमोदन करते हुए ब्रह्मा ने वक्ष्य को बुलाया और कहा—“तुमने उत्तम मर्षों की सत्त्वा ब्रह्म पड गयी है। कुम्हारों पत्नी ने उन्हें शाप देकर अच्छा हो किया, अब तुम उसमें रष्ट मन होता।” ऐसा बह्वर ब्रह्मा ने वक्ष्य को मर्षों का विष उतारने की विधा प्रदान की। विनता तथा बद्रू जब ऊर्ध्वश्रवा को

देखने बगले दिन गयीं तब उनकी पूछ वाले नागों से डरी रहने के कारण वाली जान पड रही थी। विनता अत्यंत दुखी हुई तथा उसने बद्रू को दासी का स्थान ग्रहण किया।

श० भा०, बालपर्व, अध्याय १६, २०। अ० २३

श्लोक १ से ३ तक

श० भा० ३। १। १। २। ३।

गरुड ने मर्षों से पूछा कि कौन-सा ऐसा कार्य है जिसको करने से उसकी माता को क्षमिन्त्व में छुटकारा मिल जायेगा? उसने नाग भाइयों ने अमृत लाकर देने के लिए कहा। गरुड ने अमृत की खोज में प्रस्थान किया। उसको समस्त देवताओं ने युद्ध करना पडा। सबसे अधिक शक्तिशाली होने के कारण गरुड ने मर्षों को परास्त कर दिया। तदनंतर वे अमृत के पात्र पहुंचा। अत्यंत मूढ रूप धारण करके वह अमृतघट के पास निरंतर चलने वाले चक्र को धार कर गया। वहाँ दो सर्प पहाड़ से रहेंगे। उन दोनों को मारकर वह अमृतघट उठाकर ले उडा। उसने स्वयं अमृत का पान नहीं किया था, वह देखकर विष्णु ने उससे क्षिप्र नाभ पर प्रमत्त होकर उसे बरदान दिया कि वह बिना अमृत पीये भी अजर-अमर होगा तथा विष्णु-ध्वजा पर उसका स्थान रहेगा। गरुड ने विष्णु का वाहन बनना भी स्वीकार किया। मार्ग में इन्द्र मिले। इन्द्र ने उससे अमृत-वत्तन मागा और कहा कि यदि सर्पों ने इसका पान कर लिया तो अत्यधिक अहित होगा। गरुड ने इन्द्र को बताया कि वह चिकने उदरेय में अमृत ले जा रहा है। जब वह अमृत-बनग बहीं रथ दे, इन्द्र उसे ले ले। इन्द्र ने प्रमत्त होकर बरुड को बरदान दिया कि सर्प उसकी भोजन सामग्री होंगे। तदनंतर गरुड अपनी मा के पास पहुंचा। उसने मर्षों को सूचना दी कि वह अमृत ले आया है। सर्प विनता को क्षमिन्त्व से मुक्त कर दें तथा स्नान कर लें। उसने कुशामन पर अमृत-वत्तन रत्न दिया। जब तब सर्प स्नान करते होते, इन्द्र ने अमृत चुरा लिया था। मर्षों ने कुशा को ही खाया जिससे उनकी जीन के दो भाग हो गए, अतः वे द्विविध बह्वाने लगे।

श० भा०, बालपर्व, अध्याय २८, अ० २६,

श्लोक १ से १४ तक, अ० २०, अ० २१ से २२ तक

अध्याय २८, २९, ३४

इंद्र को वासिष्ठ्य महर्षियों ने ब्रह्म ईर्ष्या दी। इन्द्र

होकर वातस्त्रिय ने अपनी तपस्या का भाग कश्यप मुनि को दिया तथा इंद्र का मद नष्ट करने के लिए कहा। कश्यप ने सुपर्णा तथा कद्रू ने विवाह किया। दोनों के भविष्य होने पर वे उन्हें मदाचार में धर में ही रहने के लिए कहकर अन्यत्र चले गये। उनके जाने के बाद दोनों पतिपत्नी ऋषियों के यज्ञों में जाने लगे। वे दोनों ऋषियों के यज्ञों में मुद मन से जाती थीं किंतु बार-बार ऋषियों ने मना करने पर भी हविष्य को दूषित कर देती थीं। अतः उनके साथ से वे नदियां (अपगा) बन गयीं। मोटेने पर कश्यप का आगत हुआ। ऋषियों के कहने से उन्होंने निवारणना की। शिव के प्रसन्न होने पर उन्हें आर्षावांछ मिला कि दोनों नदियां गंगा से मिलकर पुनः नारी-रूप धारण करेंगी। ऐसा ही होने पर प्रजापति कश्यप ने दोनों का भीमात्मोत्पन्न सत्कार किया। यज्ञ के समय कद्रू ने एक आस में सकेन द्वारा ऋषियों का उपहास किया। अतः उनके साथ से वह कानी हो गयी। कश्यप ने पुनः ऋषियों को किसी प्रकार प्रसन्न किया। उनके वचनानुसार भगवान् से उसने पुनः पूर्वरूप धारण किया।

ब० पु०, १००१-

कामदेव (धर्म) कश्यप (कामदेव) शरीरी था। एक बार भयवान् शहर तप कर रहे थे। कामदेव ने उन पर आक्रमण कर मन में विकार उत्पन्न कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर शहर ने उसकी ओर देखा और उसके समस्त अंग गनकर गिर गए। वह 'जग' बन गया।

ब० रा०, धानडाड, सर्ग २२, श्लोक ८-१३

कामधेनु एक बार कामधेनु ने अपने दो पुत्रों (बैतों) को हन जोतने-जोतने अचेन होकर गिरते देखा। वह राते लगी। उसके सुगन्धित आसु देवराज इंद्र पर पड़े। उन्होंने ऊपर मुंह उठाकर देखा तो पाया कि आकाश में बैठा कामधेनु रों रही है। इंद्र के पूछने पर कामधेनु ने बतलाया कि दो बैलों को एक किसान ने इतना मारा और बांध से सादा कि वे अचेन हो गये। इस प्रकार अपनी सनान का वष्ट देखा कामधेनु के लिए सह्य नहीं है। मुराभि (कामधेनु) को हवायें मानों में विरच भरा हुआ है और निरंतर सबके धामन के लिए उछाड़ रही है। उसने शोक को देखकर इंद्र ने जाना कि मा के लिए अपने पुत्र में बड़कर अधिक प्रिय कोई अन्य वस्तु नहीं होती।

ब० रा०, अयोध्या कांड, सर्ग ३३
श्लोक १३-२३

कामदेव कामदेव ऋषि के आश्रम में जाकर राजा आश्रित ने पूछा कि यदि कोई राजा काम और मोह के बन्धीभूत होकर कोई पाप कर दे, फिर परत्वात्ता का अनुभव भी करे तो उस कुर्म का प्रायश्चित्त क्या होगा? ऋषि ने बताया कि उसे स्वयं अपने कुर्म की निंदा करके मन कर्म की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। उसे जल के साथ सड़े होकर गायत्री का पाठ करना चाहिए।

ब० भा०, शालिषर्ग, अध्याय १२३

कापय्य कापय्य नामक दस्यु का जन्म क्षत्रिय पिता तथा निषाद जाति की स्त्री के सहवास से हुआ था। वह डाकू होने हुए भी अपनी मर्यादा का पालन करता था। उसका विचरण-स्वर्ग परित्राय पर्वत था। अस्त्र-शस्त्र विद्या में निपुण वह अजिन धन का व्यय अपने अश्व तथा बहरे माना-पिता, निर्बन लोभा तथा सन्ध्यामी ब्राह्मणा पर करता था। जा लोभ उसे शूटेरा ममत्कर उसका धन नहीं लेते थे, उनके घर वह चुपचाप पन-फूल रख जाता था। डाकुओं का एक गिराह उस वीर महावीर डाकू को अपना सरदार बनाने के लिए प्रयत्नशील था। कापय्य ने कहा कि वह उनका सरदार तभी बनेगा, जब वे उसकी शर्तें स्वीकार करेंगे। उसकी शर्तें ये थी कि वे किसी नारी, ब्राह्मण, स्वेच्छा से पन देने वाले व्यापारों, आदि की शूट-मार्ग नहीं करेंगे। उसका शत्रु राष्ट्र को हानि नहीं पहुंचायेगा। वे धार्मिक उत्सव तथा विवाह के अवसर पर विघ्न प्रस्तुत नहीं करेंगे तथा उपाजित धन का प्रयोग जनरत्नाय के लिए करेंगे, अपने धन के वर्धन के लिए नहीं। डाकुओं की दोनो ने उसकी शर्तें स्वीकार कर लीं। इस प्रकार कापय्य नामक डाकू ने सरदार बनकर अपनी ममत्त दानी का उद्धार कर दिया। धर्म का पालन करते रहने के कारण उन सबको डाकू होते हुए भी भद्रगति प्राप्त हुई।

ब० भा०, शालिषर्ग, अध्याय १३३

कालिकेय शिव और पार्वती के तपस्या में लीन होने पर देवता बहुत चिन्तित हुए तथा अग्नि को आगे बरके ब्रह्मा के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि त्रिन रुद्रदेव ने हमें सेनापति देना था, वे तो तपस्या करने लगे। हम सब दागिन हैं, फिर सेनापति-मुच की प्राप्ति कैसे होगी? ब्रह्मा ने कहा कि उमा का यह पाप बटन है कि देव-ताओं को अपनी पत्नियों से पुत्र का प्राप्ति नहीं होगी।

सेनापति-पुत्र को गया जन्म देवी। उषा भी उसका बहुत आदर करेगी तथा गया पुत्र में बहुत प्रेम करेगी। देवताओं ने अग्नि को मित्र-पुत्र-जन्म का कार्य गोपा। अग्निदेव ने गया से मित्र-वीर्य धारण करने की प्रार्थना की। गया ने नदी-रूप त्यागकर दिव्य रूप धारण किया। वीर्य प्राप्त कर के वीर्य की उसे मन्त्रालये में अमरार्थ है क्योंकि उनकी चेतना लक्ष्यवादी रही है। अग्निदेव ने कहा कि वह हिमवान के पास अपना गर्भ छोड़ दें। गया के ऐसा करने पर गया के शरीर में निरुद्धा हुआ तेज और जिस स्थान पर उसे रखा गया, वह तथापि मान जमा चमकने लगा, आगवाय का वातावरण छादी, ताप, पीनता, मोह आदि विभिन्न प्रादुर्भाव में परिणत हो गया। तभी मे स्वर्ण 'जातारूप' बहनाया। इतने में उत्पन्न कुमार (वार्तिकेय) का सभी वृत्तिज्ञाओं ने दुष्प्रधान बताया। वह उन सबका पुत्र बहनाया तथा छह मूह से उमर सबके दुष्प्र का पात किया। एक ही दिन में वह सेनापति का पद सम्हालने योग्य हो गया।

ब्रा० रा०, भाग ३४, पृष्ठ ३३

श्लोक १-२५

नित्यप्रति के देवानुर-मप्राप्त को देखकर इन्द्र एवं मुवाप्य और मनापति को खान में थे, जो दवनाश की मना या मन्त्रान्तर कर मने। देवसेना की रक्षा के मन्त्र से मानमन्त्र पर विचरने हुए इन्द्र मूर्धनि के साथ-साथ सूर्य में चद्र के प्रवेश की (अभावस्था मन्त्र से देवानुर मप्राप्त का मन्त्र रही थी) देखकर (चद्र-सूर्य का एक राशि में स्थित होकर मुहूर्त का होना देखकर) चिन्तित हो उठे। उन्हें लगा कि इस समय जिसका जन्म होगा वह अत्यन्त पराक्रमी होगा। तदनन्तर के महर्षियों के मन में गोमपात्र के लिए भये। हविष्य ब्रह्म ब्रह्म के उपरांत जाते हुए अग्निदेव के हृदय में अन्तर्पियों की पत्नियों की देखकर काम-भाव जागृत हो उठा। वे गर्हपत्य अग्नि में प्रविष्ट होकर उनके मूर्धन्य-दमन के लिए वही दमन भये। वे कार्य के जनोचित्य से अवगत थे। प्रजापति द्रक्ष की पुत्री स्वाहा (मित्रा) पदों में ही अग्नि पर भाग्य थी। अग्नि का अग्नि-पत्नियों के प्रति आकर्षण देख उन्होंने, अग्नि पत्नियों का जारी-जारी में रूप धारण कर, वन में अग्निदेव के साथ ममागम किया। स्तनित वीर्य हाथ में ग्रहण कर वह

बहने के रूप में उसे निवृत्तवर्ती स्वतः पर्वत के गिहर पर स्थित एक सुवर्णमय गुड में डाल आती थी। अपने अग्नि को बताया कि गरड़ी का रूप लोचनमन्त्रावध धारण करती है। मन्त्रावधों की पत्नियों में से छह का रूप तो उसने धारण किया, किन्तु अरुणती (मातृवी अग्नि-पत्नी) की तपस्या के कारण वह उसका दिव्य रूप धारण नहीं कर पायी। कामांतर में मुवर्णमय गुड में स्तनित (स्तनित) वीर्य में एक तेजस्वी आगम का जन्म हुआ जो स्वद बहलाया। उसने छह मिर तथा बारह हाथ तथा दो पैर थे किन्तु पैर और गर्दन एक ही थे। स्वद की अभिव्यक्ति द्विवीर्य के दिन, निम्न-रूप-धारण वृत्तियों का, सब अन्त-उपायों की सफलता चतुर्थी की हुई। उसने मित्र के भवकर धनुष पर टिकार की तथा हाथ में मुर्पा और हाथी लेकर खेलने लगा। दो मुर्पाओं से आकाश को पीटने लगा। उसने शान्ति से ह्यामय के पुत्र जीव पर्वत को विदीर्ण कर दिया। सब पर्वत उड़-पर इधर-उधर जाने लगे। वृष्टी को पीटा हुई। भ्रत में सबने उसकी धारण ग्रहण की। चन्द्रावध के निवासियों ने उत्पत्ति में वन होकर कहा—“अपिपत्नियों ने अग्नि में ममागम करके यह उत्पत्ती अनर्थ उत्पन्न किया है।” कुछ लोग गरड़ी को दोष देते रहे। विद्वान्मित्र मन्त्रों वृत्तों की मत्वा से परिचित थे, क्योंकि वे देवी के यज्ञोपराग मुक्त रूप में अग्नि के वीर्य-वीर्य भये थे। वे पहले तो वार्तिकेय की धारण में भये। फिर देवताओं में सब वृत्तान्त वह सुनाया। गरड़ी ने भी देवताओं में बार-बार कहा कि वार्तिकेय उसका पुत्र है किन्तु अग्निदेव ने अपनी छह पत्नियों का परिदाम कर दिया। पहले इन्द्र ने नांभानुर-वाजी की, वार्तिकेय को मार डालने के लिए भेजा किन्तु वे उसका आज देख उसकी धारण में चली गयी। उनसे शत्रु ने एक नारी का रूप धारण कर कुमार की रक्षा करने प्रारम्भ कर दी, साथ ही नाथ मातर भी एक दूर चली गयी। वह भी स्वद की रक्षा करने लगी। उसका नाम लोहिताग्नि था। इन्द्र के नेतृत्व में देवताओं ने अपने गुड किया। इन्द्र ने वज्र में प्रहार किया जिससे स्वद की दायाँ पंखी छन विघटन हो गयी। वज्र के बायीं भाग प्रवेश करने से एक और नेत्रस्त्री पुरष का जन्म हुआ जो विघात बहनाया। वज्र के प्रहार में उसके अतिरिक्त भी अन्तर् कुमार तथा कुमारिकाओं का जन्म हुआ। स्वद दबने के ममान मुह धारण करके ममन्त्र वन्त्रावधों और पुत्रों में

विर गये। बग्याओं ने वर प्राप्त किया कि वे मदैव पूजनीय मानी जायें। देवताओं तथा इन्द्र ने भी स्वद की शरण ग्रहण की। लोग स्वद को कुमारगर्हों का पिता कहते हैं। स्वद ने मातृकाओं को शिशु नामक पराक्रमी पुत्र प्रदान किया। मातृकाएँ सन्त थीं। उनके सान शिशु तथा स्वद को गिनकर ओनों व्यक्ति होने हैं, उन्हें वीरानवक कहा जाता है। स्वद के अनिश्चित क्षेत्र वीराष्टक कहाते हैं। ब्राह्मणों तथा इन्द्र व बहुत कहने पर भी वातिवैय (स्वद) ने इन्द्र-मद पर आमीन होना स्वीकार नहीं किया। वे महर्षि इन्द्र के मेतापति बने। इन्द्र नामक अग्नि (पिता) ने उन्हें बुद्धि चित्त से अम-कृत ऊँची ध्वजा प्रदान की। उनकी शरीर पर एक महज कवच का प्रवेश हो गया जो युद्ध के समय प्रकट होता था। इन्द्र के शायोजनानुसार वातिवैय का विवाह पूर्व-निश्चित वर देवमेता के साथ हो गया। वृहस्पति पुत्रे-हित बने। कुमार के दक्षिण भाग पर वर्य लगने से जिन कुमार तथा कुमारिकाओं ने जन्म लिया था, वे भवानक ग्रह बन गये, जो गर्भस्थ शिशुओं का नाम करने लगे। श्रुतियों की छहों पत्नियाँ कुमार के पास गयीं—उन्होंने अपने पूर्वस्थान की प्राप्ति तथा मतान-शान्ति की कामना की। उनके मिथ्या कलक को दूर कर आदर प्रदान करने का वचन तो स्वद ने दिया, किंतु मता-नोत्पत्ति का समय निकल चुका था, अतः कुछप्रकार के भवानक ग्रह बन गयीं, जो १६ वर्ष तक की आयु तक के तोरमाताओं के बच्चों को डराने का काम करती हैं, क्योंकि मातृमाताओं ने उनकी भयमक निंदा की थी जिससे वे परितपका बनी। उनसे माय रहने के लिए कुमार ने एक सपूर्ण प्रजा को लाने के इच्छुक ग्रह को जन्म दिया जो कुमारस्मार कहाता है। वे मातृकाएँ निम्ननिश्चित ग्रह बन गयीं—

(१) विनता शकुनि ग्रह कहलाती है। (२) पुननी, पूनना-ग्रह जनवर बच्चों को बृष्ट देती है। (३) भवानक आकाशवाती गिनाची गीनपूना गर्भ-हरण का कार्य करती है। (४) अदिनि रेवती अथवा रेवन-ग्रह के २५ में बच्चों को बृष्ट देती है। (५) दैत्यो की माता जो विदित है, वह मुखर्षिका कहलाती है तथा बच्चों के माल से अधिक प्रमत्त होती है। इनके अनि-रिक्त लान मागर की बग्या मीहिनामनि (स्वद की धाप) कट्ट, मुरभि आदि अनेक स्वद ग्रह नामक ग्रहों

का निर्माण हुआ। इन सबके दिग्गे बृष्टों का निवारण रद की पूजा से होता है। तदनंतर स्वाहा ने वातिवैय से जाकर कहा—“तुम मेरे और पुत्र हो गये हो क्योंकि तुमने मातृगणों का मनोग्रह पूर्ण किया है। मेरा अभीष्ट मिष्ट करो कि मैं मदैव अग्नि के साथ रह पाऊँ।” वातिवैय ने कहा कि अग्नि में आहुति देते समय मदैव स्वाहा बोला जावेगा। स्वाहा सतुष्ट हो गयी। ब्रह्मा ने स्वद से कहा कि वास्तव में शिव ने अग्नि में तथा उमा ने स्वाहा में प्रवेश करके उसे जन्म दिया था। शिव का वीर्य हममें इतर यम-तान जहां भी विलर गया था, वहां ने तुम्हारे शेष भयकर मानभरी पार्यव प्रकट हुए। इन्द्र ने अपने दोनों वैजंत्री नामक घटे उमें समर्पित किए। एक वातिवैय तथा दूसरा विद्यास ने ग्रहण किया।

म० बा० बलवर्ध, ब्रजाल २२१ श्लोक १ में १८, व० २२४ व २१० तक, २३१, श्लोक १॥ १६ तक

(महामारत में वातिवैय के जन्म की यह दूसरी कथा भी मिलती है) देवताओं ने शिव-पार्वती का समागम देखा तो चिंतित हो उठे कि उन दोनों का बानव देव-ताओं के पराभव का कारण होगा। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती के गर्भ में किसी पुत्र की जन्म न दें। शिव ने स्वीकार कर लिया। पार्वती ने हृष्ट होकर देवताओं को माप दिया कि वे मय मगानहीन रहेंगे। उन देवताओं में अग्निदेव नहीं थे। शिव ने अपने वीर्य को ऊपर चढ़ा दिया, अतः वे ऊर्ध्वरेता बहनाए (दे० अग्निदेव), तथापि शिव का तेजोमय वीर्य अग्नि में गिर गया। सर्वमक्षी होकर भी अग्नि वीर्य को भस्म नहीं कर पाये। उन तेजोमय गर्भ को धारण नहीं कर पाये तो अग्निदेव ने ब्रह्मा की आज्ञा में उमें गया में प्रवाहित कर दिया। बर्षा ने गर्भ धारण करने में अस-मर्थता अनुभव करके हिमालय के शिखर पर मरकटों के भुरमुट्ट में उमें छोड़ दिया। वहां वह वालक अग्नि के समान तेजस्वी और प्रशान्त रूप में निरंतर बढता रहा। पुत्र की अग्निताया रमनेवाली कृतिकाओं ने उसे देखा तो सभी उमें अपना पुत्र बहने लगीं। वे मर्या में छ थीं। अतः वालक (स्वद) ने छ मूह प्रकट करके एकमात्र सबके स्तन से दुग्ध पान आरम्भ किया। जिस पर्वत-शिखर पर गया ने उमें छोड़ा था, वह गणपति ही स्वर्णमय दिशाओं देने लगा। वही कुमार

कानिक्वेय नाम मे विख्यात हुआ। गणेश, मुनियों, जम्न-राशो, देवकन्याओ इत्यादि का साथ देने सहज प्राप्त था। वृहस्पति ने उसका जातिवर्म जाति मस्कार किये तथा चारों वेद उसे समर्पित किये। वह सभी देवी-देवताओं तथा गणपतिहि शिव-पार्वती से घिरा हुआ था। वह अपने स्थान से उठकर जाता तो गया, पार्वती, शिव इत्यादि के भय से डटा कि देखें, यह माता-पिता का गौरव कितने प्रदान करता है। कानिक्वेय ने तुरत चार रूप धारण किये। स्कन्द आद्य बाला रूप था और फिर प्रथम गाय, विगाय और नैयमेय ये। स्कन्द शिव की ओर, विगाय उमा की ओर, गाय अग्नि की ओर तथा नैयमेय यमा की ओर बह गये। रत्न, पार्वती, अग्नि तथा यमा ने ब्रह्मा को प्रणाम किया तथा बालक के लिए कोई आभूषण प्रदान करने के लिए कहा। ब्रह्मा ने कानिक्वेय को देवताओं का सेनापति-पद प्रदान किया। उस समय उपस्थित देवताओं ने ज्ञेय मेखक तथा उपहार प्रदान किये, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं ब्रह्मा ने चार अनुचर प्रदान किये—नदिमेन, लोहि-ताय, पटाकर्ष, तथा कुमुदमाली। रावर ने सैरदी मायाओं को धारण करनेवाला अमुर प्रदान किया। देवताओं ने सेना, यमराज ने यमरक्षण 'उन्माय' तथा 'प्रमाय' नामक दो अनुचर, सूर्य ने कुम्भान तथा भास्वर (दो मेखर), अग्नि ने ज्वालाचिह्न तथा ज्योति नामक दो मेखर, परशु ने अपना धुन मयूर, अरण ने ताम्रचूड (मुर्ग) तथा वरुण ने एक नाग आदि। इन सब पार्ष्वो तथा मातृनाओं के साथ स्कन्द ने देवताओं के मन्त्रों का साथ करने के लिए रण-यात्रा की। उनकी सेना देखकर दैत्य मन्त्री दिगाओं ने भागने लगे और देवता उनका पीछा करने लगे। कानिक्वेय ने गति का प्रयोग किया तथा यमिष्ठ दैत्यराज 'तारक' को तथा महिषासुर को मार डाला। उन्होंने राजा बनि के घेरे बाघासुर को श्रोत्र ध्वंस विदीर्ण करने मार डाला, कहा कि वह छिपा हुआ था।

म० भा०, उत्तरार्ध, अध्याय ४३, ४६
तानत्रपर्व, ब० ८४, ८२

कानिक्वेय-तीर्थ तारक-पथ से प्रमत्त होकर पार्वती ने कानिक्वेय का आमोद-प्रमोद की आज्ञा दी। उसने देव-पत्नियों के साथ रमण प्रारम्भ किया। पार्वती को ज्ञात हुआ तो उन्होंने भी वैया ही रूप धारण करने रहना

आरम्भ कर दिया, फलतः कानिक्वेय अब भी त्रिमी देव-पत्नी के सपर्व में आता, उसे मानुष्य का ज्ञापन होता। अतः मे नारी ने मात्र मातृत्व का मन्त्र रखने का प्रण कर उसने 'यौनमी गया' में स्थान कर पाप मोचन किया। तब से वह स्थान कानिक्वेय-तीर्थ नाम से विख्यात हो गया।

म० भा०, ८१।

कालक ब्रह्म क्षेमदर्शी बौद्ध का राजा था। उसने राज्य में ज्ञेय मन्त्री तथा राजकीय सम्बन्धी चोरी आदि का कार्य करने लगे। उसने स्वर्गबानो पिता के मित्र मुनि बालकवृक्ष को इस तप्य का ज्ञान हुआ तो वे एक बौद्ध पित्ररे के बाधकर अपने साथ लाये तथा क्षेमदर्शी के राज्य में घूम-घूमकर लोगों से कहते रहे कि वे नोय 'वायमी-विद्या' (बौद्धों की बोली समझने की कला) सीखें। सौए भूत, भविष्य तथा वर्तमान सभी कुछ बता देते हैं। इस कहाने से घूम-घूमकर उन्होंने प्रदेश स्थित समस्त कुश्मियों की एक तालिका बना ली और दरबार में जाकर क्षेमदर्शी को सौए के कहाने से सबके कुश्मों के विषय में बताया। राजा ने चोर, कुश्मों और दैत-क्षोही राक्ष-वर्चचारियों को सहज ही पकड़ लिया। बालकवृक्ष ने अपना पूरा परिचय दिया। राजा ने मुनि की महायत्ता से समस्त भूतल पर विजय प्राप्त कर ली।

राजा क्षेमदर्शी के जीवन में, कुछ समय ऐसा भी आया था जब मन्त्रियों सहित वह समस्त राज्य गया बैठा था। वह मुनि बालकवृक्ष की शरण में गया। मुनि ने उसे नीति की बात बतायी कि अपने शत्रु विदेहराज (राजा जनक) के प्रति मैत्रीभाव तथा स्नेह भाव का प्रयोग करें उनका विद्वान् जीवन है। फिर उसने बिलान और पूढ हलवाकर राज्य प्राप्त करे। मत्पत्रिय राजा क्षेमदर्शी ने वषट का आवाहन करता स्वीकार नहीं किया। अतः मुनि ने जल्पित प्रमत्त होकर क्षेमदर्शी का राजा जनक में भेज करवा दिया। राजा जनक धर्मपूर्वक जगन्-विजयी हो चुके थे। उन्होंने क्षेमदर्शी को धीर निज के रज में ग्रहण किया।

म० भा०, आश्विन, अध्याय ८२

कालयवन एक बार महर्षि शार्व्य को उसके नाते ने 'तनु-मय' कहकर पुकारा। कहा यादवधनी लोग भी थे। वे हमने लगे। मुनि शार्व्य अत्यन्त रष्ट हो गये। उन्होंने

यादवों को भयभीत करने वाले एक पुत्र की प्राप्ति के लिए शिव की उपासना की। बारह वर्ष तक वे केवल लौहचूर्ण का ही भक्षण करते रहे। पुत्रहीन यवनराज उनका शिष्य था। उसकी पत्नी के सपने शार्ङ्ग मुनि ने भोरे के समान कृष्ण वर्ण का पुत्र प्राप्त किया। यवन-राज उसे अपना राज्य सौंपकर वन चला गया। उसका नाम 'काश्यपवन' रखा गया। बड़े होने पर काश्यपवन ने मारव में यह जानकर कि सर्वाधिक दुर्जय यादववन्धी हैं उनमें युद्ध करने की तैयारी की। उन दिनों अवध नरेश से भी यादवों के युद्ध की सभावना थी। कृष्ण ने बोधा कि दो शत्रुओं में से एक में युद्ध करके क्षीण होने के उपरांत दूसरे से पराजय होगी अवश्यभावी है, अतः उन्होंने समुद्र से दारह कोकन भूमि प्राप्त कर उसमें द्वारिकापुरी का निर्माण किया जिसमें समस्त यादव-वर्षियों को सुरक्षित करके वे मथुरा चले गये। शत्रुओं के आन पर वे बिना शस्त्र के ही मथुरा में वाहर निकले और उस गुफा की ओर दौड़े जहाँ मुचुकुंद सो रहे थे

दे० मुचुकुंद

वि० पु०, १।२१-२३-

कालिका हैं। शूभ और निशूभ ने देवताओं को पराजित करके उनके लोच, बाहुन, वैभव आदि समस्त वस्तुओं का अपहरण कर लिया। देवताओं ने अत्यंत दुखी होकर दुर्गा का चिंतन आरंभ किया क्योंकि वे पहले यह गई थी कि आपत्ति काय के स्मरण करने पर आवर वे उनके वष्ट का निवारण करेंगी। जब देवता स्तुति कर रहे थे तब पार्वती गंगा-स्नान के लिए बहा पहुँची। पार्वती ने पूछा—“आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं?” तब उन्होंने के शरीर-लोग से प्रकट होकर सिवा बोली—“ये लोग मेरी स्तुति कर रहे हैं।” पार्वती के शरीर कोश से प्रादुर्भूत होने के कारण अविद्या का नाम 'बौशिकी' पड़ा। बौशिकी के प्रकट होने पर पार्वती का शरीर बाला पद गया। वे हिमालय पर रहने लगी और कालिका देवी नाम से प्रख्यात हुईं। चंद्रमूढ ने अनुपम सुंदरी अविद्या के विषय में शुभ-निशूभ को बताया तो उन्होंने अपने दूत सुषीव को यह संदेश लेकर अविद्या के पास भेजा कि सर्वाधिक शक्तिमन्त्र ऐश्वर्यवान् शुभ-निशूभ हैं, अतः वे उनके पास चली जाय। देवी ने उत्तर में कहा भेजा कि वे पहले से ही आपसे ली हैं कि जो उन्हें युद्ध में परास्त कर देगा, उसी के पास जावेंगी।

वि० पु०, ८१-८२

कालिंदी कालिंदी सूर्यदेव की पुत्री थी। उसने विष्णु को पाने के लिए यमुना के किनारे तपस्या की थी। कालिंदी के पिता ने उसके लिए जमुना-जल में एक भवन भी बनवाया था। कृष्ण ने उस घर कृपा कर उससे विवाह कर लिया था।

श्रीमद्० भा० १।१२=२०-२३।

कालिया गरुड की माता विनता तथा नामो की माता बहू में परस्पर वैर था। माता के वैर को याद कर गरुड जो भी सर्प सामने पड़ जाता, उसे मार डालते थे, इससे व्याकुल होकर सर्पों ने ब्रह्मा की शरण ली। उन्होंने व्यवस्था दी कि प्रत्येक अमावस्या को एक सर्प की वलि गरुड को दे दी जाय।

बहू का पुत्र कालिया नाम अपने विष तथा दंत के धमझ में मस्त था। दूसरे साप गरुड को जो वलि देते, वह खा जाता था। रष्ट होकर गरुड ने उसपर आक्रमण कर दिया। वह क्षतविक्षत स्थिति में बहू से सपरिवार भाग खड़ा हुआ। उसने धमुनास्थित जलामय में शरण ली। उस जलामय में पहले एक बार गरुड ने एक सत्त्व पकड़ लिया था अतः उसे महर्षि सौमरि ने शाप दिया था कि वहाँ फिर किसी भी जाने पर अपने प्राणों में हाथ धो बैठेगा। कालिया बहा पूर्ण सुरक्षित अनुभव करता था। कालिया के निवाम के शरण जलामय में भयंकर विष विद्यमान रहता था। उसका विषाक्त पानी मरने लायक रहता था तथा उधर उड़ने वाले पक्षी भी उसमें मृतम-कर गिर जाते थे। एक दिन कृष्ण उस जलामय में बृद्ध गये। वनराम उनके साथ वहीं थे। अतः सब बहुत व्याकुल हुए। नाम ने कृष्ण के वक्ष पर दगन कर उन्हें अपने पास में आबद्ध कर लिया। तदनंतर श्रीकृष्ण ने अपना शरीर बदला प्रारंभ किया जिससे नाम का अंग-प्रत्यंग टूटने लगा। कृष्ण उसके ताल मणिपों से युक्त एक मौ एक पत्ती पर नृत्य करने लगे। उनके धात प्रति-धात में वह नृत्य हो गया। उनकी पलियों ने कृष्ण की बदना की और बहू कि सर्प होता ही दुष्ट नमों का प्रमाण है। जब कृष्ण समा कर दें। कृष्ण ने उगें छोड़ते हुए आदेश दिया कि वह अपने परिवार सहित समुद्र में जा वसे। बहू का जनसंघ बहू के निवासियों के लिए विषमुक्त कर जाय। कृष्ण ने यह भी कहा कि वे जानेंगे कि बहू ने भय में वह रमणीय द्वीप छोड़कर जल जलामय में जा बसा था। निर्दंडपूर्वक वह वही भी

रहे क्योंकि हमने जनों पर कृष्ण के पाव के चिह्न देख-
कर मर ड ठमे कुछ भी नहीं कहेगा।

शोधक भा०, १०१६-१७, हरि० व० ५०, विष्णु
५०, ११-१२, वि० ५०, ११, २, ४० ५० १-२१-

वाचस्पत्य वाचस्प नामक ऋषिपुत्रार कठोर व्रत का पालन
करते थे। एक दिन घन के अभिमान में अभिभूत किसी
दैन्य में अपने रथ के चक्के में उल्टे गिरा दिया। गिरकर
वाचस्प को बहुत दुःख हुआ कि निर्धन व्यक्ति का सम्मान
में सम्मान नहीं होगा। वे जीवन के मिथ्यात्व का ध्यान
कर आत्महत्या करने के लिए उद्यत हो गए। इन्द्र ने
यह जानकर कि ब्राह्मण मन-ही-मन घन लोलुपता में
ग्रस्त होता जा रहा है—एक मिषार का रूप धारण किया
तथा वाचस्प के पास गए और बोले “आराम करने तो
पाप है—उमके उपरान्त जीव और भी खराब दया
तथा यानि प्राप्त करना है। घन अस्वास्थ्य है। इन्द्रियों
की लोलुपता शांत नहीं की जा सकती—यह गर्भ की
जन्म देनी है। तुम्हें श्रेष्ठ मनुष्य गरीर प्राप्त है। तुम्हारे
दो हाथ हैं, जिनमें बाटे निवास करते हैं, गरीर से
बीड़े भी हटा सकते हो—पर मुझे यह सुविधा भी प्राप्त
नहीं है।” वाचस्प ने मिषार का उपदेश सुनकर जान-
घट्ट से उनकी ओर देखा। उन्होंने तत्कालीन इन्द्र को
पहचान लिया। आत्महत्या की बात छोड़ परम् मनुष्य
वे इन्द्र की शरणना कर अपने घर चले गये।

म० भा० आतिथ्यं, अध्याय १८०

वाचस्पत्यंशु उद्वेता में दो जटिल (जटाधारी) वाचस्प
बपु थे, जिनके नाम उद्वेन वाचस्प तथा नदी वाचस्प
था। बुद्ध ने उद्वेन वाचस्प में उनकी अभिशाप्ता
में रहने की अनुमति मांगी। उद्वेन वाचस्प ने अनुमति
तो दे दी किन्तु साथ ही यह भी कहा कि वहां एक नय-
कर नाग है, वह किसी प्रकार की हानि न पहुंचाये।
बुद्ध वहां टहर गये। उन्होंने उद्वेनी नाग के तेज
(विप)की अपने तेज में सोचकर एक पात्र में रख दिया।
नाग के गरीर पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं हुआ।
प्रातः रात वह वृत्तान्त सुनकर उद्वेन बहुत चमकृत
हुआ तथा बुद्ध में बड़ी रहने का आग्रह करने लगा।
कुछ समय उपरान्त वहां एक महायज्ञ का आयोजन था।
उद्वेन वाचस्प चिन्तित हो गया कि भगवान के चम-
त्कार जानकर यज्ञ में सम्मिलित होने वाले उद्वेन महत्त्व
को भूल जायेंगे, अतः उस समय यदि भगवान आश्रम में

न रहें तो अच्छा है। बुद्ध ने यह बात जान ली, अतः वे
वन चले गये। वहां उन्होंने कुछ फटे हुए वस्त्रों में लिने।
उन्होंने मन में विचार कि उन्हें वहां भोजन प्राप्त ?
वहां कूटा ज्ञान और वहां सुखाया ज्ञान ? इन्द्र ने उनके
मन की बात जानकर उनके निकट ही धोने के लिए
पुष्करिणी खोद दी। वस्त्रों बदले और सुखाते के लिए
चट्टानें छान दी। जगने दिन उन्हें हट्टना हुआ उद्वेन
आया तो समस्त समतारा में बहुत प्रभावित हुआ। बुद्ध
उमके आश्रम में नहीं गये। कारण भी उन्होंने उसे
बता दिया। फिर एक बार बहुत तेज वर्षा होने पर
मय मोक्ष मोचने लगे कि बुद्ध पानी में बह गये होंगे।
नाग नेकर उमके पास पहुंचे तां देखा कि वे जल के दीप
में से निकले स्थान पर चल रहे हैं। उद्वेन के नाँक पर
पहुंच गये। उनमें प्रभावित होकर वाचस्प बपुषों ने
अपने अनुयायियों सहित प्रव्रज्या से ली।

बु० भा०, १११-

वाचस्पती अग नामक नरेय ने ब्राह्मणों को पृथ्वी दात करने
का निश्चय किया। ब्रह्मा की पुत्री पृथ्वी को शांत
हुआ तो उनमें भूमित्व (धारण करने का धर्म) त्याग-
कर ब्रह्मलोक चले जाने का निश्चय किया। मरुति
कश्यप ने पृथ्वी को आते देखा तो गरीर त्यागकर योग
का आश्रय लेकर वे भूमि के स्थूल विग्रह में प्रविष्ट हो
गये। पृथ्वी पहले से भी अधिक समृद्धिमानिनी हो
गयी तथा धर्म का अधिष्ठापित प्रसार होने लगा।
कश्यप तीन हजार दिव्य वर्ष तक पृथ्वी के रूप में स्थित
रहे। तत्पश्चात् पृथ्वी ब्रह्मलोक में लौट आयी तथा कश्यप
की प्रणाम कर उसकी पुत्री के रूप में रहने लगी। इसी
कारण वह कश्यपी कहलाती है।

म० भा०, दातवर्गवर्ग,

अध्याय १२४, श्लोक १-७

किराताबुन वाचस्प्य वन में वनवासी पाद्यों की ईष्यायन
व्याम ने दर्शन दिए। उन्होंने मुनिधिर को प्रतिमूर्ति
विद्या प्रदान की तथा बताया कि उनका विधिवत् प्रयोग
करने में समस्त जगत अच्छी प्रकार में जो वास्तों
दीखने लगेगा। व्याम ने मुनिधिर को आदेश दिया कि
वह उन विद्या का दान अर्जुन को देकर दिव्यास्त्री के
निमित्त तपस्या करने के लिए उसे उद्यत करे। मुनिधिर
ने प्रतिमूर्ति विद्या का उपदेश पाकर अर्जुन इन्द्रोक्त
पर्वत पर चला गया। पौर तपस्या के परिणामस्वरूप उसे

इंद्र के दर्शन हुए। इंद्र एक ब्राह्मण के रूप में थे। उन्होंने अनेक प्रकार के भरदानों का प्रतीभन देकर अर्जुन को विचलित करने का प्रयास किया किन्तु अर्जुन छट रहा। इंद्र ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि जब छक्कर उसे दर्शन दोगे तभी दिव्यास्त्रों की प्राप्ति भव्य होगी। अर्जुन ने पुन उग्र तपस्या का अनुष्ठान किया। कालान्तर में शंकर किरात का रूप धारण करके अपने गणों तथा पार्वती के साथ वहां पहुंचे। वहां उन्होंने मुशर के वेष्ट में मूक नामक दानव को देखा जो अर्जुन को मार डालने का उपाय सोच रहा था। अर्जुन ने उसे अपन बाण का सदुपयोग बताया तभी किरात (शिव) ने उसे ऐसा करने से रोका और कहा कि वह उसे पहले से ही मन में लक्ष्य बना चुका है, अतः अर्जुन उस पर बाण न चलाये किंतु अर्जुन ने बाण चला दिया। अतः अर्जुन तथा किरात के बाणों ने एकमात्र ही मूक को वेष्टा। किमन उसका वध किया है, यह प्रश्न विवाद का रूप ले बैठा। दोनों ने घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन के अस्त्र तूणीर के समस्त बाण तथा धनुष तक श्री किरात के शरीर में समा गये किंतु वह पूर्ववत् प्रफुल्लित ही दिखलायी पड़ा। अर्जुन के साथ किरात का मल्ल युद्ध होने लगा जिसमें अर्जुन हल्का पड़ रहा था। अतः उसने एक मिट्टी की बेड़ी बनाकर उस पर पार्श्व गिराणिंग की स्थापना की। गिराणिंग पर बांसा चढ़ाते ही वह बांसा किरात के मस्तक पर देखी तो अर्जुन तुरंत उससे सह-देवत्व को पहचान गया तथा अनजाने में किए बये अपराध के लिए क्षमा-याचना करते हुए उसने शिव की स्तुति की। शिव ने अर्जुन के समुत्त प्रवृत्त होकर उसका आतिथ्य किया। शिव के स्पर्श से अर्जुन के शरीर में जो कुछ भी भ्रमबलशायी था, सब नष्ट हो गया। शिव ने अर्जुन को दिव्यरश्मि दी, फिर यह वताया कि वह पूर्व 'नर' नामक ऋषि ही है। शिव ने अर्जुन से प्रसन्न होकर उसे पाशुपतास्त्र प्रदान किया, जिसका प्रयोग केवल विपुल शक्तिवाली जीवों पर ही हो सकती था अन्यथा ममस्त पृथ्वी के नाश का भय था। वह भयकर अस्त्र मूर्तिमान हो, अनि के समान प्रवर्तित तैजस्वी रूप में अर्जुन के पार्वं भाग में छाटा हो गया। तदनंतर शिव ने अर्जुन का गायत्री उमरी वापस कर दिया। शिव ने अर्जुन को स्वर्ग जाने का आदेश दिया तथा स्वयं अद्वय हो गए। यमराज ने बड़ा दक्षिण दिशा में प्रवृत्त होकर उन्हें दंडास्त्र

भरपित किया। वरुण ने शरिचय में प्रवृत्त होकर उन्हें 'वरुणपाश' दिए तथा कुबेर ने अंतर्धान नामक अस्त्र प्रदान किया। इंद्र ने उन्हें स्वर्गलोक के लिए आमंत्रित किया। स्वर्ग में इंद्र के आदेश से अर्जुन को चित्रमेत ने नृत्य तथा संगीत की शिक्षा दी। पांच वर्ष तक स्वर्गलोक में रहकर अर्जुन ने अस्त्र शास्त्र संचालन की पूर्ण विद्या प्राप्त की। इंद्र ने लोमश मुनि के द्वारा पांडवों तथा द्रौपदी के पास सदैव निवसना कि अर्जुन स्वर्गलोक में दिव्यास्त्र, संगीत तथा नृत्य का अभ्यास कर रहा है। अर्जुन ने अनुरोध किया कि वे (मुनिवर) उसके पुनरागमन तक मवकी सुरक्षा का ध्यान रखें।

म० पा० बर्णन, अध्याय ३६, श्लोक ३० से ४२ तक

म० ३७ से ४४ तक, म० ४४

अर्जुन ने अपने पिता इंद्र की स्तुति की। तदनंतर शिव-स्तुति में लग गया। शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए किरात के रूप में पृच्छे। दुर्योधन ने अर्जुन के तप का समाचार सुना तो उसे मारने के लिए एक रथ को भेजे का रूप धारण करवाकर भेजा। किरात ने उस भेजे अपने बाण से धार बनाया। अर्जुन ने भी बाण चलाया था, सो उस मृत शरीर में लबा बाण बौन बैठा, इस प्रश्न पर दोनों का विवाद प्रारंभ हो गया। किरात ने अनेक प्रकार से अर्जुन से युद्ध किया। अस्त्र-यस्त्र नष्ट करने मल्ल युद्ध भी हुआ तथा किरात की अन्त मेला के साथ भी युद्ध हुआ। अर्जुन के माहम में प्रसन्न होकर शिव ने अपने वास्तविक रूप के दर्शन दिये तथा उसे पाशुपत-अस्त्र प्रदान किया।

शि० पृ०, ३४३-३४४

किर्मिक किर्मिक दक्षामुर का भाई था। दक्षामुर तथा अन्य अनेक राक्षसों का हवन करनेवाले भीममेत की लोच में वह वर्षों में लगा हुआ था। क्षुत्प्रीडा में अपना मूर्च्छित अवस्थाकर शाली पांडव द्रौपदी को साथ लेकर जब काम्यवन में पहुंचे तब किर्मिक ने उनका मार्ग रोका तथा मायावी भवान्त रूप धारण कर लिया। श्री धौम्य (पांडवों के पुरोहित) ने विभिन्न मंत्रों के जाप से उस माया का नाश कर दिया। तदनंतर दृष्टानुसार रूप धारण करने वाले उस राक्षस ने क्रोध के आवेग में उनका परिचय पूछा। परिचय पाकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ क्योंकि भीमसेन को मार डालने के लिए वह चिरकाल से आकुल था। भीम ने युद्ध में उसे मार डाला।

म० पा०, बर्णन, अध्याय १०, श्लोक २२ से २६ तक

म० ११, श्लोक १ से ६ तक

बीचक क्षत्रिय पिता तथा ब्राह्मणी माता का पुत्र नून बहू-
लाता है। बीचक भी मूल जाति का था। वह केकय राजा
(मूनो के अधिपति) के मानवी नामक पत्नी के पुत्रों में
सबसे बड़ा था। केकय की दूसरी रानी की बच्चा का
नाम मुदेष्णा था—वहीं अपने अनेक भाइयों की एकमात्र
बहन थीं जिसका विवाह राजा विराट से हुआ। उनके
भाइयों की सख्या बहुत अधिक थीं तथा सभी शक्तिशाली
होकर विराट के माथियों में थे। शौषधी की सैरध्री
छपांग में राती मुदेष्णा की सेवा करते दम मान में
अधिक हो चुके थे, सभी एक दिन राजा विराट के सेना-
पति तथा माने बीचक ने उसे देखा तो उस पर आनन्द
हो गया। उसने मुदेष्णा की आज्ञा लेकर सैरध्री के
सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु सैरध्री ने यह
बना कर कि उसका विवाह हो चुका है तथा पांच
शक्तिशाली शर्षवें उसके पति तथा मरक्षक हैं, उसे
अस्वीकार कर दिया। बीचक भागनेवाला नहीं था।
राती को भी उसके रूप के प्रति अपन पति के आकर्षण
का भय बना रहता था, अतः उसने आदेश में मनाह कर
एक दिन सैरध्री को उसके महल में गराव देने के
बहाने भेजा। मार्ग में सैरध्री मूर्चे भगवान में अपनी
रक्षा की प्रार्थना करती हुई गयी। बीचक पहले में ही
तैयार था, वह बग़लदार करता चाहता था किंतु सैरध्री
उसमें छूटकर दीहनी हुई राजा विराट की मर्मा में
पहुंची। बीचक ने उसे अपने पाव में ठोकर मारी तथा
उसके बाल खींचे—किंतु अज्ञातदाम का मेद लुनने के
भय में पांडव सब कुछ देखते हुए भी उसकी रक्षा के
लिए आगे नहीं बढ़े। राजा विराट ने बीचक को समझा-
बुझाकर लौटा दिया। सैरध्री (शौषधी) बहुत दुःखी
होकर रात के समय वल्गव (भीमसेन) के रथोंद्वारा से
पहुंची तथा उसने वल्गव दिया कि यह (अलन) बीचक
को मार डालेगा। भीम ने शौषधी में मरणा की, तद-
नुसार बीचक के पुत्र प्रणय-निवेदन पर शौषधी ने रात्रि
के अंधकार में उनका मृत्युमाना ये उसके पिता का
वादा किया। रात में वल्गव (भीम) नृदमाता में स्थित
पत्नी पर चांदर लोड कर भेंट गया। बीचक के जाने
पर उसने उसमें मुठ किया तथा उसे मार डाला। बीचक
की दुर्दशा देख सबने समझा कि सैरध्री के पांचो शर्षवें
पत्नियों ने उसे मार डाला है। अतः समस्त उपवीचवीं
(बीचक के सबधियों) ने सैरध्री को बीचक के साथ

ही सम्मान में भरम करने की ठानी। सैरध्री ने पूर्व
निश्चित पांचो नामों (अय, अयन, विजय, अयत्तन,
अयद्वल) को पुनारुद्ध रक्षा करने की कहा। वल्गव
(भीम) ने अपनी इच्छानुसार एक विमान रूप धारण
किया तथा सम्मान में जाकर सब मौ पाव उपवीचवीं
का वध कर सैरध्री को छुड़ा लिया। उप नमस्त मांग
कहा ने मांग गये। वह पुन पूर्व रूप में रमाई में आ
पहुंचा।

राती ने सैरध्री को बुलाकर कहा—“तुम्हारे शर्षवों
द्वारा प्राप्त पराभव से महाराज भयभीत हैं। अतः तुम
अपनी इच्छानुसार यही पत्नी जानो।” सैरध्री ने
कहा—“मुझे मात्र तेरे दिन बसा रहने की आज्ञा दीगिए
क्योंकि तब तक शर्षवों का अनीष्ट पूर्ण हो जायेगा और
वे मुझे निबाहें जायेंगे। आपने मुझे आशय दिया, अतः
वे आपकी कृतज्ञता मूर्ध स्विकार करते रहेंगे। इसमें
आपका क्याप होना।”

मुदेष्णा ने उसे यथेष्ट निबन्ध रहने की अनुमति दी, आप
ही अपनी मुहूर्तजना की रक्षा करने का भार भी उसे
माँ दिया।

पृ० भा०, विराटपर्व, अध्याय १४ व २४ व २५

बुढ़ाधार मेघ एक विषय ब्राह्मण सवाम भाव में उन्न
में प्रवृत्त रहता था। वह यज्ञ करने के लिए धन चाहता
था और उसके लिए घोर लुप्या में लगा रहता था।
उसने देखा, बुढ़ाधार मेघ देवताओं के आसपास रहता है
गाय ही याचकों की आँख भी उसे घेरे नहीं रहती। अतः
उसने के माध्यम में कुछ प्राप्त करना मन्त्र होता। उसने
अपनी लुप्या तथा शक्ति में बुढ़ाधार की प्रमत्त कर
दिया। बुढ़ाधार ने वल्गव मन्त्र के कारणों पर फिर
देखकर ब्राह्मण पर दया करने के लिए कहा। वल्गव ने
धन देना चाहा किंतु बुढ़ाधार ने यह माँचकर कि मातृ-
जीवन चरमता से भरा रहता है, ब्राह्मण की तपोवन
दिनभारा अधिक आवश्यक पमत्ता, अतः उसने वल्गव
में बार-बार बहुर उसकी धर्म-दिपद जाम्बा को
हैं करने का ही कर मांगा। वल्गव ने प्रमत्त होकर
ब्राह्मण को ऐसा कर दे दिया। ब्राह्मण बहुत खोखला
था क्योंकि वह धन चाहता था और किसी उसे आम्ना
की देता। वह धन में जाकर लज्जित बन गया। वाता-
वर में उसे दिव्य दृष्टि तथा निद्रि प्राप्त हुई किन्तु कि
वह विश्व विषयी को धन और राज्य देना चाहे, देने में

समर्थ हो गया। कुडाधार ने श्रवट होकर ब्राह्मण से कहा—‘तुम धन चाहते थे किंतु मैं तुम्हें धर्मपरायण बनाना चाहता हूँ। अपनी दिव्य शक्ति से देखो, कितने ही राजा नरकभोगी हैं और प्रत्येक धर्मात्मा स्वर्ग प्राप्त करता है।’ गद्गद होकर ब्राह्मण ने कुडाधार को साष्टांग प्रणाम किया।

म० पा०, भाविर्न, अग्राय २७१,

कृती (पृथा) पृथा यदुवशी धूरसेन की पुत्री थी। धूरसेन ने अपने पुत्रों भाई कुतिभोज से प्रतिज्ञा की थी कि वह अपनी पहली सतान उसको भेंट कर देगा, अतः पृथा का लालन-पालन कुतिभोज ने किया। इसी से वह कृती कहलायी। दुर्वास ने उसके आतिथ्य से प्रसन्न होकर उसे देवताओं का आह्वान करने का मंत्र दिया था। कृती का विवाह पाहु के साथ हुआ। पाहु का दूसरा विवाह मद्राज की कन्या माद्री से हुआ। कृती तथा माद्री की प्रेरणा से वे वन में निवास करने लगे तथा तरह-तरह के शिकार में रत रहने लगे।

म० पा० भाविर्न,

अग्राय ११०, १११, ११२ ११३,

दे० पा० २१५।

कुम्भकर्ण कुम्भकर्ण रावण का भाई तथा विश्वश्रवा का पुत्र था। कुम्भकर्ण की ऊँचाई छह सौ धनुष तथा माँटाई ती धनुष थी। उसके नेत्र घाटी के पहिये के बराबर थे।

म० पा०, सर्ग ६३, श्लोक ४१

उसका विवाह वैरोचन की कन्या ‘अक्षमाला’ से हुआ था।

म० पा०, उत्तर कांड, सर्ग १३, श्लोक १२, १३

वह जन्म में ही अत्यधिक बलवान था। उसने जन्म लेते ही नई हज़ार प्रजाजनों को खा डाला था। उसे बेहद भूख लगती थी और वह ‘मनुष्य’ और ‘पशुओं’ को खा जाता था। उससे डरकर प्रजा इंद्र की शरण में गयी कि यदि यही स्थिति रही तो पृथ्वी खाली हो जायेगी। इंद्र से कुम्भकर्ण का युद्ध हुआ। उसने ऐरावत हाथी के दांत को तोड़कर उसने इंद्र पर प्रहार किया। उससे इंद्र जलने लगा।

म० पा०, युद्ध कांड, सर्ग ६१, श्लोक १२ से २० तक

घोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया अतः जब वे उसे वर देने के लिए जाने लगे तो इंद्र तथा अन्य सब देवताओं ने उनसे वर न देने की प्रार्थना की क्योंकि कुम्भकर्ण से

सभी लोग परेशान थे। ब्रह्मा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सरस्वती से कुम्भकर्ण की विज्ञा पर प्रविष्टि होने के लिए कहा। फलस्वरूप ब्रह्मा के यह कहने पर कि कुम्भकर्ण वर मागे—उसने अनेक वर्षों तक सो पाने का वर मांगा। ब्रह्मा ने वर दिया कि वह निरंतर सोता रहेगा। छह मास के बाद केवल एक दिन के लिए जागेगा। भूख से व्याकुल वह उस दिन पृथ्वी पर चक्कर लगाकर लोगों का भक्षण करेगा।

म० पा०, उत्तर कांड, सर्ग १०, श्लोक ३९-४६

राम को सेना से युद्ध करने के लिए कुम्भकर्ण को जगाया गया था। वह अव्यक्त भूखा था। उसने वानरों को खाना प्रारंभ किया। उसका मुँह पाताल की तरह गहरा था। वानर कुम्भकर्ण के गहरे मुँह में जाकर उसके नयनों और कानों से बाहर निकल आते थे। अतोगत्वा राम युद्ध-क्षेत्र में उतरे। उन्होंने पहले बाणों से हाथ, फिर पांव काटकर कुम्भकर्ण को पशु बना दिया। तदनंतर उसे ऐंद्राक्ष से मार डाला। उसके खद के गिरने से सत्ता का बाहरी घाटक और परतोटा गिर गये।

म० पा०, युद्ध कांड, सर्ग ६५, ६७

कुम्भपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तस्मिमाता से भानुवर्ण का विवाह हुआ। कुम्भपुर में उसके सुंदर बानों को देखकर किसी व्यक्ति ने उसे प्रेम से बुलाया था, इस लिए वह ‘कुम्भकर्ण’ नाम से प्रसिद्ध हुआ।

पद० म० मा३५ ९०।

कुजुम दानव त्रिरोषधि कुजुम ने युद्ध में अश्व नामक आदित्य को परास्त किया था। उसने अतिलोमा तथा वृत्रासुर से मिलकर हरि तथा अश्विनीकुमार को भी पराजित कर दिया।

हरि० म० पु०, अश्विमेध ४२५/४२-६३

म० २५ सप्तमं

कुजुम विदूरथ नामक राजा शिकार खेलने गया। मार्ग में उसने एक बहुत बड़ा गड़दा देखा। उसने पाग ही एक तपस्वी ब्राह्मण बंटे थे। राजा ने पूछा—‘क्या यह गर्त इतना गहरा है कि भीतरी धातु टिकायी दे?’ ब्राह्मण ने कहा—‘आपने राज्य में धन है तो आपको उसमें विषय में ज्ञात होना चाहिए। यह कुजुम नामक दानव ने बनाया है। वह पाताल में रहते हुए ही इस प्रकार के अनेक जूम भूमि में बना लेता है। उगने पाग दिव्यवर्मा का बनाया भूखल भी है, जिसके प्रहार से कोई वच नहीं

नवता त्रितु यदि कोई नारी भूमल का स्पर्श कर दे तो एक दिन के लिए उसकी गति नष्ट हो जाती है।" घर पहुँचकर राजा ने भक्तियों को इन विषय में बताया कि वह राजकुमारी मुदावती भी बंजी थी। उन्ने भी नमस्त विवरण सुना। कुछ दिन बाद अपनी नक्षियों के साथ भूमली राजकुमारी मुदावती का उन्नी दैत्य (कुबुज) ने अपहरण कर लिया। राजा ने सुनीति और मुमति मानव अपने शत्रु बटों को दैत्य-रत्न के लिए भेजा। कुबुज ने उन्हें पागबद्ध कर लिया। तदनंतर राजा ने टोपी पिटा दी कि जो भी दैत्य को मारकर राजकुमारी तथा राजकुमारी का मुक्त करवा लायगा, उन्ने वह अपनी बन्धा का विवाह कर देगा। अनन्तर के पुत्र बल्यश्री ने उन्नी विवर म पानाल म प्रवेश किया। कुबुज विभिन्न दस्तों के प्रयाग के उपरान अपना भूमल लेने दोड़ा। मुदावती पिता के भूह से भूमल के गति-क्षय के विषय म सुन चुकी थी अतः उन्की पूजा के निमित्त मनन कर उन्ने अपनी अगुलिया से दार-दार उन्का भ्याँ किया। कुबुज ने भूमल में बिगन ही प्रहार किए त्रितु सब व्यय गये। राजकुमार ने आनेपासत्र मे उन् दानव को मार शाला। वह राजकुमारी तथा मुदावती महिल राजा विदू-रथ के पाम पहुँचा। विदूरथ ने मुदावती का विवाह बाल्यश्री मे कर दिया। कुबुज के बघावरात नाथी के अधिपति अनन्त ने वह भूमल ले लिया। नारी के स्पर्श ने वह बल सा दता था तथा मुदावती ने उन्का अनेक बार स्पर्श किया था, अत अनन्त ने उन् भूमल का नाम मुनदा रख दिया। वही भूमल बनराम (वृष्ण के भाई) के पाम रहा।

भा० पु० ११३०

दुर्निगमं पुत्री दुर्निगमं नामक ऋषि बटुन ही तपस्वी तथा गति-गामी थे। उन्होंने घोर तपस्या के उपरान एक मानव पुत्री को जन्म दिया। वानातर में वे शरीर त्यागकर स्वर्ग चले गये। वह बन्धा बटोर मे बटोरतम तपस्या में लग गयी। बड़ी होने पर उन्ने शरीर त्यागकर पर-तोष आने का निरचय किया। नारद को ज्ञात हुआ तो उन्होंने उन् बड़ा बन्धा मे कहा कि अविवाहित रहने के कारण यह पुण्यनाम प्राप्त करने में असमर्थ है। उन् बड़ा बन्धा ने ऋषि मना में उन्मिषित होकर कहा—“आपमे म कोई भी मेरा पालिग्रहण कर लें— मैं अपने आपे पुण्य प्रदान करूँगी।” नामक पुत्र गृधवान् ने इन

शतं पर कि वह एक रात उन्के साथ व्यतीत करेगी— उन्ने विधिपूर्वक विवाह कर लिया। रात्रि में उन्का दो तरफ दिव्य सुंदर म्प गृधवान् को दिखनामी पड़ा, उन्-पर वह मुग्ध हो गया। प्रात उठकर अपने बाघे पुण्य ऋषिपुत्र को प्रदान कर आज्ञा ने उन् बड़ा बन्धा ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। गृधवान् भी उन्के विरह में अधिक् समय नहीं रह पाये तथा अपनी देह त्याग उन्होंने भी उन्नी का अनुसरण किया। घटनास्थल पर एक अदभुत तीर्थ बन गया। बड़ा बन्धा उन् स्थान के लिए यह कह गयी थी कि जो व्यक्ति भी उन् तीर्थ पर एक रात व्यतीत करेगा, उन्ने अद्भुत वर्ष तक विधित् ब्रह्मचर्य पालन का पत्र प्राप्त होगा।

भा० भा०, उत्तरार्ध, अध्याय १०

कुत्स इद्र ने कुत्स का रक्षा करने हुए दग्धु नामक वैन को बचाया (अ० १।३३।१४-१५)। कुत्स को बचाने के लिए दग्धु ने साथ गुह्र किया (अ० १।४।१६)। इद्र ने उन्का की मृति में प्रमल हाकर दग्धु के दुर्गों को नष्ट किया तथा उन् के प्रवाह को मुक्त किया (अ० १।३।११)। कुत्स के निमित्त इद्र ने दग्धु, अग्नि तथा कुयवं को वगीभूत किया (अ० २।१६।६)। कुत्स की रक्षा का निरचय करते इद्र उन्के घर चले गये। कुत्स इद्र से मित्रता करने का इच्छुक था। जब दोनों यथास्थान बैठ गये तो इद्र की पत्नी शची ने तप्य किया कि इद्र और कुत्स समरूप दिखनामी पड़ रहे हैं। वह बड़े धर्मस्रवट में पड़ गयी। कुत्स ने उन्के सबट का निवारण करने के लिए इद्र के तीव्रनामी घोड़े को अपने रथ में लगाकर वहां में प्रस्थान किया (अ० १।१६।१०-११)।

कुत्स इद्र की उर (जाघ) से पैदा हुआ था और वह बिनकुल इद्र के तुल्य था। इद्र की पत्नी शची पौनोमी ने उन्ने देखा और इद्र ही मनन्त। इद्र ने पूछा कि “तूने यह कैसे मनन्त ?” उन्ने उत्तर दिया “मैंने तुम दोनों में भेद नहीं देखा।” तब इद्र ने उन्ने गजा (सन्तति) करवा दिया। ज्ञात गया कुत्स शगदी बाघकर शची के पाम पहुँचा। शची ने उन्ने इद्र समन्तर व्यवहार किया। इद्र के कारण पूछने पर शची ने कहा—“वह पगडी बाघकर मेरे पाम आया था, अत मैं उन्ने पहचान नहीं पायी।” इद्र ने उन्के दोनों बघों के बीच पामु कर दिये। ऐसा करने पर वह उन् पामुबो को डककर डडाणी के पाम पहुँचा। वह फिर भी घोषा सा गयी। इद्र के पूछने पर उन्ने वही उत्तर

दिया। तब इन्द्र ने कुत्स को दवाया और कहा, "भूलोसि।" कुत्स ने इन्द्र से प्रार्थना की—"हे सधन, हमें मारो मत। आप मुझे जीवित रहने दें। मैं आपसे ही पैदा हुआ हूँ। आपने मेरे कष्टों के बीच जो पास पड़ा कर दिये हैं, उन्हें नष्ट कर दें।" इन्द्र ने उन्हें प्रसन्नित कर दिया। उनसे रजस् और रजोयास नाम का महान जनपद उठ खड़ा हुआ। कुत्स राजा हुआ। राजा कुत्स का पुरोहित सुयवा का पुत्र उपगु बना। कुत्स ने उसे आज्ञा दी कि वह इन्द्र की यजन न करे। कुत्स ने कहा—"जो मेरी जगरी में इन्द्र का यजन करेगा, वह विनष्ट हो जायेगा। देवता बहुत का भक्षण नहीं करते हैं।" इन्द्र उपगु के पास पहुँचकर बोले—"मैं तुम्हें यज्ञ कराता हूँ।" वह बोला—"यज्ञ यजन नहीं होता। जो यज्ञ यज्ञ करेगा, उसे मार दिया जायेगा।" इन्द्र ने उसे कई लोक दिखाये कि जा यज्ञ करता है, उसे ये सब लोक प्राप्त होते हैं। तब सौश्रवस उपगु ने कहा—"कोई परवाह नहीं, आप मुझे यज्ञ कराइए।" इन्द्र ने उसका यज्ञ कराया तथा कुत्स को सूचित कर दिया। कुत्स ने जाना तो बोला कि इस उपगु की ताड़ना करो। उपगु का ताड़न किया गया। इन्द्र ने उपगु को लोके-लोकांतर का प्रसोमन देकर फिर यज्ञ करने को कहा। उपगु भी दिव्य लोकों की प्राप्ति के लोभ में फिर यज्ञ करने लगा। उसने इन्द्र से कहा कि तुम यहाँ से छिपकर जाओ, जिससे कुत्स न देख सके। इन्द्र ने जाकर कुत्स को सब बताया। तब कुत्स ने स्वयं जाकर उपगु के टुकड़े कर जल में बहा दिए। यह बात उपगु के पिता सुयवा स्थौरावन को मालूम पड़ी, तो वह दौड़कर कुत्स के पास गया और बोला कि मेरा पुत्र कहा है। उसने कहा कि वह जल में पड़ा हुआ है। पिता ने कुत्स म पुत्र का अनुगमन किया। इन्द्र ने रोहित का रूप धारण करके सोमपान कराया। सुयवा ने इन्द्र की पहचानकर उसकी स्तुति भी तथा कहा कि मेरे पुत्र को प्रेरित करो, जिला दो। इन्द्र ने उसे पुनर्जीवन प्रदान किया।

(नोट पाशु का सर्प मिट्टी का देसा कथना कलक)

चै० आ०, ३११६६

सुयवा का पुत्र उपगु नाम का ऋषि उरु-पुत्र कुत्स का पुरोहित था। कुत्स ने इन्द्र से द्वेष कर यह शूचना राव्य में प्रचारित कर दी कि जो यजमान इन्द्र का यजन करेगा उसका सिर काट दिया जायेगा। तब इन्द्र सौश्रवस उपगु से प्रदत्त पुरोहिता की हाथ में से कुत्स के पास पहुँचा

और कहा कि "ले, तेरे पुरोहित ने ही मुझे पुरोहिता दिया है।" यह सुनकर सभा में गते हुए उपगु का सिर कुत्स ने उदुबुर की तेज स्थूला से काट दिया। सौश्रवस ने इन्द्र से कहा कि तेरे ही कारण यजमान ने मेरा सिर काट दिया है। इन्द्र ने सौश्रवस उपगु का सिर फिर जोड़ दिया।

आ० आ० आ० १५१६।८

कुवेर (एकाक्षीपिणस) भगवान् अकर को प्रसन्न करने के लिए कुवेर न हिमालय पर्वत पर तप किया। तप के अंतराल में शिव तथा पार्वती दिखायी पड़े। कुवेर ने अत्यंत सात्त्विक भाव से पार्वती की ओर दायें नेत्र से देखा। पार्वती ने दिव्य तेज से वह नेत्र भस्म होकर पीला पड़ गया। कुवेर वहाँ से उठकर दूसरे स्थान पर चला गया। वह घोर तप या तो जिव ने किया था या फिर कुवेर ने किया, अन्य कोई भी देवता उसे पूर्ण रूप से सपन्न नहीं कर पाया था। कुवेर से प्रसन्न होकर शिव ने कहा—"तुमने मुझे तपस्या से जीत लिया है। तुम्हारा एक नेत्र पार्वती के तेज से नष्ट हो गया, अतः तुम एकाक्षीपिणस कहलाओगे।

रा०, उत्तर कांड, सर्ग १३, श्लोक २०-२६

कुवेर ने रावण के अनेक अत्याचारों के विषय में जाना तो अपने एक दूत को रावण के पास भेजा। दूत ने कुवेर का संदेश दिया कि रावण बधर्म के क्रूर कार्यों को छोड़ दे। रावण के बदनवन उखाड़ने के कारण सब देवता उसके शत्रु बन गये हैं। रावण ने कुछ होकर उस दूत को अपनी सड़ग से काटकर राक्षसों को भक्षणार्थ दे दिया। कुवेर को यह सब जानकर बहुत बुरा लगा। रावण तथा राक्षसों को कुवेर तथा यक्षों से युद्ध हुआ। यक्ष वन से लड़ते थे और राक्षस माया से, अतः राक्षस विजयी हुए। रावण ने माया से अनेक रूप धारण किये तथा कुवेर ने सिर पर प्रहार करते उसे धायल कर दिया और बताता उनका पुष्प विमान से लिया।

रा० रा०, उत्तर कांड, सर्ग १३ से १६,

विवश्रवा की दो पत्निया थी। पुत्रों में कुवेर सबसे बड़े थे। संघ रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण सोनेने भाई थे। उन्होंने अपनी मा से प्रेरणा पाकर कुवेर का पुष्प विमान लेकर नगपुरी तथा समस्त धर्षित छीन भी। कुवेर अपने पितामह के पास गये। उनकी प्रेरणा से कुवेर ने निवारणता की। कमस्वरूप उन्हें धनपान की पदवी,

पत्नी और पुत्र का लाभ हुआ। गौतमी के तट का वह स्थल धनरतीर्थ नाम से विख्यात है।

४० पु० १ ६७

कुबेर तीर्थ कुबेर ने घोर तपस्या की तथा अनेक बार प्राप्त विजये। उनकी रथ से मित्रता हो गयी थी। उन्होंने धन का स्वाभिमन, देवत्व, लोचपातत्व और नलकूबर नामक पुत्र को सहज ही उपलब्ध किया। देवताओं ने जिस स्थान पर उनका यज्ञों के राजत्व पद पर अभिषेक किया तथा उन्हें दोहसो से जुता हुआ दिव्य वाहन उपहारस्वरूप प्रदान किया, वह स्थान 'कुबेर तीर्थ' नाम से विख्यात है।

४० भा०, अष्टम सर्ग, अध्याय ४७, श्लोक २७

कुब्जा बलराम तथा खालो के साथ कृष्ण मयूरा के बाजार में धूम रहे थे। उन्हें एक नुदर मुख तथा बुचड़ी बमरवाली स्त्री दिखायी दी। वह बम के लिए अग्राह्य बनाती थी। उससे अग्राह्य लेकर कृष्ण तथा बलराम ने लगाया तदनंतर उससे प्रमत्त होकर कृष्ण ने उनमें दोनों पक्षों को अपने पैरों से दबाकर हाथ ऊपर उठाकर ठोड़ी को ऊपर उठाया, इस प्रकार उनका कुवलापन होव हो गया। उनके बहुत कामचिन्त करने पर उनमें घर जाने का वादा कर कृष्ण ने उसे विदा किया। वापस आते ही कृष्ण ने उद्धव के माथ कुब्जा का आतिथ्य स्वीकार किया। कुब्जा के माथ प्रेम-श्रीका भी की। उसने कृष्ण से घर मागा कि वे चिरकाल तक उनमें माथ बैसी ही प्रेम-श्रीका करते रहें।

श्रीमद् भा० १०।४८।१०।४८

४० पु० १२३/-

कुरुक्षेत्र कुर ने जिस क्षेत्र को बार-बार जोया था, उसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। वृत्त है कि जब कुरु बहुत भवौलोप में इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे तब इंद्र ने उनमें जाकर इन परिश्रम का कारण पूछा। कुर ने कहा—“जो नी व्यक्ति यहां मारा जाएगा, वह पुण्य लोक में जायेगा।” इंद्र उनका परिहास करते हुए स्वर्गलोक चले गये। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने देवताओं को भी बतलाया। देवताओं ने इंद्र से कहा—“यदि ममब हो तो कुर को अपने अनुकूल कर लो अन्यथा यदि मोक्ष बहा यज्ञ करने हमारा भाग दिये बिना स्वर्गलोक चले गये तो हमारा भाग नष्ट हो जायेगा।” तब इंद्र ने पुनः कुर के पास जाकर कहा—“नरेश्वर, कुछ व्यर्थ ही बप्ट कर रहे हो। यदि कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य निग्रह रहकर

अथवा युद्ध करने यहां मारा जाएगा तो स्वर्ग का भागी होगा।” कुर ने यह बात मान ली। यही स्थान समुद्र-पंचक अथवा प्रजापति की उत्तरवेदी कहलाता है।

म० भा०, उत्तरवं, अध्याय १३

कुवलापीठ बम के मण्डप की देहली पर ही कुवलापीठ नामक हाथी था। उसे अबुम में उनकाचर महावत ने कृष्ण की ओर भेजा। कृष्ण ने घोड़ा देर उनमें मडाई की, फिर उसे घरनी पर दे पटना। उनमें दोनों दात निराल-बर कृष्ण और बलराम ने एक-एक अपने बंधे पर रख लिये। बम डर गया। उनमें कृष्ण के साथ चापूर को तथा बलराम के माथ मुष्टिक नामक मत्त को मटने के लिए भेजा। दोनों ही नयानक घोड़ा माने जाते थे। कृष्ण ने महुज ही चापूर को तथा बलराम ने मुष्टिक को मार डाला। इसी प्रकार उन दोनों ने कूट, गल और तोगत को भी मार डाला। शेष मत्त जान बचाकर भागे। बम ने शूद्र होकर बसुदेव को बंद करने की तथा उन दोनों को नगर में निवासने की आज्ञा दी। कृष्ण ने उसके सिंहासन के पाम पट्टाचर उनमें युद्ध आरंभ कर दिया तथा उसे घरनी पर धमाक दिया। बम मारा गया। द्वेष भाव से ही सही, कृष्ण का बार-बार स्मरण करने के कारण उसे साम्प्र्य मुक्ति प्राप्त हुई।

श्रीमद् भा० १०।४९।४९, ही० बं० पु० १

विष्णुपर्व (१६) वि० पु० ४८-४९

कुवलादव महर्षि उत्तव ने घोर तपस्या में विष्णु को प्रमत्त किया। विष्णु ने प्रमत्त होकर उनमें वर दिया कि उनकी बुद्धि सत्य, धर्म तथा इन्द्रियनिग्रह में तर्ग रहेंगी तथा वह भविष्य में उसे ऐसा योग-जाल प्राप्त होगा कि वह देवताओं तथा तीनों संतों के लिए महान बर्ष करेगा। विष्णु ने यह भी कहा कि उनकी प्रेरणा में कुवलादव नामक राजा धृष्ट नामक राक्षस का वध करेगा। वाचानर में धृष्ट नामक राक्षस उत्तव के आश्रम के निवृत्तवर्ती उज्जालक महुद्र (जो कि जह्नीन था) की रेत में छुपकर रहने लगा। वह मधु तथा बंटाव नामक राक्षसों का पुत्र था। वह ममस्त देवताओं, राक्षसों, गंधर्वों, नागों आदि के लिए अवध्य था, ऐसा वर उनके ब्रह्मा ने प्राप्त कर रखा था। वह वर्ष में एक बार मान संते के लिए वानू में बाहर निवसना था। उनके स्थान संते पर मात्र दिन तक नमस्त नूनदन में भूच-ना का जाता था। चिनगारिया, ग्यानाए, नेन और धृष्ट निव

कर एव भयानक क्षय उत्पन्न कर देते थे। उत्तम वस्तु होकर राजा बृहदश्व को मारण में गया। बृहदश्व अपने पुत्र कुवलाश्व को राजपाट सौंपकर वन की ओर प्रस्थान कर रहा था। उसने मुनि को अपने पुत्र के पास भेज दिया। कुवलाश्व अपने इक्कीस हजार बलवान पुत्रों को साथ लेकर मुनि के साथ उज्जालक पहुंचा। उन राज-कुमारों ने सात दिन तक रेत खोदकर घुघु को खोज निकाला। युद्ध में राजा कुवलाश्व के भान सौम शत्रुकुमार जीवित रह पाये। विष्णु ने अपना तेज कुवलाश्व के शरीर में प्रवेश किया—अतः उसके हाथ घुघु मारा गया। कुवलाश्व घुघुमार कह जाने तथा उसे देवताओं से वर मिला कि वह सदैव कर्म में प्रवृत्त रहेगा।

म० पा० कथा ३०१, श्लोक १ से
३४ तक, अध्याय २०२, २०४,

कुशाध्वज हस्वरोगा के शो पुत्र हुए। बड़े का नाम जनक था और छोटे का कुशाध्वज। बृद्धावस्था में जनक को राज्य तथा नार्द के लासन-पालन का भार सौंपकर वे वन में चले गये। कुशाध्वज का पालन जनक ने देवताओं के समान ही किया। सीता के बुढ़ी होने पर सावन्त्या नगरी के राजा मुद्गन्धा न अचानक मिथिलापुरी के चारों ओर घेरा डाल लिया तथा सीता से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। युद्ध में जनक ने मुद्गन्धा को मार डाला और अपने नार्द कुशाध्वज का राज्याभिषेक कर, उसे साराध्या का राज्य सौंप दिया।

म० पा०, भाग कांड, सर्ग ७१, श्लोक १४-१६

कुशनाभ कुश नामक धर्मिणा ब्राह्मण तपस्वी के चार पुत्र हुए—कुशाभ, कुशनाभ, अमूर्तरजस और वसु। इन चारों ने चार नगर बसाये—कुशाभ ने वीणावी, कुशनाभ ने महोदगपुर, अमूर्तरजस ने धर्मारथ तथा वसु ने विरिज। राजा कुशनाभ के भ्राताओं आदि सौ सौंदर कन्याएँ हुईं। उनके युक्ती होने पर वामुदेव ने उनके समस्त विवाह का प्रस्ताव रखा तथा यह प्रलोभन भी दिया कि वे सदैव सुंदरी और युवती रहेंगी। उन सौ लड़कियों ने स्वयं अपने विवाह की बात करने से इकार कर दिया और कहा कि वह उनके पिता का विषय है। वामुदेव ने रष्ट होकर उन्हें खूब कर दिया। उनके पर पहुंचने पर पिता (कुशनाभ) को सब पता चला। वे लड़कियों पर प्रसन्न हुए किंतु उनकी स्थिति देखकर उन्हें बहुत मेद हुआ। बहुत सोच-विचार के बाद उन्होंने

अपनी सौ कन्याओं का विवाह सोमदा के पुत्र ब्रह्मदत्त से कर दिया। ब्रह्मदत्त ने स्पर्श से वे सब युवतियाँ पूर्ववत् सुंदरी हो गयीं।

म० पा० भाग कांड, सर्ग ३२, श्लोक १-२६

कृतिका तीर्थ तारक वध के निमित्त कवि (अग्नि) ने शिव के वीर्य का सोमवत् पान किया। सप्तपिपलियों में से अक्षती से इतर सब क्षतुस्नाता थी। उन्होंने इच्छा मात्र से अग्नि द्वारा गर्भ धारण किया। अपने कृत्य पर सज्जित होकर उन्होंने बलपूर्वक पेट धबाकर गर्भ को फेंकवत स्थिति में गया में छोड़ दिया। वह मिलित गर्भ छ सिर और एक घडवाला बासक हुआ। उनको पतियों से निर्वात्मन मिला। नारद ने कष्ट की मुक्ति के लिए उन्हें गम्भापुत्र (अग्नि से उत्पन्न) स्कंद के पास भेजा। उन्होंने उन्हें (कृतिकाओं को) गौतमी गंगा में स्नान कर शिवाराधना करने को कहा। उन्होंने वीसा ही करने पुनः स्वर्ग प्राप्त किया। वह स्थान कृतिका तीर्थ कहलाता है।

यथा मे पर्याप्त भूत है, दे० कातिकेय

म० पा०, ८२

कृपाचार्य गौतम के एक प्रसिद्ध पुत्र हुए हैं। घण्टान् गौतम। वे चोर तपस्वी थे। उनकी विद्वत् तपस्या ने इद्र को अत्यंत चिन्ता में डाल दिया। इद्र ने उनकी तपस्या को भग्न करने के लिए जानपदी नामक देवकन्या को उनके आश्रम में भेजा। उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर घण्टान् गौतम का अवधान ही वीर्यपात्र हो गया। वह वीर्य सर-कट्टे के समूह पर गिरकर दो भागों में विभक्त हो गया, जिससे एक कन्या और एक पुत्र का जन्म हुआ। घण्टान् धनुर्वेत्ता थे। वे धनुषबाण तथा काला मृगचर्म बही छात्र-कर नहीं चले गये। शिवार खेलते हुए घातुन को वे शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपी और कृप रख-कर घातुन ने उनका पालन-पोषण किया। घण्टान् गौतम ने गुप्त रूप से कृप को धनुर्विद्या सिखायी। कृप ही बड़े होकर कृपाचार्य बने तथा घृतराष्ट्र और पांडु की सतान को धनुर्विद्या की शिक्षा दी।

म० पा०, भारवि, अध्याय ११८

महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से गतिप्रय थे। कर्ण के वधोपरान्त उन्होंने दुर्योधन की बहुत मम-भाया कि उसे पादवी से संधि कर लेनी चाहिए किंतु दुर्योधन ने अपने विये हुए अन्यायों को मार कर कहा कि न पांडव इन बातों को मूल खते हैं और न उसे सभा

कर सकते हैं। बुद्ध ने भारे जाने के बिना अब कोई भी चांग उमके लिए शेष नहीं है। अन्यथा उमकी सद्गति भी असम्भव है।

पृ० पा० शतपर्व, अ० १, अश्वोड १ से २३ तक

कृपावती पूर्वकाल में राजपत्नी के मुह से पिरी शारिका को देखकर एक महात्मा मूर्च्छित हो गये। उनका मन शारिका के प्रति कृपा (दया) में आपूरित था। मूर्च्छा दूर होने पर उनके गरीर से एक बन्धा उत्पन्न हुई जिसका नाम कृपावती रखा गया। वह मुनि के आश्रम में रहकर बड़ी हुनारें सीखी। एक बार जमस्व मुनि के भाई पून चुन रहे थे। वे कृपावती की नखियों में रूढ़ हो गये। उन्होंने कृपावती से कहा—“तू मुझे बंधू बहा, तू बंद्या बन्धा हो जायेगी।” कृपावती ने अपनी निर्दोषता बनायी तो उन्होंने कहा—“बंद्य धोनि में जन्म लेकर भी जब तू अपने पुत्र की पृथ्वी-मालन के लिए भेजेगी तो तू पुन क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगी।” कृपावती ही अपने जन्म में नामाश की पत्नी मुद्रमा हुई।

पा० पृ० ११३ से नामाश (दिग्विपुत्र)

कृपागौतमी राहुल-जन्म पर नगर में प्रवेश करते हुए मिद्वार्य को देखकर कृपागौतमी नामक क्षत्रिय बन्धा ने नगर की परिश्रमा की और कहा—“ऐसे रूप को देखकर मा, पत्नी, पिता, सभी का मन परम गान होता है।” मिद्वार्य ने मुला तो विचार-मग्न हो गये कि रामादि अग्नि के गान होने पर द्वेषान्ति प्राप्त हो जाती है। कृपागौतमी के वचन को इस रूप में ग्रहण करके मिद्वार्य ने उसे गुरु-दक्षिणास्वरूप एक साख का मोती का हार प्रदान किया।

कृपागौतमी उस जन्म में निर्धन थी। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का देहावसान हो गया। वह गौतम बुद्ध के पास गयी और बोली—“मेरे पुत्र को जीवित कर दो।” बुद्ध ने कहा—“त्रिम परिवार में बन्धी कोई नहीं भय, बहा में मुझे पीनी मरमो माकर दो।”

वह जगह-जगह भटकती, किन्तु ऐसा कोई परिवार उसे नहीं मिला। जीवन की अनिश्चयता का बोध होने पर वह प्रसन्न हो गयी।

पृ० पृ०, शीतल ११२, ११६

कृष्ण एक बार आगिरस ऋषि ने देवकी के पुत्र कृष्ण को यज्ञशंख मुताया था। पञ्चम्वरूप कृष्ण शेष समस्त विधाओं के प्रति तृणाहीन हो गये थे।

अ० २०, अध्याय २, खंड १०, अश्वोड ६

वे अव्यक्त होने हुए भी व्यक्त ब्रह्म थे। मूलतः वे नारायण थे। वे स्वयम् तथानुपूर्व जगन के प्रपितामह थे। दुर्योधन का मत्तक, बाकाय नामि, पृथ्वी चरण, करिबनी-कुमार नामिचास्थान, चद्र और सूर्य नेत्र तथा विभिन्न देवता विभिन्न देहपट्टिया हैं। वे (ब्रह्म रूप) ही प्रलय-काल के अंत में ब्रह्मा के रूप में स्वयं प्रकट हुए तथा मृष्टि का विस्तार किया। श्द इत्यादि की मृष्टि करने के उपरान्त वे लोकहित के लिए अनेक रूप धारण करते प्रकट होने लगे।

श्रीकृष्ण के रूप में वही अव्यक्त नारायण व्यक्त रूप धारण करने अवतरित हुए। वे वसुदेव के पुत्र हुए। वन के भय में वसुदेव उन्हें नंद गोप के दहा छोड़ जाये। वही पलकर के बड़े हुए। यमोदा (नंद की पत्नी) ने उन्हें अद्भुत बालमत्स्य की उपलब्धि हुई। त्रिगुण्य में वे (१) एक बार छत्र के नीचे सो रहे थे। यमोदा उन्हें बहा छोड़ यमुना तट गयी थी। बाल-नीला का प्रदर्शन करते हुए रोते हुए कृष्ण ने अपने पात्र के अगूठ में छत्र के धक्का दिया तो वह उलट गया। उसपर रखे सम्पत् मटके धूर-धूर हो गये। (२) देवताओं के दलते-दलते उन्होंने पूतना की मार टाला। (३) वे अपने बड़े भाई मकरंध (वसुदेव) के माथ खेलेते-बूझते बड़े हुए। मात वप की अवस्था में योचारण के लिए जाया करते थे। एक बार मस्त्रन चुराकर छाने के दृश्यरूप मा (यमोदा) ने उन्हें ऊखन में बाध दिया। कृष्ण ने उन ऊखन की यमन तथा अर्जुन नामक दो बूझों के बीच में पयावर इतने जोर से सीखा कि वे दोनों वृक्ष भूमिमाद हो गये। इस प्रकार उन बूझों पर रहनेवाले दो राक्षसों को उन्होंने मार टाला। (४) वे दोनों भाई त्वालोचित वेगधारी क्षम में पिपिहरी तथा वानुरी वज्रावर आनोद-प्रमोद के माथ माया को चरते थे। कृष्ण पीले और वनगम नीले वस्त्र धारण करते थे। वे पत्तों के मुहुड पहन लेते। सभी-जनों रम्यो का यज्ञोपवीत भी धारण कर लेते थे। वे गोप बालकों के आनंद का केंद्रबिंदु थे। (५) उन्होंने वसुदेव के पास ह्म (कूट) में रहने-वाले कर्त्रिया नाम के मन्त्र पर नृत्यवीटा की दी तथा अन्यत्र जाने का आदेश दिया था। (६) गोपान बालकों द्वारा किये गये गिरि यज्ञ में सम्मिलित होकर उन्होंने अपने सर्वभूत श्रेष्ठ ईश्वर स्वरूप को प्रकट किया तथा गिरिधर को समर्पित होनेवाली मीर के मध्य सा गये।

तब से गोपयण उनकी पूजा करने लगे। (७) जब इद्र ने वर्षा की थी तब श्रीकृष्ण ने गौओं की रक्षा के निमित्त एक सप्ताह तक गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठाए रखा था। इद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें गोविंद नाम दिया। (८) श्रीकृष्ण ने धनुओं की हितकामना से वृक्ष रूप-धारी अरिष्ट नामक दैत्य का संहार किया। (९) ब्रजनिवासी केही नामक दैत्य का संहार किया। उस दैत्य का शरीर घोड़े जैसा और बल दस हज़ार हाथियों के समान था। (१०) कंस के दरबार में रहनेवाले चापूर नामक मन्त्र को उन्होंने मार डाला। (११) कंस के भाई तथा सेनापति शत्रुनाशक का भी उन्होंने नाश कर डाला। (१२) कंस के कुलवासीक नामक हाथी को भी उन्होंने मार गिराया। (१३) कंस को मारकर उन्होंने उग्रसेन का राज्याभिषेक कर दिया। (१४) उज्जयिनी में दोनों भाइयों ने वेद विद्याध्ययन किया। धनुर्विद्या सीखने के बादोपनि के पास गये। तादोपनि ने गुरु-दक्षिणा में अपने पुत्र को वापस मंगा, जिसे कोई समुद्री जंतु खा गया था। श्रीकृष्ण ने समुद्र में रहनेवाले उस दैत्य का संहार कर दिया तथा गुरुपुत्र को पुनर्जीव-दान दिया जो कि वर्षों पूर्व यमलोक में जा चुका था। कृष्ण के कृपाप्रसाद से उसने पूर्ववत् अपना शरीर धारण किया। (१५) श्रीकृष्ण ने नरकासुर (भीमासुर) को मार डाला। (१६) श्रीकृष्ण ने उषा अविष्टक का मिलन करवाया, वाकासुर को मारा। (१७) उन्होंने स्कंधी को पराजित करके शक्तिपीठ का हरण किया। (१८) इद्र को परास्त करके परिजित बल का अपहरण किया। श्रीकृष्ण ने इस प्रकार अनेक लोकाएँ की। वे प्राणिमोक्ष के साथ उसी प्रकार श्रीका करते हैं जैसे मनुष्य खिलौनों में श्रीका करता है। संपूर्ण ब्रह्मचर ब्रूत नारायण से उद्भूत है। पानी के बुदबुदवत् उसी में लीन हो जाता है।

म० भा०, समाख्ये, अध्याय ३८

स्वद्वार में साधारण की राजकुमारी को प्राप्त किया था। विवाहोपरान्त उनके रथ में अच्छी नस्ल के घोड़ों की तरह से राजाओं को जोता गया था। धृतराष्ट्र के उपरान्त पांडवों के वनवासकाल में बौरव-भांडवों ने युद्ध की सभावना देख श्रीकृष्ण बौरवों को समझाने के लिए उनकी सभा में गये। कृष्ण ने साथ धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, सारथि इत्यादि सभी इस मत के थे कि पांडवों का राज्य उन्हें लौटा देना चाहिए तथा उनमें संधि कर,

माति स्थापित करनी चाहिए, किंतु दुर्पोषण उसके लिए तैयार न था। उसने शकुनि तथा कर्ण से मलाह करके कृष्ण को बंदी बना लेने का निदबय किया। सात्विक को विद्वित हुआ तो उसने सभासदों के सम्मुख ही कृष्ण को इस तथ्य की सूचना दी। कृष्ण ने क्रुद्ध होकर अपना विश्व रूप (विराट रूप) प्रदर्शित किया। कृष्ण की दाहिनी बाह पर अर्जुन, बायी बाह पर हनुमत्, वक्त्र पर शिव तथा अंग प्रत्यंग पर विभिन्न देवी-देवता माहात् दिव्यस्वाधी दिए। कृष्ण के वटुहास से भ्रूनवल काप उठा। शरीर में ज्वाला प्रस्फुटित हुई तथा सब ओर अनेक देवता और योद्धाओं के दर्शन होने लगे। ऐसे रूप के दर्शन से, कृष्ण ने वहां से प्रस्थान किया। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन के सारथी का कार्यभार संभाला था। अभिमन्यु की मृत्यु के उपरान्त कृष्ण ने अपने-आप स्वीकार किया कि अर्जुन (मर) नारायण (श्रीकृष्ण) का आधा शरीर है। युद्ध में पांडवों की विजय के उपरान्त वे लोग कृष्ण सहित कुरुक्षेत्र म रहे। जब तब सूर्य उत्तरायण नहीं हो गया, भीष्म पितामह नित्य ही उन्हें सान, धर्म, वर्तव्य का उपदेश देते रहे। उनके स्वर्णारोहण उपरान्त पांडवों की हस्तिनापुर छोड़ते हुए कृष्ण अपने माता-पिता के दर्शन करने द्वारकापुरी चले गये।

म० भा०, उद्योगपर्व, १३०-१३१

श्रीपर्व ७६

श्रीकृष्ण मझने भाई थे। उनके बड़े भाई का नाम बलराम था जो अपनी शक्ति में ही मस्त रहते थे। उनसे छोटे का नाम 'गद' था। वे अत्यंत सुकुमार होने के कारण धर्म से दूर भागते थे। श्रीकृष्ण के बड़े प्रद्युम्न अपने वैदिक सौंदर्य से मदासवन थे। कृष्ण अपने राज्य का आधा घन ही लेते थे, शेष समस्त राज्य आदि उपमेन को दे दिया था, जिनके साथ शेष यादववंशी उसका उपभाग करते थे। श्रीकृष्ण के जीवन में भी ऐसे साथ आये जब उन्होंने अपने जीवन का असनोप नारद के सम्मुख वह मुनापा और पूछा कि यादववंशी लोगों के परस्पर द्वेष तथा अलगाव के विषय में उन्हें क्या करना चाहिए। नारद ने उन्हें सहनशीलता का उपदेश देकर एकता बनाये रखने को कहा।

म० भा०, श्रेयाधिराज्य, ११, पत्र १०-११

अधिपर्व ८१, भावधिराज्य, १२,

महाभारत युद्ध में कौरवों ने सहार के उपरांत गांधारी ने श्रीकृष्ण को समस्त वन सहित जप्ट होने का आग्रह दिया था। युद्ध के ३६ वर्ष उपरांत यादववर्णियों में अन्त्या और बलह अपन चरम पर पहुँच गया। श्रीकृष्ण को बार-बार गांधारी व आग्रह का स्मरण हो जाना। सभी मौमल युद्ध (दि० मूल-कांड) में समस्त यादव, कृष्ण तथा अधरवर्णों लोगों का नाम हो गया। श्रीकृष्ण तपस्या में लगे भाई बलराम ने पाश तपस्या करने के लिए चले गये। बलराम आपसुक्त नमोऽर्पित्य बैठे थे। कृष्ण ने देखा कि उनके मुँह से एक श्वेत वर्षा का विधानवाय मयं निक्कलता जिससे एक सहस्र पत्र ये। वह महाभावर की भार बढ़ गया। नागर में वे तक्षक, जरा, कुजर इत्यादि सबने भगवान् जनन की भाँति उमका स्वागत किया। इस प्रकार बलराम का शरीर-रूप देखकर कृष्ण पुनः गांधारी व आग्रह तथा दुर्वासों के शरीर पर जूँटी खीर पुनवान की बात स्मरण करने लगे, फिर मन, बापों और इन्द्रियों का निरोध करने पृथ्वी पर बैठ गया। उसी समय जरा नामक एक भयंकर व्याध मुँहों को मारता हुआ वहाँ पहुँचा। लेंटे हुए कृष्ण को मृग मन्त्रज्वर उमन बाण में प्रहार किया जो श्रीकृष्ण को पाश के तलबों में लगा। पाश बाँधकर उसने कृष्ण का पहचाना तथा क्षमा-याचना की। कृष्ण उसे आश्वस्त कर ऊर्ध्वलाङ्ग में चले गये।

म० भा०, शीतलपर्व, अध्याय ४

४० पृ०, १२१० व १२११ उक्त

अभिमान्यु तथा उत्तर के विवाह के उपरांत उपस्थित मित्र तथा सबधियों ने मन्त्रणा की कि तेरे वर्ष पूर्ण होने पर भी कौरव आधा राज्य दे देंगे, ऐसा नहीं प्रतीत होता, अतः एक दूत दुर्योधन के पास भेजना चाहिए ताकि उसके विचार पत्रा चले और दूसरी ओर मेला-मेल प्रारम्भ करना चाहिए। निश्चय के अनुसार अर्जुन कृष्ण के पास युद्ध में महायत्ना मार्गों के लिए पहुँचा। हमने पूर्वं कहा दुर्योधन पहुँच चुका था। कृष्ण भा रहे थे। दुर्योधन मित्र होने की वार के ज्ञान पर संशय था—अर्जुन पाव की ओर सदा रहा। कृष्ण ने उत्तर कहते अर्जुन को देखा फिर दुर्योधन को दोनों महायत्ना के लिए आये थे। एक पहले आया था, दूसरा पहल देखा गया था। अतः कृष्ण ने एक को सेना देने का तथा दूसरे को स्वयं बिना हीरपाश उठाए महायत्ना करने का निश्चय किया। अर्जुन कृष्ण को पाकर तथा दुर्योधन सेना पाकर प्रसन्न हो गये।

म० भा०, उद्योगपर्व, अध्याय १४ उ

कृष्ण और बलराम ने अनुभव किया कि ब्रह्मभूमि की बनयो बन्धों की मोटा, गोपों की पन-गन्धी देवों के लिए उपजतया गोश्रो के क्षारयुक्त मन इत्यादि में नष्ट हो गयी है। इन कारण से उन्होंने निश्चय किया कि शोधन पर्वत से युक्त बंदव इत्यादि वृक्षों से आपूर्ति वृक्षावन में जाकर रहना चाहिए। कृष्ण ने अपने रोम-रोम में नयानव मेडियों को दहन किया। उनकी देव्यकर शोध-गोपमनाए तथा बाँधे अत्यंत श्रान्त होकर ब्रह्मभूमि छोड़ने के लिए तुरंत तैयार हो गये। लोग वृक्षावन में जा बसे।

हरि० ४० पृ०, विष्णुपर्व १८५

बन की बारागार में बमुदेव के यहाँ भगवान् ने कृष्ण-अप में प्रवेश किया। दस वर्ष तक बलराम के साथ ऐसे रहे कि उनकी कीर्ति वृक्षावन में बाहर नहीं गयी। वे साथ चराते तथा वामुरी बजाकर सबको रिन्नाते थे। सुल-श्वेत में उन्होंने अनेक अनुष्ठानों का महार किया, कर्म को उत्तम पटक दिया। कृष्ण ने अपनी शक्ति योगमाया में मौमामुर की भाँति राजरन्धाओं ने एक ही मूढ़ों में अलग-अलग महारों में विविध परिणाम प्राप्त करवा दिया। एक बार नद ने वातिव मुबन एकादशी का उपवास किया तथा रात्रि में यमुना में स्नान करने लगे। वह अनुष्ठान की वेना थी। अतः एक अनुष्ठान उन्हें पकटकर बरप के पास ले गया। कृष्ण वहाँ के पास गये तथा नद कादा को बाधन से आवे।

नारद ने बम को जाकर बताया कि कृष्ण बमुदेव का देव है तथा बलराम रोहिणी का। वे दोनों छिपाकर नद के यहाँ रहे गये हैं। बम ने कृष्ण को अपनी भावी मृत्यु का कारण मानकर बमुदेव तथा देवकी को पुनः बंद कर लिया। श्रीकृष्ण ने बम को मारकर उन्हें बंद में छोड़ा। यदुवर्णियों को यथाविधि का शाप था कि वे बर्ना शासन नहीं कर पायेंगे। अतः कृष्ण ने अपने नामा उद्देश से शासन ग्रहण करने का अनुरोध किया। कृष्ण और बलराम ने नद से कहा—“पिताजी, ज्ञातवा बालन्व अपूर्व है। आपने तथा यज्ञोद ने अपने बानों के मनन ही हमें स्नेह दिया। आप ब्रज जाइए। हम लोग भी यहाँ का काम निपटाकर आपने मित्रों आये।” वे दोनों अवतीपर (उर्वर) निवासी गुरवर सदीपनि के मुखान्त में रहकर उनकी सेवा करने लगे। चौमठ शि में उन दोनों ने चौमठ बानों में निपुणता प्राप्त की तब सदीपनि को मुख-दक्षिणास्वस्व उमका मृग पुत्र पुनः

लौटाकर वे दोनों मथुरा लौट गये (दे० पञ्चजम्य) ।

श्रीमद् भा० ३।३८-१०।२८-१०।४०

श्रीकृष्ण के अनेक विवाह हुए थे । (कुछ को विशेष प्रसिद्धि नहीं प्राप्त हुई, वे यहाँ उल्लिखित हैं) । उनकी श्रुतकीर्ति नामक ब्रूया का विवाह केकय देव ग हुआ था । उनकी कन्या का नाम था सुमित्रा जिसका विवाह उसके भाई आदि ने कृष्ण से कर दिया था । मद्रदेश की राजकुमारी सुलक्षणा को कृष्ण ने स्वयंवर में हार दिया था । इनके अतिरिक्त भीमासुर को भारवर अनेक सुदरिया को वे कैद से छुड़ा लाये थे ।

श्रीमद् भा० १०।३८।३७-३८

एक बार सूर्य-ग्रहण के अक्षमर पर भारत के विभिन्न प्रांतों की जनता कुशक्षेत्र पहुँची । वहाँ वसुदेव, कृष्ण और बलराम से मद, यशोदा, गोप-गायियों आदि का सम्मिलन हुआ । कृष्ण ने गोपियों आदि को अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया । उन्हीं दिनों बभ्रुदेव ने यज्ञोत्सव का आयोजन था । उस सदर्भ में मद बाबा, यशोदा तथा पादक परिवार के अधिकांश सदस्य तीन माह तक द्वारका में ठहरे ।

श्रीमद् भा० १०।२९-२५

एक बार कृष्ण अपने दो भक्तों पर विशेष प्रसन्न हुए । उनमें से एक तो मिथिलानिवासी गृहस्थी ब्राह्मण श्रुतदेव था और दूसरा मिथिला का राजा बहुलाश्व था । श्रीकृष्ण ने दो रूप धारण करके एक ही समय में दोनों को दर्शन दिए तथा दोनों भक्तों ने भक्तवत्सलरूप प्राप्त किया ।

श्रीमद् भा० १०।२९।१३-

ब्रह्मा की प्रार्थना पर विष्णु ने हंस का रूप धारण करके सनकादि के चित्त तथा मुणों के अर्नक ने विषय में उपदेश दिया था । मधुवशियों के सहार के उपरांत बरा नामक व्याध को निमित्त बनाकर श्रीकृष्ण ने स्वधाम में प्रवेश किया । उन्हें अपने धाम में प्रवेश करते कोई भी देवता देख नहीं पाया । श्रीकृष्ण की कृपा से उनके शरीर पर प्रहार करनेवाला व्याध सदैव स्वर्ग चला गया ।

नन्दर शरीर के त्यागोपरांत वसुदेव, अर्जुन आदि बहुत दुखी हुए । सब उनकी अलौकिक नीलाशो को स्मरण करते रहे ।

श्रीमद् भा० ११।१३।१२-४२/-

११।१०-

कृष्ण-वधा में अहित सभी पात्र किसी न किसी कारण-

वश शापग्रस्त होकर जलते थे । कश्यप ने वरुण से काम-धेनु माँगी थी फिर लौटायी नहीं, अतः वरुण के शाप में वे खाले हुए । देवी भागवत में दिति और अदिति को दश कन्या माना गया है । अदिति का पुत्र इन्द्र था जिसने माँ की प्रेरणा से दिति के गर्भ में ४६ भाग कर दिए थे जो मरुत हुए । अदिति से सृष्ट होकर दिति ने प्राप दिया था — "नित्य प्रकार गुप्त रूप से तुझे मेरा गर्भ नष्ट करने का प्रयत्न करवाया है उसी प्रकार पृथ्वी पर जन्म लेकर तू बार-बार मृतवत्ता होगी । फलतः उसने देवों के रूप में जन्म लिया ।

विष्णु ने देवताओं की रक्षा करने के निमित्त भृगु की पत्नी (शुक्र की माँ) का हनन किया था अतः भृगु के शापवश उन्होंने पृथ्वी पर बार-बार जन्म लिया (दे० शुक्र), (दे० नर नारायण) । नर-नारायण अर्जुन और कृष्ण के रूप में अवतरित हुए । अन्धराष्ट्र राजकुमारियों के रूप में जन्मी तथा कृष्ण की पत्निया हुई (दे० नर-नारायण, पृष्ठी) ।

वैद्य मधु का पुत्र सबका ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से पीड़ित कर रहा था । यक्ष्मण के भाई क्षत्रिय ने उस ईश्वर को माँगर मयुरा नामक तमरी की स्थापना की । कालान्तर में सूर्यवध क्षीण हो गया । यथाति कुलोत्पन्न यादवों ने मयुरा पर अधिकार कर लिया । यादवराज दूरसेन के पुत्र का नाम वसुदेव था । वह वदन ने शाप तथा कश्यप के अश्रु में उत्पन्न हुआ था । दूरसेन की मृत्यु के उपरांत उसने नौ राज्य की प्राप्ति हुई । उदसेन के पुत्र का नाम वसु था । देवराज की कन्या का नाम देवकी था । उसका जन्म वरुण के शाप तथा अदिति के अश्रु से हुआ था । देवरा ने उसका विवाह वसुदेव से कर दिया । विवाह होते ही अश्वत्थामा हुई कि देवकी की आठवीं छतान कम हो मार डालेगी । कम ने देवकी के बान पकड़कर उसे मारने के लिए लङ्का उड़ा लिया । वसुदेव ने वीर साधियों से कम का युद्ध होने लगा । यादवों ने कम को ममभ्रा-नुक्रान्त कर मार दिया कि अपनी बहन पर हाथ उठाना उचित नहीं है । हो सकता है किमी क्षत्रिय ने ही यह आवाजशायी रची हो । वसुदेव ने कहा कि वह अपनी प्रत्येक सत्ता का कम को अहित कर देगा । इस शर्त पर कम ने उसे छोड़ दिया । वसुदेव देवकी को केन्द्र अपने घर चला गया । प्रथम पुत्र उत्पन्न होने पर वसुदेव पुत्र गहिन कम के धाम पहुँचा । कम ने

‘प्रथम बालक मे नहीं, अष्टम बालक मे भव है’ कहकर बालक उसे लौटा दिया, जितु तभी नारद ने वहा पट्ट-चर वन को समझाया कि गिनती कहा मे भुक्त करने विम बालक को अष्टम माना जायेगा, तहाँ कहा जा सकता। यह सुनकर वन ने बालक को गिना पर पट्ट-चर मार डाला। इसी प्रकार देवकी के छह पुत्र मारे गये। वे छहों राक्षस जन्मते ही मर गये। पूर्वजान मे कहा अपनी बन्धा के प्रति वायुन हो उठे थे। रमण करते हुए ब्रह्मा को दत्त महर्षि मरीचि के (उर्वा नामक पत्नी के गर्भ मे उत्पन्न) छह पुत्रा ने उनका परिहास किया था। इससे रष्ट होकर ब्रह्मा ने उन्हें अमुर योनि मे जन्म लेने का शाप दिया था। पलन पहुँचे वे बाल-नेमि के पुत्र हुए, फिर हिरण्यवर्गिण के पुत्र हुए। दूसरे जन्म मे ज्ञान विष्णु न होने के कारण ब्रह्मा ने प्रमल होकर कहा था कि वे मनवांछित देवता अथवा गधवं ही जायें। वर पावर के लाभ तो प्रमल हुए। हिरण्य-वर्गिण ने अपने पुत्रा को ब्रह्मा का प्रिय जान श्रोधावेन मे कहा—‘तुम पाताल मे जाकर निद्रा मे पड़े रहोगे। पृथ्वी पर पङ्कज नाम से प्रसिद्ध होगे। देवकी के गर्भ मे जन्म लेकर वरनेमि के वन मे उत्पन्न वन के हाथों मारे जाओगे।’ देवकी के मातर्गर्भ मे जनन देव आये। योगमाया न बाण-वन मे इस गर्भ का आवरण करके उसे रोहिणी के गर्भ मे स्थापित किया। भौतिक रष्ट मे देवकी का गर्भपात मान लिया गया। तदनंतर विष्णु के कृपावन्तर कृष्ण न प्रप्ट पुत्र के रूप मे जन्म लिया। योगमाया मे स्वेच्छा से यमोदा के गर्भ मे प्रवेश किया। अग्य पामो के जन्म के मूनाडा की तापिका निम्नलिखित है.

मूलाय	कृष्ण-क्या के पात्र
हिरण्यवर्गिण	मिशुपाल
विप्रीक्षित	जयामय
प्रह्लाद	गन्ध
सर	नवक तथा धेनुक
वत्सल और विमोर	पाचूर और मुष्टिक
दिनि पुत्र अरिष्ट	मुक्ताय नामक वन का हाथी
यम, रद्र, काम और	
शोध—चारों के अंग से	जन्मस्थान
मूमि का भार-हण करने की शायना	
मुनकर हरि ने देवताओं को दो बान	

दिये थे, एक बाला—कृष्ण, दूसरा सफेद—जयराम।

दे० ४१०, ४१८-१२

श्रीकृष्ण परमात्मा हैं। उनके मोनहमें जग का एक जग, सो बरोड न्योँ के प्रकाश मे मुक्त एक बालक होकर, भूतशक्ति प्रभूत दिव मे स्थापित था। दिव के दो भागो मे चिन्मय होने पर भूत-स्थाना वह बालक रोंते लगा। ज्ञानांतर मे पूर्व मस्कार के बल मे वह परम पुरुष श्रीकृष्ण के ध्यान मे मान होकर हमने लगा। श्रीकृष्ण उस बालक को आर्वावाँद देकर त्रैलोक्य बने गये। कृष्ण के आर्वावाँद मे वह ज्ञानयुक्त हुआ। उनमें विराट रूप धारण किया, उसी के नाभि-जन्म से ब्रह्मा मे जन्म लिया तथा सृष्टि की रचना की। सृष्टि के सहाय के लिए ब्रह्मा के तन्माट मे एकादश रद्र उत्पन्न हुए। उन बालक के धनुष्य मे ही विष्णु ने उत्पन्न होकर सृष्टि का पालन किया। श्रीकृष्ण को चतुर्भुज मारायण से मिल माना गया है। कृष्ण ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश के कारणभूत हैं। राधा सर्वशक्तिमति देवी हैं।

दे० भा०, ८१

दुर्वासा कृष्ण की परीक्षा लेने गये। पर्याप्त श्रान्तिप्य पावर उन्होंने अपने रथ को कृष्ण तथा उनकी पत्नी रत्निमयी मे चिन्मय की इच्छा प्रकट की। कृष्ण और रत्निमयी के सहर्ष रथ खींचने मे प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कृष्ण को ‘पायम’ दी और कहा कि वे अपने बदन पर लगा लें। जहा-जहा यह लगेगी, वहा किसी अस्त्र-शस्त्र का प्रहार नहीं लग पायेगा। कृष्ण ने बैसा ही किया।

वि० पु०, ४४१/१६

कृष्णामुर एक बार कृष्णामुर अमुमनी नदी के बछारी मे दन हजार सैनिको के साथ छिप गया था। इद्र को भानूम पडा तो देवसेना महिन के पुष्ट करने गये। वृहस्पति की सहायता से इद्र ने सन्मय कृष्णामुर का महार कर दिया।

क० ८१६/११-१२

बामुरी प्रजा देवी के विरुद्ध जाचरण कर रही थी। इद्र ने वृहस्पति की महायना मे उनपर विजय प्राप्त की। अमुर कृष्ण वर्ण के होने हैं, जग के कृष्णामुर बहामे।

दे० भा०, ९१६

भा० भा०, १६/१६

केवयराजा केवय राजा वन मे घोर तपस्या कर रहे थे। उन्हें एक राखन ने पकड लिया। केवयराजा ने उन

राक्षस से कहा—“मेरे राज्य में सब वर्षों के लोग अपने वर्तव्यों का पालन करते हैं उषा कोई अन्याय अपना व्यवहार नहीं होता, फिर तुमने मुझमें कैसे प्रवेश कर लिया ?” राक्षस ने कहा—“ठीक है, तुम जैसा न्यायशील सुकर्मी राजा मेरी पकड़ के योग्य नहीं है।” राक्षस उन्हें छोड़कर चला गया।

म० भा०, शांडिल्य बध्याय ७

केदारेश्वर स्वायम्भुव मनु की कन्या आकूती का विवाह रुचि मुनि से हुआ। विष्णु ने नर-नारायण रूपों में उससे जन्म लिया। वे दोनों केदार पर्वत पर तप करने लगे। शिव पूर्णाश से व्योमिलिख होकर वहाँ स्थापित हुए तथा केदारेश्वर कहलाये। नारायण ने उनकी पूजा की। वह स्थान वस्तीवन भी कहलाया।

हि० पु० ७२७

केशिध्वज धर्मध्वज के दो पौत्र थे— केशिध्वज (कृत्तव्यज का पुत्र) तथा शांडिक्य जनक (अमृतध्वज का पुत्र)। शांडिक्य धर्ममार्ग में प्रवीण था तथा केशिध्वज अध्यात्म विद्या में। दोनों में प्रतिस्पर्धा रहती थी। केशिध्वज ने शांडिक्य को पराजित करने राज्यभ्युत्थन कर दिया। वह वन में चला गया। केशिध्वज ने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। एक यज्ञ में उनकी धर्मयैनु (हृदय के लिए दूध देने वाली गौ) को वन में सिंह ने मार डाला। उसके लिए बड़ा प्रायश्चित्त है—वह नहीं जानता था। ब्राह्मणों ने कहा कि शांडिक्य ही इस तथ्य को जानता है। वह शांडिक्य के पास गया। उसने (शांडिक्य) मंत्रियों ने उसे मारकर अपना राज्य प्राप्त करने की सलाह दी किंतु वह बोला कि वह सौम्य फल की अपेक्षा अस्तीक्य फल का इच्छुक है अतः उसने प्रायश्चित्त का धर्मवाड भाई को समझा दिया। केशिध्वज त्रिविध यज्ञ समाप्त करके गुरु-दक्षिणा देने की इच्छा से शांडिक्य के पास पहुँचा। उसने गुरु-दक्षिणास्वरूप अध्यात्म ज्ञान मागा। केशिध्वज ने उसे ब्रह्ममोग निर्णय से परिचित करवा दिया।

वि० पु०, ६१६ अ

केशिनी केशिनी नामक मुदरी स्वयंवर में श्रेष्ठ पति का चरण बरना चाहती थी। उसने सम्मुख प्रह्लादपुत्र (दैत्यकुमार) विरोचन तथा सुघन्वा (शाहजान पुत्र) दो प्राप्त थे। दोनों ही अपने को एक-दूसरे से अधिपन योग्य स्वर बताते थे। दोनों ने प्राण की बाजी लगाकर प्रस्तुत

समस्या का समाधान करवाना चाहा। वे विरोचन के पिता प्रह्लाद के पास गये। प्रह्लाद ने व्यवस्था दी कि ब्राह्मण होने के कारण सुघन्वा विरोचन से तथा उसके पिता (अमिरा) मुझमें अधिक श्रेष्ठ है। ऐसी विषम स्थिति में भी प्रह्लाद ने झूठ नहीं बोला। इस तथ्य तथा अपनी विजय से प्रसन्न हुए सुघन्वा से प्रह्लाद ने अपने प्रिय पुत्र के प्राण मागे। सुघन्वा ने कहा—“ठीक है किंतु विरोचन को केशिनी के सम्मुख मेरे पाव धोने पड़ेंगे।”

म० भा०, उद्योतक, बध्याय ३४ श्लोक ६ से ३३ तक

केशी वन में कृष्ण का हनन करने के लिए बैसी को भेजा। वह घोंडे का रूप धारण वहाँ पहुँचा। कृष्ण ने उसके पीछे के दोनों पंर पकड़कर उसे धुमाकर आवाग में फेंक दिया। बैसी नीचे गिरकर पुनः सचेत हो गया। कृष्ण ने उसने मुँह में हाथ डाला तो उसके दात उखड़ गये। तदनंतर कृष्ण का हाथ झूता बरता गया कि उसका दम घुट गया और वह मर गया।

श्रीमद् भा०, १०/३७

हरि० व० पु०, विष्णुपर्व १४

व० पु०, १६०- वि० प० ३११६-

कैकसी कैकसी रावण की माँ का नाम था। लक्ष्मी ने सेना सहित राम के आगमन का समाचार जानकर बृद्धा कैकसी ने रावण को समझाने का पर्याप्त प्रयत्न किया कि वह सीता-हरण के कारण राम जैसे सशक्त व्यक्ति को शत्रु बनाकर अपनी मृत्यु की आमन्त्रित कर रहा है, पर रावण नहीं माना।

भा० रा०, बुद्ध काण्ड ७४ श्लोक २०-२५

कैकेयी पुरातन काल की बात है, एक बार देवामूर सम्राट् में इंद्र की सहायता के लिए दशरथ और कैकेयी गये। ब्रजवत नामक नगर में सवर नाम में विरयात, अनेक मायाजा का ज्ञाता तिमिध्वज रहता था। उसने इंद्र को मुद्र के लिए चुनौती दी थी। रात को सोते हुए पापल संनिनी को विछोना से खीचकर दैत्य लोग मार डालते थे। अथवा मुद्र करते हुए दशरथ भी धामन होकर अनेक हो गये। राजा के अवेत होने पर कैकेयी उन्हें रणक्षेत्र से बाहर ले आयी थी, अतः प्रमत्त होकर दशरथ ने दो दरदान हँस का वादा किया था। राम के राज्याभिषेक के विषय में सुनकर, मथरा की प्रेरणा से कैकेयी ने एक दर में भारत का राज्याभिषेक और दूसरे से राम के लिए १४ वर्ष तक वनवास मागा।

राम को बुलाकर कैंबेयी ने अपने दो बर मागने की बात बतलायी। राम मत्पं वनगमन की तैयारी में लगे गये।

बा० रा०, बसोष्वासाद, सर्ग २,

श्लोक ११-६६, सर्ग १०, ११, १२, १३, १६

उन्होंने अपना समस्त धन ब्राह्मण और निर्धन लोगों में बांट दिया तथा वनगमन के लिए उद्यत हुए। दगरथ ने उन्हें विदा करते हुए कहा कि मेरा समस्त बोध तथा मेला राम के माथ धन जायेगी। इसपर बृद्ध होकर कैंबेयी ने कहा कि घनविहीन राज्य भरत नहीं लेगे, अतः दगरथ को मृत मारकर चुप रहना पड़ा।

बा० रा०, बसोष्वासाद, सर्ग १२-३६, ३८,

अयोध्या की प्रजा राम को छाड़ने बहुत दूर तक गयी। सबसे पहला पड़ाव तमसा नदी के तट पर पड़ा। जहाँ जब सब लोग सो गए तब राम ने उन्हें सोना छोड़कर, मुसल के रथ में सीता और लक्ष्मण मनेत प्रस्थान किया।

बा० रा०, बसोष्वासाद,

सर्ग ४६-६६

कैंबेयी दगरथ की पत्नी थी। उसका दो पुत्र हुए—भरत तथा धनुष्मन्। अपने विवाह के समय स्वयंवर के बोध राजाओं ने दगरथ का प्रश्न हुआ था, जिसमें कैंबेयी ने मारपी का वायं किया था। अतः दगरथ ने उसे बर देने का निश्चय किया था। दगरथ राम को राज्य मौखिक प्रश्रय सेना चाहते थे। भरत को भी विरक्ति का उद्-बोधन हुआ, उस समय दगरथ ने कैंबेयी ने भरत के लिए राज्य मागा। कैंबेयी बुद्धिमान थे कि पति भी जा रहे हैं और पुत्र भी प्रश्रय सेना चाहता है। अतः राम-लक्ष्मण को बुलाकर दगरथ ने अपने पूर्वप्रदत्त वर के अनुसार भरत का राज्यभिक्षा करने की सूचना दे दी। भरत को भी तैयार किया कि वह राज्य ग्रहण करें। राम तथा लक्ष्मण सीता सहित परिव्रजनों में आज्ञा लेकर प्रव्राम पत्र चले गये।

पट० बा०, ३१-३६-

कंटम मधु और कंटम नामक दो ऋषियों की उत्पत्ति विष्णु के बानों की मूल में हुई थी। ब्रह्मा ने पहले मिट्टी में उन दोनों के आकार-प्रकार का निर्माण किया था, फिर ब्रह्मा की प्रेरणा में वायु ने उनकी आकृति में प्रवेश किया। ब्रह्मा ने उनपर हाथ फेरा तो एक दामल था, उसका नाम मधु रखा तथा दूसरा बजोर था, अतः उसका नाम कंटम रखा। वे दोनों जल-प्रलय के समय पानी में विचरते

रहते थे। उन्हें युद्ध करने की आकांक्षा रहती थी। एक बार वे क्षुब्ध थे मधु ने विष्णु तथा उनकी नाम में निहित कमल में ब्रह्मा सो रहे थे। उन दोनों ऋषियों ने अपने धन में उत्पन्न हुई बड़ा विचरता प्राणम किया। विष्णु ने उन दोनों के वनिष्ठ रूप को देखकर उन्हें बर देने की इच्छा की—पर अमिमानों मधु-कंटम स्वयं विष्णु को बर देना चाहते थे। विष्णु ने उनसे बर मागा कि वे दोनों विष्णु के हाथों मारे जायें, तदुपरांत उन्होंने विष्णु से बर मागा कि उन दोनों का बध करने आकाश में हो तथा वे दोनों विष्णु के पुत्र हों। विष्णु ने बर दे दिया तदुपरांत पद्मनाभ ने उन दोनों का युद्ध हुआ। उन्होंने नारायण से प्रार्थना की कि उनकी मृग्य जन में हो। नारायण ने उन दोनों को अपनी जहा पर समनकर मार डाला। दोनों माथे जल में मिलकर एक हो गयी। उन दोनों कैशों के भेद में आच्छादित होकर बड़ा वा जल अस्थ हो गया, जिससे नाना प्रकार के जीवों का जन्म हुआ। वसुधा उन दोनों के भेद में आपूरित होने के कारण मैदानी रहतायी।

म० बा०, बलपर्व, अध्याय २०३, श्लोक १० से २३ तक

म० बा०, मत्पर्व, अध्याय ३५-

म० बा०, श्रीव्यास, अध्याय ९३, श्लोक १४-१६

हरि० बा० पृ०, श्रीव्यास १३१२, २१

मार्कण्डेय पुराण की कथा में अन्तर मात्र इतना है कि विष्णु ने अपनी जहा पर मधु-कंटम के मिर रखकर उन्हें पक्ष में मार डाला। उन दोनों को ब्रह्मा की प्रेरणा में योग निद्रा-रूपी महामाया ने मोहित कर लिया था। महामाया ने ही विष्णु को जयाया तथा उन्हें इतनी शक्ति प्रदान की कि वे उन दोनों को मार पाए।

बा० पृ०, ३५-

कैलास पर्वत गिर अपने गणों तथा देवी-देवताओं सहित निधिनाथ (कुबेर) के पास अलङ्कारपूर्ण गये। उनका आतिथ्य ग्रहण करते गिर ने विद्वत्कर्मों को आज्ञा दी कि वह कैलास पर्वत पर उनसे तथा गणों के लिए मन्दिर बनवाये। मन्दिर बनने के उपरांत वे वहाँ चले गये। सब देवी-देवताओं को उन्होंने अपना-अपना वायं मन्त्र करने के लिए विदा किया।

हि० पृ० ११ पृष्ठ २०-२१-

कोटवी देवी आनामुर के पक्ष में काटिन्देय ने बनारस, वृष्ण तथा प्रद्युम्न पर आक्रमण किया। कृष्ण ने अपना

चक्र ग्रहण किया। यह देखकर महादेवी (पार्वती) की आज्ञा से महाभाया कोटवी (जो कि पार्वती का आठवा भाग थी तथा जिसने सुंदरी नारी का उरीर ग्रहण कर रखा था) दोनों के मध्य नग्न रूप में जा खड़ी हुई। वह आकाश में निराधार लटकती-सी जान पड़ रही थी। कृष्ण ने अपने नेत्र मूंद लिए। वह वातिकेय का बुद्धस्पर्श से दूर ले गयी।

हरि० पृ० ५०, विष्णुर्वा० १२६।

कौटिल्य महाभाया के चर्म धारण के दिन ब्राह्मणों ने उनका स्वप्न सुनकर सगुन विचार। आठ में से सात ब्राह्मणों ने दो अगुलिया उठाकर कहा—“शिशु या तो चनवर्ती राजा होगा अन्यथा परिखाजक।” आठवें तरुण ब्राह्मण कौटिल्य ने एक अगुली उठाकर कहा—“बानव निश्चय ही विवृत कपाट बुद्धि होगा। आज्ञा, हम लोग भी प्रव्रज्या ग्रहण करें।” संप्र सात में से चार लोग प्रव्रज्या लेने के लिए तैयार हो गये। वे पांचो ब्राह्मण आने चर-कर पंचवर्गीय स्वविरो ने नाम से प्रसिद्ध हुए।

‘बुद्ध’ होने के उपरांत भगवान ने ब्रह्मा की प्रेरणा से धर्मोपदेश आरंभ किये। उन्होंने ऋषिपत्तन जाकर पंच-वर्गीय स्वविरो को धर्मोपदेश दिया। पहले तो वे पांचो उनके प्रति धृढाभाव रहित थे। भगवान का उपदेश सुनकर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अतः कौटिल्य का नाम ‘महात कौटिल्य’ पड़ गया।

बु० पृ० १।१। बाल्य १२।

कौटिक एक बार कौटिक नामक प्रसिद्ध ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे बैठे वेदपाठ कर रहा था। ऊपर से एक वगुली की बीट उसपर पड़ गयी। उसके शोध से वगुली भस्म हो गयी। वह ब्राह्मण एक दिन भिक्षा-माचना कर रहा था। किसी नारी के दोरने पर वह द्वार पर खड़ा भिक्षा की प्रतीक्षा करने लगा। उसी समय नारी ने अपने कचे हुए पति की भांसे देखा तो वह मेनारत हो गयी। पति को भीड़न करवाकर उसने ब्राह्मण को भिक्षा दी। ब्राह्मण विलाप के लिए ऋद्ध था पर उस नारी ने कहा कि ब्राह्मण-सेवा की अपेक्षा पातिव्रत धर्म अधिक महत्त्वपूर्ण है। उसने कौटिक को मिथिला में रहनेवाले एक धर्मव्यास के पास भेजा। धर्मव्यास ने कौटिक को सत्य, अहिंसा, निष्ठा, गुण, ब्राह्मी विद्या आदि विषयक अनेक उपदेश दिये। उसने बताया कि पूर्वजन्म में वह ब्राह्मण था तथा अनजाने उसने हार्यो एक ऋषि का वध हो गया था। उन्होंने एक

जन्म व्याध-म्य में व्यतीत करके पुनः ब्राह्मण बनकर स्वर्ग पाने का शाप दिया था। अतः वह उस जीवन में व्याध बना हुआ था। धर्मव्यास के आदेश से कौटिक अपने अर्धे माता-पिता की सेवा करने पर चला गया—जिनकी अपेक्षा करके वह विचारजन के लिए निवृत्ता था।

ब० भा०, वनपर्व, अध्याय २०६ से ३१६ तक

कौटिक नामक ब्राह्मण पूर्वजन्म के पापों के कारण कोटि हो गया था। उसकी पत्नी सप्तकी अपक सेवा करती थी। एक दिन उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि वह उसे उस वेश्या के घर से चले जिसे उसने सबक पर जाते देखा था। पत्नी रफ्या लेकर उसे अपने कचे पर चढ़ाकर निर्विकार भाव से वेश्या के घर की ओर चली। कौटिक स्वयं चलने में असमर्थ था। मार्ग में एक सूली स्थित थी। उस सूली पर निरपराधी मादव्य नामक ब्राह्मण बने, चोर समझकर चढ़ा दिया गया था। कौटिक का पाव लगने से सूली हिल गयी। मादव्य को कष्ट का अनुभव हुआ। उसने शाप दिया कि सूर्य निकलते ही कौटिक मृत्यु हो जायेगा। कौटिक की पत्नी अत्यंत पतिव्रता थी। उसने कहा—सूर्य निकलेगा ही नहीं। सूर्योदय का क्रम सुप्त हो गया। दस दिन तक लगातार अंधकार बना रहा। देव-ताम्रों ने अनसूया से पतिव्रता ब्राह्मणी को प्रसन्न करने के लिए कहा। अनसूया ब्राह्मणी के घर गयी। ब्राह्मणी को उसके पति के चिरायु होने का आश्वासन देकर उन्होंने सूर्य का आवाहन किया। सूर्योदय के साथ ही मादव्य ऋषि के वापस ब्राह्मण जड़ हो गया। अनसूया ने अपने पातिव्रत धर्म को स्मरण कर उसके नीरोग जीवन की कामना की। ब्राह्मण सुंदर, स्वस्थ रूप में जीवित हो उठा। देवताओं ने प्रसन्न होकर अनसूया से वर मागने को कहा। अनसूया ने ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश को जन्म दे पाने का वर मागा।

भा० पु०, १६।१-११

कौच-वध एक बार महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ तमसा नदी के किनारे पढ़ते। वहां एक स्वच्छ स्थान पर शिष्य को वनप्रस्थ करने की आज्ञा देकर, हाथ में वस्त्र-वस्त्र धारण कर बैठे रहने लगे थे। समीप ही एक शौच पक्षि या जोड़ा विहार कर रहा था। अचानक एक निषाद के वाण से नर शौच की हत्या हो गयी और ‘भादा शौच’ विनाश करने लगी। उन्हें देखकर वाल्मीकि ने ‘अनुष्टुप्’ छंद में एक श्लोक की रचना की—मा

निपाद प्रतिष्ठातृत्वमममनास्वतीममा यत्कौचमिषुनादेव
मवघोत काममोहितम् ॥—ब्रह्मा ने उनके आश्रम में पधार-
कर उन्हें इसी छंद में रामचंद्र का अरिज-ज्ञान करने की
प्रेरणा प्रदान की।

भा० रा०, भा० का०, सर्ग २, ३-१४, २३-४३,

श्रीशुक्र श्रीशुक्र ने मार्कंडेय से सृष्टि के प्रारंभ के
विषय में प्रश्न करके तद्विषयक विस्तृत व्याख्या करने
सुनी। सृष्टि के उद्भव से लेकर प्रलय तक का ममस्त
ज्ञान प्राप्त किया।

भा० पु. ०४७-

क्षुप खनित्र के पुत्र क्षुप का यम दूर-दूर तक फैला हुआ था। उसकी प्रजा के लोग उसकी समानता ब्रह्मा के पुत्र क्षुप से ब्रिया करते थे। इससे प्रेरणा पाकर वह ब्रह्मा-पुत्र क्षुप की भाँति ही गौ तथा ब्राह्मणों का दान देने में लग गया। कृषि सींग होने अथवा उसका अभाव होने पर वह तीन-तीन पन्न ब्रिया करता था। उसकी पत्नी का नाम प्रमया था।

भा० पु०, ११६१-१२।

क्षेमधूर्ति वर्ण के सेनापतिश्च ब्रह्म करने में उपरगत युद्ध-क्षेत्र में भीम तथा वीरवपक्षीय क्षेमधूर्ति की मुठ-

भेड़ हो गयी। क्षेमधूर्ति कुसून देश का राजा था। वे दोनों वीर हाथी पर बैठे हुए थे। भीम से युद्ध होने पर पड़ते तो क्षेमधूर्ति मंदान से भागने लगा किंतु भीम उसका पीछा करने लगे तो वह फिर से युद्ध में सक्रिय हो उठा। उसने भीम के हाथी को घायल कर दिया। भीम ने अपने हाथी से बूद उसके हाथी को मार डाला तथा अपनी गदा के ग्रहार से क्षेमधूर्ति को भी मार डाला।

भा० भा०, चर्चपर्व, अध्याय १२, श्लोक २५ से ४५

सङ्घ पहने केवल सागर था। न पृथ्वी थी, न आकाश, न नक्षत्र। सब ओर शान्ति निश्चय एवागैव। न उत्साह तरंगें थीं, न जलचर। जल के अतिरिक्त अक्षरों का। तदुत्तरात् इष्टा मे पृथ्वी, नक्षत्र बनलानि, मनुष्य, देवता, दानव, इत्यादि नगरी मृष्टि की। दानवों के उत्साह से दुर्गा होकर बड़े महत्त्व दणों के उत्साह इष्टा ने एक बृहत् पक्ष का आचरण किया। मनस्त देशाओं ने उनमें भाग लिया। ममिषाओं में प्रशंसित अमिदेव से एक नील दण के भयंकर दून का प्रादुर्भाव हुआ। उनका नाम 'अमि' था। नक्षत्रों ने वह दण त्यागकर तीन अनुचर के नीले सङ्घ के रूप में प्रकाशित होने लगा। उनके उद्भव के माप ही पुष्पों की रानी नमोत्त हो गयी। मनुष्य का जल चरम गहरे में युक्त हो गया, मनस्त तीन आकाशों में उठे। इष्टा ने वह उत्साह सोह-रक्षा के निमित्त गिर बो प्रदान की। गिर ने वह ग्रहण करते एक दूसरा अनुचर रूप धारण किया, जो कि विवरण था, तीन नक्षत्रों में युक्त था। रत्न (गिर) ने दंतों में रुद्ध कर उन्हें मार भगवान्। तदुत्तरात् रत्न का रूप छोड़ पुन गिराज्य में प्रगट हुए। उन्होंने वह रक्षकचित्त सङ्घ नमोत्तानि रिम्पु की समर्पित कर दी। रिम्पु से योगाचारों, मनु, मनुजान के फल होनी हुई महत्त्व महा-भारत के वीर योद्धाओं तक पहुंच गयी।

म० भा०, भाजिक, अध्याय ११६,

सन्निवृत्त दण्डों के तीन का नाम प्रजाति था। प्रजाति के पांच पुत्रों में स्पेष्ट सन्निवृत्त था। सन्निवृत्त न्यायी तथा सोहप्रिय था। अपने राज्य नमाना तो चारों दिशाओं में चारों भादों को अमिषित कर दिया। पाचों भाई

अमि से चारों तरफ थे। चारों भादों भाई के मन्त्री निम्न वेदों ने चारों को बहुत समझाया कि उसे राज्य प्राप्त करने अपने पुत्र-पौत्रों के लिए राज्य की परंपरा निर्दिष्ट करनी चाहिए। इनो प्रचार देव तीन भादों (उदावसु, सुनय, महारथ) के मन्त्रियों तथा पुण्डितों ने भी अपने-अपने स्वामी के लिए राज्य-प्राप्ति की मन्त्रणा आरम्भ कर दी। चारों पुण्डितों ने सन्निवृत्त के विरुद्ध नयचर उदधरण किया। छल छार हथकण्ड प्रगट हुईं। राजा सन्निवृत्त के पुत्रों से वे चारों हथकण्ड पराजित हो गये तो उन्होंने अपनी-अपनी उपायों के हेतु ब्राह्मण को ही खा लिया। मन्त्री निम्नदेव भी उम-बर भस्म हो गये। राजा सन्निवृत्त ने मुता तो बिठित होकर उसने बलिष्ठ से इनका वारण पूछा। महर्षि बलिष्ठ ने मनस्त दुर्षटनाओं के विषय में ब्रह्मा को राजा को बलि राज्य, दन और भादों में अत्यधिक विरहित हुई क्षीति के सब चार ब्राह्मणों तथा एक नक्षत्री की मृत्यु का वारण दे। राजा ने समस्त राज्य करने पुत्र, (पुत्र) को तीन दिशा तथा स्वयं नीलों दण्डों मन्त्रि दन चला गया। तत्पश्चात् के शरीर को खींच कर अपने पुष्पनाभ प्राप्त किने।

म० भा०, ११६-

सन्निवृत्त सन्निवृत्त सन्निवृत्त तथा दानों का। अपने विरुद्ध हथकण्ड मात्र भी महान्त पक्ष किने थे; किन्तु वह सफल नहीं था। पुत्र-वामना ने निम्नदेव करने के लिए नाम की आदम्बिता थी। वह उदेता ही निम्नदेव किने गया। जलन में एक नृप ने उदात्त होकर उसे अन्त नाम नमजित करने की इच्छा प्रगट की। राजा ने

आश्चर्यचकित होकर उसमें पूछा कि वह देहत्याग क्यों करता चाहता है, मृग ने कहा कि कोई सतान न होने के कारण उसका जीवन व्यर्थ था। तभी एक दूसरा मृग अपना भ्रमरपंथ करने के लिए वहाँ पहुँचा। वह अपरिमित सतान के सुख-दुःख की चिन्ता से इतना दुखी हो गया था कि उसे अपना जीवन भारस्वरूप प्रतीत होता था। राजा ने निश्चय किया कि वह किसी को भी नहीं मारेगा। उसने पितृयज्ञ न करके पूष प्राप्ति की कामना से इन्द्र की स्तुति की। इन्द्र ने प्रसन्न होकर उसे पुत्र प्रदान किया जिसका नाम वनाश्वर रखा गया।

मा० पू०, ११७११८१-८५-

खरदूषण मेघप्रभ के पुत्र खरदूषण ने रावण की अनुपस्थिति में उसकी बहुत चढ़नलाता का अपहरण कर लिया। उस समय रावण अपनी कन्या अश्विनी के विवाह में व्यस्त था। लौटने पर समस्त समाचार जानकर रावण खरदूषण को मारने के लिए उद्यत हुआ किंतु मंदोदरी ने समझा-बुझाकर उसे शांत कर दिया।

पद० प०, ११७०-११८

साडववन-दाह श्वेतजि के यज्ञ में निरंतर बारह वर्षों तक धृतपात्र करने के उपरान्त अग्नि देवता की तृप्ति के साथ-साथ अथवा हो गया। उन्हें किसी का हविष्य ग्रहण करने की इच्छा नहीं रही। स्वास्थ्य की कामना से अग्निदेव ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा ने कहा कि यदि वे साडववन को जता देंगे तो ब्रह्मा रहनेवाले विभिन्न जंतुओं से तृप्त होंगे पर उनकी अर्वा भी समाप्त हो जायेगी। अग्नि ने कई बार प्रयत्न किया किंतु इन्द्र ने तक्षक नाम तथा जानवरों की रक्षा के हेतु अग्निदेव को साडववन नहीं जलाने दिया। अग्नि पुनः ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा से कहा कि नर और नारायण रूप में अर्जुन तथा कृष्ण साडववन के निबट बँटें हैं, उनसे प्रार्थना करें तो अग्नि अपने भक्षण में निश्चिन्त संपन्न होंगे। एवं वार अर्जुन तथा कृष्ण अपनी रायियों के साथ जल-विहार के लिए गये। अग्निदेव ने उन दोनों को अनेकाला पा द्राह्मण के वेस में जाकर उनसे अपेक्षा भोजन की कामना की। उनकी स्वीकृति प्राप्त कर अग्निदेव ने अपनी परिचय दिया तथा भोजन के रूप में साडववन की याचना की। अर्जुन के यह कहने पर कि हमारे पास वेग दहन करनेवाला कोई धनुष, अग्निबाणों से युक्त

तरकश तथा वेगवान रथ नहीं है। अग्निदेव ने बरुणदेव का आवाहन करके गार्गीव धनुष, अक्षय तरकश, दिव्य घोडों से जुता हुआ एक रथ (जिसपर कपिध्वज ध्वजी भी) लेकर अर्जुन को समर्पित किया। अग्नि ने कृष्ण को एक चक्र समर्पित किया।

गाडीव धनुष अतौनिक था। वह वरुण से अग्नि को और अग्नि से अर्जुन को प्राप्त हुआ था। वह देव, दानव तथा गव्यों में अनन्त वर्षों तक पूजित रहा था। वह किसी शस्त्र में नष्ट नहीं हो सकता था तथा अन्य लाख धनुषों की समता कर सकता था। उसमें धारण करनेवाले ने राष्ट्र को बसाने की शक्ति विद्यमान थी। उसके माथ ही अग्निदेव ने एक दृक्षय तरकश भी अर्जुन को प्रदान किया था जिसके बाण कभी समाप्त नहीं हो सकते थे। शक्ति को तीव्रता प्रदान करने के लिए जो रथ अर्जुन को मिला, उसमें अनौदिक घोड़े जुते हुए थे तथा उसने गिरार पर एक दिव्य वानर बैठा था। उस ध्वज में अन्य जानवर भी विद्यमान रहते थे जिनके ध्वज से दिन बहल जाता था। पावक ने कृष्ण को एक दिव्य चक्र प्रदान किया, जिसका मध्य भाग वज्र के समान था। वह मानवीय तथा अमानवीय प्राणियों को नष्ट कर पुनः कृष्ण के पास लौट आता था। तदनंतर अग्निदेव ने साडववन को सब ओर से प्रयत्नित कर दिया। जो भी प्राणी बाहर भागने की चेष्टा करता, अर्जुन तथा कृष्ण उसका पीछा करते। इस प्रकार दहिन साडववन के प्राणी व्याकुल हो उठे। उनकी महामत्ता के लिए ममस्त देवताओं के साथ घटनास्थल पर पहुँचे किंतु उन नरगी भी अर्जुन तथा कृष्ण के सम्मुख एक न पत्ती। अनतोक्ता के सब मैदान से भाग लड़े हुए। तभी इन्द्र के प्रति एक आनास-वाणी हुई—“तुम्हारा मित्र तक्षक नाम कुरुक्षेत्र गया हुआ है, अतः साडववन दाह से बच गया है। अर्जुन तथा कृष्ण नर-नारायण हैं अतः उनमें कोई देवता जीत नहीं पायेगा।” यह सुनकर इन्द्र भी अपने लोक की ओर बढ़े। साडववन-दाह में अश्वमेध, मायामुर तथा धार प्राण नामक पक्षी बच गये थे। इस वन के दाह में अग्नि-देव तृप्त हो गये तथा उनका रोष भी नष्ट हो गया। उसी समय इन्द्र महद्गण आदि देवताओं के साथ प्रवृत्त हुए तथा देवताओं के लिए भी जो कार्य बंदिन है, उसे करनेवाले अर्जुन तथा कृष्ण को उन्होंने घर मांगने के

निए कहा। अर्जुन ने सब प्रकार के दिव्यास्त्रों की
 कामना प्रकट की। इंद्र ने कहा कि शिव को प्रमत्त कर
 लेने पर ही दिव्यास्त्र प्राप्त होंगे। कृष्ण ने इंद्र से वर
 प्राप्त किया कि अर्जुन से उनका (कृष्ण का) प्रेम नित्य

प्रति बढ़ता जाये।

म० भा० कादिराव, अध्याय २२१ के २२०-२४,
 अ० २२२, श्लोक ७ से १४ तक

□

गंगा पार्वती के विवाह के समय उनके पाव के अंगुठों को देखने मात्र से ब्रह्मा नाम किमोहित हो उठा। लज्जावश उसने अपने पतित वीर्य को चूर्ण कर दिया जिससे वाल-सिन्धु उत्पन्न हुए। देवताओं ने देखकर हाहाकार मचाया। ब्रह्मा बाहर चले गये। शिव ने नदी को भेज-कर उन्हे बुलवाया। शिव ने कहा—“जल तथा पृथ्वी सबके पापों का नाश करते हैं।” शिव ने दोनों का मार तत्त्व जल के रूप में निजालकर पृथ्वी रूपी बमडलु में रखा। उसने तीनों लोकों को पवित्र करने की क्षिति का आवाहन करके ब्रह्मा को बर्मा दिया। विष्णु ने जब ‘वामन’ अवतार लिया और ‘पद्म’ से घरती नापने लगे तब उनका दूसरा चरण ब्रह्मा के लोक तब पट्टचा। उनकी अर्चना के निमित्त ब्रह्मा ने शिव का दिया पावन-जल युक्त बमडलु वामन के चरण पर अर्पित कर दिया। वह जल विष्णु के चरण का प्राक्षालन करके मेरु पर्वत पर गिरा। वह चार भागों में विभक्त हो गया तथा चारों दिशाओं में पृथ्वी पर गिर पड़ा। दक्षिण में गिरनेवाली धारा को शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया। पश्चिम में गिरा जल ब्रह्मा के बमडलु में आ गया, उत्तर दिशा में गिरनेवाली जलधारा विष्णु ने स्वयं ग्रहण की। पूर्व में गिरनेवाली धारा को ऋषिदेव पितर और लोकपालों आदि ने ले लिया। शिव ने ब्रह्मा के दोष के निवारण के लिए गंगा को जुटाया था किंतु स्वयं उम-पर मोहित हो गये। शिव उसे निरंतर अपनी जटाओं में छिन्नकर रखते थे। पार्वती अत्यंत लुब्ध थी तथा उसे सीतवत् मानती थी। पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों तथा एक कन्या (गणेश, स्कन्द तथा जया) को बुलाकर

इस विषय में बताया। गणेश ने एक उपाय सोचा। उन दिनों समस्त भूमंडल पर अकाल का प्रकोप था। एक-सात्र गौतम ऋषि के आश्रम में लाख पदार्थ दे बघोड़ि उम आश्रम की स्थापना उस पहाड़ पर की गयी थी जहाँ पहले शिव तपस्या कर चुके थे। अनेक ब्राह्मण उनकी वारण में पहुँचे हुए थे। गणेश ने स्वयं ब्राह्मणवेश धारण किया तथा जया को माय का रूप धारण करने की वृत्ति, साथ ही उसे आदेश दिया कि वह आश्रम में जाकर येदू के पौषे खाना आरम्भ करे, रोज़ने पर बेहोश होकर गिर जाये। ब्रह्मा पहुँचकर उन दोनों ने वैमा ही किया। मुनि ने तिनके से गाय को हटाने का प्रयास किया तो वह जडवत् गिर गयी। ब्राह्मणों के माथ गणेश ने बौतम के पाप-कर्म की ओर संकेत कर तुरत आश्रम छोड़ने की इच्छा प्रकट की। गोहत्या के पाप से दुर्बल गौतम ने पूछा कि पाप का निराकरण कैसे किया जाये। गणेश ने कहा—“शिव की जटाओं में गंगा का पुनोन जल है, तपस्या करके उन्हे प्रमन्न करो। गंगा को पर्वत पर लाओ और इस बड़ पर छिड़रो। इस प्रकार पाप-भजन होने पर ही हम सब ब्रह्म रह सकेंगे।” गौतम तपस्पात हो गये। उसमें प्रमन्न होकर शिव अपनी जटाओं में समेटी हुई गंगा का एक अंग उसे प्रदान कर दिया। गौतम ने यह भी वर माया कि वह घरती पर मायार में मिलने में पूर्व अत्यंत पावन रहेगी तथा सबके पापों का नाश करनेवाली होगी। गौतम गंगा को लेकर ब्रह्म गिरि पहुँचे। ब्रह्मा सबने बधा की पूजा-अर्चना की। गंगा ने गौतम से पूछा—“मैं देवगोत्र जाऊँ ? बमडलु में अथवा रसातल में ?” गौतम ने कहा—“यैने शिव में तीनों लोको

के उपकार के लिए तुम्हें माया था। गंगा ने पद्म बाहु-
तिया धारण की जिसमें से चार स्वर्णलोच, मान मृत्युलोच
तथा चार रूपों में रसातल में प्रवेश किया। हर लोच की
गंगा का रूप उस लोच में ही दर्शित होता है, अन्यत्र
नहीं।

४० पु०, अ० ७२ से ३८ तक

गंगा का बचा हुआ दूसरा अंग भगीरथ को तप के फल-
स्वरूप अपने पिता के उद्धार के निमित्त शिव से प्राप्त
हुआ। गंगा ने पहले सगर के पुत्रों का प्राण लिया फिर
उनकी प्राणमांसे हिमालय पहुँचकर भारत में प्रवाहित
होते हुए वह ब्रह्मगिरि की ओर चली गयी।

४० पु०, अर्ध्याप ७६, ७७, १७१

(दे० सरस्वती) भगीरथ की तपस्या से प्रमत्त होकर
कृष्ण ने उसे दर्शन दिये। उन्होंने गंगा को आज्ञा दी कि
वह शीघ्र भारत में अवतीर्ण होकर सगर-पुत्रों का उद्धार
करे। गंगा के पूछने पर उन्होंने कहा—“बहा मेरे अंग
में बना लवणोर्दधि तुम्हारा पनि होगा। नारती के माप-
बग तुम्हें पाच हजार वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा।
भारत में पापियों का पाप तुम्हारे जल में घुल जायेगा
किंतु भक्तों के म्प्रां से तुममें समाहित समस्त पाप नष्ट
हो जायेंगे (त्रिपथगा दे० राधा)।”

श्रीकृष्ण ने राधा की पूजा करने राम से उनकी स्थापना
की। सरस्वती तथा समस्त देवता प्रमत्त होकर संगीत के
लो गये। चैतन्य होने पर उन्होंने देखा कि राधा और
कृष्ण उनसे मध्य नहीं हैं। सब ओर जन ही जन है।
सर्वात्म, सर्वव्यापी राधा-कृष्ण ने ही समारामियों के
उद्धार के लिए जन्मपी भूति धारण की थी, वही गोलोच
में स्थित गंगा है। एक बार गंगा श्रीकृष्ण के पादों में
बैठी उनसे मोह-दर्शन में मग्न थी। राधा उसे देखकर
रष्ट हो गयी थी। लगभग उसने श्रीकृष्ण के धरणी में
आश्रय लिया था (दे० राधा)। पत्तल पशु, पक्षी, पाँधे,
मनुष्य अपने चष्ट की हुराई देते हुए ब्रह्म की शरण में
पहुँचे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कृष्ण के पाग गये। कृष्ण की
प्रेरणा से उन्होंने राधा से गंगा के निमित्त अमृतदान लिया।
फिर श्रीकृष्ण के पाव से अगुठे से गंगा निकली। उसका
वेग दामने के लिए पहले ब्रह्मा ने उसे अपने बगल में
ग्रहण किया, फिर शिव ने अपनी जटाओं में, फिर वह
पृथ्वी पर पड़ी। जब समस्त समार जन से आपूरित हो
गया तब ब्रह्मा उसे नारायण के पाग बँवटपाग में से

गये जहाँ ब्रह्मा ने समस्त घटनाएँ सुनाकर उसे नारायण
को सौंप दिया। नारायण ने स्वयं गाधर्व-विधान द्वारा
गंगा ने पाणिग्रहण किया।

दे० पा०, ६११-१४

गंगावतरण नारायण के ध्रुवधार नामक पद से गंगा की
उत्पत्ति हुई। वहाँ से चलकर वह जन के आधारभूत
चन्द्रमंडल में प्रविष्ट हुई। अत्यंत पवित्र रूप में वह नर
पर्वत पर गिरी फिर चार धाराओं में विभक्त होकर मेरु,
मंदर, हिमालय, नघनादन नामक बड़े-बड़े पर्वतों की
विदीर्ण करती हुई आगे बढ़ी। वह मानसरोवर की अपने
जल से आपूरित करके यौनराज के रमणीय गिखर पर
पहुँची। गंगा के हिमालय पर पहुँचने पर शिव ने उसे
अपने मिर पर धारण किया। राजा भगीरथ ने तपस्या
द्वारा शिव को प्रसन्न करके गंगा की माचना की। शिव
ने गंगा को छोड़ दिया। वह मात धाराओं में विभक्त
होकर प्रवाहित हुई। गंगा की तीन धाराएँ तो पूर्व की
ओर बड़ी और एक धारा भगीरथ ने पीछे-पीछे चल की।
स्थानांतर से उनका नामानर होता गया। उपर्युक्त
चार पर्वतों की विदीर्ण करके पूर्व की ओर जनेदानी
धारा 'सीता' बहतायी। वह वरगोदप सरोवर में गयी।
मेरु के दक्षिण में जनेदानी धारा अमबनदा के नाम से
विस्तृत है। मेरु के पश्चिम की ओर प्रवाहित धारा
मुचक्षु तथा उत्तर दिशा की धारा भद्रसोना नाम से
पुराती जाती है।

पा० पु०, १३०

गधर्व केचय नरेय ने राम के पाग सदेम भेजा कि किन्तु
नहीं के दोनो बिनारों पर यधर्वदेय सुगोभित है। वहाँ
सिन्धु नामक गधर्व के तीन करोड़ पुत्र हैं। उस नगर की
जीतकर अपने राज्य में मिला तीक्ष्ण। राम के आदेश-
नुसार भरत अपने दोनो पुत्रों को लेकर सर्वत्र उन प्रदेशों
में पहुँचे। वहाँ ने शामन को पराजित करने भरत ने
राज्य के दो भाग कर अपने तक्ष तथा पुष्पन नामक दोनो
पुत्रों को एक-एक राज्य सौंप दिया।

पा० पा०, उत्तर भाग, अ० १००-१०१

गङ्गा-ग्रह पूर्वजान में हूट नामक एक गधर्व था। देवत
के शाप में वह ग्राह बन गया। द्रविड देश के राजा का
नाम इन्द्रगुप्त था। एक बार वह राजराट छोड़कर
तपस्या करने चला गया। वह तपस्यारत था, तभी देव
के उम्मी खड में अगस्त्य मुनि पहुँचे। राजा को प्रतिदि-

सस्कार छोड़कर तपस्या करते देख उन्होंने उसे जड़ बुद्धि गज बन जाने का शाप दिया। रात्रि भगवद्भक्तन था, अतः गज बनकर भी उसके सस्कार नष्ट नहीं हुए। एक बार पानी में स्नान करते हुए उस गज का पाव ग्राह (हूह) ने पकड़ लिया। गज ने भगवत् स्मरण किया। भगवान ने उसे ग्राह सहित पानी से बाहर खींच लिया। तदनंतर चक्र से ग्राह का मुँह फाड़कर मज्जे को मुक्त कर दिया। भगवान की वृषा से हूह (ग्राह) शापमुक्त हो गया तथा गणेश-लोक बना गया। इन्द्राग्नि भी शापमुक्त हो गया। यीहिरि ने उसे अपना पार्षद बना लिया।

श्रीमद् भा०, अष्टाद स्कन्ध, अध्याय १-४

गङ्गासुर महिषासुर के पुत्र का नाम गङ्गासुर था। अपने पिता के वध पर अत्यन्त दुःखी होकर उसने तप किया कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति न मार सके जो स्वयं काम पर विजय न प्राप्त कर चुका हो। ब्रह्मा से ऐसा वर पाकर वह अनाधार करने लगा। उससे प्राण प्राप्त करने के लिए लोगों ने नदी में जाकर शिव से प्रार्थना की। शिव ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। त्रिशूल के पावन स्पर्श से वह पवित्र हो गया। शिव ने उसे वर मागने को कहा। वह बोला—“आप नित्य मेरी चर्म धारण करें, अन्यथा त्रिशूल नित्य मेरा स्पर्श करे और मैं कृत्तिवासा के नाम से प्रसिद्ध होऊँ।” शिव ने वर दिया कि उमका शरीर शिव का निग होकर कृत्तिवासेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा, जिसके दर्शनमान में मोक्ष की प्राप्ति होगी।”

श्री० पु०, पुराण १४४५-

गणपति मृतामहीन होने के कारण पार्वती का रोष देखकर शिव ने उसे एक वर्ष तक गणपति चौब का व्रत रखने को कहा। चौब के वन में चद्रमा को अर्घ्य देते हैं। शिव ने इसका कारण यह बताया कि पूर्ववत् में गणपति चित्तवन्तर निर गये थे। चद्रमा को अपने सौंदर्य पर गर्व था अतः उसने गणपति का परिहार किया। गणपति ने उसे क्षमा करने का शाप दिया था और फिर देवताओं सहित उसके अनुग-विनय पर मुक्तपक्ष के चद्रमा का दर्शन दूषित नया वृष्णपक्ष का उचित मान लिया। मूलतः गणपति मान्य देवता हैं किन्तु उनका अन्य दो प्रकार से वर्णित है।

(१) ज्ञान की मर्यादा के उपरान्त पार्वती के साथ शिव

ने संयोग किया। संयोग के अन्तिम क्षणों में गणपति के ब्राह्मण का रूप धारण करके द्वार पर आने के कारण शिव का वीर्यपात पलंग पर हो गया। दक्षिण से सुसुप्त आतिथ्य पाकर गणपति द्वार से अतर्पित हो गये तथा जहाँ वीर्यपात हुआ था वहाँ बालक के रूप में प्रकट हुए। गिरिजा तथा शिव ने अत्यन्त हर्ष के साथ उम बालक का पालन किया तथा देवताओं ने प्रकट बालक के दर्शन किये (दे० घनीचर)। घनी के दर्शन करते ही बालक का सिर गायब हो गया। गिरिजा रोने लगी। विष्णु ने हाथों का सिर लाकर दिया। गिरिजा ने उसे बालक की गर्दन के साथ जोड़ दिया तथा शिव ने उसे जीवन्-दान दिया।

(२) गिरिजा ने अपनी सहेलियों की प्रेरणा से अपने शरीर के मध्य से एक पुत्रला बनाकर उसे गणपति नाम देकर जीवन प्रदान किया। वह गणपति उनके द्वार पर खड़े लगा। एक बार गणेश सहित शिव वहाँ पहुँचे। पार्वती स्नान कर रही थी। गणपति ने उन्हें अदर जाने से रोका तो शिव के गण तथा अन्य देवताओं ने गणपति से युद्ध किया जिसमें गणपति ही जीते। अतः प्रसन्न के लक्षण देखकर विष्णु ने मूल से गणपति का निर काट आया। बारद से समस्त वृक्षान सुन्दर गिरिजा ने अपने शरीर से विकसित सज्जितता उपजायी जो देवताओं का भक्षण करने लगी। देवता गिरिजा की दारण में गये। गिरिजा न आपश्चित प्रत्यक्ष को रोकने के लिए यह शर्त रखी कि उनके बालक को जीवित किया जाये तथा भविष्य में ब्रह्मा, विष्णु, महेश से पूर्व उनकी पूजा की जाये। शिव की प्रेरणा से विष्णु उत्तर दिशा की ओर किसी प्राणी का निर दूढ़ने गये। वहाँ से हाथी का सिर लाकर उन्होंने बालक की गर्दन पर जोड़ दिया और वह शिव की वृषा से जीवित हो उठा।

गणपति तथा स्कन्द बराबर आशु के थे। उनके विवाह की समस्या आने पर तप किया गया कि जो पहले पृथ्वी की परित्रमा कर लेगा, उसका विवाह पहले किया जायेगा। स्कन्द परित्रमा के लिए चले गये तो गणपति ने माता-पिता की परित्रमा करते अनेक बार पूजा की और बोले कि “मा, तुम्हें वेद त्रिमुनय का रूप रहते हैं। तुम्हारी परित्रमा ही तीनों लोकों की परित्रमा हुई।” उनके वाक्चातुर्य से प्रमत्त होकर विदग्ध-रूप की सिद्धि और बुद्धि नाशक दोनों गन्धार्थों में उनका विवाह कर

दिया गया। उनके दो पुत्र हुए—मिन्दि ने छेम तथा बुद्धि ने ज्ञान। स्वर्ग को तोड़ने पर समस्त नमानार विदित हुए। गरुड ने उसे खूब ठकनाया, पत्नन वह जौन पर्वत पर चला गया। हर पूर्णमासी पर देवता उनसे दर्शन करते हैं।

श्री० पु०, पूर्वार्ध, ३११-२८८

गम अङ्गुरेया के पुत्र राजा यम ने पयोष्णी नदी के किनारे माल अरवमेघ यज्ञ दिये थे। उनके पात्र आदि सब स्वर्ग के देने थे तथा उन्होंने ब्राह्मणों में अपरिमित धन का वितरण किया था। उनके राज्य को शत्रु समस्त भूमि पर विजयी न किसी यज्ञ का मन्त्र बचा था। उन्होंने पयोष्णी नदी में स्नान करते इन्द्रादि सौर्वों की प्रार्थि की थी। गम ने मौ धर्म तथा यज्ञ रोष के अतिरिक्त कुछ ग्रहण नहीं किया। अतः अग्निदेव ने प्रमत्त होकर दर दिया कि धर्म से वह निरंतर धन की वृद्धि करता रहे तथा अपने ही वर्ग की पतिव्रता बन्ध्याओं में उसका विवाह हो।

राजा गम ने यज्ञ में ब्राह्मणों को देने के लिए दम ध्याम (पञ्चम हाथ) चौड़ी और इससे दुगुनी लम्बी पृथ्वी बनवायी थी। गंगा में जितने बालकृष्ण हैं, राजा गम ने उतनी गौओं का दान किया था।

म० पा०, धनपर्व, अध्याय १२१, श्लोक ३ के १४ तक
आश्विन, अध्याय, १६

शश्विष्व, अध्याय २६, श्लोक १११-११६

गरुड समुद्र तटवर्ती एक विद्याम बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष की शाखाओं पर अनेक मुनिगण बैठा करते थे। एक बार गरुड भोजन करने के निमित्त उस बरगद की एक शाखा पर जा बैठा। उनके भार में शाखा टूट गयी। यह देखकर उस शाखा के निवासी वैष्णव, शाय, बालसिल्व इत्यादि सब इकट्ठे हो गये। मुनियों की रक्षा के निमित्त गरुड ने एक पात्र के सहारे शाखा पर बैठकर हाथी और बछड़े का मांस खाया तथा उस मो भोजन तक बिस्मृत शाखा को निषाद देश पर गिरा दिया, जो पुष्पत नष्ट हो गया।

श० पा०, बरगद नाम, स्कं ३३,
श्लोक २७-२३

अमृत की मात्रा में निकले हुए गरुड ने अजनी भूमि माल करने के लिए बछड़े (विमान्यु) तथा हाथी (मुग्रवीर) को बाँध में दबा रखा था तथा बैठने का स्थान खोज

रहे थे। एक पुराने बरगद ने उन्हें आनक्ति दिया। वे ग्नि शाखा पर बैठे, वह टूट गयी। उसी शाखा पर बालसिल्व ऋषि बैठकर तपस्या कर रहे थे। गरुड ने हाथी और बछड़े को पर्वों में दबाकर बटमूश की इस शाखा को बाँध में दबा लिया तथा उठने लगे। उन्हें भय था कि वही भी बैठने में ऋषि-हत्या का पाप लगेगा। उठते-उठते वे अपने पिता ब्रह्म के पाम पट्टे ग्निदेवि ऋषियों में प्रार्थना की कि वे शाखा का परिहारा कर दें। ऋषियों ने शाखा छोड़ देने के उपरान्त गरुड ने वह शाखा एक निर्जन पर्वत गिरार पर छोड़ दी।

म० पा०, आश्विन, अध्याय २६, श्लोक २८ के १४ तक
श० ३०, १ के २१ तक

विष्णु सीर नागर में मो रहे थे। शिरोवन के पुत्र एक दैत्य ने ग्रह का रूप धारण करके विष्णु का दिव्य मुकुट हर लिया था। विष्णु ने वृष्ण के रूप में ब्रह्मनाभ लिया। एक बार वे योगमत पर्वत पर बैठे बलराम ने दान कर रहे थे कि गरुड दैत्यो को हराकर वह दिव्य मुकुट ले आया तथा उनसे वह वृष्ण को पहना दिया।

हरि० पु० ४०, शिष्पर्व, ४३।

मर्त में हार के कारण निन्ता बट्ट की दानी बन गयी। बट्ट पुत्र नाग थे तथा निन्ता पुत्र गरुड था। बट्ट ने गरुड को प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करने जाते देखा तो एक दिन नागों की भी नाथ से जाने के लिए कहा। गरुड मान गया। सूर्य के निकट पहुँचने में पहुँचे ही नाथ तोष से आक्रान्त हो उठे। उनके मना करने पर भी गरुड उन्हें सूर्य के निकट ले गया। वे झुकन गये। दारुम तोड़ने पर बट्ट बट्टन रष्ट हुई। नागों की माहि के लिए बट्ट के बहने से गरुड ने रत्नातन में मणायन लाकर दान पर छिड़का।

श० ३०, १३१।

गह्वरी तीर्थ रोपनाग का पुत्र बलवान मणिनाग था। शिव की तपस्या कर उनसे गरुड में निर्दय होने का दण्ड प्राप्त किया था। उसकी निर्भीकता में अक्रुष्ट होकर विष्णु के वाहन गरुड ने उसे श्रीरामाक्षर के निकट पाकर बँध कर लिया। नदी ने शिव को जाकर ब्रह्मा तो शिव ने नदी को विष्णु के पास यह प्रार्थना लेकर भेजा कि वे गरुड में छप नाग को मुक्त करा दें। विष्णु ने जना कि गरुड को अपने ऊपर उठना एवं कि वह विष्णु के ममस्त बागों का कारण मन्द की

मानने लगा है अतः विष्णु ने समकी पीठ पर अपनी बनिष्ठा अगुली रखकर उसे नदी तक ले जाने को कहा। अगुली के भार से वह चूर-चूर हो गया। विष्णु ने नदी से कहा कि वह सेप तथा विद्रुत गरुड को शिव के पास ले जाय। उन्हीं की कृपा से वह पूर्वरूप प्राप्त कर पायेगा। शिव के नहने पर जिस स्थान पर गया मे स्नान करके उसने पूर्वरूप प्राप्त किया, वह स्थान गरुड-तीर्थ नाम से विख्यात हुआ।

अ० पृ०, १०१-

गर्गश्रोत सरस्वती नदी का वह तीर्थस्थल जहां बृद्ध गर्ग ने बाल का ज्ञान, सति, गृह नशना की उलट-फेर, दारुण उत्पात इत्यादि तथ्या की जानकारी प्राप्त की थी, गर्गश्रोत नाम से विख्यात है। तदनंतर काल-ज्ञान करने के इच्छुक ऋषियों ने उसी स्थल पर गंग मुनि की सेवा की थी।

अ० पृ०, १०२-१०३, अध्याय १७ श्लोक १३-१४

गांडीव वज्र की गांडी कहा गया है। उससे बना धनुष 'गांडीव' कहलाया। अन्य अनेक अक्षय वस्तुओं की भांति अपनी शक्ति के वर्णन के लिए देवों ने इसका भी निर्माण किया था किंतु देवताओं ने उन्हे परास्त कर अक्षय वस्तुओं को प्राप्त कर लिया।

अर्जुन को गांडीव धनुष अत्यधिक प्रिय था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि जो व्यक्ति उसे गांडीव किसी और को देने के लिए कहेंगा, उसे वह मार डालेंगा। युद्ध में एक बार कर्ण ने युधिष्ठिर को परास्त कर दिया। युधिष्ठिर को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। अर्जुन को जब युधिष्ठिर नहीं देखे तो उनको देखने के लिए वह शिविर में गया। युधिष्ठिर घायल, दुखी, क्रुद्ध हो कर्ण पर खींचे हुए थे। अतः उन्होंने अर्जुन को लातत दी कि वह अब तब भी कर्ण को नहीं मार पाया। यह भी कहा कि वह गांडीव धनुष निमी और को दे दे। प्रविश्रानुसार अर्जुन ने तलवार निवाल ली किंतु कृष्ण ने युधिष्ठिर की मन स्थिति समझकर उसे शांत किया और कहा कि बड़े व्यक्ति का अपमान कर देना ही उसके वश के समान है अतः अर्जुन ने युधिष्ठिर को अपमानपूर्वक वापस कहकर उसे मृतवत् मानकर अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह किया—किर क्षमा-याचना कर बड़े भाई को प्रणाम करने वह युद्ध करने चला था (दे० साठववन)।

अ० पृ०, १०३-१०४, अध्याय १८, श्लोक १८ के २२ तक कर्णवचन, १८-३१

गांधि अपनी पुत्रियों का विवाह करने के उपरांत कुश-नाम अत्यधिक अकेले पड़ गए। उनके मन में पुत्र प्राप्ति की कामना बलवती हो गयी। वे ब्रह्मलोक चले गए। कुछ समय पश्चात् उनके यहां गांधि नामक पुत्र का जन्म हुआ। गांधि मुनिवर विद्वामित्र के पिता थे। विश्वामित्र की एव बहुत थी, नाम था सत्यवती। यह अत्यंत धार्मिक वृत्ति की थी तथा अपने पति के साथ सचरीर स्वर्ग चली गयी थीं। उसीने गौशिकी नामक महानदी उत्पन्न हुई।

अ० पृ०, १०४, अध्याय १८, श्लोक १९-२१

कुशिक सदावन में अहीरो के साथ ही रहा था। उसने इंद्र के समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से तप आरंभ किया। एक हजार वर्ष उपरांत इंद्र ने उसके गांधि नामक पुत्र के रूप में जन्म लिया। गांधि की कन्या का नाम सत्यवती था। गांधि ने उसका विवाह भृगुपुत्र ऋचीक से किया। ऋचीक ने गांधि के तथा अपने, घर में एव-एव पुत्र की कामना से दो चर बनाये। उसने सत्यवती से कहा कि एक चर वह अपनी मा को खिला दे तथा दूसरा स्वयं खा ले। पहले चर से गांधि-पत्नी तेजस्वी क्षत्रिय सतान को जन्म देखी। दूसरे से सत्यवती तपस्वी ब्राह्मण पुत्र को जन्मेयी। ऋचीक तपस्या के निमित्त चले गये। मा-वेदी ने सयोग से चर बदलकर खा लिया। ऋचीक ने तपस्या में लौटकर पत्नी को देया तो तुरंत पहचान लिया कि चर बदल गये हैं। सत्यवती ने उससे जाना कि उसका बेटा दूरदर्शी होगा तो वह बहुत दुखी हुई तथा उसने ब्राह्मण धर्मवाले पुत्र की कामना प्रवृत्त की। दीसवान पुत्र न होने पर बोधल स्वभाव वाला पौत्र मागा। ऋचीक की कृपा में उससे जमदग्नि नामक पुत्र ने जन्म लिया तथा परशुराम नामक पौत्र का जन्म हुआ जो कि समस्त क्षत्रियों को नष्ट करनेवाला हुआ। राजा गांधि के घर में विद्वामित्र नामक पुत्र का जन्म हुआ।

अ० पृ०, १०१४-१०५

गांधारी गांधारराज सुवर की पुत्री का नाम गांधारी था। उसने शिव को प्रसन्न करने ली पुत्र पाने का वरदान प्राप्त किया था। भीष्म की प्रेरणा में धृतराष्ट्र का विवाह उसने साथ किया गया। गांधारी ने जब सुना कि उनका भावी पति बंधा है तो उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली कि पातिप्रसन्न धर्म का पावन कर पाये। अर्थात् व्याम अत्यंत धर्म हुए तथा धूमे थे। गांधारी ने

उनका सत्कार किया। प्रसन्न होकर उन्होंने गांधारी को अपने प्रति व अनुरूप सो पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया। गर्भाधान के उपरांत दो वर्षों वीत गये। कुत्ती ने श्व पुत्र प्राप्त भी कर लिया किंतु गांधारी ने सत्तान को जन्म नहीं दिया अतः श्रोत्र और ईर्ष्या ने बलीभूत उसने अपने वदर पर प्रहार किया जिससे लोहे के समान पठोर मार्सापित निकला। व्यास जी के प्रवट होने पर गांधारी ने उन्हें सब कुछ कह चुनाया। व्यास ने गुप्त स्थान पर भी से भरे हुए एक सौ एक मटके रखवा दिये। मास-पिंड को शीतल जल से धान पर उसने एक सौ एक सड़ हो गये। प्रत्येक रात एक-एक मटके में दो सपें के लिए रख दिया गया, उनके बाद उक्कन खोजने पर प्रत्येक मटके से एक-एक बाण प्रवट हुआ। अन्तिम मटके से एक चन्दा हुई जिसका नाम हुआ रक्षा रक्षा तथा उलका बिचाह जयद्रथ से हुआ।

पहला मटका लालने पर जो वामन प्रवट हुआ उसका नाम दुर्योधन हुआ। उसने जन्म मेते ही गदह की तरह बालना प्रारंभ किया तथा प्रवृत्ति में जपमकुन प्रवट हुए। पंडितों ने कहा कि इस बालक का परिणाम नर देने से बीरव-वम की रक्षा हो सक्ती है अथवा अन्यथा हाहा, किंतु माह्वरा गांधारी तथा धृतराष्ट्र ने उसका परिणाम नहीं किया। उसी दिन कुत्ती ने पर में नीम के जन्म लिया। धृतराष्ट्र की एक कंद्य जाति की सेविता भी जिसमें धृतराष्ट्र का पुत्रकुमार नामक पुत्र की प्राप्ति हुई।

महाभारत में विजय प्राप्त करने के उपरांत पांडव पुत्र-विहीन गांधारी के सम्मुख जाने का माटम नहीं कर पा रहे थे। वह उन्हें देखते ही काँई पाप न दे दें, इन बात का भी भय था। अतः उन नीमों ने श्रीकृष्ण को तैयार करके उनके पास भेजा। कृष्ण गांधारी के शीघ्र का समय कर बोधे। धृतराष्ट्र पांडव धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर गांधारी के दर्शन करने गये। गांधारी उन्हें पाप देने के लिए उद्यत हुई किंतु महर्षि व्यास ने उनकी मन-स्थिति जानकर उन्हें समनाया कि बीरवा के प्रतिवर्त प्रणाम करने पर वह आशीर्वाद देती थी कि ब्रह्म धर्म वही जय है फिर धर्म के जीवन पर उन्हें इस प्रकार क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। गांधारी ने कहा कि नीम के दुर्योधन के पाप जपमें युद्ध किया था। उसने नाभि के नीचे गदा में प्रहार किया जो कि निमग्न विरुद्ध था, अतः उन सद्वर्

में वह उन्हें बँसे सामा कर दे? नीम ने अपने इस अपराध के लिए क्षमा-याचना की, साथ ही याद दिलाया कि उसने भी छून-मोटा, चौरहुरम आदि में अधर्म का प्रयोग किया था। गांधारी ने पुनः कहा—“तुमने दुःशामन का रक्त-पान किया।” नीम ने कहा—“मृगपुत्र यम जानते हैं कि रक्त मेरे दात के अंदर नहीं गया, मेरे हाथ रक्तारणित थे। वह कर्म केवल त्रास उत्पन्न करने के लिए किया था। द्रौपदी के वैज स्त्रीके जाने पर मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी।” गांधारी ने कहा—“तुम मेरे जियो भी एक कम अपराधी पुत्र को जीवित छोड़ देते तो हम दोनों ने बुझाए का सहारा रखा।” गांधारी ने मुक्षिष्ठिर की पुकारा, वह बीरवा का वध करने का अपराध स्वीकारते हुए गांधारी के चरण-स्पर्श करने लगे। गांधारी ने श्रास पर बंधी पट्टी में ही उनके पैर की बीर देखी और उनके नाखून नाथे पड़ गये। वह बेसबर जड़ने ममभीत होकर कुत्ता के पीछे छिप गया। उसके छिपने की चेष्टा जानकर गांधारी का शीघ्र ठटा पड़ गया। तदुपरांत कुत्ती के दर्शन किये। कुत्ती पांडवों के अत-बिभक्त धारों पर हाथ फैली और दस्तवी हो रह गयी। द्रौपदी अभिमन्यु इत्यादि बीरवर्तियों को प्राप्य हुए अपने बेटों को याद कर रोती रही। उन मरने वाला राज्य भला किस नाम का। गांधारी ने दोषों को धीरज बघाया। जो होता था, हो गया। उसके लिए नांव करने से क्या लाभ? तदनंतर वेदव्यास जी के वरदान से गांधारी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई जिससे वह बीरवों का संपूर्ण निगम-मन्य देखने में समर्थ हो गयी। गांधारी मुद-शोक में पड़े बीरव-पांडव द्रुपदों, भीमिन। के पक्ष तथा उनमें विपदकर रोती उनकी पत्नियों और माताओं का विलाप देख देखकर श्रीकृष्ण को मनाधिन कर गये गयीं। उन दुःखिताओं में उत्तरा भी थी, बीरवों की पत्नियां भी थीं, दुःमता भी थी, जो अपने प्रति जयद्रथ का हिर सोजने के लिए इधर-उधर भटक रही थी। दूरिथवा की पत्नियां विलाप कर रही थी। नाथ, भगदत, भीष्म, द्रोण को देख गांधारी सिमताती रहों, विलाप करती रहों। द्रुपद की पत्नियां और पुत्रवधुएँ उसकी जमनी बिना की परिग्रमा ने रहों थीं। रोते-रोते गांधारी अचानक क्रुद्ध हो उठी। उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा—“मेरे पात्रिक में बर है तो पाप दही है कि यादवनी ममन तान परस्पर मटकर मर जायेंगे। तुम्हारा का मट हा

जायेगा, तुम अकेले जंगल में वनोन्मनीय मृत्यु प्राप्त करोगे क्योंकि कौरव-पांडवों का युद्ध रोक लेने में एकमात्र तुम ही ममर्थ थे और तुमने उन्हें रोका नहीं। तुम्हारे देखते-देखते कुरुक्षेत्र का नाश हो गया।" धीमृष्य ने मुस्कराकर कहा, "जो कुछ आप कह रही हैं, यथावत है—यह सब तो पूर्व निश्चित है, ऐसा ही होगा।"

म० भा०, आदिपर्व, अध्याय १०२, ११४, ११६
स्त्रीपर्व २१ २२, अन्त्यपर्व ६३

गातव्य विश्वामित्र तपस्या में लीन थे। गालव (उनके शिष्य) सेवार्त थे। धर्मराज ने विश्वामित्र की परीक्षा लेने के लिए वसिष्ठ का हथ धारण किया और आश्रम में जाकर विश्वामित्र से सुरत भोजन मांगा। विश्वामित्र ने मनोयोग से भोजन तैयार किया किंतु जब तक 'वसिष्ठ' रूप-धारी धर्मराज के पास पहुंचे, वे अन्य तपस्वी मुनियों का दिया भोजन कर चुके थे। यह वस्तुनिष्ठ रूप से चले गये। विश्वामित्र उष्ण भोजन अपने हाथों से, माथे पर धारण कर जहां के तहां मूर्तिमान्, वायु का अक्षण करते हुए १०० वर्ष तक खड़े रहे। गालव उनकी सेवा में सगे रहे। सौ वर्ष उपरांत धर्मराज पुनः उधर आये और विश्वामित्र से प्रसन्न हो उन्होंने भोजन किया। भोजन एकदम ताजा था। परमसंतुष्ट होकर उनके चले जाने के उपरांत गालव मुनि की सेवा-शुश्रूषा से प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने उन्हें स्वेच्छा से जाने की आज्ञा दी। उनके बहुत आग्रह करने पर लौट कर विश्वामित्र ने गुरु-दक्षिणा में चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण के किंतु एक ओर से जाने कानों वाले आठ सौ घोड़े मांगे। गालव निधन विचारों था—ऐसे घोड़े भला कहाँ से लाता। चिन्नातुर गालव की सहायता करने के लिए दिष्णु ने गरुड को प्रेरित किया। गरुड गालव का मित्र था। वह गालव को पूर्व दिशा में ले उड़ा। ऋष्यपर्वत पर उन दोनों ने शांडिली नामक तपस्विनी ब्राह्मणी के यहां भोजन प्राप्त किया और विधाय किया। जब वे सोकर उठे तब देखा कि गरुड के पंख बटे हुए हैं। गरुड ने कहा कि उसने सोचा था कि वह तपस्विनी को ब्रह्मा, महादेव इत्यादि के पास पहुंचा दे। हो सकता है कि अनजाने में यह असुप्त चित्त हुआ हो। पक्षस्वरूप उसने पंख बट गये। शांडिली से क्षमा करने की याचना करने पर गरुड को पुनः पंख प्राप्त हुए। वहां से चलने पर पुनः विश्वामित्र मिले तथा उन्होंने गुरु-दक्षिणा शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। गरुड गालव को अपने

मित्र ययाति के यहां ले गया। ययाति राजा होकर भी उन दिनों आर्थिक संकट में था। अतः ययाति ने मौच-विचारकर अपनी गुदरी कन्या गालव को प्रदान की और कहा कि वह धनवान् राजा से कन्या के मुल-स्वरूप अपरिमित धनराशि ग्रहण कर सकता है, ऐसे घोड़ों की तो बात ही क्या। कन्या का नाम माधवी था—उमें वेद-वादी किसी महात्मा से वर प्राप्त था कि वह प्रत्येक प्रसव के उपरांत पुनः 'कन्या' हो जायेगी। किसी भी एक राजा के पास वसिष्ठ प्रकार के आठ सौ घोड़े नहीं थे। गालव को बहुत भटकना पड़ा। पहले वह अयोध्या में इक्ष्वाकुवती राजा हर्षदेव के पास गया। उसने माधवी से वसुमना नामक (दानवीर) राजकुमार प्राप्त किया तथा मुल-रूप में वसिष्ठ २०० अश्व प्रदान किये। परोक्ष-स्वरूप घोड़ा को बड़ी छोड़ गालव माधवी को लेकर वापी के अधिपति दिवोदास के पास गया। उसने भी २०० अश्व दिये तथा प्रवर्द्धन नामक (दूरवीर) पुत्र प्राप्त किया। तदुपरांत दो सौ घोड़ों के बदले में भोजनकर के राजा उज्जैन ने शिवि नामक (सत्यपरायण) पुत्र प्राप्त किया। गुरुदक्षिणा में अभी भी २०० अश्वों की बची थी। माधवी तथा गालव का पुनः गरुड से महात्मार हूमा। उसने बताया कि पूर्वकाल में ऋषीक मुनि गांधि की पुत्री मत्पवती से विवाह करना चाहते थे। गांधि ने मुल-स्वरूप इसी प्रकार के एक महल घोड़े मुनि से लिये थे। राजा ने पुत्री की नाम वस कर सभी घोड़े दान कर दिये। राजाओं ने ब्राह्मणों में दो, दो सौ घोड़े खरीद लिये। घर लौटते समय वितस्ता (भेनम) नदी पार करते हुए चार सौ घोड़े बह गये थे। अतः इन छह सौ के अतिरिक्त ऐसे अन्य घोड़े नहीं मिलेंगे। सोना ने परस्पर विचार कर सौ घोड़ों के साथ माधवी को विश्वामित्र की सेवा में प्रस्तुत किया। विश्वामित्र ने माधवी से अष्टक नामक ब्रह्म अनुष्ठान करनेवाला एक पुत्र प्राप्त किया। तदुपरांत गालव को वह कन्या लौटाने के धन में चले गये। गालव ने भी गुरुदक्षिणा देने के भार से मुक्त हो बयानि की कन्या लौटाकर वन की ओर प्रस्थान किया।

म० भा०, उपनिषद्, अध्याय १०२ के ११६ तथा

गिरिजा (पांचवीं) मैना और हिमालय ने आदिपर्विण के धरदान से आदिपर्विण को कन्या के रूप में प्राप्त किया। उनका नाम पांचवीं रखा गया। यह भूतपूर्व सती तथा

आदिगति थी। उसी को उमा, गिरिजा और गिना भी कहते हैं। पार्वती के विवाह सबधी दो कथाएँ हैं

(१) पार्वती ने स्वयंवर में शिव को न देखकर स्मरण किया और वे आवागम में प्रवृत्त हुए। पार्वती ने उन्हीं का वरण किया।

(२) हिमालय का पुरोहित पार्वती की इच्छा जानकर शिव के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचा। शिव ने अपनी निषण्णता दृष्टादि की ओर मनेन कर विवाह के औचित्य पर पुनः विचारने को कहा। पुरोहित ने पुनः आप्रह्म पर वे मान गये। शिव ने पुरोहित और नाई को विभूति प्रदान की। नाई ने वह मार्ग में रुँक दी और पुरोहित पर बहुत रष्ट हुआ कि वह वंस वाले अबधूत से राजकुमारी का विवाह एकत्र कर आया है। नाई ने ऐसा ही कुछ जाकर राजा से कह सुनाया। पुरोहित का घर विभूति के कारण धन प्राप्य रत्न आदि से युक्त हो गया। नाई उसमें से आपा दण मागने लगा तो पुरोहित ने उसे शिव के पास जाने की राय दी। शिव ने उसे विभूति नहीं दी। नाई से शिव की दारिद्र्य के विषय में सुनकर राजा ने मदेन भेजा कि वह बारात में समस्त देवी-देवताओं सहित पहुँचें। शिव हस्त भर दिये और राजा के मिथ्याभिमान को नष्ट करने के लिए एक बूढ़े का वेष धारण करके नदी का भी बूढ़े जैसा रूप बनाकर हिमालय की ओर बड़े। मार्ग में लोगों को वह बताते पर कि वे शिव हैं और पार्वती में विवाह करने आये हैं, स्त्रियों ने घेरकर उन्हें पीटा। स्त्रियाँ नोच, काट, लमोटकर चल दी और शिव ने मुग्धराकर अपनी भोनी में संनिवालकर तर्जय उनके पीछे छाड़ दिये। उनका गरीर तर्जियों के काटने में सूज गया। मुग्ध और गनीचर दुखी हुए पर शिव हंसते रहें। मा-व्राप को उदात्त देखकर पार्वती ने विजया नामक मछी को बुलाकर शिव तक पहुँचाने के लिए एक पत्र दिया जिसमें प्रार्थना की कि वे अपनी माया समेटकर पार्वती के अपमान का दूरण करें। पार्वती की प्रेरणा ने हिमालय शिव की अगवानों के लिए गये। उन्हें देख मुग्ध और गनीचर नृत्य में राने लगे। हिमालय उन्हें माय से गये। एक ग्राम में ही उन्होंने बायत का मारा भोजन समाप्त कर दिया। जब हिमालय के पास कुछ भी भेष नहीं रहा तब शिव ने उन्हें भोनी में निशानकर एक-एक बूटी दी और वे तृप्त हो गये। हिमालय पुनः अगवानों के लिए गये तो उनका अन्न इत्यादि का नष्टा पूर्ववत् हो गया।

गमस्त देवताओं से युक्त बारात सहित पधारकर शिव ने गिरिजा से विवाह किया।

शि० पृ०, पृथ्वी ३:११०।

गुणकेशी मानसि इद्र के सारथी थे। उन्हें अपनी 'गुणकेशी' नामक कन्या के लिए जब देवताओं तथा मनुष्यों में कोई घर नहीं मिला तो वे अपनी पत्नी सुपर्मा में विचार विनिमय कर कर की खोज में नागलोक जाने के लिए चल पड़े। मार्ग में उन्हें नारद मुनि मिले जो कि वरण देवता में भेंट करते 'सर्वतोभद्र' (बहुल का निवाम-स्थल) जा रहे थे। पृथ्वी तथा पाताल-लोक में पर्याप्त परिचित थे। अतः उन्होंने वरण के पुनः पुनः तथा पुनः (सोम की बड़ी कन्या) आदि के विषय में अनेक बातें बतायीं। इसी प्रकार कर की खोज में अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए वे दोनों नागलोक पहुँचे। वहाँ मातलि ने ऐरावत कुल में उत्पन्न आर्य के पौत्र, वामन के दौहित्र तथा नागराज चिकुर के पुत्र मुमुक्षु को गुणकेशी के लिए चुना। मातलि तथा नारद ने आर्य के सम्मुख गुणकेशी तथा मुमुक्षु के विवाह का प्रस्ताव रखा। आर्य ने कहा कि वह इस प्रकार के प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न होगा कि तु मुमुक्षु के पिता को जब गरुड ने मारा था तब यह कह गया था कि आगामी माह में वह मुमुक्षु को भी मार डालेगा। ऐसी स्थिति में उनमें विवाह करना गुणकेशी के माय अन्याय होगा। तदनन्तर मातलि तथा नारद मुमुक्षु को साथ ले इद्रपुरी गये। इद्र के पास उम समय विष्णु भी विराजमान थे। मातलि ने सब कुछ कह सुनाया तो विष्णु ने इद्र ने कहा कि वह मुमुक्षु को अमृतपान करा दें। इद्र ने मोक्ष-विचारकर ऐसा तो नहीं किया कि तु उसे सबी आपु प्रदान की। वे सब प्रमल्लभापूर्वक लौट गये। जब गरुड को विदित हुआ कि मुमुक्षु को दीर्घायु प्रदान कर दो गयी है तो वह विष्णु के पास पहुँचा। उसने दर्पदीप्त वचनावली के अन्वयेत यहाँ तक कह डाला कि वह बलानुसार तो त्रिलोकी का नाशन कर सक्ता है। किंतु क्योंकि उसने विष्णु की सेवा स्वीकार की, अतः उसकी अवमानना करते हुए उसका निदोष भोजन ने निया गया है कि वह मपरिवार मूला मर जाय। विष्णु ने उसका मान-भर्दन करने के निमित्त उसके बंधे पर अपना दाहिना हाथ रख दिया। उसके भार को बहन करने में अग्रमर्ष गरुड ज्वलन भूमिमात् हो गया। विष्णु ने उसे उसकी शक्ति की मोक्षा दिव्यताएं हुए दया कर

दिया तथा अपने पाव के नाखून से सुमुख को उठाकर उसके वक्षस्थल पर रख दिया तथा भविष्य में घमंड न करने का आदेश दिया। तब से गरुड सुमुख का सदैव वहन करता है।

म० भा०, उद्योगपर्व, अध्याय ६७,

श्लोक १२-६७, अ० १०३ १०४, १०५,

गुणनिधि यज्ञदत्त ब्राह्मण के पुत्र का नाम गुणनिधि था। उसने परंपरागत सुकर्मों का परित्याग कर जुआ खेलना आरंभ कर दिया। उसकी माता उसके सुकर्मों को छिपाने का प्रयास करती रहती थी। सो नह् वर्ष की उम्र में एक शीलवती कन्या से उसका विवाह हो गया। वह घर की अनेक वस्तुएँ जुए में हार गया। पिता को पता चला तो वह रुष्ट हुआ। गुणनिधि घर से भाग गया। वह सारे दिन भूखा-भयाना रहा। सन्ध्याकाल उसे शिव-भक्त मिले। उनके साथ उसने शिवपूजन देखा। वह शिवरात्रि थी। उन सबके सो जाने पर गुणनिधि न अपने वस्त्र को फाड़कर धनी बनायी, उस जलाशय उसके प्रवाश में वह शिव का नैवेद्य उठाकर भागा। भक्तों की नौद सुख गयी। तत्पर-रक्षक के तीर से वह मारा गया। शिव ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि उसने शिवरात्रि का पूजन देखा था, अपने वस्त्र की बत्ती बनाकर जलायी थी, मारा दिन उपवास किया था। शिव की हृषा से दूसरे जन्म में वह बर्निग देश का राजा इद्रमुनि का पुत्र हुआ। उसका नाम कर्म रखा गया। वह प्रसिद्ध शिव-भक्त हुआ। उसने अपने राज्य में प्रत्येक शिवमंदिर में नित्य दीपदान की आज्ञा दी, ऐमान करने पर मृत्युदंड की घोषणा करवा दी।

वि० पु०, पुरांडे १/१५-१७।

ब्राह्मण यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि सगदोप तथा मा के साथ से विगड गया। एक बार उसने जुए में पिता की एक अगूठी हाट दी। पिता को ज्ञात होने के भय से वह घर से भाग गया। समीप से वह शिवरात्रि का दिन था। जगल में भटकते हुए उसे शिवभक्तों की एक टोली मिली। वह नैवेद्य चुराने के विचार से उनके साथ हो लिया। चोरी करते हुए वह पकड़ा गया तथा उसे बहुत भार पड़ी। पिटाई से मरने पर भी शिवरात्रि की पूजा के साहाय्य से वह अगले जन्म में बर्निग देश का राजा निधिनाथ हुआ और तदनंतर निधिपति के रूप में शिव का मित्र बना।

वि० पु० १/०१६

गूतस्मद (निपाद) शृगवेरपुर का राजा गूतस्मद से निपाद था। राम के वन-आश्रम का समाचार सुनकर वह नाना व्यवन लेकर सेवा में उपस्थित हुआ। राम ने घोड़ों के चारे के अतिरिक्त सब कुछ लौटा दिया और कहा कि वे कुक्ष-सैन्धवा पर सोएँ, बंदमूल लाएँ। सीता और राम के सोने पर लक्ष्मण उनका पहरा देते रहे। निपाद के बहुत व्याग्रह पर भी न वे विछोने पर सोएँ, न कुछ खाया। प्रातः होने पर निपाद से नाव प्राप्त कर, सुमन को रख और घोड़े समेत बिदा कर राम ने गंगा के दूसरे तट पर जाने के लिए प्रस्थान किया। प्रस्थान से पूर्व उन्होंने वर-गद के पेड़ के दूध से अपने बालों की जटा बना ली। लक्ष्मण ने भी बालों की जटाएँ बना ली।

गंगा की धार के मध्य पट्टचर सीता ने गंगा को प्रणाम किया और कहा कि यदि १४ वर्ष की अवधि की भली भाँति व्यतीत कर वे सकुशल लौटेंगे तो सीता राम के राज्य या सेने पर एक लाख गौ तथा अन्न ब्राह्मणों को दान में देंगी तथा हजार पड़े मदिरा और मांसयुक्त भात अर्पण करके गंगा की पूजा करेगी, साथ ही तट स्थित सभी देवासुरों में पूजा करेगी।

भा० रा०, बर्गोज्ञा चर, सर्ग ५०, ५१, ५२, ५३,

गूतस्मद वेनगधियों का यज्ञ था। इंद्र आदि सभी देवता एकत्र होकर अग्नि को आहुतिपा दे रहे थे। असुरों ने निन्दित किया कि वे इंद्र के यज्ञ को निन्दित समान्त नहीं होने देंगे, अतः उन्होंने भाँति-भाँति से विघ्न डालने आरंभ कर दिये। वे इंद्र को मारने के लिए कटिबद्ध थे। श्रुति गूतस्मद ने एक उपाय सोचा। वे इंद्र का रूप धारण करके यज्ञ से भाग खड़े हुए। उपस्थित गतिनधामी दैत्यों ने गूतस्मद को वास्तविक इंद्र समझकर उनका पीछा किया। दैत्यो में मुख्य दो थे चुमुरि तथा पुनि। गूतस्मद ने उन्हें धुव भटकाया। पीछा करने के भटकाव में दैत्य यज्ञ निन्दित, संध्याक हो गया। सुन्दररत्न, गूतस्मद ने उन दोनों दैत्यो से कहा कि वे इंद्र नहीं हैं। इंद्र तो यज्ञ में हैं। गूतस्मद ने उन दोनों के मध्य इंद्र की बीरता, तीर्थ तथा प्रभुत्व का इनका वर्णन किया कि उनका नैतिक बल समाप्त होने लगा। उतरी मध्य इंद्र ने बहो पट्टचर दोनों को मार डाला।

अ० २/११-१२, २/१२१ अर्धवेद, पंडित, २०, ६५१ ३६, १-१०

ए० भा० २/११,

अ० भा० २/१२, २/१४,

गोविन्द एक बार महात्मा गोन्धम यशवंत के साथ बालि का युद्ध हुआ। युद्ध निरंतर रात-दिन पंद्रह वर्ष तक चलता रहा। सोतहूँ वर्ष गोन्धम मारा गया।

भा० रा०, विष्णुका वाद, सर्ग २२ श्लोक २८-३०

गोवर्द्धन चिरकाल मे ब्रजवासी गोप इद्र की पूजा करते थे। इद्र के गर्व का मर्दन करने के लिए श्रीकृष्ण ने बृंदावन के समस्त निवासियों को इद्र के स्थान पर गिरिराज की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। इद्र ने उन्हें गिरि की पूजा करते देखा तो उसने अपने सावर्तक नामक गण को ब्रज पर चढ़ाई करने के लिए कहा। इद्र ने प्रलय मेघों को वधन मुक्त कर ब्रज की ओर भेज दिया। अपरिमित वर्षों में समस्त ब्रजभूमि पानी से भर गयी। श्रीकृष्ण ने अपने हाथ पर गिरिराज (गोवर्द्धन) को उठा लिया तथा उसके गढ़ों में समस्त ब्रजवासियों को गोआसहिन् सुरक्षित बैठ जाने को कहा। एक सप्ताह तक श्रीकृष्ण अपने हाथ पर गोवर्द्धन को उठाए रहे। तदनंतर कृष्ण की योगमाया का प्रभाव देखकर इद्र ठगसा रह गया तथा उसने अपने मेघों को वापस बुला लिया। इद्र ने कृष्ण के सम्मुख नमस्तक हो क्षमा-याचना की। कामधेनु ने कृष्ण को बचाई दी। इद्र ने ऐरावत की मूढ़ के द्वारा आवागमन का जल लाकर श्रीकृष्ण का अभिषेक किया तथा उन्हें 'गोविन्द' सवोधन प्रदान किया।

श्रीमद् भा०, १०२४-२५।

व० पु०, १८८।

(उक्त कथा का पूर्वांग श्रीमद् भा० मे दी गयी कथा की भांति है।) कथा के अंत में यह दिखाया गया है कि इद्र ने कृष्ण से अनुरोध किया कि वे अर्जुन का ध्यान रखें। श्रीकृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया।

हरि० बं० पु०, विष्णुबं, १४-२६।

(पूर्व कथा श्रीमद् भा० पु० मे अवित कथा के समान है।)

गोबुल को रक्षा होने के उपरांत देवराज इद्र को कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा हुई। ऐरावत पर चढ़कर इद्र वहाँ पहुँचे तो आनन्द-भाव के साथ कृष्ण गोप चरा रहे थे तथा गम्भिर अस्मय भाव में उनके ऊपर रहकर अपने पक्ष से छाया कर रहा था। इद्र ने विनीत भाव से कृष्ण के दर्शन लिये तथा 'गोशो के इद्र' की उपाधि से विमूर्छित करके उन्हें 'गोविन्द' नाम प्रदान किया।

इद्र ने श्रीकृष्ण से कहा—'मेरा अन्ध अर्जुन के रूप में पृथ्वी पर अवतरित है, आप उसकी रक्षा करें।' श्रीकृष्ण ने स्वीकार कर लिया।

वि० पु०, ११०-११।

गोहरण बीच-बध का समाचार सुनकर कौरव बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अब राजा बिराट का मर्वा-धिन शक्तिशाली सेनापति नहीं रहा, अतः अच्छा अवसर है। सुसर्मा की सलाह से कौरवों तथा निपतों ने मिलकर मत्स्यदेश पर घावा बोध दिया। पांडवों के अज्ञात-वास की अवधि समाप्त हो चुकी थी किंतु वे अभी छद्म-वेष में ही रह रहे थे। बृहन्नला को छोड़कर गोप चारों पांडव भी राजा बिराट के साथ युद्धस्थल पर जा पहुँचे। पांडवों ने व्यूह-रचना की। युधिष्ठिर ने अपने-आपको श्येन (बाज) के रूप में प्रस्तुत किया। स्वयं बाज की चौब के रूप में तबुल और सहदेव गह्वों के स्थान पर तथा भीमसेन पूछ के स्थान पर स्थिर रहे। उन्होंने अनेक वनुओं का सहारा किया। रात्रि में भी युद्ध चलता रहा। सुसर्मा ने राजा बिराट का रथ तोड़कर उन्हें पकड़ लिया किंतु भीम ने राजा बिराट को छुड़ाकर सुसर्मा को बंद कर लिया। युधिष्ठिर के बहुत कहने पर उसने सुसर्मा को छोड़ दिया। राजा बिराट ने चारों छद्मवेषी पांडवों में प्रसन्न होकर उनका अभिनंदन किया। अभी वे राज-धानी में पहुँचे भी नहीं थे कि कौरवों ने राजा बिराट की साठ हज़ार गोशों का अपहरण कर लिया। राजा की अनुपस्थिति में उनके पुत्र उत्तर पर गौरक्षा का भार आ पड़ा। उसका मारपी मारा जा चुका था। बृहन्नला (अर्जुन) ने सैरघोड़ी (श्रीपदी) से कह बताया कि बृहन्नला अर्जुन का मारपी रह चुका है। इस प्रकार उत्तर के मारपी के रूप में बृहन्नला भी युद्ध-क्षेत्र में पहुँचा। उत्तर ने कौरवों की विनाश सेना देखकर हिम्मत हार दी। वह युद्ध-क्षेत्र से दौड़ पड़ा। बृहन्नला ने उसे ममका-नुचाकर अपना मारपी बना लिया तथा दामी दूध से अपने अस्त्र-यस्त्र उतारकर बृहन्नला ने अपना वास्तविक परिचय देकर उत्तर के भय का निवारण किया। अर्जुन ने बताया कि पूर्वकाल में एक बार उसने अपने वध की मूल जननी उर्वशी को अपलव देखा था, जब वह इद्र के सम्मुख नृत्य कर रही थी। रात्रि में वह रमन की इच्छा से अर्जुन ने पाय पृथ्वी। अर्जुन ने उसे माता के समान सत्कार दिया। अतः उसने अर्जुन को नमस्कृत होने

का शाप दिया था। वह शाप अज्ञातवश मे काम आया। अर्जुन ने रथ पर बधिरव्रज (अर्जुन की ध्वजा) धारण की। अर्जुन के शस्त्रनाश करने पर उत्तर पुन घबरा गया। अर्जुन ने उसे ममझाया। तदुपरांत अर्जुन ने अर्जुन ही समस्त बौरव योद्धाओं को पराजित करने बौरवों को पुन प्राप्त किया। रणक्षेत्र से चले हुए उसे उत्तरा (उत्तर की बहन) की बात याद आ गयी कि उसने अपनी मुद्रिया के वस्त्र बनाने के लिए पराजित शत्रु सैनिकों के कपड़े नाए थे। अत अर्जुन शत्रुओं के रण-विरण कपड़े उतारकर वह साथ ले गया। शत्रु वस्त्र पर पहुच-कर अर्जुन ने अपने अस्त्र-दास्य पुन बही रस्त्र दिये तथा पूर्ववत् वस्त्र धारण कर उत्तर से कहा कि वह विजय का श्रेय स्वयं ले तथा अर्जुन का परिचय अभी राजा बिराट् को न दे। अभी वे दोनों वहाँ सुस्ता हो रहे थे कि राजा को नगर में पहुचकर समाचार मिला कि उत्तर अवेला ही बृहन्नाला को लेकर बौरवों से युद्ध करने गया है। राजा बिराट् ने पुत्र को रक्षा के लिए तुरत अपनी सत्ता भेजने का आमाजन किया। इनने में ही दूत ने उत्तर की विजय का समाचार दिया। राजा पुन की विजय पर बहुत प्रसन्न हुआ। कब ने कहा—“जिम्मा सारथी बृहन्नाला है, उसकी विजय निश्चित है।” कब ने उत्तर से अधिक मान ब्रिजडे का दिया है, इससे बृद्ध होकर राजा ने हाथ का पामा युधिष्ठिर को नाक पर दे मारा—जहा से खून निकलने लगा। दारुपान ने उत्तर तथा बृहन्नाला के आगमन की सूचना दी। कब ने अवेने उत्तर को अंदर भेजने के लिए कहा क्योंकि अर्जुन ने प्रण किया था कि यदि किसी के कारण भाई का खून निश्चेषा तो वह जीवित नहीं रहने दिया जायेगा। संरधी ने कब को स्वर्ण-भात्र पकड़ा दिया था ताकि रक्त पृथ्वी पर न गिरे अन्यथा निर्दोष का रक्त पृथ्वी पर गिरने से राजा बिराट् का ममस्त राग्य नष्ट हो जाता। कानावर में निरन्तर करने एक प्रात पाचों पाडवों तथा द्रोपदी ने राजा बिराट् को अपना परिचय दिया। उत्तर ने बताया कि बौरवों की रक्षा के लिए काम्त्व में अर्जुन ने ही युद्ध किया था। राजा ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन मेकरला चाहा, किंतु अर्जुन ने कहा कि वह उसे गिप्पा अथवा पुत्री के समान मानता रहा है। अत उसने पुत्र अभिमन्यु से उसका विवाह कर दिया गया। विवाह में अन्यान्य सहित श्रीकृष्ण, बनराम, कमुदेव, द्रुपद आदि अनेक राजा

मम्मिलित हुए।

स० भा०, विराटपर्व, अध्याय ३० से ५२ तक

गौतम (क) प्यासी भूमि एवं जनमेदिनी की प्यास शांत करने के लिए मेघरूपी हुए को आशाम की ओर उत्प्रेरित करने के लिए गौतम ऋषि ने यज्ञ के द्वारा स्तुतिमान किया।

(दे० अहल्या)

स० १०५१६०

राजा माधव के मुंह में वैश्वानर अग्नि रखी थी। उनके पुरोहित गौतम ने उसे पुकारा तो वह बोला नहीं कि बड़ी अग्नि मुंह से नीचे न गिर जाये। गौतम ने अग्नि का आह्वान किया। अग्नि इतनी प्रज्वलित हो उठी कि राजा उसे अपने मुंह में नहीं समा पाया। वह मुल से नीचे भूमि पर गिर गयी। उस समय राजा विदेह माधव सरस्वती के किनारे पर था। अग्नि ने उत्तरी पहाड़ से निबसनेवाली सदासीरा नामक नदी को छोड़कर घेप समस्त नदियां सूखती गयी तथा राजा और मंत्री जलते हुए उसके पीछे-पीछे चलने लगे, क्योंकि वैश्वानर ने सदासीरा को दख नहीं किया था इसलिए पहले ब्राह्मण सोम उस नदी को पार नहीं करते थे। वैश्वानर से बची रहने के कारण नदी के आसपास बहुत ठंड थी। राजा ने अग्नि से पूछा—“मैं क्या रहूँ?” अग्नि ने उसे सदासीरा के पूर्व की ओर रहने के लिए कहा।

तदनंतर गौतम ने राजा से मौन रहने का कारण पूछा। राजा ने बताया कि मुंह से अग्नि न गिर जाय, यह विचार कर ही वह चुप था पर गौतम के मन बालते हुए मृत का नाम सेते ही वह इनकी भभकी कि मुंह में मशालनी बटिन हो गयी।

भा० भा०, ११:१२१६-८

स० १०५१११०

ब्रह्मा ने अमित प्रज्ञा की रचना के उपरान्त एक अनौष सुंदरी की रचना की। उसकी रचना में विष्मयता नहीं थी अत वह अ-हम्य कहलायी। ब्रह्मा ने उसका विवाह गौतम मुनि से कर दिया। इद्व इममें विवाह करने का इच्छुत था। वायाबीन इद्व ने गौतम का रूप धारण करके उसके साथ विवाह किया। गौतम ने बृद्ध होकर इद्व को शाप दिया—“हे इद्व, तूने पागयी स्त्री में भाग करने की प्रथा बनायी है अत यह मनुष्य-नोन म र्जन जायेगी। तूने जन्म्य काम किया है इसलिए तू मुझ में परास्त होगा और बंदी बनकर शत्रु के पाम पड़ेगा।”

गौतम ने अहत्या को भी शाप दिया। कि उसका रूप प्रजा में बंट जाये, वह आश्रम के पास ही नष्ट हो जाये, क्योंकि उसके साथ पापों में समोश किया गया था अतः अहत्या को उन्होंने इतनी छूट दी कि जब विष्णु राम-चन्द्र के रूप में विद्वामित्र का यज्ञ बराने के लिए वन में जायेंगे तब उनके दगनोंपरान वह निष्पाप हो जायेंगी।

बा० रा० उत्तरकाण्ड, सर्ग ३०

श्लोक २० ४३

(स) मध्यप्रदेन में गौतम नामक एक ब्राह्मण था जिमने वैशाख्ययन नहीं किया था। अत्यन्त दरिद्र स्थिति में वह एक मरुत्त नाम देखकर भोक्त मागने गया। वहाँ एक धनवान् दम्पु था—जिम्मे उसे रहने के लिए स्थान, एक वर्ष का भोजन, वस्त्र तथा एक पतिरहित दाम्नी प्रदान की। वह सुखपूर्वक वहाँ रहता हुआ नक्ष्य वेधने का अभ्यास करने लगा। तदनन्तर वह एक कुपन मिचारी तथा डानू बन गया। एक दिन उसका पूर्व परिचित ब्राह्मण मित्रा की खोज में वहाँ पहुँचा। गौतम को पहचानकर उसके बर्तों को देखकर उसने बहुत शिक्काप। उसे उसके कुपन खानदान की याद दिनाकर डाटना रहा, किन्तु उसने उसके घर की किसी वस्तु का स्पर्श नहीं किया। उसके चले जाने के बाद लज्जावन्त गौतम गृहत्याग कर मरुत्त नट की ओर बढ़ा। मार्ग में एक वंश्य दल के साथ हो लिया। किन्तु एक हाथी के बिगड़ जाने में वह दौड़ा तो दल का साथ छूट गया। परा-मादा वह एक बरगद के पेड़ के नीचे मुत्ताने गया। उसपर अनेक पक्षियों का अधिवाम था। वहाँ महर्षि वश्यप का पुत्र, ब्रह्मा का मित्र नाटोद्य भी रहता था। वह कुपुत्ता का राजा था तथा राजधर्मा नाम के विद्वान्ता था। राजधर्मा ने उसका अतिथि-भार किया तथा राज नर वहाँ विश्राम करने के लिए अनुरोध किया। शान्त काल उसने अपने मित्र महायज्ञी राजमराज 'विष्पाश' के पास जाने के लिए प्रेरित किया। ब्राह्मण उसके पास पहुँचा तो अपना नाम तथा जाति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बतला पाया। विष्पाश उसकी महायज्ञा करना चाहता था, क्योंकि उसके मित्र ने गौतम को भेजा था, यद्यपि न वह विद्वान्ता था, न मन्त्रधर्मी, उसने मूढ़ जाति की पूर्ण विवाहिता स्त्री में विवाह भी कर रखा था, तथापि उसने अन्य ब्राह्मणों के साथ उसे भोजन कराया तथा मोने और हीरे के बने पात्रों के साथ रत्नादि भी नेत्रम्बरूप

लिये। साथ ही सब ब्राह्मणों में कहा कि एक दिन वह उन्हें राक्षसों में कोई नय नहीं रहेगा, वे तुरन्त घर चले जायें। गौतम वह सब नेकर जाते हुए बरगद के पेड़ तक पहुँचा। राजधर्मा का आतिथ्य ग्रहण कर विश्राम करते हुए उसने सोचा कि घर दूर है, रास्ते में कोई भोज्य पदार्थ मिलेगा नहीं, क्यों न राजधर्मा की मारकर साथ ले लिया जाये? राजधर्मा उनकी रक्षा के लिए आग जलाकर पास ही सो रहा था। ब्राह्मण ने उसे जलनी हुई लकड़ों में मार डाला। दो दिन तक जब राजधर्मा विष्पाश के यहाँ नहीं गया तो विष्पाश चिन्तित हो उठा, क्योंकि समस्त पक्षी प्रतिदिन ब्रह्मा की आराधना के लिए जाता करते थे। राजधर्मा लौटते हुए प्रतिदिन उसने मिनने जाना था। विष्पाश की बार-बार स्वाध्याय रहित हिमव गौतम का स्मरण जाता रहा। उसे लय रहा था कि गौतम ने ही कुछ गड़बड़ी की है। उसने अपने पुत्र को अपने मित्र की खोज-खबर लेने भेजा। राक्षस पुत्र ने बटवृक्ष के नीचे बकास, हृदिह्यो का डेर देखा तो गौतम को पकड़ने के लिए भाग-दौड़ की। अत्रो-नोत्तवा उसने ब्राह्मण को राजधर्मा के शव महिष पकड़ लिया और पिता के पास ले गया। विष्पाश ने पुत्र से कहा कि वह ब्राह्मण को मार डाले और राक्षस स्वेच्छा से उसके मांस—उपयोग करें किन्तु राक्षसों ने उस वषट्क का मांस खाने की अनिच्छा प्रकट की तो उसे दम्पुओं के ह्वाने करने का निश्चय किया गया। दम्पुओं ने भी उस वृन्धन का मांस खाने में इत्थर कर दिया। क्योंकि ब्राह्मण-मांस का भोजन का प्रायश्चित्त तो मान्यो में है, किन्तु मित्र-द्रोही का नहीं। तदनन्तर विष्पाश ने अपने मृत् मित्र के लिए एक चिता तैयार करवा दी। उसपर बरगद का शव रखकर आग जला दी। उसी क्षण ब्रह्माप्रेषित मूर्धनि आवाग में प्रकट हुई। उसके मूह से दुर्गन्धमिश्र स्नेह शव पर गिरा तो बरगद पुनर्जीवित हो उठकर विष्पाश के पास चला गया। इन्द्र ने प्रकट होकर बताया कि एक बार ब्रह्मा की मना में न पहुँच पाने के कारण राजधर्मा को यह शाप मिला था कि वह वषट्क का कष्ट नोनेगा किन्तु उसे पुनर्जीवित करने का प्रयत्न विष्पाश ने ही किया है। राजधर्मा ने इन्द्र से गौतम को पुनर्जीवन दान करने का अनुरोध किया। गौतम को जीवित देख बरगद ने उसे अग्नेय विदा दिया। उस मूढ़ दाम्नी (पत्नी-

वत्) के उदर से गौतम ने अनेक पाषाणारी पुत्रों को जन्म दिया।

ग० भा०, शान्तिपर्व, अध्याय १६८,

श्लोक ३०-५२, अ० १६८-१७२

(१) गौतम नामक एक ब्राह्मण था। वह अत्यन्त दक्षिण था। एक वृष्ट सहते हुए सन्तुष्टिहीन हाथी आकर को उसने पुत्रवत् पालन कर दिया। वह श्वेत वर्ण का था। एक दिन इंद्र ने घृतराष्ट्र का रूप धारण कर उस हाथी का अपहरण कर लिया। गौतम ने बहुत दुखी होकर अपना हाथी मागा और कहा—“हम समय न देने पर स्वर्ग, नरक, अग्न आदि में से किसी लोक में पहुँचकर उसे हाथी वापस करना पड़ेगा।” घृतराष्ट्र ने कहा कि उसे किसी लोक में जाना ही नहीं है। तदनंतर गौतम ने इंद्र को पहचान लिया। इंद्र ने हाथी के प्रति उसका सच्चा स्नेह देखकर उसे वह शौटा दिया।

ग० भा०, दानवर्णनं, अध्याय १०२,

(२) एक बार भयानक दुर्भिक्ष से ग्रस्त होकर ब्राह्मण गौतम के आश्रम पर पहुँचे। गौतम नित्य गायत्री की प्रार्थना करते थे अतः उन्हें कोई वृष्ट नहीं था। ब्राह्मणों को भी उन्होंने गायत्री का जाप करते हुए आश्रम में रहने को कहा। एक दिन गायत्री भाता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर गौतम को एक कटोरा दिया, जिसमें यथेच्छ अन्न ह्यादि खाद्य पदार्थ, वस्त्र तथा पशु आदि भी प्राप्त हो सकते थे। गौतम ने बारह वर्षों तक ब्राह्मणों की सेवा की। इंद्र ह्यादि देवता गौतम की कीर्ति सुनकर उनके दर्शन करने उनके आश्रम में पहुँचे। उन सबके मुँह से गौतम की प्रशंसा सुनकर ब्राह्मण शालक ईर्ष्या का अनुभव करने लगे तथा वे भ्रमणा करने लगे कि किसी प्रकार से ऋषि की कीर्ति का ह्रास हो। मुग्ध होने पर (दुर्भिक्ष की समाप्ति पर) एक दिन उन ब्राह्मणों ने माया से एक बूढ़ा गौ का निर्माण किया। यज्ञ के समय उसे शाला से हटाने के लिए गौतम ने ज्योंही हँस दिया, उसने प्राण त्याग दिये। गौहत्या के कारण सबने ऋषि को धिक्कारा। गौतम ने ध्यान लगाकर समस्त घटना को जान लिया तथा शोषावेग से ब्राह्मणों को गायत्री विमुख होकर अग्रम होने का शाप दिया। ब्राह्मण देवी के अनुष्ठान से विमुख होकर पतित हो गये। गौतम के शाप से ही उन्होंने पंचतन, वाक्यास्त्र, कापास्त्रिक मत तथा बौद्ध धर्म में श्रद्धा स्थापित कर ली। गौतम ने

महादेवी की प्रणाम किया तो देवी ने हमकर कहा—“माप को दिया दूध विष के निमित्त ही होता है।” तदनंतर ब्राह्मणों ने दुःख से प्रायश्चित्त किया, मुनि श्रेष्ठता मानी। मुनि ने कहा—“कृष्णावतार होने तक ब्राह्मणों को कुभीपाक नरक भोगना पड़ेगा, फिर कलियुग में ब्राह्मणों का पुनर्जन्म होगा।”

दे० भा० १२।६

गौतमी गौतमी नामक ब्राह्मणों के पुत्र की मृत्यु तर्पदशन से हो गयी तो निकटवर्ती व्याध अत्यन्त मृदु हो उठा। उसने सर्प को पकड़ लिया और गौतमी में पूछा कि उसका क्या किम प्रकार करना चाहिए। गौतमी ने कहा—“सर्प को मारने से क्या लाभ? उसको छोड़ दो।” व्याध का मत था कि दोषों से बदला लेकर मन शांत हो जाता है, साथ ही उसकी मृत्यु अनेक मनुष्यों को भावी दण्ड से मुक्ति प्रदान कर देगी। तभी सर्प मानव-भाषा में बोला कि अपराध उसका नहीं है, क्योंकि वह मृत्यु-प्रेषित था। मृत्यु ने कहा आकर कहा कि वह भी दोषी नहीं है, वह वास्तव-प्रेषित थी। तभी काल भी कहा पकड़ गया। उसने कहा—“मनुष्य के कर्म प्रत्येक पटना के लिए उत्तरदायी होते हैं।” गौतमी ने उसकी बात स्वीकार की और यह सोचकर कि उसने तथा उसने पुत्र के कर्मों के कारण ही यह दिन देखा पड़ा—मन में मतोप धारण कर लिया।

ग० भा०, दानवर्णनं, अध्याय १

ग्रहपति विश्वामित्र ने सचधुषति से विवाह किया तथा दीर्घकाल के उपरांत शिव की कृपा से एक पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम ग्रहपति रखा गया। नारद ने उसका हाथ देखकर बताया कि बारहवें वर्ष में अग्निष्ट है। माता-पिता चिंतित हो उठे। ग्रहपति ने कहा कि शिव की कृपा से उसका कुछ भी अग्निष्ट नहीं हो सकता। विश्वामित्र की प्रेरणा से ग्रहपति ने शिवलिंग की स्थापना करके तपस्वी की। शिव ने इंद्र के रूप में प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ग्रहपति ने बताया कि उसका इष्ट तो मात्र शिव है। प्रसन्न होकर शिव ने उसे देवता होकर तीनों लोकों में भ्रमण करने का वर दिया। उसने माता-पिता को दिव्यनि बना दिया तथा स्वयं उनी शिवनिधि में समा गये।

वि० पु०, ७।२०-२८

घटावचं श्रीकृष्ण बदरिकाश्रम गये भोग समाधि लेपर
 तपस्या करने लगे। रात के समय अनेक मयाव जल
 उठी। मृग और बुत्ते जानवर तथा दो भयानक पिशाच
 बिष्णु की स्तुति करते हुए बह्रा पड़ने। कृष्ण को देख-
 कर पिशाचों ने उनका परिचय पूछा। कृष्ण ने अपना
 भौतिक परिधम देकर उक्त सभ्य विषय में पूछा। उनमें
 में एन पिशाच का नाम घटावचं था। उसने कहा—
 “मैं पापपूर्ण कृष्ण करता हुआ बिष्णु के नाम से भी दूर
 रहता था। अपने कालों से उसका नाम न मनु पाऊँ, इस
 कारण मैं कालों में घटे लटकाकर रहता था। आराधना
 में गिर की प्रशन्न करने मैं मुक्ति प्राप्त करना चाहता
 था। गिर ने बदरिकाश्रम में बिष्णु की शरण में जाने
 का कहा। बिष्णु जलपानन हैं, यह जानते हुए मैं इन
 बुत्ता आदि के साथ पट्टा पट्टा दूँ ठाँवि उनमें दर्शन कर
 पाऊँ।” सदनतर वह कुशामन पर समाधि लगाकर बैठ
 गया। ध्यान में बिष्णु के दर्शन करने उसने कृष्ण के
 अनीकित रूप को पहचान लिया। उसने हाल ही में भारे
 गये ब्राह्मण के शव को घोरर दो टुकटो में बाँटा और
 एन पात्र में रखकर श्रीकृष्ण को अर्पित किया। पिशाच का
 भोजन वही था। उसकी गति में प्रशन्न होकर उसे
 अपने माँई (दुमरे पिशाच) सहित कृष्ण ने वर दिया कि
 जब तक दूर रहेंगे, वे दोनों इन्द्रलोक में भोगों का उप-
 भोग करेंगे। तदुपरांत वे दोनों इन्द्रलोक में उपर उठकर
 सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेंगे। कृष्ण की कृपा में वह ब्राह्मण
 पुन जीवित हो गया तथा पिशाचों ने सुंदर रूप प्राप्त
 किया। कृष्ण की तपस्या में प्रशन्न होकर, वातावरण में

गिर ने दर्शन किए। दोनों ने परस्पर स्तुति की।

हरि० १० पु०, अविष्कृत १३-१४

घटोत्कच घटोत्कच भीमसेन का पुत्र था। उसका जन्म
 हिंदिवा (राक्षसी) के उदर से हुआ था। दिग्विजय के
 यदवं में सहदेव ने दक्षिणी सीमा पर समुद्र के तट पर
 देरा डालकर घटोत्कच को स्मरण किया। घटोत्कच के
 जाने पर सहदेव ने उसे लका के राजा विभीषण से वर
 वसूल करने का आदेश दिया। उसने सहज ही वर तार
 सहदेव को अर्पित कर दिया।

म० भा०, समापन, अध्याय २१, श्लोक ७२ के उपर

महाभारत के युद्ध में एक बार भयदत्त ने घटोत्कच के
 रथ का गड़बड़ कर उसे युद्ध-क्षेत्र से भगा दिया था।
 अठवें दिन घटोत्कच ने न केवल वीरता का परिचय
 दिया अपितु अपनी माया के बल से समस्त गौरव सेना
 को भागे के लिए बाध्य कर दिया। घटोत्कच की धृष्टा
 में भीषण घोषा पाता था। युद्ध के चौदहवें दिन की रात्रि
 में सात्यकि की ओर बड़नी हुई गर्जना से घटोत्कच का
 युद्ध हुआ। अपने पुत्र लज्जनपनों की अशक्तताओं के हावों
 मारा गया देखकर वह अत्यंत क्रुद्ध हो उठा तथा
 मायावी युद्ध करने लगा। बन्धों आवागमन में सुनलों की,
 पत्थरों तथा अस्त्र-मस्त्रों की वर्षा करता, कभी प्रलय हो
 जाता, फिर से प्रकट होकर तर्र-तर्र की माया का
 प्रसार करता। उसने माय जन्म अनेक राक्षसों के भी
 अशक्तताया पर आक्रमण किया किन्तु अस्त्र-माया सबका
 क्षमता करने में समर्थ रहे। रात्रि युद्ध में मयाव जल-
 कर नीरव-मायव युद्धरत थे। वर्षों का अक्षय निपाटा
 पाठकों को जल करने लगा। अर्जुन वरों में युद्ध करने

के लिए उतावता था किन्तु कृष्ण ने यह बताकर कि कर्ण के पास इद्र की दी हुई एक अमोघ राक्ति है, उसे रोक् लिया तथा घटोत्कच को कर्ण से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। कौरवों ने उसे युद्ध-क्षेत्र में जाता देखा तो वे घबरा गये। तभी राक्षस जटासुर के बेटे अलवुष ने दुर्योधन से कहा कि उसके पिता को पांडवों ने राक्षस-विनाश कर्म के सदर्म में मार डाला था, अब वह उनसे बदला लेना चाहता है। दुर्योधन ने उसे घटोत्कच से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। इद्र-युद्ध में घटोत्कच ने उसे मार डाला। उसका सिर काटकर दुर्योधन को समर्पित किया तथा उससे कहा कि वह कर्ण सहित इसी राति के लिए तैयार रहे। घटोत्कच और कर्ण का जमकर युद्ध हुआ। विविध असुरों का प्रयोग करने के उपरांत घटोत्कच ने दिव्य सहस्रार चक्र का प्रयोग किया जिसे कर्ण ने नष्ट कर दिया। घटोत्कच ने बोधवना माया का प्रसार किया। कभी वह आवाज से वृक्षों की बर्षा करता, कभी धरती पर खड़ा हुआ युद्ध करता। कभी वह अनेक टुकड़ों में विभक्त पड़ा हुआ-सा जान पड़ता, कभी अनेक विकराल मुह धारण कर लेता। कभी विनाश हो जाता तो कभी अगूँठे के बराबर। उस युद्ध में उसने कौरवपक्षीय राक्षस अलायुध का वध कर दिया। वह कभी ऐसे रूप धारण करता कि जगन्नी जानवर तथा सर्प मय शेर से काटते जान पड़ते। कौरव ने कर्ण को प्रेरित किया कि जो शक्ति उसने अर्जुन के लिए रखी थी, उसका प्रयोग घटोत्कच पर ही कर दे। कर्ण ने शक्ति के द्वारा उसका हनन कर दिया।

म० भा०, भीमवधपर्व, अध्याय २३, श्लोक ३०-४२

म० एव, ४१-४०, २३, ६०,

श्रीछात्र, १४६, १७, पै ८०,

६२-१६०

दोहापर्व, १७३ से १७६ तक

धुस्मेखर एक ब्राह्मण की कोई सत्तान नहीं थी। उसकी पत्नी (सुदेहा) ने आग्रहपूर्वक उसकी दूसरी शादी करवा दी। दूसरी पत्नी का नाम घुस्मा था। उसने पुत्र को जन्म दिया। तदनंतर सुदेहा को उससे ईर्ष्या होने लगी। यद्यपि घुस्मा कहती थी—“यह तुम्हारा ही पुत्र है, मैं तो तुम्हारी बादी हूँ।” किंतु सुदेहा को सतोष नहीं हुआ। बड़े होने पर पुत्र का विवाह भी हो गया। सुदेहा ने ईर्ष्या-धन उससे सोते हुए पुत्र को मार डाला। सुदेहा ने उसका भिर काटकर वहां डाल दिया जहां घुस्मा शिर-भूजन के उपरांत पावित्र्य मृत्तिका-निर्मित शिवलिंग डाल देती थी। घुस्मा शिवभक्त थी। जो कुछ हुआ, उसने शिव पर छोड़ दिया। शिव ने प्रहट होकर सुदेहा को सजा देने की बात कही किंतु घुस्मा ने रोक दिया। घुस्मा की प्रेरणा से शिव ने वहां धुस्मेखर नामक शिवलिंग की स्थापना की, साथ ही उन्होंने घुस्मा को भी पुत्र प्रदान किये।

वि० पु० ११३०-११

घोषा कशीबत की पुत्री का नाम घोषा था। घोषा समस्त आश्रमवासियों की साहसी थी किंतु बाल्यावस्था में ही रोष से उसका शरीर विकृत हो गया था। अतः उससे किसी ने विवाह करना स्वीकार नहीं किया। वह साठ वर्ष की बूढ़ा हो गयी, किंतु कुमारी ही थी। एक बार उदासी के क्षणों में अचानक उसे ध्यान आया कि उसके पिता कशीबत ने अश्विनीकुमारों की कृपा से आयु, शक्ति तथा स्वास्थ्य का लाभ किया था। घोषा ने भी तपस्या की। साठवर्षीय यह मन्त्रद्रष्टा हुई अश्विनीकुमारों का स्वतन्त्र किया। तदनंतर प्रसन्न होकर अश्विनीकुमारों ने दर्शन दिये और उसकी उत्कट आकांक्षा जानकर उसे नीरोप कर दण्ड-जीवन प्रदान किया। तदनंतर उसका विवाह मय्यन हुआ। अश्विनीकुमारों की कृपा में ही उसने पुत्र-धन आदि भी प्राप्त किये।

अ० १११०, १२० से १२३

चंड-मंड पूरलोचन के वष वा समाचार सुनकर शुभ-
निगुप्त ने चंडमुंड से देवी से युद्ध करने के लिए भेजा।
पुनः अमुरों की सेना देखकर अविवा ने विवराल रूप
धारण कर लिया। उनका रस वाता पड़ गया। दत्त-
पति चमरने लगी। जोन बाहर निदानवर वह अट्ट-
हास करती हुई अमुरसेना की ओर बढ़ी। अमुरों का
रक्तपात करती हुई मलवारती हुई तथा उनके मुँहों
की माला धारण करके वह आगे बढ़ी। चण्ड के बान
पकड़कर देवी ने उनका मिर तनवार से काट दिया
तथा मुटु को खट्वाण में नार डाला। अनुरसेना मागती
चली गयी। तब क्षात्री चण्ड और मुटु के मस्तक उठाकर
चड़िया के निरट उपस्थित हुई और बोली—“इन दोनों
का हनन करके मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ, अब शुभ-
निगुप्त का हनन तुम स्वयं कर लो।” चड़िका देवी पानी
में बोली—“तुमने चण्ड और मुटु का महार किया है
इसलिए तुम ‘चामुंडा’ के नाम से विख्यात होगी।”

भा० पृ०, २४

चंद्रमा ब्रह्मा के पुत्र अत्रिद्वे और अत्रि के नेत्रों ने चंद्रमा
का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि तथा
नक्षत्रों का ज्योतिषि बना दिया। वह तीनो लोकों पर
विजय प्राप्त कर राजसूय यज्ञ कर मरम्मत हो उठा।
उसने बृहस्पति की पत्नी का हरण कर लिया। देवताओं
महिन रत्न ने चंद्रमा से युद्ध किया। मुनाचार्य को
बृहस्पति ने ङीठ पा, अतः उसने चंद्रमा का नाश दिया।
बृहस्पति की पत्नी (तारा) निमित्त धीरे सन्ध्या हुआ।
अगिराजों ने ब्रह्मा में प्रार्थना कर युद्ध रचवाया तथा
ब्रह्मा ने चंद्रमा को हाट-उपटकर तारा से वापन कर-

वाया। बृहस्पति ने अपनी पत्नी प्राप्त कर ली। वह
गर्भवती थी। उसकी कोल में चंद्रमा के पुत्र कुप ने जन्म
लिया।

श्रीमद् भा०, नवम स्कन्ध, अध्याय १४,

श्लोक १-१४, वि० पृ०, ४११-४२

ब्रह्मा के मन में अत्रि मुनि का जन्म हुआ। मुनि ने ह्वा
देव-वर्ष तक धीरे तपस्या की। उनका वीर्य गरीर में
उर्ध्व भाग में जाकर जमून बन गया तथा जलत प्रवा-
मय रूप में नेत्रों में प्रवाहित होने लगा। ब्रह्मा की आज्ञा
में दोनों दिशाओं में वीर्य का ग्रहण किया किन्तु वे पर्व
मनाल नहीं पायीं अतः वह पृथ्वी पर गिर गया। ब्रह्मा
ने उसे एक रूप पर स्थापित किया। रूप में उसने (पृथ्वी
पर गिरे गर्भ में) समुद्र महिन पृथ्वी की २१ परित्राण
की क्रमसे उमका तंत्र पृथ्वी में व्याप्त हुआ। ब्रह्मा ने
उसे चंद्रमा नाम दिया तथा उसे बीज, औषधि, ब्राह्मण
तथा जल का राज्य दिया। चंद्रमा ने एक लाख दक्षिण-
वाले राजसूय यज्ञ को मपन्न किया। उसने ब्रह्मर्षियों को
तीनों लोक दिए। तदनंतर देवर्षों के मद में उसने
बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। शुक्र
बादि देवों ने चंद्रमा का तथा महादेव महिन देवताओं
ने बृहस्पति का नाश दिया। दोनों पक्षों का युद्ध छन
गया। ब्रह्मा ने बृहस्पति को उसकी पत्नी लौटवा दी।
वह गर्भवती थी। उसने मूज के द्वे पर चंद्र के पुत्र कुप
को जन्म दिया।

शुक्र तारा को चंद्रमा में लेकर आये तथा बृहस्पति के
माथे यथास्मान करने पर उसने पारो का नाग हुआ।

४० पृ०, ११-१२

४० पृ०, ११-

दक्ष ने अपनी कन्याओं में से सत्ताइस का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा उन सबसे एक-सा व्यवहार न करके रोहिणी से सर्वाधिक प्रेम करता था अतः रुष्ट होकर दक्ष ने उसे क्षय से पीड़ित होने का वाप दिया। चंद्रमा ने ब्रह्मा के चरणों में अनुनय विनय की। ब्रह्मा की प्रेरणा से चंद्रमा ने प्रभाम क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना की तथा छ मास तप किया। शिव ने प्रसन्न होकर उसे प्रतिमाम घटने और वस्त्रों की व्यवस्था प्रदान की क्योंकि दक्ष का वाप पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता था।

शिव. पु. ८१६-२०१-

चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने सूर्यलोक से एक साल योजन ऊपर चंद्रलोक प्रदान किया। वह तप और दुःख से अछूता लोक है।

शिव. पु. १२५३

बृहस्पति की पत्नी तारा चंद्रमा के घर गयी। तारा और चंद्रमा परस्पर मुग्ध होकर वामातुर हो उठे। वे दोनों वही रहने लगे। बृहस्पति के कहने पर भी चंद्रमा ने गुरु-पत्नी को वापस नहीं किया। दुःख चंद्रमा के घर जाने पर दारपाल ने उन्हें घर के अंदर नहीं जाने दिया। वे द्वार पर ही प्रतीक्षा करते रहे। बृहस्पति ने वाप देने की धमकी दी तो चंद्रमा ने कहा—“तारा रूप-वती है, वह तुम्हारे योग्य नहीं है—कोई कृपा दूँगे।” बृहस्पति ने इस से कहा। इस ने अपना विचक्षण दूत भेजा किंतु सब ध्वंश। शुरु का बृहस्पति से बैर था, अतः उसने चंद्र की सहायता की। इस के साथ देवताओं ने बृहस्पति का पक्ष लिया। अयाजक सवा देवासुर संधाम हुआ। अतः ब्रह्मा ने मृगु को बुलाकर चंद्र के पास भेजा। मृगु ने कहा—“अमुरा के संपर्क से तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गयी है। तुम्हारे पिता की आज्ञा है कि गुरु-पत्नी वापस करो।” चंद्रमा ने तारा को वापस कर दिया। इसी मध्य गर्भाधान हो जाने के कारण तारा ने चंद्रमा के पुत्र ‘बुध’ को जन्म दिया। बृहस्पति ने जान-बूझ कर सस्त्रार करने पर चंद्रमा ने आपत्ति की तभी उसने यह भी बताया कि बुध उगता पुत्र है, बृहस्पति का नहीं।

दे. भा. १, स्कंध १, अध्याय ११।

चंद्रसेन राजा चंद्रसेन ने शिवाराधना की। शिव ने गण भणिभद्र ने उसे एत-एत चिन्तामणि प्रदान की जो समस्त चिन्ताओं तथा कष्टों को दूर करनेवाली थी। देखें वे अन्य

राजाओं ने मिलकर उसपर आक्रमण कर दिया क्योंकि वे यथि ग्रहण करना चाहते थे। उन्ही दिनों पांच साल के एक बालक ने चंद्रसेन की पूजा देखकर एक पत्थर की प्रतिष्ठा की और शिव की उपासना करने लगा। उसी मा उसे भोजन के लिए बुलाने गयी। बालक ने न चलने पर उस शोषिका ने उसे मारा और मिट्टी से बना ध्वज उठाकर दूर फेंक दिया। बालक बहुत रोया और भूच्छित हो गया। होत आने पर उसने अपने को एक रत्नजटित स्रग्धो से युक्त शिव-मंदिर में पाया। वहाँ शिव ने साक्षात् दर्शन दिये। बालक ने अपनी मा के अपराध के लिए क्षमा-याचना की। तभी उसने देखा कि मा रत्नजटित रथ्या पर सो रही है। बालक के बगाने पर वह भी वातावरण के वैचित्र्य से आश्चर्यचकित हो उठी। सब योद्धाओं ने हथियार डालकर चंद्रसेन को उन्नत घटना के विषय में बताया। राजा भी मंदिर में पहुँचा। वहाँ उसने भी महाबल के दर्शन किए। हनुमान ने प्रवट होकर कहा—“गोपी की लाठी पीठी में शिव की आज्ञा से विष्णु कृष्ण-रूप में जन्म लेंगे। आज से इस बालक का नाम श्रीर होना।” यह कहकर हनुमान अतर्थागत हो गये। शिव ने गोप बालक से प्रसन्न होकर उसे धनधान्य से परिपूर्ण कर दिया तथा गोपी का राजा बना दिया। समस्त राजा शिवभक्ति की महिमा देखकर वहाँ से भाग खड़े हुए।

शिव. पु. ८१६-२४ १०६-१०

चक्रीतीर्थ (क)—दक्ष की अवहेलना से रुष्ट होकर शिव ने उसने यज्ञ को तप्त-ग्रष्ट कर डाला। उसमें समस्त देवता दक्ष का साथ दे रहे थे। विष्णु ने अपना चक्र छोड़ा तो वह भी शिव ने हस्तगत कर लिया। कामाक्षी ने देवासुर संधाम में चक्र की आवल्यता अनुभव हुई। विष्णु ने एक सहस्र बमन चढ़ाकर शिवाराधना करने का निश्चय किया। एक बमन बम होने पर विष्णु ने अपना एक नेत्र (वमननेत्र) पूजा में चढ़ा दिया। शिव ने प्रसन्न होकर उनको चक्र तथा नेत्र दोनों ही प्रदान किये। जहाँ यह घटना घटी, वह स्थान चक्रीतीर्थ नाम से विद्वान है।

शिव. पु. १०६

(चक्रीतीर्थ के विषय में एक और कथा प्रचलित है)

(ख) यौनमी ने तट पर बसिष्ठ आदि सप्त मुनियों ने सत्रन्ध्र आरंभ किया। राक्षसों का उपद्रव ममाप्त

करने के लिए ब्रह्मा ने मुक्तकेयी नामक ब्रजामाया दी, जिसे देखने से ही राक्षस नष्ट हो जाते थे। अक्षर नामक दैत्य ने उसे खा लिया, अतः विष्णु ने अपने चक्र से सब राक्षसों को मार डाला। चक्र-प्रक्षालन का स्थान चक्षतीर्थ कहलाया।

ब० पु०, १३ भ०-

चतुर्मुख ब्रह्मा ने एक सर्वोत्तम सर्वसूदरी की रचना की जिसका नाम तिलोत्तमा था। उसके माँदर्य में समस्त रत्नों का तिल-तिल मार सन्निहित किया गया था। वह शिव को सुभाती हुई उनको परिचय करने लगी। वह जिम-जिम दिशा में गयी, उस-उस दिशा में शिव का एक मनोरम मुख प्रकट हो गया। इसी कारण से शिव के चार मुख हो गये। पूर्व दिशावाले मुख से वे इन्द्र पद का अनुगमन करते हैं। पश्चिम दिशावाले मुख से प्राणियों को सुख प्रदान करते हैं। उत्तर दिशावाला मुख पर्वतों में वातावरण बनाता है तथा दक्षिण दिशा-वाला भयानक मुख रौद्र है जो प्रजा का संहार करता है।

म० भा० दशप्रवर्ग अष्टाध्याय १८१ श्लोक १-६

चाक्षुष मनु (६) राजा अनमित्र की पत्नी भद्रा ने एक पुत्र का जन्म दिया। मा बलवत्भाव में दृढी रहती और बेटा उसको क्षयकर मुह्यराना। एक दिन बेटे ने कहा—“मा, मैं इसलिए मुह्यर रहूँ क्योंकि यहाँ जलज्य भाव से एक बिल्ली लसी है जो मुझे खा जाना चाहती है। दूसरी आर जातहारिणी है जो मुझे तत्प्राण हृदय लेना चाहती है। तीसरी तुम हो, जो पाप-योग्यकर मुझमें उप-भोग्य वस्तुएं प्राप्त करना चाहती हो। इन तीनों में ओर तुममें मात्र इतना ही अंतर है।” मा एष्ट होकर मूर्तिदा गृह में बाहर चली गयी। जातहारिणी ने तुरत उसे उठा लिया और राजा विजान की पत्नी के पास सुना दिया। विजान के बेटे को एक ब्राह्मण के घर ले गयी, वहाँ उसे छोड़कर ब्राह्मण पुत्र को खा गयी। वह जातहारिणी का नित्यभोग्य था—विमी के बच्चे की उलना, विमी के बच्चे की खा लेता। राजा विजान के घर में पसन्द अनमित्र या बेटा बड़ा हुआ उसका नाम आनन्द रखा गया। आनन्द को अपने पूर्वजन्म का भी स्मरण था। इस जन्म में पूर्व उसका जन्म ब्रह्मा के नेत्र में हुआ था अतः उसका पूर्व नाम चाक्षुष था। उपनयन मस्कार के समय पंडितजी ने उसे अपनी मा के पाव छूने के लिए कहा।

आनन्द ने पूछा कि पाव जन्मदात्री मा के छूने हैं अथवा पानन करनेवाली मा के? तदनंतर उसने पंडितजी को अपने जन्म से लेकर समस्त घटनाओं के विषय में बताया। उसने पानन पिता को उनके पुत्र का निवाम-स्नान भी बताया। वह तपस्या करने वन चला गया तथा राजा विजान ने अपने वास्तविक पुत्र, चंद्र को बुला-कर राज्य करने योग्य बनाया। तपस्या में लगे हुए आनन्द से ब्रह्मा ने प्रवट होकर कहा—“चाक्षुष! अभी तुम्हारे कर्म-भोग का अगिकार क्षीर्ण नहीं हुआ, अतः मुक्ति के हेतु तपस्या व्यर्थ है। तुम्हें मनु बनकर समस्त पृथ्वी का भ्रम करना है।” चाक्षुष (आनन्द) ने ब्रह्मा की आज्ञा मान ली। उसने राजा उग्र की गन्धा विदग्धा में बिबाह किया तथा वह छोटा मनु हुआ।

भा० पु०, ३१

चापूर बस के विरोध मल्ला में मे था। उसे कृष्ण को मारने के लिए छोड़ा गया। उस विशालकाय मल्ल को जानक कृष्ण ने मार डाला था।

हरि० ब० पु०, विष्णुपर्व, ६०

कृष्ण का चापूर के माथ द्वंद्व युद्ध हुआ। दैत्य मल्ल चापूर जिनका अधिक कृष्ण के मर्घर में आता था, उतना ही उसका बल क्षीण होता जाता था। कृष्ण ने चापूर को घसीटी पर पटवकर मार डाला।

वि० पु०, २१२०१३-०६

चायमान वीर वरगिह के नेतृत्व में तुर्वंग तथा वृक्षोवन ने चायमान तथा मज्य के पुत्र प्रस्तोक को पराजित कर दिया। चायमान और प्रस्तोक बहुत लज्जित हुए। उन्होंने अपनी विजय के लिए यज्ञ करने का विचार किया। उन्होंने भारद्वाज से पुरोहित बनने के लिए प्रार्थना की। ऋषि ने प्रार्थना स्वीकार की तथा अपने पुत्र पायु से कहा कि वह उन सोमों को सामर्घ्यवान् बना दे। पायु ने धनुष, बाण, मोह वम, अस्त्र आदि समस्त युद्ध के उप-करणों का असम-अमग अभिषेक किया। चायमान तथा प्रस्तोक ने नये उल्लाह का अनुभव किया। भरद्वाज ने उनकी विजय के निमित्त इन्द्र की स्तुति की। इन्द्र ने श्रमल होकर युद्ध में उनका माथ दिया अतः चायमान तथा प्रस्तोक युद्ध में विजयी हुए तथा इन्द्र ने वृक्षोवन के पुत्रों का हनन कर दिया। राजा तुर्वंग तथा वरगिह के पुत्रों को वनवर्ती किया। विजयोपरांत उन्होंने ऋषि पायु को धनधान्य दक्षिणास्वर्ग्य प्रदान किया।

अ० ६१३०, ३२, ६१३०२१

चार्वाक महामारत में विषय प्राप्त करने के उपरान्त युधिष्ठिर जब राजमहल में पहुँचे तो बहुत लाष एकत्र थे। उन्होंने युधिष्ठिर का स्वागत किया। एक बार वृद्ध-से ब्राह्मणों के मध्य ब्राह्मण-वेद में चार्वाक नामक शास्त्र भी सुना था। वह दुर्बोध के परम शिरो में से था। उनमें जागे बहकर कहा—“मैं इन ब्राह्मणों की ओर से यह कहना चाहता हूँ कि तुम अपने वधु-नाथको का बच करनेवाले एक दुष्ट राजा हो। तुम्हें विचार है। तुम्हारा मर जाना ही श्रेयस्कर है।” युधिष्ठिर लज्जा देखते रह गये। ब्राह्मण आपन से सुमपुत्र एक हमारे ओर से यह ऐसा कहनेवाला बाल है, अर्वाक हमने ऐसा कहा ही नहीं? उन्हें अपमान की अनुभूति हुई, तभी कुछ ब्राह्मणों ने उसे पश्चान्न किया। उन्होंने युधिष्ठिर का आशीर्वाद देते हुए बताया कि वह दुर्बोध का मित्र है—राजन होते हुए भी ब्राह्मण-वेद में जाना है। हमसे पहले कि युधिष्ठिर कुछ करें, ब्राह्मणों के तेज से जनकर चार्वाक का निर मया। वह अचैनत तथा जड़ हो गया। श्रीकृष्ण ने बताया कि पूर्वकाल में चार्वाक ने जनेक वर्षों तक ब्रह्मचर्य में तपस्या की थी, तदनन्तर अपने ब्रह्मा से वर प्राप्त किया कि उसे किसी भी शर्मा में मृत्यु का भय न रहे। ब्रह्मा ने साथ ही यह भी कहा कि यदि वह किसी ब्राह्मण का अपमान कर देगा तो हमने तेज से नष्ट हो जायगा। दूसरे ब्राह्मणों की ओर से वीराने की बात कह कर हमने ब्राह्मणों को दण्ड कर दिया—इसी में उनके तेज से वह भस्म हो गया। ब्राह्मणों ने मार्कण्डेय से युधिष्ठिर का अभिनन्दन किया।

म० भा०, भाषितर्क, अध्याय ३८, ३९.

विषा एक सुंदरी का नाम विषा का। बुद्ध के मनुओं ने उसे बताया कि वह किसी प्रकार भगवान की निशान का उत्तरदायी उत्तर है। वे प्रत्यक्ष जीवन में आश्रम जीवन के विरुद्ध वैविध्यात्मक में रहते थे। जिस समय धर्मापदेश सुनकर लोग जीवन में बाहर निकलते थे, विषा सब-प्रकार जीवन की ओर बढ़ती थी। राज दर वैविध्यात्मक में रहकर प्राप्त बात लोगों पर यह व्यक्त नहीं हुई कि बुद्ध के विचार में नहीं है, अपने घर छोड़ जानी थी। एक दिन अपने पेट पर लकड़ी की मदकी बांध कर तथा उसे उत्तरीय में डककर वह मत्त में पहुँची और उसे बुद्ध का दर्शन करने गयी। लोगों में विस्मय-अविस्मय का विचार उत्पन्न हो गया। इन्होंने यह देखा

तो बार वृद्धे ने जिन्होंने बचन की ओर काट दी। अतः लकड़ी का टुकड़ा हमने पैरों पर मिर मया। हमसे दोनों पैरों के पजे कट गये। उसका झूठ सब पर प्रकट हो गया। वह घरती में समा गयी।

म० भा०, ४/२

चित्रिक एक वेदका ब्राह्मण दूसरों को बहुत कष्ट देता था, अतः वह अपने जन्म में दो मुहूर्ता परी वना। उसका नाम चित्रिक था। राजा प्रवाम की सहायता से वह गौतमी तक पहुँचा तथा उसके तट पर महापर नामक तीर्थ में स्नान करके स्वर्ग चला गया।

म० भा० १९५५

चित्रकेतु राजा चित्रकेतु की अनेक रात्रियाँ थी तथापि उनकी कोई मना नही हुई। वह धर्मज्ञा सत्यपरायण राजा था। एक बार अगिरा उनके आवास पर पधारे तथा त्वष्टा के शिष्य वन (अहनि) निर्माण करने उसका दण्ड किया। पतस्वर्ग राजा को अपनी बड़ी रात्री वृत्तचिन्ता से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा उस पुत्र तथा उनकी मा पर विशेष आश्रय रखे तथा। वन रोप रात्रियों ने उस विष दे दिया। रात्रि की मृत्यु पर राजा-रात्री धीरे में व्याकुल हो गये। नारद तथा अगिरा ने दोनों को दान करने का भयमक प्रयास किया। नारद ने मृग बाण की आवाज का आवाहन करते उसे फिर से गरीर में प्रवेश कर राज्य-योग के लिए कहा। आत्मा ने उत्तर दिया कि जब तक गरीर धारण करते रहे, तभी तक सब विषय के सुख-दुःख का प्रभाव रहता है। वह आत्मा हमने पूर्व में जाने किन्तु गरीर धारण कर चुका है, अब हस्तु नहीं है। जीवार्त्मा इस प्रकार रहकर चला गया तो राजा को सत्य का ज्ञान हुआ और वह मोह-दृष्टि ने मुक्त हो गया। नारद के उपदिष्ट भाग्य का अनुकरण कर राजा ने श्वेतात्मक मर्त्य के दर्शन किये तथा आत्मा और परमात्मा के एकत्व को जाना। तदनन्तर वह स्वच्छन्द रूप से भगवत् प्रदत्त दिव्य विमान पर बैठकर जागत में प्रमत्त हो रहा था। उसने बड़े-बड़े मित्रों की मना में एक हाथ में पार्वती का आभिनय करने हुए गिरा की बेंटे देवा। चित्रकेतु ने गिरा ने इस कृत्य की जायोजता करने हुए परिहास किया। अतः तो परिहास सुनकर हमने मने, किन्तु पार्वती को बुझ गया। पार्वती ने उसे असु-योगिने मने का प्राण दिया। चित्रकेतु ने सत्य पार्वती में अपने अन्तरात्मा की

हना मागी और वहा से चला गया। आपवदा वही वृत्रासुर के रूप में उत्पन्न हुआ।

श्रीमद् भा०, पष्ठ स्कन्ध, अध्याय १५ १७

चित्ररथ पाण्डवों के साथ नृत्ती न पांचाल देग की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में गया के किनारे सोमाश्रयाश्रम नामक तीर्थ पड़ता था। रानि की बेला में वे वहा जा निवसे। उस समय गया में मध्वराज अथारपण चित्ररथ अपनी पत्नी के साथ जलनोटा कर रहा था। उस एकांत में पाण्डवों की पदचप मुनकर बह नूट हो उठा। पाण्डवों में सपने आगे हाथ में भगाल लिये अर्जुन थे। चित्ररथ ने वहा कि रानि का समय गधबं, यक्ष तथा राक्षसों के विचरण के लिए निश्चित है अतः उनका आगमन अनुचित था। उसने अर्जुन पर प्रहार किया। अर्जुन ने उसपर आग्नेयास्त्र छोड़ दिया, जिसमें वह मूर्च्छित हो गया। उसकी पत्नी वृशोत्तरी ने युधिष्ठिर की गरुड बहूष की। पाण्डवों ने चित्ररथ का छोड़ दिया। चित्ररथ ने वृत्रजता प्रदर्शन करते हुए उन्हे चाकणुकी बिछा मिलायी। इस बिछा के प्रभाव से, जिसे जिस रूप में देखने की इच्छा हो, देखा जा सकता है। चित्ररथ ने प्रत्येक पाण्डव को गधर्बलोच के सौम्य पांडे प्रधान जिसे आ स्वेच्छा स आचार-प्रकार तथा रण वदमने में समर्थ थे। व पांडे वभी भी स्मरण करने पर उपस्थित हो सकते थे। अर्जुन ने चित्ररथ को दिव्यास्त्र (आग्नेयास्त्र) की बिछा प्रदान की। चित्ररथ का रथ उस युद्ध में लटित हो गया था अतः उसने अपना नाम चित्ररथ के स्थान पर दण्डरथ रख लिया।

म० भा०, आदिपर्व, अध्याय १६६

चित्रावद राजा चित्रवर्मा की बेटों का नाम भीममतिनी था। उसका विवाह इन्द्रेण के पुत्र चित्रावद से हुआ था। एक बार उसका पति नौग-विहार करते हुए दूब गया किंतु वह गिव की भक्ति में निरंतर लगी रही। वह अपने माता-पिता के काम चर्चा यभी क्योंकि उनका समुद्र इन्द्रेण एक और पुत्र-विशेष में ज्वाबुल था, दूसरी ओर शत्रुओं ने उससे राज्य पर अधिकार कर लिया था। तभी एक सोमवार का व्रत करते हुए उन्हें अपने पति की पुन प्राप्ति हुई। पानी में दूब जाने पर चित्रावद की रक्षा तक्षक आदिने की थी। तीन वर्ष तक वह उनके साथ रहा, उस सोमवार को वह पुन सोममतिनी के पास लौट आया। इस प्रकार गिव की भक्ति के प्रभाव में वह कष्ट में मुक्त हुई।

वि० पु०, १-११३-२०

चित्रांगदा चित्रांगदा मणिपुर नरेश चित्रवाहन की पुत्री थी। जब वनवासी अर्जुन मणिपुर पहुंचे तो उसके रूप पर मुग्ध हो गये। उन्होंने नरेश से उसकी बग्या मागी। राजा चित्रवाहन ने अर्जुन से चित्रांगदा का विवाह करता इस पक्ष पर स्वीकार कर लिया कि उसका पुत्र चित्रवाहन के पास ही रहेगा क्योंकि पूर्वयुग में उसके पूर्वजों में प्रभजन नामक राजा हुए थे। उन्होंने पुन भी कामना से तपस्या की थी तो शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्त करने का वरदान देते हुए यह भी कहा था कि हर पीढ़ी में एक ही सत्तान द्वारा करेयी अतः चित्रवाहन की सत्ता वह बग्या ही थी। अर्जुन ने पक्ष स्वीकार करके उससे विवाह कर लिया। चित्रांगदा के पुत्र का नाम 'बभ्रुवाहन' रखा गया। पुत्र-जन्म के उपरांत उससे पानन का भार चित्रांगदा पर छोड़ अर्जुन ने विदा ली। चलने में पूर्व अर्जुन ने कहा कि कायावर में युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करेगे, तभी चित्रांगदा अपने पिता के साथ इन्द्रप्रस्थ आ जाय। वहा अर्जुन के सभी सचचिया से मिलने का कुसुम मिल जायगा।

म० भा०, आदिपर्व, अध्याय २१५, श्लोक १५ से २३ तक, म० २१६ श्लोक २५ से ३५ तक

अदवमेध यज्ञ के सदर्थ में अर्जुन मणिपुर पहुंचे तो बभ्रुवाहन ने उनका स्वागत किया। अर्जुन शूद्र हो उठे। उन्होंने यह क्षत्रियोचित नहीं माना तथा पुत्र को युद्ध के लिए सतकारा। उलूपी (अर्जुन की दूसरी पत्नी) ने भी अपने सौतेले पुत्र बभ्रुवाहन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। युद्ध में अर्जुन अपने ही बेटे के हाथों मारा गया। चित्रांगदा उलूपी पर बहुत रुष्ट हुई। उलूपी ने मन्त्रीवर्गी मणि में अर्जुन को पुनर्जीवित किया तथा बताया कि वह एक बार वगा तट पर पयो थी। वहा वसु नामक देवता गणों का गया से वार्तानाप हुआ था और उन्होंने यह साप दिया था कि यगापुत्र को जिवदी की आठ में मारने के कारण अर्जुन अपने पुत्र के हाथों भूमिमात होंगे, तभी पापमुक्त हो पायेंगे। इसी कारण से उलूपी ने भी बभ्रुवाहन को लहने के लिए प्रेरित किया था।

म० भा०, आश्वमेधिका पर्व ७६-८१

चिरकारी महर्षि गौतम का पुत्र धर्मपरायण था तथा प्रत्येक कार्य करने में पूर्व बहुत देर तक सोच-विचार करता था। अतः वह चिरकारी कहाने लगा। एक बार इन्द्र वायव्यज्येष्ठ में योगम के वहा पहुंचे। गौतम ने उनका स्वागत कर अपने घर में ठहराया। उन्होंने गौतम का आ

रूप धारण किया। गौतम की पत्नी ने उस रूप में उन्हें देख आत्ममग्न कर लिया। गौतम ऋषि को पता चला तो वे बहुत रफ्ट हुए और उन्होंने चिरकारी को उसको माता का वध करने की आज्ञा दी। गौतम भजन-भजन के लिए चले गये। उनका पुत्र चिरकाल तक पिता की आज्ञा के औचित्य पर विचार करता रहा। उधर जब गौतम घर लौटे तब तक अपनी पत्नी की निर्दोषता पर श्रिया तथा आनंद उन्हें दग्ग करने लगा था। गौतम का मां रूप धारण करने के कारण दोष तो दूर का ही था, पत्नी का नहीं। यही विचार कर के अपनी कठोर आज्ञा में सतृप्त थे तथा सोच रहे थे कि यदि चिरकारी ने अभी उमड़ा वध न किया हो तो श्रितना अच्छा हो। घर पहुँचकर उन्होंने देखा कि पुत्र तब तक भी मोक्ष-विचार में डूबा हुआ था, पत्नी निश्चेष्ट-सी खड़ी थी। पुत्र ने उनके चरणों में सिर टिकाया। वह पिता की आज्ञा का पालन न कर पाने के कारण विचारमग्न था। मुनि ने प्रसन्नतापूर्वक दोनों को ग्रहण किया। वर्षों बाद उन्होंने अपने पुत्र के माय स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया।

म० पा०, भाषावर्ण, अध्याय १५४-१५५,

चौरहरण (क) मयतिमित सभाभवन में अनेक वैचित्र्य थे। दुर्योधन जब वहाँ धूम रहा था तब उसको अनेक बार स्थल पर जल की, जल पर स्थल की, दीवार में दरवाजे की ओर दरवाजे में दीवार की भ्रांति हुई। कहीं वह मीठी में समस्त की भ्रांति होने के कारण फिर गया और कहीं पानी को स्थल समस्त पानी में भीग गया। ऐसे ही एक बावली में उसने फिर जाने पर युधिष्ठिर के अतिरिक्त दोष चारों पांडव हसने लगे। दुर्योधन परिहासप्रिय नहीं था। अतः ईर्ष्या, लज्जा आदि से जल उठा। राजगुरु यज्ञ में राजा अनेक प्रकार की भेंट लेकर आये थे। द्विजों में प्रधान कुण्डि ने धर्मराज को भेंट में एक दास दिया, जो अन्नदान करने पर स्वयं बड़ उठता था। उसकी ध्वनि में वहाँ उपस्थित सभी राजा नेजोहीन तथा मूर्च्छित हो गये, मान घुटघुम, पांडव, सात्यकि तथा आर्जुन श्रीकृष्ण धर्मपूत्र सहित रहे। दुर्योधन आदि के मूर्च्छित होने पर पांडव आदि जोर-जोर से हसने लगे तथा अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न होकर एक ब्राह्मण को पांच सौ बेल मनपिन दिये। युधिष्ठिर ने वह पांच अर्जुन को भेंटस्वरूप दे दिया। इस प्रकार की अनेक घटनाओं से दुर्योधन चिढ़ गया था। अतः हस्तिनापुर जाते हुए उनमें मामा दानुजि

के साथ पांडवों को हरणकर उनका वैभव हस्तगत करने की एक युक्ति सोची। दानुजि दूतनीडा में निपुण था—युधिष्ठिर को यौव अवस्था या किन्तु सेवना नहीं आता था। अतः उन सबने मिलकर धृतराष्ट्र को मना लिया। विदुर के विरोध करने पर भी धृतराष्ट्र ने उसीको इन्द्र-प्रस्थ जानकर युधिष्ठिर को आमन्त्रित करने के लिए कहा, साथ ही यह भी कहा कि वह पांडवों को उनकी योजना के विषय में कुछ न बताये। विदुर उनका संदेश लेकर पांडवों को आमन्त्रित कर आये। पांडवों के हस्तिनापुर में पहुँचने पर विदुर ने उनको एकत्र में संपूर्ण योजना से अवगत कर दिया तथापि युधिष्ठिर ने धृतीतो स्वीकार कर भी गया दूतनीडा में वे व्यक्तिगत समस्त वैभव हारने के बाद पांडवों को, स्वयं अपने को तथा अंत में द्रौपदी को भी हार बैठे। विदुर ने कहा कि अपने-आपको दाव पर हारने के बाद युधिष्ठिर द्रौपदी को दाव पर लगाने के अधिकारी नहीं रह जाते, किन्तु धृतराष्ट्र ने प्रतिशर्मा नामक मेवक को द्रौपदी को वहाँ ले जाने के लिए भेजा। द्रौपदी ने उसमें यही प्रश्न किया कि धर्मपुत्र ने पहले कौन-सा दाव हारा है—स्वयं अपना अपना द्रौपदी ॥। दुर्योधन ने मुद्र होकर दुःशामन (भाई) से कहा कि वह द्रौपदी को सभाभवन में लेकर आवे। युधिष्ठिर ने गुप्त रूप से एक विश्वस्त सेवक को द्रौपदी के पास भेजा कि यद्यपि वह रजस्वला है तथा एन दग्ग में है, वह वैसी ही उठकर जली आये, सभा में पूज्य वर्ग के सामने उसका उच दया में बलपते हुए पहुँचता दुर्योधन आदि के पापों को ध्वस्त करने के लिए फर्वांत होया। द्रौपदी सभा में पहुँची तो दुःशामन ने उसे स्त्री वर्ग की ओर तहाँ जाने दिया तथा उसके बाल मोचकर कहा—“हमने तुम्हें जुए में जीता है। अतः तुम्हें अपनी दामिनी में रखेंगे।” द्रौपदी ने समस्त कुरवधियों के शीर्ष, धर्म तथा मंगि को लक्षराज और श्रीकृष्ण को मल-ही-भन स्मरण कर अपनी लज्जा की रक्षा के लिए प्रार्थना की। घर भोज रहे किन्तु दुर्योधन के छोटे भाई विचित्र ने द्रौपदी का पस लेते हुए कहा कि हारा हुआ युधिष्ठिर उसे दाव पर नहीं रख सकता था किन्तु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वर्ग के उरगाने में दुःशामन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की चेष्टा की। उरग विलास करती हुई द्रौपदी ने पांडवों की ओर देखा तो भीम ने युधिष्ठिर में कहा कि वह हमें हाथ जना देना चाहता है, जिनमें हमने जुआ रोया था। अर्जुन ने

उसे गान किया। भीम ने शपथ ली कि वह दुःशासन को छाती का खून पीयेगा तथा दुर्योधन की जाय को अपनी गदा से नष्ट कर दानेगा। द्रौपदी ने विदर विपत्ति में श्रीकृष्ण का स्मरण किया। श्रीकृष्ण की कृपा में जनेन वस्त्र महा प्रबल हुए जिनमें द्रौपदी आच्छादित रही फलत उससे वस्त्र छीनकर उतारते हुए भी दुःशासन उसे नग्न नहीं कर पाया। सभा में बार-बार बाण के 'नीलकण्ठ' अथवा 'नीलपत्र' का बिबाद छिड़ जाता था। दुर्योधन ने पादकों को मौत दस 'द्रौपदी' की दाव में हारे जाने की बात टीका है या गान, इसका निषेध भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव पर छोड़ दिया। अर्जुन तथा भीम ने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं या दाव में हरा चुका है, वह किसी अन्य वस्तु का दाव पर रख ही नहीं सकता। धृतराष्ट्र ने सभा की तटस्थ पहचानकर दुर्योधन को फटकारा तथा द्रौपदी से नील वस्त्र मांगने के लिए कहा। द्रौपदी ने पहने वस्त्र में मुषिच्छिद्र की शानकाव से मुक्ति मांगी ताकि भविष्य में उसका पुत्र प्रतिधिष्य जन्म पुत्र न रह जाए। दूसरे वस्त्र से भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव की, पन्था तथा रथ सहित शानकाव में मुक्ति मांगी। नीलरा वस्त्र मांगने के लिए वह तीसरा ही नहीं हुई, क्योंकि उनके अनुसार क्षत्रिय सिन्धु का वस्त्र मांगने की ही अपेक्षा रिश्वी होगी। धृतराष्ट्र ने उनसे संपूर्ण विगत की भूलवर अपना स्नेह बनाए रखने के लिए कहा, साथ ही उन्हें सावधान्य में जाकर अपना राज्य जीतने की अनुमति दी। धृतराष्ट्र ने उनके सावधान्य आने में पूर्व, दुर्योधन की प्रेरणा में, उन्हें एक दार फिर से जूझा खेले की जाता है। यह तब हुआ कि एक ही दाव ग्ला जायेगा। पादक अथवा धृतराष्ट्र पुत्रों में से जो भी हार जाये, के मृगचर्म धारण कर वारु वर्ष वनवास करे और एक वर्ष अज्ञातनाम में रहेंगे। उस एक वर्ष में यदि उन्हें पहचान लिया गया तो फिर वे वारु वर्ष का वनवास भोगना होगा। भीम, विदुर, द्रोण आदि के रोजने पर भी खून-श्रीदा हुई जिसमें पादक हार गये, छत्री अनुमति जीत गया। वनगमन में पूर्व पादकों ने शपथ ली कि वे ममम्य शत्रुओं का नाश करेंगे ही नहीं की शान लेते। श्रीधर्म्य (पुरोहित) के नेतृत्व में पादकों ने द्रौपदी को साथ में वन के लिए प्रस्थान किया। श्री धर्म्य नाम मयो का गान करते हुए आगे की ओर बढ़े। वे बहुर गये थे कि पुष्ट में कौन-कोई भारे जाने पर उनसे पुरोहित

भी इसी प्रकार साथ गान करेंगे। मुषिच्छिद्र ने अपना मुह डबा हुआ था (जिसे जन्म नेत्रों में देखकर किसी को भ्रम नहीं करना चाहते थे), भीम अपने बाहु की ओर देख रहा था (अपने बाहुबल को स्मरण कर रहा था), अर्जुन रथ बिलेला जा रहा था (ऐसे ही भावी सत्य में वह बाणों की वर्षा करेगा), सहदेव ने मुह पर निद्रा मली हुई थी (हुदिन में कोई पहचान न ले), नकुल ने वदन पर मिट्टी नन रखी थी (कोई भारी उनके रथ पर आसक्त न हो), द्रौपदी ने वान छोले हुए थे, उन्हें ने मुह डबकर दिखाप कर रही थी (जिन व्यापार में उसकी वह दावा हुई थी, चौदह वर्ष गद उनके परिणाम-स्वरूप ननु-भारियों की भी दही दगा होगी, वे अपने मंगे-भविष्यों को तियाजमि देंगी)।

म० प०, वनपर्व अध्याय ८३ के ३३ पद
३० प०।

(ख) हेमन्त खतु ने पूर्व ब्रजदुःशारिका वाक्यात्मनी इन करने यमुना में स्नान कर रही थी। उन्होंने अपने वस्त्र नष्ट पर रत्न दिये थे। श्रीकृष्ण ने उन सबसे वस्त्र उठा लिए तथा निवटवर्ती वस्त्र के वस्त्र पर चढ़ गये। गौतम-बाणों ने अपने वस्त्र साथे ही उन्होंने उन्हें पानी में बाहर निवन्धनकारी-नारी में जाकर अपना मग्न रूप में जाकर वस्त्र लेने के लिए कहा। साथ ही कृष्ण ने उन्हें मूर्ध्न की प्रमाण करने का आदेश दिया क्योंकि नाम में यमुना में स्नान करते वे यमुना तथा जल के शिथिलता दरप का उपराध होता है। कृष्ण ने गौतमियों की भवोत्थानता जलवर उनको भावी शत्रुता में राम रचाने का आशवासन दिया तथा उन्हें अपने-रत्न पर जाने के लिए बिदा दिया।

श्रीमद् प० १०।१३।

धूम्रौ चूरी नामक एक नेत्रन्वी शालाग्न वस्त्रकारी और मदाकारी शर्पि ब्रह्म-शक्ति के लिए तप कर रहे थे। जिनका जो पुत्री, मोमदा नामक गन्धी उनकी सेवा में रहती थी। एक बार प्रसन्न होकर उन्होंने मोमदा से पूछा कि वे उनके लिए क्या कर मन्ते हैं। मोमदा त्रिबन्ध-हिता थी। उनके ब्रह्म-तप में युक्त एक शक्ति पुत्र की प्राप्ति नामक थी। चूरी के प्राणीवाद में उसे ब्रह्म-दान नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो गान्धर्वपुरी में इन्द्र के मग्न होकर के साथ गये गये।

म० प०, वनपर्व, पद १३ पद ११ १६

च्यवन एक बार शर्मात तामक राजा के राज्य में अव्यावहारिक आचरण होने लगा। बहुत सोचने और पृष्ठने के बाद मालूम पड़ा कि उनके राजकुमारों ने उसस्था में तीन किसी वृद्ध जर्जर शरीर को बर्फीक तथा मिट्टी में आपूरित देखकर खेल-खेल में लकड़ी से उसपर प्रहार किया था। सम्भवतः भुलि ने दाराब होकर आप दिया होगा। राजा शर्मात अपनी पुत्री सुवन्धा को लेकर ऋषि च्यवन के पास पहुँचे। कुमारों के दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मागकर उनके हाथ में अपनी कन्या का हाथ सौंपकर चले आये। सुवन्धा उन बूढ़े ऋषि की सेवा करने लगी। एक बार अश्विनीकुमारों ने उसे देखा तो उसपर आसक्ति हो गई। सुवन्धा ने उनके शारीरिक संपर्क स्थापित करने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। जब ऋषि ने जाना तो सुकन्या से कहा कि वह उनसे अपन पति के लिए यौवन की वामना करे।

अश्विनीकुमारों के पुन आने पर सुवन्धा ने उनसे च्यवन ऋषि के लिए यौवन प्राप्त करने की कामना अभिव्यक्त की। अश्विनीकुमारों की कृपा से च्यवन ने पुन यौवन प्राप्त किया।

शु० ११११ १११०, ११११०११३ ११११०१६,

१११०१३ ७१६०१६, ७०१११३,

मात्र के० ४७३, ११० ११० १४१६१२०

जे० ११० ११११६-११११

ब० ११० १११११

भृगु के पुत्र च्यवन घोर तपस्या में सीन थे। उनका समस्त शरीर मिट्टी के लोदे के समान जान पड़ता था जहाँ सर्वत्र क्षीमक विद्यमान थी। वे सब ओर लता-गुल्मों से घिरे हुए थे। एक बार राजा शर्मात अपनी चार हजार रानियों तथा एकमान सत्तान सुवन्धा नामक पुत्री के साथ उसी स्थल पर विहारार्थ गये। अपनी सलियों के साथ श्रौडा करती हुई सुकन्या ने मिट्टी के लोदे में बाबी ने पास जुगनु के समान कोई चमकीली वस्तु देखी। उसने कुतूहलवश तिनके से उसे कुरेदना चाहा। वह वास्तव में च्यवन की आर्खें थी। अतः क्रुद्ध होकर च्यवन ने राजा के समस्त सैनिकों का मल-मूत्र का द्वार बंद कर दिया। राजा विचित्र समस्या में पक्ष अर्धे। कारण जानने पर उन्होंने च्यवन से क्षमा-याचना की। मर्हण ने सुकन्या से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। ऐसा होने पर राजा पुन. क्षाप्त चले गये। बालांतर में उसी स्थल पर

अश्विनीकुमार गये। वे सुकन्या के रूप पर मुग्ध हो गये तथा उससे प्रेम-निवेदन करने लगे। सुकन्या के सम्मुख उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वे दोनों च्यवन को एक रूपवान युवक बना देंगे क्योंकि वे देवताओं के बंध हैं। तदुपरांत उन तीनों में से सुकन्या अपने योग्य पति का चयन कर ले। सुकन्या ने मर्हण को सब कुछ बता दिया। मर्हण ने ऐसा करने की अनुमति ही नहीं दी, अर्थात् उसे प्रस्ताव मान लेने के लिए प्रेरित भी किया। अश्विनीकुमारों ने च्यवन को मरोवर में स्नान करने के लिए कहा। स्नान करते वह रूपवान युवक बन गये। सुकन्या ने मर्हण को ही पतिरूप में पुन पसंद किया। च्यवन ने अश्विनीकुमारों के प्रति अपना आभार प्रदर्शित किया कि उन्होंने वृद्ध मर्हण को यौवन तथा रूप प्रदान किया। साथ ही कहा कि वह उन दोनों को द्वार के समान यज्ञ में सोमरस पान करने का अविवारि बना देंगे। उन्होंने राजा शर्मात से यज्ञ करवाया। यज्ञ करते हुए उन्होंने अश्विनीकुमारों के लिए सोमरस का भाग हाथ में लिया। द्वार ने कहा साक्षात् उपस्थित होकर उन्हें ऐसा करने से मना किया और कहा कि अश्विनीकुमार चिक्चिक् हैं। नानाविध चारण कर वे भूलोक में बिचरते हैं। अतः सोमरस के अधिकारी नहीं हैं। मर्हण अपने सारस्य पर हँस रहे तो द्वार ने उनपर आपात करने के लिए ध्वज उठाया। च्यवन ने उनकी मुद्रा स्तम्भित कर दी। ऋषि ने तपोवत से वहाँ कृप्या उत्पन्न हो गयी। वह एक राक्षस के रूप में थी जिसका अधरपृष्ठी था तथा ऊपर का ओष्ठ स्वर्गलोक तक पहुँच गया था। वह मशामुर (मद में घुन अमुर) द्वार की ओर बढ़ने लगी तो द्वार ने ऋषि से क्षमा-याचना की तथा कहा कि भविष्य में मयूख देवताओं सहित अश्विनीकुमार श्री द्वार की भाति यज्ञ में सोम रस के अधिकारी होंगे। भृगुनन्दन च्यवन ने द्वार को मुन कर दिया तथा मद (मशामुर या व्याज) को मद्यपान, स्त्री, जुआ तथा भ्रमणा में बाटकर यज्ञ स्थली से दूर कर दिया।

ब० ११०, वरुण, प्रत्याप १२२ ॥ १२४ १६

ब० १२४, शीत १ ६ ११ १६

च्यवन ने महान् यज्ञ का आश्रय लेकर जन के भीतर रहना आरम्भ कर दिया। वे गणा-यमुना-मगध म्बन पर रहते थे। वहाँ उनकी जनशरो ने प्रगाढ़ मैत्रा हो गयी। एक बार मछवाही ने मछलियाँ पकड़ने के लिए जाद डाला तो मत्स्यों सहित च्यवन ऋषि भी जाद में पम

गये। नदी ने बाहर निकलने पर उन्हें देख मग्न मन मग्न हो
उत्तेजना भरी गयी। अनन ने कहा कि उनके प्राप
मन्त्रों ने माघ ही तपका प्रथमा रक्षित रहें। उन नगर
के राजा को जब अनन की इस घटना का ज्ञान हुआ तो
उत्तेजना भी मुनि ने उचित सेवा पूछी। मुनि ने उत्तेजना में
नियमों के माघ-माघ अपना मूल्य मन्त्रों का देने के लिए
कहा। राजा ने पूरा राज देना भी स्वीकार कर लिया
किन्तु अनन उन्हें अपने मनवत्त मूल्य नहीं मान रहे थे।
तभी गौ के पैर ने जन्म मोलाज मुनि उधर आ पहुँचे।
उन्होंने राजा नरूप से कहा—“जिस प्रकार अनन असूय
हैं, उसी प्रकार माघ भी असूय होनी है। उन माघ उनके
मूल्यस्वरूप एक गौ दे दीजिए।” राजा के ऐसा हो
करने पर अनन प्रमत्त हो गये। मन्त्रों ने क्षमा-
याचना सहित वह माघ अनन मुनि को ही समर्पित कर
दी तथा उनके जागीराद में वे लोग मन्त्रियों के माघ ही
स्वर्ग निगार गये। अनन तथा मोलाज अपने-अपने
आश्रम चले गये।

एक बार अनन मुनि का यह ज्ञात हुआ कि उनके बग
में कुशिक बग की बग्या के मध्य में सन्निध्य का दोष
आनेवासा है। उन उन्होंने कुशिक बग को जन्म
करने की छान ली। वे राजा कुशिक के यहाँ अनिधि-
रूप में गये। राजा-राज्ञी उनकी सेवा में लग गये।
उन दोनों ने यह कहकर कि वे उन्हें जगाएँ नहीं
और उनके पैर दबाते रहें—वे भा गये। इसी दिन
तब वे लगानार एक बरबट मोंटे रह और राजा-राज्ञी
उनके पैर दबाते रहे। फिर वे अनपान हो गये। पुन
प्रबट हुए और इसी प्रकार वे दूसरी बरबट हो गये।
जगने पर भाजन में भाग लगा दी। तदनंतर एक गाड़ी
में दान, सुदृष्ट्यादि की विपुल सामग्री भरकर उन्हें
राजा-राज्ञी की जंगल नगर हो गये तथा राजा-राज्ञी
पर चापुत्र में प्रहार करने गये। इस प्रकार वे अनेक
वृत्त होने पर भी जब राजा कुशिक तथा राज्ञी क्रोध
अथवा विचार में अतिमूढ नहीं हुए तो अनन उनपर
प्रमत्त हो गये। उन्हें गाड़ी में मुक्त कर अनेक दिन जाने
के लिए कहा और राजमहल में अनेक दिना तथा स्वयं
गंगा के किनारे रह गये। अनेक दिन बड़ा पटुवर राजा-
राज्ञी ने एक अद्भुत स्वर्णमहल देखा जो चित्रनिचित्र
उपवन में पिण्ड था। उनके चारों ओर छोटे-छोटे महल
तथा मानव भाषा बोलनेवाले पक्षी थे। दिव्य पक्ष पर

अनन अर्पि लेटे थे। राजा-राज्ञी मोह में पड़ गये।
अनन ने उन दोनों को अपने जाने का उद्देश्य बताकर
कहा कि उनके वे जन्म प्रसन्न हुए हैं कि वे उनके निज
भाग ही इच्छित कर देंगे। तदनुसार राजा कुशिक की
छीमरी पीढ़ी में श्रीगिरि बग (ब्राह्मणों का एक बग)
प्रारम्भ हो जायेगा। अनन अर्पि दोनों—“विचित्रान ने
जन्मवर्गी लोगों के अज्ञान अर्पि रहे हैं किन्तु मन्त्रियों ने
उनमें फूट पड़ेगी। जेरे बग में ‘ऊर्ध्व’ नाम का तेजस्वी
बालक त्रिभोजन-नगर के लिए अर्पि की मूर्ति करेगा।
ऊर्ध्व के पुत्र अर्चात हमें। वे तुम्हारी पीढ़ी (गर्भी की
पुत्री) में विवाह करके ब्राह्मण-पुत्र को जन्म देंगे जिसका
पुत्र सन्निध्य होगा। अर्चात की कृपा में तुम्हारे बग गाँव
को दिव्यमित्र नामक ब्राह्मण-पुत्र की प्राप्ति होगी। जो
कुछ दिव्य तुम महा देख रहे हो, वह स्वर्ग की एक अनन
मात्र है। इसका बहुर अर्पि ने उन दोनों में विदा ली।

म० १०६, दानमन्दर, जगन्नाथ १०-१६,

ब० ११६, जगन्नाथ १०-१६

अनु पुत्र राजा ग्यानि की सुदरी बग्या का नाम मुक्त्या
था। वन में घूमते हुए उनमें दीनक की दाबी (मित्री) ने
चमकती हुई तपस्वी अनन की आत्मे देखी, कोई चम-
कीनी दम्पु समन्तर मुक्त्या ने बाटे में उन्हें कुरेद दिया
जिसमें खून टपकने लगा। ग्यानि ने देखा तो बहुत जन्म-
नय-विनय में अनन को प्रमत्त किया तथा मुक्त्या का
विवाह करने कर दिया। अनन बहुत बूढ़ थे। एक बार
अग्निनीकुमारों ने मुनि का आन्ध्र्य ग्रहण किया। मुनि
ने उन्हें मोनपान कराते का दादा किया तथा उन्हें बहुत-
राध किया कि उन्हें युवावस्था प्रदान कर दें। अग्निनी-
कुमारों ने उनमें एक बूढ़ में अन्त करने के लिए कहा।
गोता लगाकर निकलने पर वे आपन मुदर तेजस्वी पुन
दिखनायी पड़े। मुक्त्या ने उन्हें नहीं पहचाना। अतः वह
अग्निनीकुमारों की गरण में गयी। ‘बही अनन हैं’,
यह जानकर वह अत्यन्त प्रमत्त हुई। कुछ समय बाद
राजा अपनी बग्या में मिलने वन में गया। उन दिनों
युध्व पुरण के माघ देखकर राजा को उनके वीर्य पर
बहुत शोक आया। ‘वे अनन हो हैं’, जगन्नाथ के भी
बहुत प्रमत्त हुए। अनन मुनि ने राजा में मोनपान का
जन्मपान करवाया तथा मन्त्र में अग्निनीकुमारों की मोन-
पान करवाया। अग्निनीकुमारों बूढ़ होने के कारण मोन-
पान के अधिकारी नहीं माने जाने थे। उनके मोनपान के

विषम भे सुतवर इद्र बहुत रुष्ट हुआ तथा उसने शर्याति को मारने के लिए वज्र उठा लिया। अ्यवन मुनि ने इद्र की बाह स्तम्भित कर दी। जब देवताओं ने अश्विनी-

कुमारो को सोमपान का अधिकारी मान लिया तब इद्र की बाह का स्तम्भन ठीक हुआ।

योक्वद् का०, नवम स्कंध, अध्याय ३, श्लोक १-२६

जंघमासी हनुमान ने सीता के दर्शन करने के उपरांत लका के वन-उपवन नष्ट करने आरंभ कर दिये। रावण को जब मानूस पड़ा कि उसने अपने विचरो को भेजा, जिन्हें हनुमान ने मार डाला। रावण ने प्रहस्त-मुन जवुमासी का भेजा। वह बहुत वीर था। उसने हनुमान को घायल भी किया किंतु हनुमान ने उसे भी मार डाला।

श्री० पृ०, मृदर वाद, पृ० ४४,

जटापु सीता को ढूँढ़ने जाते हुए राम-नक्षत्र ने घायल जटापु को देखा। मृतप्राय जटापु ने सीता हरण की समस्त कथा वह सुनायी और यह भी बताया कि रावण से युद्ध करने वह घायल हो गया है। तदनंतर जटापु ने प्राण त्याग दिये। राम-नक्षत्र ने उसका दाह-संस्कार, पिंडदान तथा जलदान किया।

दे० मारीच

श्री० पृ०, मृदर वाद, पृ० ६६, श्लोक ६-१०

राम, सीता तथा लक्ष्मण दंडकारण्य में थे। उन्होंने देखा—कुछ मुनि आकाश से नीचे उतरे। उन तीनों ने मुनियों को प्रणाम किया तथा उनका आतिथ्य किया। पारने के समय जब, रत्न, पुष्प आदि की वृष्टि हुई। वृष्ट पर बँटा हुआ एक शीघ्र उनके चरणोदर में लोट गया। पतम्बर उसकी जटायें आदि रत्न के समान प्रकाशमान हो गयीं। साधुओं ने बताया कि पूर्वजन्म में दंडक वामन पर राजा था। किसी मुनि के ससर्ग से उसके मन में भक्ति का उदय हुआ। उसके राज्य में एतद्विवाहक था। वह दूसरों को वष्ट देने के लिए उद्यत रहता था। एक बार वह अनपुर में रात्री में वानचौक कर रहा था।

राजा ने उसे देखा तो दुश्चरित्र जानकर उसके शेष से सभी श्रमणों को यज्ञो में पिलवाकर मरवा डाला। एक श्रमण बाहर गया हुआ था। लौटने पर समाचार प्राप्त हुआ तो उसके शरीर से ऐसी शोषाग्नि निकली कि जिससे समस्त स्थान भस्म हो गया। राजा के नामानुसार इस स्थान का नाम दंडकारण्य रखा गया। मुनियों ने जब दिव्य 'जटापु' (शीघ्र) की सुरक्षा का मार सीता और राम को मौप दिया। उसके पूर्व जन्म के विषय में बताकर उसे धर्मापदेश भी दिया। रत्नाम जटापु हो जाने के कारण वह 'जटापु' नाम से विख्यात हुआ।

पृ० च०, पृ० ११-

जटामुर भीमसेन तथा घटोत्कच की अनुपस्थिति में जटामुर ने अनायास ही द्रौपदी, युधिष्ठिर, नकुल तथा सहदेव का अपहरण कर लिया। युधिष्ठिर ने उसे धर्मोपदेश दिया किंतु वह बहा से चल दिया। सहदेव किसी प्रकार उसके वधन में मुक्त हो गया तथा भीम को पुकारने लगा। युधिष्ठिर ने उसकी गति बूझि कर दी। तब तक भीम बहा पहुँच गया था। उसने राक्षस से युद्ध करने उसे मार डाला।

श्री० पृ०, पृ० ११, अन्वय ११३

जटिला जटिला गीतम गीत की कन्या थी। उसने मात श्रुतिपों के साथ विवाह किया था।

श्री० पृ०, आदिपर्व, अंश ११३, श्लोक ११

जनक (वध-परिचय) जनक के पूर्वजों में सर्वप्रथम धर्मात्मा निमिनाम से विख्यात थे। निमि, मिमि, जनक। जनक सर्वप्रथम राजा हुए थे। जनक, उदावसु, नदिराज, मुनेजु, देवराज, बृहदथ, महावीर, मुपति, मृष्टवेजु,

हयंश्च, मरु, प्रतीधक, कीर्तिरथ, देवभीरु, विबुध, मही धक, कीर्तिरात, महारोमा, स्वर्भरोमा, ह्रस्वरोमा वे दो पुत्र हुए—बड़े विदेह जनन तथा छोटे कुशध्वज ।

दे० विदेह

व० रा०, वत वाड, स० ७१ पद १-१३

जनमेजय परीक्षित के पुत्र का नाम जनमेजय था । बड़े होने पर जब परीक्षित की मृत्यु का कारण सर्पदशन जाना तो उसने तक्षक से बदला लेने का उपाय सोचा । जनमेजय ने सर्पों के सहार के लिए सर्पसत्र नामक महान यज्ञ का आयोजन किया । लोगों को इस यज्ञ में भस्म होने का शपथ उनकी मा कद्रू ने दिया था । नाचगण अत्यंत प्रसन्न थे । समुद्र मथन में रस्सी के रूप में ताम्र करने के उपरान्त वामुनि ने सुश्रवस्तर धावर अपने त्राम की भाषा ब्रह्मा से कही । उन्होंने कहा कि ऋषि जरत्कारु का पुत्र धर्मार्त्ता सर्पों की रक्षा करेगा, दुरात्मा सर्पों का नाश उस यज्ञ में अवश्यभावी है । अतः वामुनि ने एनायन नामक माग की प्रेरणा से अपनी बहन जरत्कारु का विवाह ब्राह्मण जरत्कारु से कर दिया था । उनके पुत्र का नाम आस्तीव रखा गया ।

जनमेजय ने सर्पसत्र प्रारंभ किया । अनेक सर्प आह्वान करने पर अग्नि में गिरने प्रारंभ हो गये, तब भयभीत तक्षक ने इंद्र की शरण ग्रहण की । वह इंद्रपुरी में रहने लगा । वामुनि की प्रेरणा से आस्तीव परीक्षित के यज्ञस्थल भी पहुंचा तथा भाति-भाति से यज्ञमान तथा ऋत्विजों की स्तुति करने लगा । उधर ऋत्विजों ने तक्षक का नाम लेकर आहूति डालनी प्रारंभ की । इंद्र तक्षक को अपने उत्तरीय में छिपाकर वहां तक आये । यज्ञ का विराट रूप देखकर वे तक्षक को अनेका छोड़कर अपने महल में चले गये । विद्वान ब्राह्मण बालव, आस्तीव, से प्रसन्न होकर जनमेजय ने उसे एक धरदान देने की इच्छा प्रकट की तो उसने यज्ञ की वृत्त समाप्ति का वर मांगा, अतः तक्षक वच गया क्योंकि उसने अभी अग्नि में प्रवेश नहीं किया था । लोगों ने प्रसन्न होकर आस्तीव को वर दिया कि जो भी इस ब्यास का स्मरण करेगा— सर्प सभी भी उसका दशन नहीं करेंगे ।

जनमेजय को अनजाने में ही ब्रह्म हत्या का दोष लभ गया था । उसका सभी ने तिरस्कार किया । वह राज्य छोड़कर वन में चला गया । वहां उसका साक्षात्कार इंद्रोत मुनि से हुआ । उन्होंने भी उसे बहुत पटकारा ।

जनमेजय ने अत्यंत घात रहते हुए विनीत भाव से उससे पूछा कि अनजाने में किये उसके पाप का निराकरण क्या हो सकता है तथा उसे सभी ने क्या सहित नष्ट हो जाने के लिए कहा है, उसका निराकरण कैसे होगा ? इंद्रोत मुनि ने घात होकर उसे शांतिपूर्वक प्रायश्चित्त करने के लिए कहा । उसे ब्राह्मणों की सेवा तथा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए कहा । जनमेजय ने वैसा ही किया तथा निष्पाप, परम उज्ज्वल हो गया ।

व० रा०, आदिपर्व, अध्याय १३, ३८, ३९, ४० से ५१ तक
साहित्य, १५० से १५२ तक

परीक्षित-पुत्र जनमेजय सुयोग्य दासक था । बड़े होने पर उक्त उत्तक मुनि से ज्ञात हुआ कि तक्षक ने किस प्रकार परीक्षित को मारा था । जिस प्रकार वह ने अपनी भावी पत्नी को बांधी आशु दी थी वैसे परीक्षित को भी बचाया जा सकता था (दे० हर) । मन्त्रवेत्ता कश्यप सर्पदशन का निराकरण कर सकते थे पर तक्षक ने राजा को बचाने जात हुए मुनि को रोककर उनका परिचय पूछा । उनसे जाने का निमित्त जानकर तक्षक ने अपना परिचय देकर उन्हें परीक्षा देने के लिए कहा । तक्षक ने न्यग्रोध (बड़) के वृक्ष को उत लिया । कश्यप न जल छिड़ककर वृक्ष को पुन हरा-भरा कर दिया । तक्षक न कश्यप की पर्याप्त धन दिया तथा लौट जाने का अनुरोध किया । कश्यप ने योगबल से जाना कि राजा की आपु समाप्त हो चुकी है, अतः वे धन लेकर लौट गये । यह सब जानकर जनमेजय क्रुद्ध हो उठा तथा उत्तक की प्रेरणा से उसने सर्पसत्र नामक यज्ञ किया जिससे समस्त सर्पों का नाश करने की योजना थी । तक्षक इंद्र की शरण में गया । उत्तक ने इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया । जरत्कारु के धर्मार्त्ता पुत्र आस्तीव ने राजा का सत्कार ग्रहण कर मनवांछित फल मांगा, पतित राजा को सर्पसत्र नामक यज्ञ को समाप्त करना पड़ा । राजा ने उसे तो सतुष्ट किया किंतु स्वयं अमान चित्त हो गया । व्यास से उसने समस्त महाभारत सुनी तथा जाना कि आस्तीव ने सर्पों की रक्षा नया की ।

दे० आस्तीव

दे० रा०, २।१०-१३

अत्यंत विचित्र पर्वत वे वना में विचरण करते हुए राम और सीता यत्रवर विधाम कर रहे थे । सीता और राम दोनों ही सो रहे थे । साम-भक्षण की इच्छा से एक नोए ने जाकर सीता के स्तन पर प्रहार किया । सीता ने

स्तन मे रक्त गिरने लगा। खून के स्पर्श से राम की नोद खुसी हो उसने मपूर्ण घटना को जाना तथा क्रुद्ध होकर राम ने ब्रह्मास्त्र के मंत्र से आमंत्रित करके एक कुशा की धनुष से छोड़ा। वह बौए के बेग मे इद्र का पुत्र जयद्रथ था। बीजा विविध लोकों मे रक्षा की कामना मे गया, किंतु कुशा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंत मे यह पुन राम की शरण मे पहुंचा और राम ने उसे क्षमा कर दिया किंतु ब्रह्मास्त्र के मंत्रों से पून कुशा व्यर्थ नहीं जा सकती थीं अतः उसने बौए की दाहिनी आँख फोड़ दी किंतु उसने भाग बच गए।

का० रा० युद्ध बाहः सर्ग ३८, श्लोक १२-३८
मुद्रा क. ३, सर्ग १७, श्लोक १-१८

मेघनाथ और इद्र के युद्ध मे अथर्व ऋषि पर विस्मय हुआ। मेघनाथ ने मंत्र और अथर्व का प्रसार कर दिया। हाथ को हाथ नहीं मूकता था। सभी शत्रुओं का पिता पुनोमा जयद्रथ को उठाकर समुद्र मे ले गया। राक्षस और दैवमेना जयद्रथ को न देखकर भागा हुआ या मरा हुआ मानते रहे।

मुद्रा-ममाप्ति के उपरांत ब्रह्मा ने इद्र की वनगया कि जयद्रथ जीवित है और उसका नाम पुनोमा उसे लेकर 'महामुद्रा' मे चला गया है।

का० रा० उत्तर बाहः सर्ग २८, श्लोक १४-२४
का० रा० उत्तर बाहः सर्ग २८, श्लोक २५-२९

जयद्रथ जयद्रथ मिथुरेण का पुन तथा घृताष्टक का आमाता था। एक बार पाण्डवगण पुरोहित धीम्य तथा महर्षि तृणाविदु की आज्ञा मेबर तथा द्रोपदी को उनके निरीक्षण मे छोड़कर हिसक पशुओं के गिकार के लिए विभिन्न दिशाओं मे गये हुए थे, तभी जयद्रथ अपने माथियों के नाम वहा पट्टा और अपने आग्रम के द्वार पर खड़ी द्रोपदी को देखकर उमपर आक्रमण हो गया। वह अपने साथियों सहित द्रोपदी की कुटिया मे पहुंचा। पाण्डवों की धनहीनता पर प्रशम्य उत्तमर वह उसका अपहण करना चाहता था किंतु प्रतिपरायणा द्रोपदी ने श्रुद्ध होकर कहा—“दुःशला (वीरवों की बहन) ने प्रति होने के नाते तुम मेरे भाई हुए। तुम्हें मेरा रक्षण होना चाहिए। मेरे पतिवों के विषय मे अनर्थ वान मंत्र करो।” जयद्रथ ने वनात् उसका हरण कर लिया। पुरोहित धीम्य भीममेन की पुकारते हुए उनके रथ के पीछे, सैनिकों के साथ-साथ धन जा रहे थे। पाण्डवों ने धर नौतर्क

अपनी मेविका से समस्त समाचार जाना तो जयद्रथ का पीछा करने लगे। धीमी ही उसे धोखेकर सेना की नष्ट कर पाटवों ने उसे बंदी बना लिया। दुःशला के वैधव्य की कल्पना वर युधिष्ठिर ने उसका बच करने से भाइयों को रोक दिया था। भीम ने जयद्रथ को पकड़कर उमका शिर मूठ जला तथा पाचभिखाए भिरपर छोड़ दी, फिर उसे धमोठकर युधिष्ठिर, द्रोपदी तथा अन्य एवत्र दाह्यमों के सम्मुख ले गया। युधिष्ठिर ने पुन ऐसा अप्रमं वार्ध न करने का आदेश देकर उसे क्षमा कर दिया। आत्मगति मे दग्ध जयद्रथ ने हृत्कार जाकर अपनी तपस्या मे गिर बो प्रमत्त कर उनसे पाण्डवों का युद्ध मे जीतने का वर माया। गिर ने कहा कि यह तो असंभव है किंतु एक दिन के लिए वह युद्ध मे अर्जुन को छोड़कर गेय धार पाण्डवों को आगे बढ़ने मे रोक पावेगा। जयद्रथ अपने राज्य मिथुराप्रदेश का नौट गया।

का० बा० वनपर्व, अध्याय २६४ से १७१ तक
का० २७२, श्लोक १ से १६ तक
का० २७३, श्लोक १-२३

महाभारत युद्ध के तेरहवें दिन जन अभिमन्यु ने द्रोणरथिन ब्यूह का भेदन किया, वीरवों की सेना तितर-बितर होने लगी। जयद्रथ ने युद्धक्षेत्र मे वीरता का परिचय दिया। पूर्व प्राप्त धरवान के कारण उम दिन के लिए वह पाण्डवों को ब्यूह के द्वार पर रोकने मे समर्थ रहा। अर्जुन उम दिन दक्षिण दिशा मे युद्ध कर रहा था। क्योंकि जयद्रथ ने चारों पाण्डवों को ब्यूह के अंदर नहीं घुसने दिया, इस लिए वीरव अकेले अभिमन्यु को चारों ओर से घेरकर मार डालने मे समर्थ हो गये। मायनाल घर पहुंचने पर अर्जुन ने अपने पुन की हत्या का वृत्तांत सुना तो शोक मे नान-पीला हो उठा। अग्न्यायुधेंक हत्या करनेवाले वीरवों से श्रुद्ध हो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अपने दिन या तो वह जयद्रथ को मार डालेगा अथवा आत्मदाह कर लेगा। जयद्रथ भयातुर होकर अपने नगर भाग जाना चाहता था किंतु वीरवों के आवागमन पर रक्त गया। अपने दिन द्रोण ने चक्रायुध ब्यूह की रचना की तथा उसने पृष्ठभाग मे पद्मब्यूह के मध्य जयद्रथ को सुरक्षित स्थान प्रदान किया। अर्जुन वृष्ण के साथ संधान करता हुआ जयद्रथ के पास जा पहुंचा। वह वीरव-मोदाओं से आरक्षित था। वृष्ण ने माया से अथर्वार वर दिया। जयद्रथ तथा वीरवगण यह मोचकर कि मध्या हो गयी

है—सूर्य की ओर देखते लगे, तभी कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह जयद्रथ का सिर काटकर मध्या में नीन उसके पिता की गोद में पहुँचा दे, क्योंकि उसके पिता वृद्धसैन ने दीर्घ प्रतीक्षा के उपरांत जयद्रथ नामक पुत्र प्राप्त किया था। उसके जन्म पर जाकासावाणी हुई थी कि वह किसी पराक्रमी और क्षत्रिय से युद्ध-क्षेत्र में मारा जावेगा। और क्षत्रिय उसका सिर काटेगा। वृद्धसैन ने पुत्र प्रेम से आप्लावित होकर कहा था कि जो उसके सिर को पृथ्वी पर गिरायेगा, उसके सिर के सौ खट हो जायेंगे। तदुपरांत वे राज्य-भार जयद्रथ को सौंप स्वयं वन में लपस्या करने लगे थे। अर्जुन ने दिव्यास्त्र के द्वारा उसके सिर को काटकर वायु पक्षी के समान उड़ाकर दोनों दूर बैठे उसके पिता की गोद तक पहुँचा दिया। वृद्धसैन को पता ही नहीं चला। जब वे मध्योपामना के उपरांत उठे तो जयद्रथ का सिर पृथ्वी पर लुढ़क गया। फलस्वरूप उनका अपना सिर सौ खटों में विभक्त हो गया। जयद्रथ-वध के उपरांत कृष्ण ने माया में फँसाया हुआ अंधकार ममेट लिया तथा सूर्य पूर्ववत् अस्तावस की ओर बढ़ने लगा। रात्रि में भी मगालें जलाकर युद्ध चलता रहा। युधिष्ठिर को अपनी विजय की सूचना देकर पाण्डवों ने अनेक वीरों सहित द्रोणाचार्य पर आक्रमण कर दिया। द्रोण ने शिवि का वध किया।

म० भा०, शोडश, अध्याय, ४२, ४३, १६६ व० १६७,

श्लोक १ से १६ तक

जरासंध जरासाह उच्च कोटि के यायावर (सदा विचरने वाले मुनि) थे। उन्होंने इन्द्रियों पर तथा निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी, अतः शक्त नहीं झगड़ते थे। एक बार एक जंगल में उन्होंने पाव ऊपर और सिर नीचे करके जर्जरित निनवों के सहारे एक विशाल गड्ढे में लटक हुए वृद्ध महात्माओं को देखा। कारण जानने की उत्सुकता से प्रश्न करने पर उन महात्माओं ने कहा कि उनकी कुलपरंपरा में एक जरासाह नामक यायावर है जो विवाह नहीं करता, अतः वध की इतिथी होनेवाली है। सतान-परंपरा का नाश होने पर वे पृथ्वी पर गिर जायेंगे। उनका उद्धार जरासाह का भावी पुत्र ही कर सकता है। जरासाह ने उन्हें अपना परिचय दिया तथा इस शर्त पर विवाह करना स्वीकार कर लिया कि कन्या पक्षवाले कन्या को मित्रों के रूप में उसे प्रदान करें तथा कन्या का नाम भी जरासाह हो। कुछ समय पश्चात्

वासुकि ने अपनी छोटी बहन जरासाह को मित्रों के रूप में उन्हें समर्पित किया और मुनि ने उसने विवाह कर लिया। उनके पुत्र का नाम आस्तीर हुआ।

म० भा०, भागिद, अध्याय, १३, १४, ४३, ४४, ४५

जरासंध मगध देश में वृहद्रथ नामक राजा राज्य करता था। उसने काशिराज की बहवा कन्याओं से विवाह किया तथा दोनों में विषमता न रखने का वचन दिया। दीर्घ-काल तक शासन का मुह न देख पाने के कारण उसने अत्यंत व्याकुलतापूर्वक काशीवान के पुत्र चंड वीरशिव मुनि की सेवा और मंत्र से प्रसन्न कर पुत्र प्राप्ति का वर प्राप्त किया। मुनि ने उसे एक अभिमंत्रित आम दिया। उसने यथासमय अपनी दोनों रानियों को वह आम खिला दिया। दोनों ने आधे मुख, एक हाथ, एक पैरवाले आधे-आधेबालक को जन्म दिया। उसके रूप में दुखी हो दोनों ने सहाह करने अपनी बामियों से बपट्टे में लिपटवाकर उन अर्धबालकों को चौराहे पर पिचका दिया। कालांतर में देहा जरासंध नाम राक्षसी बाघी। वह मध्य नाम की खोज में थी, उसने दोनों टुकड़ों को माथ-माथ रखा तो वे जुड़कर एक दक्षिणायनी राजकुमार बनकर राने लगे। जरा ने राजा की अपना पश्चिम देकर वह वालर अर्पित कर दिया। उसका नाम जयमथ रखा गया। उसने महादेव को प्रसन्न करने एक बहुमूल्य धर्मि प्राप्त कर ली थी, जिससे वह किसी से परास्त नहीं होता था। कम ने उसकी दोनों बग्याओं (अस्ति तथा शक्ति) से विवाह करने धर्मि का सचप किया। उसकेन के पुत्र कम ने जयमथ ने अपनी बेटियों का विवाह इस शर्त पर किया था कि तुरंत उसका (कम का) राज्याभिषेक कर दिया जायेंगा। कम ने राजा बनते ही अपनी प्रजा पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। प्रजाजनों ने बिलकर कम से छुटकारा पाने की मनषा की। कृष्ण ने अक्रूर का विवाह आहुक की पुत्री सुनुनु में करवा दिया तथा उसमें मित्रकर क्षीरकृष्ण तथा बलराम ने कम का वध कर डाला। जयमथ बदला लेने के लिए उद्यत हुआ। उसके ताण्डियों में हम और हिमक नामक दो भाई भी थे, जिनको रात्रों के प्रभाव में मुर-सित होने का बरदान प्राप्त था। कृष्ण और जयमथ का सन्तुही बार युद्ध हुआ तो हम नामक कोई अन्य राजा बलराम के हाथों मारा गया। हम के निधन का समाचार सुनकर हिमक ने अपने भाई का निधन गममा और गोवर्धन जमुना में बूझकर आत्महत्या कर ली। हम

को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने भी भाई डिम्बक की तरह प्राण त्याग दिये । जरासंध हताश होकर अपनी नगरी में वापस चला गया । उसकी केंटियां न उसे पुन युद्ध करने के लिए प्रेरित किया ताकि वह बस का बदला ले सके, अतः उसने रात में लोग मथुरा छाड़ भागकर पश्चिम म्बिनि रैवतक पर्वत पर चले गये । जरासंध ने अपने जामाता (कस) के साथ के विषय में जाना तो क्रुद्ध होकर अपनी गदा नित्यानब वार घुमाकर गिरिबज से नित्यानब योजन दूर मथुरा की ओर फेंकी । प्रह्लाद यह गदा गिरी थी, यह म्भान गदावामल के नाम से विख्यात है । उसने महादेव के सम्मुख बलि देने के लिए भी राजाजा को बंद कर दिया । युधिष्ठिर के राजभूय यज्ञ करने का निश्चय करने पर श्रीकृष्ण, अर्जुन तथा भीमसेन ने बुद्धि धीर बल के प्रयोग से जरासंध का वध करल की ठानी । उन्होंने ब्राह्मण-जमा धारण किया । वे तीनों जरासंध के राज्य में पहुँचे । नगर के निकट ही म्बिन चैत्यक पर्वत का मिस्तर उन्होंने ताड टाला, फिर नगर में म्बित बृहद्रथ निर्मित तीन नगाडा का फोडकर उन्होंने जरासंध की राजधानी में प्रवेश किया । जरासंध आतिथ्य-मन्त्रार के लिए प्रसिद्ध था । उसका आतिथ्य दुर्बराकर उन तीनों ने उसे अपना परिचय दिया । जरासंध ने भीम से इन्द्र मुद्र करना बाहा । भीम और जरासंध एक दूसरे की टक्कर के बीच थे । जब जरासंध घबरा हुआ जान पड़ा तब कृष्ण ने अपने हाथ में मरुद (चोरा डठन) की एक टहनी लेकर उसे चीर लिया । इस प्रकार भीम को सबेन दिया कि वह जरासंध का गरीर चीर डाले । भीम ने ऐसा करने पर गरीर के दानो टुकड़े पुन जुड़ गये । श्रीकृष्ण ने वैसा ही एक और डठन लेकर उसे चोरा और विपरीत दिशाओं में फेंक दिया । भीम ने भी जरासंध के गरीर के साथ ऐसा ही किया (एक भाग का जित दिया में मिर था, दूसरे भाग का उस दिशा में फेंक रखा । इस प्रकार जरासंध का वध कर उन दोनों बोरों ने भी राजाओं को उसकी कैद में मुक्त कर दिया, जरासंध के पुत्र महदेव का खन्या-भिरक किया तथा मौर्त्यवान् नामक रथ लेकर इन्द्रस्थ की ओर चल पड़े । वह रथ भूतल इद्र का था । इद्र ने उसने नित्यानब दानवों का वध किया था । इद्र से वसु ने, वसु ने बृहद्रथ ने तथा बृहद्रथ ने जरासंध ने उस रथ को प्राप्त किया था । इन्द्रस्थ जाने पर युधिष्ठिर ने वह रथ (मौर्त्यवान्) श्रीकृष्ण को अर्पण कर दिया ।

श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यदि जरासंध के पास उसकी गदा विद्यमान होगी तो उसे कोई भी मार नहीं सकता था । एक बार रोहिणीनदन बलराम ने युद्ध में जरासंध को पछाड़ दिया था, जिसमें क्रुद्ध होकर उसने सर्वपातितों गदा से प्रहार किया था । अग्नि के समान प्रज्वलित वह गदा इद्रचालित वज्र की भांति लावाण में सीमान रेखा बनाती हुई चिरती दिखायी दी । बलराम ने स्मृणा फर्ष नामक अस्त्र में उसका वेग रोका । वह गदा पृथ्वी को विदीर्ण कर भूतल पर गिरी, उहा तब नामक भवान् राक्षसी अपने पुत्र तथा वधु-बाधकों सहित मारी गयी अन्यथा महाभारत युद्ध में वे मज कीरकों का माय देने के लिए तैयार रहते ।

म० भा०, उभापत्र, यज्ञश्रम १६, एतोल २६ से ७० वृ
म० १०, श्रमोत् १२ से २४ वृ, म० १३, १८ से २४ वृ,
श्रीमद् १८-१९-२०

बस की दो राखिया थी—अस्ति तथा प्राप्ति । पति की मृत्यु के उपरान्त वे दोनों अपने पिता की राजधानी में गयी । वे दानो भयधराज जरासंध की कन्यायें थी । उनकी गदा मुनकर जरासंध ने क्रुद्ध होकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया । श्रीकृष्ण ने सोचा कि अभी जरासंध की मारना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके जीवित रहने पर जनरो शत्रुओं की सेनाएँ प्रविध्य में मारी जाएंगी । कृष्ण और बलराम ने मानव-रूप में ही उसमें युद्ध करने की ठानी । जरासंध ने तत्काल सूर्य के समान चमकते हुए दो रथ बहा पहुँचे, जिनपर बैठकर दोनों भाइयों ने जरासंध की सेना को नष्ट कर दिया तथा उसे उपेक्षित-मा छोड़ दिया । इसी प्रकार मरुद वार आक्रमण करते जरासंध हारा । बछारट्टी वार जरासंध के साथ 'फल-मवन' नामक यवन ने भी आक्रमण किया । कृष्ण और बलराम ने समुद्र के अंदर एक दुर्ग तथा एक नगर बना लिया था, जिसमें निवास करनेवाले लोगों को भूत-प्याम आदि कष्ट नहीं नवाते थे । उन्होंने अपने प्रियत्रनों की द्वारिका पहुँचा दिया । शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम को मथुरापुरी में रखा और स्वयं अस्त्र-शस्त्र रहित कमल की माना पत्नकर नगर के द्वार में बाहर निकल आये । बालयवन ने निश्चय किया कि वह कृष्ण में बिना किसी अस्त्र के ही लड़ेंगा, क्योंकि वे अस्त्रहीन दीख रहे थे । ऐसा सोचकर वह कृष्ण की ओर बढ़ा तो कृष्ण मैदान में दौड़ लड़े हुए । बालयवन ने कृष्ण का

पीठा किया। वे एक गुफा में घुस गये। पीछे-पीछे वह भी गया। वहाँ मुचकुंद सो रहे थे। उन्हींकी कृप्य समझकर बालयवन ने सात दे मारो। जानने पर मुचकुंद के देखने पर से वह मरम् हो गया।

श्रीकृष्ण मयुरा पट्टकर, जरासंध के देखते-देखते बलराम सहित फिर से भाग खड़े हुए। जरासंध ने परिहास करते हुए उनका पीछा किया। वे दोनों भाई दोहने हुए 'प्रदर्यण' पर्वत पर चढ़ गये। जरासंध ने पर्वत के चारों ओर से आग लगावा दी और यह मानकर कि दोनों भाई जलकर मर गये होंगे, अपने राज्य में लौट गया। कृष्ण और बलराम ने पर्वत की चोटी से बरती पर छलाश लगा दी तथा समुद्र स्थित अपनी नगरी में चले गये।

पांडवों ने राजसूय यज्ञ में शामिल होने के लिए कृष्ण को आमंत्रित किया था। उन्हीं दिनों जरासंध के कंदी राजाओं (जिन्हें दिग्विजय करते हुए जरासंध ने पकड़ा था) ने अपना दूत कृष्ण के पास भेजा कि वे उन सबको मुक्त कर दें। कृष्ण राजसूय यज्ञ के लिए पांडवों के पास गये। जरासंध के अतिरिक्त दोष सब दिवाजों के राजाओं पर पांडव विजय प्राप्त कर चुके थे। श्रीकृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण-धर्म में जरासंध के अतिथि बने किंतु राजा ने तीनों को पहचान लिया तथापि उनके ब्राह्मणवेषी होने के कारण राजा उन्हें भिला देने के लिए तत्पर रहा। श्रीकृष्ण ने अपना (तीनों का) वास्तविक परिचय देकर उससे ॥ युद्ध की भिला मानी। उसने कहा—“अर्जुन अवस्था में छोटा है, उससे मैं नहीं लड़ूंगा। श्रीकृष्ण तो युद्धक्षेत्र से भागकर समुद्र में छरण केलैवाता है, इसलिए उससे भी नहीं लड़ूंगा। भीम से दंड युद्ध करूंगा। भीम के साथ उसका यदा-युद्ध हुआ। अठ्ठाईस दिन तक दिन के समय दोनों का ॥ युद्ध होता तथा दोप समय वे मित्रवत् रहते। अठ्ठाईसवें दिन भीम ने उसे पराजित करने में अपनी असमर्थता प्रकट की तो कृष्ण ने पेड़ की टहनੀ चीरकर जरा के पुत्र जरासंध को चीरकर मारने का संकेत दिया। भीम ने युद्धक्षेत्र में उसे धरती पर पटक दिया तथा उसकी दोनों टाँगें पकड़कर उसे चीर डाला। उसके बधोपरांत कंदी राजाओं को मुक्त कर दिया गया।

शीर्ष भा०, १०१०, १०-१३ २-१४, १०१३०-३३-
४० पु०, १८३-

(जरासंध की कथा में श्रीमद्भागवत में अंकित कथा से

जो अंतर है वही सहा दिया गया है—सेप कथा श्रीमद्भागवत में दी गयी कथा के समान है।)

कृष्ण और बलराम गोमत पर्वत पर गये हुए थे (जरासंध से भागकर नहीं, अपितु परशुराम जी के प्रोत्साहन से)। जरासंध ने पर्वत को चारों ओर से घेर लिया तथा शिशु पान ने वन में आग लगा दी। बलराम उन लोगों से युद्ध करने के लिए पर्वत के शिखर से उनके बीच में बूढ़ पड़े। कृष्ण ने शिखर से कूदने के पूर्व पाव से उसे दबाया तो पर्वत दबकर जलमग्न हो गया तथा अग्नि बुझ गयी। उन दोनों के आवाहन करने पर उनके अस्त्र-शस्त्र प्रकट हो गये। बलराम के मूँछल से चोट खाने के कारण राजा दरद बा सिर उसके शरीर में ही घुस गया। जरासंध पराजित होकर भाग गया तथा वैदिश दमघोष ने कृष्ण और बलराम से संधि कर ली। उसके आमंत्रण पर दोनों भाई अपनी सेनासहित बरजीरपुर गये। बरजीरपुर के राजा शुनात ने कृष्ण में युद्ध किया। युद्ध में वह कृष्ण के हाथों मारा गया तथा उसके पुत्र का राज्याभिषेक हुआ।

हरि० भा० पु०, विष्णुपर्व ३४, ४०१४०-४४१-

जलधर एक बार इन्द्र सहित सब देवताओं ने एकत्र होकर शिव के दर्शन की इच्छा की। शिव मायावी भयानक रूप में प्रकट हुए। किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। इन्द्र ने पूछने पर भी उस मायावीस्वरूप ने उत्तर नहीं दिया तो इन्द्र ने क्रोध से प्रहार किया। शिव के वट पर क्रोध लगा, अतः वे नीलकण्ठ कहलाये किंतु दग्ध जलनर भस्म हो गया। बृहस्पति ने शिवस्मरण किया। उन्हें पहचानकर कहा कि वे इन्द्र को क्षमा करें। तब तक शिव के तृतीय नेत्र से अग्नि निकल चुकी थी। शिव ने अग्नि समुद्र में फेंक दी, जिससे एक मुंदर वातक का जन्म हुआ। वह इतनी जोर से रोया कि समस्त देवता घबराये खड़े। ब्रह्मा ने उसे बोध में उठाया तो उसने इतनी जोर से उनकी दाढ़ी सोची कि ब्रह्मा की आंखों से आँसू निकल पड़े। इसी कारण से वातक का नाम जलधर रखा गया। ब्रह्मा ने कहा कि बालक तुरंत मुझ होकर वेद-ज्ञाता हो जाय। शुक की वृत्तांतर उत्सव किया गया। जलधरी गयी उसकी राजधानी हुई। कालांतर में वह समुद्र-मंथन की घटना से अवगत हुआ। अपने पिता 'समुद्र' से निश्चय संवत्स रहने की सौदाघे का संदेश देकर उसने परमरामक दूत बड़े इन्द्र के पास भेजा। इन्द्र ने कहा—“हम

सोम मयल में निक्ली वस्तुओं को नहीं सौंपाएँ बजो-
रि ममुद्र ने हमारे शत्रुओं (देतो तथा पक्ष बटे पर्वतो)
को गरप दी थी।" देवताओं और देतों का मुद्र हुआ।
मुद्र का सजोवनी विद्या जाती थी और बृहस्पति द्रोणा-
गिरि की एक ओपधि का प्रयोग करते थे, वत न देवता
हो मृत रहते थे, न दीत्य ही। जलघर ने द्रोणागिरि पर्वत
को जट से उखाड़कर ममुद्र में छुड़ा दिया। देवताओं को
मुद्रक्षेत्र में जाग जाना पड़ा। विष्णु ने जलघर की औरता
से प्रसन्न होकर उसे घर मागने के लिए भेजा। जलघर ने
घर माया कि उसकी बहन लक्ष्मी सहित विष्णु तथा अन्य
देवता उसी के घर में रहें। इस प्रकार उमने सब देवताओं
का वैभव हस्तगत कर लिया। उमने नष्ट करने का
बाई उपाय नहीं ममक पड़ना था क्योंकि वह निबन्धन
तथा न्यायप्रिय था। अतः नारद ने जलघर के पास
जाकर उमने वैभव की प्रशंसा की और यह भी बताया
कि उमने पान पार्वती जैमी दारा की कमी है। कामुद्र
जलघर न गिव के पास पार्वती का देने का संदेश राहु के
द्वारा भेजा। जलघर का जन्म शिव की श्रोणि से हुआ
था, अतः उसे नष्ट करना बहुत कठिन था। उमने संदेश
से हट होकर शिव ने समस्त देवताओं के तेज को
इकट्ठा करके मुद्रार्जन चक्र का निर्माण किया। पार्वती
को प्राप्त करने के लिए जलघर और देतों का देवताओं
के साथ युद्ध हुआ। शिव के मुह से एक वृक्षा उत्पन्न
हुई जो मुद्र को लेकर उड़ गयी, अतः देतों का बार-बार
जीवित होना सम्भव हो गया। जलघर ने ऐसी माया का
प्रचार किया कि सब और राग-रागिणियों की गूज तथा
नर्तन इत्यादि का प्रचार होने लगा। शिव सहित सब उस
नाद में व्यस्त हो गये और वह (जलघर) शिव का रूप
धारण करने गिरिजा के पास पहुँचा। गिरिजा उसके
मायावी रूप को पहचानकर अतर्पित हो गयी। उसने
विष्णु ने कहा—“पतिव्रता नारी का पति नहीं मरता, अतः
जलघर की पत्नी बूढ़ी का पात्रित्त घर्ष नष्ट कर दो।”
विष्णु ने ऐसा ही किया (दे० बृ०)। जलघर की प्रेरणा
से मायावी गिरिजा की मुग्ध-निम्न मारते हुए ताएँ और
जलघर ने शिव को लसराए कि वह उसे बचा सकता है तो
बचा ले। शिव ने मुद्रार्जन चक्र से उसे मार डाला तथा
मुग्ध-निम्न को शाय दिया कि वे गिरिजा के हाथों ही
मारे जाएँ। जलघर का तेज, उमने वष के उपरांत
शिव जी में समा गया।

वि० पु० पूर्वादि ११०-२२

जलघर (सागर) जलघर (सागर) में ओदंश्रुपि के तेज
से भी बढ़वानुस का तेज बढ़ा है। प्रलय काल में बढ़-
वानुस बराबर जलघर को उदरस्थ कर लेता है—अतः
इसे देखकर प्राणिमात्र व्याकुल हो उठता है। इसी में
यही हमें बचाना करना करना सुनायी देता है।

बा० रा०, शिष्टादि १४, पृ० ४०,
श्लोक ४० ४१

जादवनी रविनी का पुत्र प्रद्युम्न दावरापुर का दस
करने के उपरांत शारदा जाया। वहा चारदण्ड, प्रद्युम्न
आदि रविनी की पुत्री को देखकर जादवनी श्रीकृष्ण के
पान पहुँची। उमने श्री रविनी के पुत्रों के समान पुत्र
प्राप्त करने की आकांक्षा व्यक्त की। श्रीकृष्ण ने उमने
ऐकचित्त पुत्र प्रदान करने का आश्वासन दिया तथा अपने
माता-पिता, भाई-बहनों में विद्या लेकर जादवनी के लिए
पुत्र-प्राप्ति के निमित्त वे हिमाचल स्थित उपमन्यु के
आश्रम में तपस्या करने के लिए चले गये। उपमन्यु ने
श्रीकृष्ण का सिर मुखाकर, शरीर में भी लपकाकर दस,
कुशा, चीर एवं मेखला धारण करवा दी। कृष्ण कभी उस
पर, कभी वायु पर ही जीवित रहे। तदनंतर शिव-
पार्वती ने साक्षात् दर्शन देकर आठ बार मागने की कहा।
श्रीकृष्ण ने धर्म में दृढ़ता, मनु-संहार की समता, श्रेष्ठ
यज्ञ, उत्तम बल, योगबल, सबकी प्रियता, शिव का
मामीष्य, तथा दस हजार पुत्र वर हर में मागे। पार्वती
ने भी आठ बार प्रदान किये, जिनमें से एक बार यह पा
कि वे सदैव कमनीय शरीर वाले बने रहेंगे।

बा० बा०, दावरापुर, बध्याय १४, श्लोक २६-११०, ४० ११०
श्लोक १८०-२२६

जादवान बाबर सेना में जगद, सुरीद, परपुत्र, पतन,
सुषेध (तारा के पिता), कुमुद, दवाल, केसरी, उतबली,
द्विविद, श्रेष्ठ, हनुमान, नोन, नल, गरभ, दक्ष आदि
थे। जादवान का नाम विशेष उत्तेजनीय है। जादवान
का जन्म अग्नि द्वारा एक गधवंश्या के गर्भ से हुआ था।
देवापुर सधाम में देवताओं की सहायता के लिए उन्हीं
जन्म हुआ था।

बा० रा०, पृ० ४०, पृ० २४ ६ १०

जादवलि जादवलि नामक प्रसिद्ध ब्राह्मण ने घोर तपस्या
की। वह समस्त ऋतुओं में आराग के नीचे अर्धवृत्त
सहते रहते थे। अतः उमने बालों की जटाएँ बन कर
जिनमें पत्नी-मुगल ने धोमसा बनाकर अटे दे दिये।

अडे फूटने पर बच्चे निकले—जब वे उठने योग्य हो गए तब वे बहुत समय तक घोसले से बाहर ही रहने लगे। उनके माता-पिता धन्यम नहीं चले गये। एक बार एक माह तक दोनों पक्षी बालक घोसले में नहीं आये तो जाबालि ने समझा कि यह उनके सिद्ध पुरुष हो जाने के कारण ही है। वे अभिमान से सराबोर नदी के तट पर ताल ठाककर कहने लगे—“मैंने धर्म प्राप्त कर लिया है।” तभी किसी अदृश्य पुरुष ने कहा—“तुम नारीनिवासी, सीया बेचनेवाले, तुलाधार के समान धार्मिक नहीं हो।” जाबालि खाल चरते हुए तुलाधार के पास पहुँचे। उसने उठकर उनका स्वागत किया और कहा कि उसे पूर्व निर्दिष्ट कि जाबालि उसके पास पहुँचनेवाले हैं। तुलाधार ने जाबालि को निष्काम धर्म, हिंसा रहित, युक्तिसंगत, सत्पुरुष सेवित धर्म का उपदेश देते हुए अभिमान तथा कठोर वाणी का त्याग करने की बात कही। उसने कहा कि चिड़ियों का पालन करने के कारण वे समस्त पक्षियों के लिए पितातुल्य हैं, अतः उनसे भी धर्म के विषय में पूछ सकते हैं। जाबालि ने पक्षियों की बूलाकर धर्म का स्वरूप जानने की इच्छा प्रकट की। पक्षियों ने मनुष्य की वाणी में उन्हें थड़ा, निवृत्ति तथा अहिंसा का उपदेश दिया। तुलाधार से उपदिष्ट परम् सतुष्ट ब्राह्मण जाबालि ने विशेष शांति प्राप्त की।

म० भा०, सर्गप्रथम, अध्याय २११-२१५.

जाबालि जाबालि नामक कृपक ब्राह्मण अपने बालों को तनिक भी विधाम नहीं करने देता था। गामवेनु ने नदी से कहा। नदी ने पशुपत्यमा जानकर पृथ्वी पर से गोमो को शायद कर दिया। देवताओं ने मित्र से प्रार्थना की। उन्होंने कहा—“नदी से बात करें।” नदी ने उन्हें गोसद नामक मत्त करने को कहा। फनस्वरूप जिस स्थान पर यज्ञ और गोवृद्धि हुई, वह गोवर्द्धन तीर्थ के नाम से विख्यात है।

म० पु० ११

जाह्नवी मुहोत्र पुरवा की सतति में से था। उसने पुत्र का नाम जह्नु था। उसकी जन्मदातृ नैमिनी थी। जह्नु ने सर्वमेष तथा महामत्त यज्ञ किये थे। गवा उसे पनि स्त्र में प्राप्त करना चाहती थी। वह गवा की ओर से विरक्त रहा, अतः उसने जह्नु की यज्ञभूमि को जन में हड़ो दिया। उसका अभिमान नष्ट करने के लिए

क्रुद्ध जह्नु ने समस्त जन पी लिया तथा मुननादव को पृथी कावेरी से विवाह कर लिया। ऋषियों ने गवा का जह्नु के द्वारा पीया जाना देखा तो उसे जह्नु की पृथी जाह्नवी कहना आरम्भ कर दिया।

म० पु०, १०१-२०

जीमूत मत्स्यप्रदेश (विराटनगर) में अज्ञानवास करते हुए पाण्डवों तथा द्रौपदी को अभी चार मास ही हुए थे कि वहाँ हमेसा की तरह ब्रह्मा की पूजा का दिवस मनाया गया। समारोह का एक अंग मत्स्यों की कुस्ती का भी था। उनमें एक जीमूत नामक मत्त भी था, जिसमें अनेक बार अच्छे में विजय प्राप्त की थी। उनका सामना करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। अतः राजा विराट ने अपने रमोद्दय वल्गभ (भीमसेन) को उसके साथ कुस्ती लड़ने के लिए कहा। वल्गभ तथा जीमूत की भयानक मत्स्यकीड़ा हुई। वल्गभ ने जीमूत को पटककर मार डाला। फनस्वरूप राजा विराट ने प्रसन्न होकर उसे असौम्य धनराशि प्रदान की।

म० भा०, विराटपर्व, अध्याय ११,

श्लोक १५ से ४९ तक

जीवक भगवत् के राजा श्रेष्ठ विविशार वैद्यम वैशामो गया। लौटने पर वहाँ के वैभव की प्रशंसा करते हुए उसने राजा को प्रेरित किया कि वह अपने राज्य में भी ‘गणिका’ की नियुक्ति करे। राजा ने साजवती नामक सुंदरी को गणिका घोषित किया। वह नृत्य-संगीत में भी बहुत अच्छी थी। कालान्तर में वह गर्भवती हुई। उसने यह बात सबसे छिपा ली तथा पुत्र-जन्म होने पर अपनी परिचारिका के हाथ शिशु को कूड़े में फेंकवा दिया। उधर से राजकुमार अभय आ रहा था। कूड़े में पड़े जीवित शिशु को उठवाकर वह राज्यभवन में ले गया। बड़े होने पर वह शिशु यह नहीं जान पाया कि उसकी माँ कौन थी। वह सख्यगिता के एक प्रसिद्ध वंश से गढ़-कर स्वयं भी वैद्य बन गया। निपुणता प्राप्त करके जब वह अपनी गरीबी की ओर लौट रहा था तब उसे पता चला कि साकेत में श्रेष्ठ की पत्नी को सात वर्ष से मिर-दं है। उसने उसे छीन कर दिया। फनस्वरूप उसे विपुल धनराशि प्राप्त हुई। उसने वह धन समय को देना चाहकर कृत्य अभय ने कहा—“यह तुम्हारा है, तुम ही रखो।” उदन्तर उसने राजा विविशार से लेकर भगवान् बुद्ध तक अनेक व्यक्तियों की परिचर्या की।

म० भा०, १११

जैनीपद्म मुनि आदित्य तीर्थ में अस्तित्वदेवस नामक मुनि गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए रहते थे। एक बार जैनीपद्म मुनि, जो कि सन्यासी थे, उछ तीर्थ पर पहुंचे और अस्तित्व देवन के आश्रम में रहने लगे। वे प्रतिदिन देवन से भिला लेते थे किंतु मौन रहते थे। अस्तित्व देवन भी उनके सामने तप-पूजा इत्यादि नहीं करते थे और वे विद्वती शक्ति से संपन्न हैं, यह जानना चाहते थे। एक बार अस्तित्व देवन आकाश-मार्ग में समुद्र-तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने जैनीपद्म को देखा। वहां से कलश में पानी भरकर सीढ़ी पर आश्रम में पहुंचे से ही विराजमान जैनीपद्म मुनि को देख के आश्चर्य में डूब गये। फिर तो अनेक सोचों में जाते हुए मुनि को उन्होंने बार-बार देखा। एक दिन अचानक वे अगोचर हो गये, सो देवन मुनि ने उन लोगों से रहनेवाले सिद्धों से उनके विषय में जानना चाहा। उन लोगों ने बताया कि वे ब्रह्मलोक गये हैं। देवन भी आकाश-मार्ग से वहां पहुंचना चाहते थे किंतु गिर गये। सिद्धों ने उनसे कहा कि वे अभी 'जैनीपद्म' जितना आत्मिक विकास नहीं कर पाये हैं। वे लज्जित होकर आश्रम पहुंचे तो जैनीपद्म मुनि को वहां विराजमान पाया। अस्तित्व देवन ने उनके पास पत्र लिखे तथा गृहस्थ छोड़कर सन्यास की सीढ़ी लेने की इच्छा प्रकट की। ऐसा कहते ही उनके पितरों इत्यादि की आवाजों से सब दिसाए गूज उठीं कि उनके सन्यास लेने के बाद समस्त प्राणिमों सहित पितरों को कौन अन्नदान करेगा। क्षणिक विचिन्ता के उपरांत उन्होंने द्रुव निश्चय के साथ सन्यास लेने का विचार बना लिया। सब लोग जैनीपद्म की प्रशंसा कर रहे थे किंतु नारद ने वहां पहुंचकर कहा—“जैनीपद्म तपस्वी नहीं है, चमत्कार का प्रदर्शन मान करना जानता है।” देवताओं ने नारद को समझाया। जैनीपद्म ने अस्तित्व देवन को समस्त बुद्धि का उपदेश तथा सन्यास की सीढ़ी दी, इस कारण आदित्य तीर्थ का महत्त्व द्विगुणित हो गया। उसका पूर्व महत्त्व मान इतना ही था कि आदित्य ने वहां यज्ञ करते ज्योतिषियों का आधिपत्य प्राप्त किया था।

४० भा०, अष्टावर्ग, ३३ १०, आदित्य, अध्याय २२१

जैनीपद्म शिव का अन्त्य नरक था। काशी में पुनरुत्थान के अवसर पर शिव सर्वप्रथम उछीरी कूटिया पर गये। वह एकाकी रहता था तथा शिव के दर्शन न होने

की अवस्था में वर्षों तक उसने अन्न और भोजन ग्रहण नहीं किया।

हि० ५०, पूर्वार्ध ६१०-२१

ज्योतिषिण द्वारा का नामक राजसी ने गिरिजा से वरदान प्राप्त किया कि उसने पास एक सुंदर नगर होगा। वहां वह जायेगा, नगर भी उसके साथ आयेगा। दारुका का विवाह दारुका नामक वीर दैत्य से होगा। दारुका सबको प्रसन्न किए हुए था। देवता और मनुष्य मित्ररहित, भक्त उर्व मुनि की शरण में पहुंचे। मुनि ने समस्त राजसी को शाप दिया कि उनमें से जो भी पृथ्वी पर आकर यज्ञभय अथवा मानव-हृदन करेगा मृत्यु हो जायेगा। दारुका-दारुका आदि अपनी मगरी समेत जल के आश्रय ले लें। वे वहाँ से मौकाएँ हुंकार सबको डग करने लगे। एक मनुष्य शिबभक्त था। दारुका ने उसे दण्ड-धमकाकर पूछा कि वह क्या करता है। अपने भक्त को दण्ड में देखकर शिव ने पाशुपत् अस्त्र हिलाकर सबको वहां से भगा दिया। दारुका ने गिरिजा का स्मरण किया। गिरिजा ने शिव से प्रार्थना की कि वे दारुका, दारुका, उनका वन तथा राजसी धुरास्त रहने दें। उस समय शिव ने उन्हें क्षुरक्षित छोड़ दिया। अविष्ट में अपने भक्त राजा विश्वसेन को एक मौका प्रदान की जिससे पश्चिम समुद्र से 'दारुका-वन' में जाकर विश्वसेन ने वहां से पाशुपत् अस्त्र (जो कि उस प्रदेश में रखा था) उठाकर राजसी को मार डाला। शिव का नामो-मानव ज्योतिषिण वहां स्थापित हुआ।

हि० ५०, भा०

ज्वर दक्ष प्रजापति ने अस्त्रमेघ प्राप्त किया। उसमें नाग लेने के लिए सभी देवता गये, मात्र शिव नहीं गये। उमा ने देखा तो शिव से उसका कारण पूछा। शिव ने बताया कि उनमें लिए यज्ञ में 'नाग' रखने की व्यवस्था नहीं है। उमा अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने शिव से पूछा कि इतने बड़े और मुख्य देवता होने पर भी उनका 'नाग' न होना तो अपमानमूलक है। शिव क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने दक्ष के यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करवा दिया। उनका कोई यम दहाने लगा, कोई रक्त की वर्षा करने लगा, कोई उत्पन्न सोरों का भक्षण करने लगा। भयानक दक्ष क्रुद्ध का रूप धारण करके आकाश की ओर दौड़ा। शिव ने पशु और वायुसहित उसका पीछा किया। कोप के कारण उनके भक्त से पक्षी की बूद पृथ्वी पर गिरी। पहले तो

उसने ज्वाला का रूप धारण किया, तदुपसृत एक भयानक पुरुष के रूप में परिणत हो गयी, जो ज्वर बहलाया। जगत का हाहाकार देखकर ब्रह्मा शिव के पास पहुँचे। उन्होंने बताया कि भविष्य में प्रत्येक यज्ञ में उनका भाग रखा जायेगा। ब्रह्मा ने कहा कि उनके ज्वर का सामूहिक रूप से कोई भी बहन नहीं कर सक्ता। अतः वे उसे खट-खट करके सृष्टि में बांट दें। अतः शिव का ज्वर हाथियों में मस्तक का ताप, पानी में सेवार, घोड़ों के बले में मांस-पिंड, भेड़ों के विसर्प, तोतों की हिलकी, शेर की घनाबट और मनुष्य के ज्वर के रूप में प्रकट होने लगा। इसी प्रकार प्रत्येक तत्त्व के साथ उसका कोई-न-कोई रूप जुड़ा रहता है।

अ० भा०, काठिण्ड, अध्याय २८३

ज्वाला भवानी दक्ष प्रजापति के ब्रह्मा अपनी तथा अपने पति शिव की अद्यमानता देखकर सती ने अपना शरीर

छोड़ दिया। शिव उस जड़ शरीरको देख भूचिंतित हो गये। बालांतर में ह्येश आने पर वे उस शव को अपने शरीर से विपटाएँ इधर उधर भटकते रहे। देश-भर का चक्कर काटकर वे देवनादी के तट पर पहुँचे। बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर वे बहुत जोर से रोने लगे। उनके आसूँ भूमि पर गिरे जिससे नेत्र सरोवर नामक तीर्थ का निर्माण हुआ। उनके शरीर से सती का जो बोई अंग भी जुदा होकर गिरा, उसके गिरने का स्थान एक तीर्थ बन गया। वही हुई देह्यष्टि का उन्होंने दाह सकार किया, हड्डियों की मांसा बनाकर गले में पहन ली। सती के भस्म होते शरीर से एक ज्योति उठी तो पश्चिम की ओर एक प्रदेश में बिर पड़ी। वह प्रदेश ज्वाला भवानी नाम से प्रसिद्ध हुआ।

सि० पु०, शूर्पाई २।३७-३८

तडि गतपुगीन तडि नृदि न दिव नो प्रगल्भ करने के लिए तपस्या की थी। गिद न पाबंतीमहिह दमन देवर विद्वान पुनरायी वर प्रदान रिदा था। एसा पुत्र, जो कि बरतमूत्र का निमान कर। तडि न वर माया था नि वे गिद व प्रत्य भनत बन रहे।

स० भा० शम्भुप्रवर्ध, अध्याय १६

तेडिनेशी राजा नटिलेनी नवानरेका था। एक बार वह अपनी पत्नी श्रीचन्द्रा के साथ उद्यान में गंडा कर रहा था। महमा एक बंदर न नीचे गिरकर रानी के स्तन विदीर्ण कर डाले। बहने हुए रंधिर को दसकर राजा बहुत रष्ट हुआ। उनसे बदर पर प्रहार किया। बदर पामन होकर मृगप्राय स्थिति में एक मुनि के पास पहुंचा। मुनि के प्रभाव से उसने दूसरा जन्म उदधिबुमार नामक भजनवासी दव के रूप में लिया। उदधिबुमार ने पूर्वजन्म का स्मरण करते बानरी के साथ पत्थरी की वर्षा आरंभ की। तडिलेंग ने उदधिबुमार से उसका परिचय और इस द्वार का मतलब पूछा। उदधिबुमार ने पूर्वजन्म की कथा कह सुनायी। राजा ने क्षमा-याचना की। दोनों मित्रवत् महाघोष मुनि के पास गये, जिन्होंने उन दोनों के पूर्वजन्म के विषय में अनेक घटनाएँ बतायीं।

स० भा०, ११६६-११४

तपती मूर्ध की कन्या का नाम तपती था। वह अत्यंत गुणवती तथा मृदुपी थी। मूर्ध उनके नमान कोटि बर नहीं सोय पा रहे थे। उन्ही दिनों श्रुत के पुत्र राजा मवरग मूर्ध की उपासना कर रहे थे। एक दिन जगन में शिकार करते समय उनका घोड़ा भाग गया, अन वे पैदल ही एकर-उधर भटक रहे थे। तभी उन्हें तपती दिखायी पड़ी।

तपती के सौंदर्य पर वे इतन नासक्त हो गये कि मूर्धों ने उन्हें घेर लिया। राजा की आज्ञा लिए बिना तपती उनके प्रेम-निवेदन का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं थी। भूच्छित राजा को उनके भग्री आदि उठाकर राज्य में ले गए। वे पुन मूर्ध की उपासना में रत हो गये। दक्षिण ने मूर्ध से जाकर सब कुछ कह सुनाया तथा तपती से सवरण का विवाह हो गया। विवाहोपरांत उन युग ने वही पर्वत पर बारह वर्ष तक बिहार किया। उन दि वसुधैवकुटुम्बेति के वाक्यभार भगिनी पर था। बारह वर्ष का इद ने उनके राज्य में एक बूढ़ पानी भी नहीं बरसाया, अन दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो गयी। दक्षिण ने अपने तपोवन में उन नयरी में वर्षा की तथा प्रशान्ती नभरण और तपती को नगर में से बाधे। इद ने पूर्ववत् वर्षा प्रारंभ कर दी। सवरण तथा तपती ने कुर को जन्म दिया, जिसने वीरवन्ध का सूत्रपाद हुआ।

स० भा०, कारिचं, अध्याय १६० के ११७ उप

ताडका मुनेवु नाम का एक बहुत बलवान निरुदात यदा था। उसने अपने तप में दह्रा को प्रमत्त करते ताडका नामक पुत्री को प्राप्ति किया। वायातर में सुदरी ताडका का विवाह बलमुत्र 'सुद' के साथ कर दिया गया। उनकी भारीव नामक एक दुषेधं पुत्र को जन्म दिया। एक बार बगस्त मुनि ने गाव देकर सुद को मार डाला तब ताडका जोष में पामन होकर उन्हें पर दबोचने के लिए उठा हुई। पहले तो बगस्त मुनि ने उनके मुख भारीव को राक्षस हो जाने का शार दिया, रदनर ताडका (पक्षिणी) को भी महापक्षी बन जाने का तथा कुहरा हो जाने का साथ दिया। परब्रह्मन उसका मन विड

हो गया तथा वह तपोभूमि को उजाड़ती रही। विद्वामित्र से प्रेरणा पाकर राम और लक्ष्मण ने उसे मार डाला। यद्यपि उसे मारना बहुत कठिन काम था। वह नाना रूप धारण करती हुई आधी और उपपन्न-वर्णा करने में व्यस्त रही। तथापि राम-लक्ष्मण इस कार्य में सफल रहे। राम से प्रसन्न होकर विद्वामित्र ने उन्हें अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र प्रदान किये।

अ० ११४, बाब ५४, अर्थ २११-२२
सर्ग २६१ ३६

तामस मनु (४) स्वराष्ट्र नामक विख्यात राजा के मंत्री के रूप में प्रसन्न होकर सूर्य ने राजा को बहुत सारी आयु प्रदान की। उसकी सौ रानियाँ थीं। व सब सेवकों, सेनापतियों, मंत्रियों सहित स्वर्ग सिंघार मयी। राजा की सभी आयु अभी शेष थी। उसे दुःखी और क्षीण देखकर राजा विमर्श में मुग्न थे परास्त कर उसका राज्य ग्रहण कर लिया। राजा वितस्ता (केतव) के तट पर प्रकृति का शोष सहता हुआ तपस्या करने लगा। एक बार एक रात में वह बह गया। बहते हुए उसने एक मृगी की पूछ पकड़ ली। तट पर लपकर कौचद पार करने तक भी वह उसकी पूछ पकड़े रहा। मृगी ने उसके काम-विमोहित भाव को पहचानकर मानव-वाणी में कहा—“मैं आपकी मटराणी उत्पत्तावती थी। बचपन में काम-क्रीडारत एक मृग मुक्त को बिनाग कर देने के कारण मृग ने मुझे इस जीवन में मृगी बनकर अपने पुत्र का बहन करने का पाप दिया था। मृगी के प्रेम के कारण उसने मृग का रूप धारण कर रखा था। वास्तव में वह मुनिपुत्र था। मेरे अनुनय-विनय पर उसने मुझे पुत्र-जन्म के पश्चात् दास्यमुक्त होकर उत्तम भोज प्राप्त करने का वर दिया था। उसने यह भी कहा था कि वह पुत्र बीर यशस्वी मनु होगा।” मृगी ने पुत्र-जन्म के उपरान्त उत्तम लोक प्राप्त किये। राजा ने उसका पालन रिया। तामसी योनि में पड़ी हुई माता के जन्म देने के कारण उसका नाम तामस रखा गया। उसने अपने पिता (राजा) के समस्त धनुरी का दमन किया तथा अनेक यज्ञ किये। वही चौथा मनु था।

अ० १००, ७१

तारक ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर वराधी और बलाघ के एक बीट, उत्तरी पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्म सेते ही ससार भूकप इत्यादि प्राकृतिक प्रकोपों में घल्ल हो गया। देवता अनुमाने मने। मा-बाप के दुःख को दूर करनेवाला

वह पुत्र तारक कहलाया। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए आमुरी तप किया जिसमें अपने शरीर को पाट-काट कर होम करने लगा। तीनों लोकों में अग्नि प्रचलित हो उठी। देवता त्रस्त हो गये। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उसे रिझाने का अस्त्रप्रयोग किया। सब सोप शिव की धारण में गये। शिव ने तारक से तप छोड़ कर वर मागने को कहा। तारक ने वर मागा कि वह शिव के हाथों ही मारा जाय तथा उससे पूर्व करोड़ों वर्ष तक लोक में राज्य करे। सब अमुरी का नापक वनकर उसने देवताओं पर चढ़ाई की तथा उन्हें परास्त करते राज्य हस्तगत कर लिया। यमराज, इन्द्र, कुबेर आदि के स्थान देवों ने ग्रहण कर लिये तथा देवताओं को बंदी बना लिया। शक्ति से अपने से अधिक जानकर विष्णु ने सबको नर के रूप में नृत्पादि में तारक को गिमाने की संज्ञा दी। इस उपवय से तारक को प्रसन्न कर उन्होंने पुनः अपने स्थान प्राप्त कर लिये। त्रिभु पूर्व पराजय जनक मन सावली रही। पूछने पर ब्रह्मा ने कहा कि शिव के साथ से उत्पन्न वास्तव ही तारक को मारने में समर्थ हो सकता है। उन्होंने शपथ देते कहा कि वह शिव को विमुक्त करे। शिव जब दिनों हिमालय पर गे। शपथ ने अपने वाचा का प्रयोग किया तो शिव ने तीक्ष्ण नेत्र से उसे भस्म कर दिया तथा हिमालय का परिमाण करने से कलाव पर्वत चले गये। पूर्वकाल में शपथ ने ब्रह्मा के मन में शरस्वती (सध्या) के प्रति वासना उत्पन्न की थी तब ब्रह्मा ने उसे शिव के द्वारा भस्म होने का पाप दिया था। गिरिजा और रति शिव तथा शपथ के विरह में दुःखी हो उठी। देवताओं की आराधना के फलस्वरूप शिव ने कहा—“शपथ ‘अनन’ नाम से विख्यात होगा। वह केवल मन में उपजा करेगा। विष्णु के अवतार कृष्ण का पुत्र होकर जन्म लेगा। तब तब वह कलाव पर रहेगा। रति इन्द्र के पास रहेगी।” शपथ ने गिरिजा को शिव-प्राप्ति के लिए तपस्या करने का कहा। शपथ के भस्म जानकर देवतापण शिव के पास गये और उनसे इच्छा प्रकट की कि वे गिरिजा से विवाह करें तथा बारात में सब देवताओं को ले चलें। शिव ने विवाह के विरोधी होते हुए भी उनका आग्रह मान लिया। गिरिजा तपस्या कर रही थी। शिव ने ‘तपःशक्ति’ को उसमें प्रेम की परीक्षा देने के लिए भेजा। अनेक प्रकार से समझने पर भी गिरिजा शिव से विवाह करने की हठ पर दृढ़ रही। उसकी माँ मंता शिव

के औषध रूप से पदार्थ द्योते। अतः मे शिव ने अपने मुरुष के दर्शन दिये। 'शार' शोधवाते शिव से गिरिजा का विवाह हुआ। विवाह के समय बपड़े से बाहर निकले गिरिजा के अगुठे को देखकर ब्रह्मा से 'काम' पृथ्वी पर गिरा। उससे अनस्य 'बटुओं' का जन्म हुआ। शिव ने उन्हें सूर्य को सौंप लिया। शिव के विवाह पर सब प्रसन्न थे। मुजबत्तर देखकर रति ने अपने पति काम को माया। शिव ने काम को पुन शरीर प्रदान किया। समस्त देवता यह प्रार्थना लेकर शिव के पास पहुँचे कि वे 'तारक' वध के निमित्त किसी को जन्म दें। शिव-आर्षतो अतः पुर ने ये। शिव उनसे बुलाने पर तुरत बाहर निजम आये। देवताओं से जाने का कारण पूछने से पूर्व उन्होंने कहा— "मेरा बीर्यपात हो रहा है, ओ नगस्त हो ग्रहण करे।" विष्णु के सचेत पर बपोत रूपधारी अग्नि उसका पान करके उड़ गया। शिव ने लौटने में विलम्ब देखकर पार्वती बाहर निकली और मन् देवताओं से रष्ट होकर शाप दिया कि उनकी पत्निया शान्त रहें (दे० स्वद)। शिव के पुत्र स्वद ने देवताओं को माय लेकर तारक पर आक्रमण किया। वीरमत्त और तारक का युद्ध हुआ। अतः मे तारक पडानन (स्वद) को माली से मारा गया।

वि० पृ०, पृथर्व २१२-२८-

वि० पृ०, ७१-

तारा श्वतगिख की बन्धा का नाम तारा था। दुष्ट विद्याधर साहमगति तथा सुधीव दोनों ही उस बन्धा से विवाह करना चाहते थे। श्वतगिख ने किसी भुक्ति से पूछा। उन्होंने बताया कि साहमगति की आयु कम है, अतः उसने तारा का विवाह सुधीव से कर दिया।

पृ० पृ०, १०१-१०

तुलसी तुलसी शस्त्रचूड की पत्नी थी। शस्त्रचूड को मुद मे परास्त करने के लिए शिव की प्रेरणा मे विष्णु शस्त्रचूड का वेदा धारण करते तुलसी के पास पहुँचे। उन्होंने दर्शाया कि वह (शस्त्रचूड) देवताओं को परास्त करके लाया है। प्रसन्नता के आवेग मे तुलसी ने उनके माथ समायम किया। तदनंतर विष्णु को सहचानकर पात्रिजन परम नष्ट करने के कारण उसने शाप दिया— "तुम परपर हो जाओ। तुमने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपने मस्त के हृत्तन के निमित्त उसकी पत्नी से छन किया है।" शिव ने प्रवृत्त होकर उसने शोध का शयन किया तथा कहा— "तुम मन्दी नदी होकर विष्णु के अंग से बने

समुद्र के साथ बिहार करोगी। तुम्हारे शाप मे विष्णु मन्दी नदी के बिहारे पत्पर के होंगे और तुम तुलसी के रूप में उनपर चढ़ाई जानोगी। शस्त्रचूड पूर्वजन्म में सुदामा था, तुम उसे भुनकर विष्णु के साथ बिहार करो। शस्त्रचूड की पत्नी होने के कारण नदी के रूप में तुम्हें सदैव शस्त्र का साथ मिलेगा।" शिव अतर्धान हो गये और वह शरीर का परिवर्तन करते बँकूट बसी गयी।

वि० पृ०, पृथर्व २१४-

धनंश्वर की पत्नी का नाम माधवी तथा पुत्री का नाम तुलसी था। वह अतीव सुदरी थी। जन्म लेते ही वह नारीवत् होकर बदरीनाथ में तपस्या करने लगी। ब्रह्मा ने दर्शन देकर उसे वर मागने के लिए कहा। उसने ब्रह्मा को बताया कि वह पूर्वजन्म में श्रोकृष्ण की स्त्री थी। राधा ने उसे कृष्ण के माथ खिचने में मग्न देखकर मृत्युभोक जाने का शाप दिया था। कृष्ण की प्रेरणा से ही उसने ब्रह्मा की तपस्या की थी, अतः ब्रह्मा ने उससे पुन श्रोकृष्ण को पतिकर मे प्राप्त करने का वर माया। ब्रह्मा ने कहा— "तुम भी जातिस्मरा हो तथा सुदामा भी अपनी जातिस्मर हुआ है, उनको पतिकर में ग्रहण करो। नारायण के साथ-अथ से तुम वृक्ष रूप ग्रहण करके वृक्ष-वद मे तुलसी बन्धा बुधवनी के नाम से विख्यात होगी। तुम्हारे बिना श्रोकृष्ण की कोई भी पूजा नहीं हो पायेगी। राधा को भी तुम प्रिय हो जाओगी।" ब्रह्मा ने उसे शोड-शास्त्र राधा भव दिया। अज्ञानोपी शस्त्रचूड ने मर्हप जंबीपत्य से कृष्णनव पाकर बदरीनाथ मे प्रवेश दिया। तुलसी से मिलने पर उसने बताया कि वह ब्रह्मा की आज्ञा से उससे विवाह करने के निमित्त वह पहुँचा था। तुलसी ने उससे विवाह कर लिया। वे लोग दासदों के अविपति के रूप मे निवान करने लगे। एक दिन हरि ने अपना शूलदेकर शिव से कहा कि वे शस्त्रचूड को मार दानें। शिव ने उसपर आक्रमण किया। सदने विचार कि जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता है तथा उसने पात नारायण का दिया बचव है, उसे मारना अशुभ होगा। अतः नारायण ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप मे जाकर उससे बचव की जिज्ञा मागी। शस्त्रचूड का बचव पहनकर स्वयं उसका-सा रूप बनाकर वे उसके घर के सम्मुख दुर्गुनी ब्रजबाबर अपनी विषय की बोधका की तथा तुलसी का सतीत नष्ट कर आया। तुलसी ने जब अनुभव किया कि

मायावी पुण्य शखनूट मही अपितु कृष्ण है तब उसने छत्ती कृष्ण को पाषाण होने का शाप दिया। कृष्ण ने कहा—“तुझे पाने का तप तो तुमने ही किया था। इस शरीर को त्यागकर अब तुम लक्ष्मीवत् मेरे साथ रमच करो। तुम्हारा यह शरीर गडकी नामक नदी तथा केव तुलसी नामक पवित्र वृक्ष होंगे। तुमसी समस्त लोकों में पवित्रतम वृक्ष के रूप में रहेगी।” श्रीकृष्ण ने कार्तिक की पूर्णिमा को तुलसी का पूजन करके गोमोक में रमा के साथ बिहार किया, अतः यही तुलसी का जन्मदिन माना जाता है। प्रारभ में लक्ष्मी तथा वरुण ने तो उसे स्वीकार कर लिया था, किंतु सरस्वती बहुत क्रुद्ध हुई। तुलसी वहां से अतर्धान होकर वृक्षावन में चली गयी। नारायण पुनः उसे ढूँढकर साथे तथा सरस्वती से उसकी मित्रता बरखा दी। सबके लिए आनंदमिमी होने के कारण वह नदिनी भी कहलाती है।

दे० भा०, ६।१७ ६२

तृणावतं तृणावतं नामध दैत्य कस की प्रेरणा में मोकुन गया। उससे बबडर का रूप धारण किया तथा श्रीकृष्ण को उठा ले चला। श्रीकृष्ण ने अत्यंत भारी रूप धारण कर लिया तथा वरुण की मदद बजाते रहे। अततोत्था वह मिथ्या होकर कृष्ण सहित वन में गिर पड़ा (श्रीमद् भामवत की टीका के फुटनोट में लक्ष्मीलेख रहित प्रस्तुत कथा दी गयी है—पूर्वभाग में पाटुदेश में सहस्राक्ष नामक राजा था। वह रानियों के साथ जमबिहार कर रहा था। अतः निजट से जाते दुर्वासा को उसने प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा ने उसे राक्षस होने का शाप दिया तथा मुक्ति के लिए श्रीकृष्ण का स्पर्श वाञ्छनीय बताया। वही राजा तृणावत के रूप में मोकुन पहुंचा।) वह राक्षस-रूप में पृथ्वी पर गिरा तो उसका विशाल शरीर क्षत-विक्षत दिखलायी पड़ रहा था।

श्रीमद् भा०, १०।१०।१८-२७

त्रिजट वनगमन से पूर्व राम ने अपनी समस्त वनवासि नियंत्रण ब्रह्मणों में वाटणी प्रारभ कर दी, तब त्रिजट की पत्नी ने त्रिजट के पास जाकर कहा—“अस, कुदास छोटकर तुम बच्चों का हाथ धामो और श्रीराम के पास जाकर देखो, रायद कुछ मिल जाये।” उसने ऐसा ही किया। राम ने उससे परिहास में कहा—“हैं ब्राह्मणवैय, सरपू के उस पार मेरी हजारे गायें हैं। बाप एक दंड उठाकर बैकिए, वह त्रिजटी दूर गिरेगा, उतनी दूर तक

की समस्त गायें बापकी हो जायेंगी।” ऐसा करने पर मुनि त्रिजट वा दंड एक हजार गायों से युक्त, गोशाला में चिरा, जो कि सरयू नदी के दूसरे पार थी। वे समस्त गायें मुनि त्रिजट की हो गयीं। वे राम को आशीर्वाद देकर अपने आश्रम चले गये।

वा० रा०, बगोछा कांड, सर्ग १२

श्लोक २८-४४

त्रिजटा रावण ने सीता को अशोचवाटिका में रख दिया था। वहां अनेक राक्षसिया निकुत्त थी, जो उसे डरा-चमकाकर रावण की सहचर बनाना चाहती थी। उन्हों में से एक त्रिजटा थी, जो एकान्त में सीता को संदेश साधना देती रहती थी। उसने सीता को बताया कि रावण उसके साथ अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि बामुक रावण ने अपनी पुत्रवधू-पुत्र्य नलकूबर की पत्नी रमा का स्पर्श किया था। नलकूबर ने उसे शाप दिया था कि नारी की दृष्टि के बिना रावण उसका स्पर्श नहीं कर पावेगा। त्रिजटा ने यह भी बताया कि राम के हितचिंतक राक्षस अविध्य ने उसके माध्यम से संदेश भेजा है कि राम-सम्पन्न सुग्रीव के साथ योग्य ही रावण से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं।

वा० भा०, वनपर्व, अध्याय २५०, श्लोक १४-७४

त्रित त्रित प्राचीन देवताओं में से थे। उन्होंने सोम बनाया था। इत्यादि अनेक देवताओं की स्तुतिपा समन-समय पर की थी। त्रित ने वन के कुपों को मष्ट किया था। युद्ध के समय मष्टों ने उनकी स्थिति की रक्षा की थी। वही त्रित अपनी अनेक गायों को लेकर आ रहे थे। मार्ग में आठतायी सानावकों ने उनपर व्याक्रमण कर दिया। त्रित को बाधकर एक भरे हुए में जल दिया तथा वे लोग गायों को बताते हुए ते गये। जल-विहीन टूटे-फूटे हुए में गिरकर त्रित को बहुत खेद हुआ। सूखे हुए पर सब ओर सूखी हुई काई और टूटी हुई दीवारें थी। त्रित अपने विषय पराक्रम, पौरुष, स्तुतिवी तथा देव-मित्रों का स्मरण करते बहुत दुःख हुए कि उनमें से कोई भी उनकी सहायता करने नहीं आता। त्रित निरंतर सोचते रहे कि भविष्य में उनका कलाम उनी हुए में पड़ा रहेगा और अतएव उसे नष्ट कर दालेंगी। टूटे हुए की दीवारों से टकराकर आहत त्रित की स्थिति पर दया कर देवगुण ब्रह्मस्वति ने वहां जाकर उन्हें बाहर निकाला तथा सानावकों से उनकी गण्ड मोटवा दी।

अ० १।१०२ से १०२ ७४

महात्मा गौतम के तीन पुत्र थे। तीनों ही मुनि थे। उनके नाम एकत्र, द्वित्र और त्रित्र थे। उन तीनों में सर्वाधिक यश के भागी तथा सम्भावित मुनि त्रित्र थे। कालांतर में महात्मा गौतम के स्वर्गवास के उपरांत उनके समस्त यजमान तीनों पुत्रों का आदर-भक्तिकार करने लगे। उन तीनों में से त्रित्र सर्वाधिक लोकप्रिय हो गये, जहाँ रोप दोनों भाई इस विचार में मग्न रहने लगे कि उससे साथ चल करके धन-धन्य प्राप्त करें तथा रोप जीवन सुख-सुविधा से आपन करें। एक बार तीनों ने किसी वन में सम्मिलित होकर अनेक पशु आदि धन प्राप्त किया। निःसूह त्रित्र अपने चलते जा रहे थे, दोनों भाई पशुओं के पीछे-पीछे उनकी सुरक्षा करते चले जा रहे थे। पशुओं के महान समुदाय को देख उन दोनों के मन में बार-बार उठता था कि कौन-से उपाय से त्रित्र को दिये बिना, समस्त पशु प्राप्त किये जा सकते हैं। तभी सामने एक भेड़िया देखकर त्रित्र भागा और एक बंधू रूप में फिर भागा। एकत्र और द्वित्र उसे वही छाँटकर पशुओं सहित घर लौट गये। त्रित्र ने कुछ म बहुत घोर मन्त्राया जितु कोई उसके पास के लिए जाता नहीं दीक्षा। कुछ म वृण, वीर्य (भ्राह्मण) और लताएँ थी। त्रित्र मोम में अचित तथा मृत्यु से भयभीत था। मुनि ने जानू-अरे कुछ म सकल और भावना से जल, अग्नि आदि की स्थापना की और हाता के स्थान पर अपनी प्रतिष्ठा की तदनंतर फनी हुई लता में सोम की भावना करके ऋग्वे, यजु, साम का चितन किया। लता को पीसकर सोम रस निकाला। उसकी आहुति देते हुए वेद-मन्त्र का गभीर उच्चारण किया। वेद-ध्वनि स्वर्गलोक तक गूँज उठी। दुमुत्तनाद को मुन-करवेताओं सहित बृहस्पति त्रित्र मुनि के यश में सम्मिलित होने के लिए गये। म पर्वर्तन पर उन्हें मुनि के साथ का भय था। मुनि ने विधिपूर्वक सब देवताओं को नाम समर्पित किये। देवताओं ने प्रमत्त होकर उनमें बर मायने को कहा। त्रित्र ने उनमें दो बर माये—एक यह कि वे रूप से बाहर निकल आये और दूसरे भविष्य में जो भी आचमन करे, वही यश में मोमपान का अधिकारी हो। देवताओं ने दोनों बर दे दिये। वह कुआँ सरस्वती नदी के तट पर था, तुरत ही उसमें जल सहूलता हुआ हुआ मरने लगा। त्रित्र मुनि जल के साथ-साथ ऊपर उठने लगे और फिर कुछ म बाहर निकल आये। देवतागण अपने सोच चले गये। त्रित्र अपन घर पहुँचे तो उन्होंने

दोनों भाइयों से कहा—“तुम पशुओं के सातवें में पड़कर मुझे कुछ म छोड़ आये, अब तुम भयानक दाहो धारने भेड़िये बनकर भट्ठोंमें तथा तुम्हें बदर-नगूर जैसी मन्त्राँ प्राप्त होगी।” दोनों भाई तुरत ही भेड़ियों की भूरत के हो गये।

म० भा०, शतरत्न, अध्याय ३६,

श्लोक ८ व ११ तक

त्रिवेवपरीक्षा एक बार देवताओं के मन में समग्र उठा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से कौन सबसे महान है। उनकी परीक्षा के लिए भृगु को नियुक्त किया गया। वे मरते पहले ब्रह्मा के पान पहुँचे तथा उन्हें अग्निबादन इत्यादि किये बिना उनकी मन्त्रा में चले गये। ब्रह्मा ने अपना पुत्र जानकर शोषादेय दत्त किया। भृगु निद्र के पास गये। शिव ने हाथ बढ़ाकर उनका आनिघन करना चाहा जितु वे उन्हें उलटी-सीधी बातें कहने लगे। शिव विमूक्त उठाकर उनके पीछे भागे। सती ने उन्हें दात किया। तदनंतर वे विष्णु के पास गये। विष्णु लक्ष्मी की गोद में मिर रख-कर लेटे हुए थे। भृगु ने उनकी छाती पर अपने पैर से प्रहार किया। विष्णु ने तुरत उठकर उनसे क्षमा-याचना की कि उनके आचमन का ज्ञान न होने के कारण वे मुचाह सेवा नहीं कर पाये। देवतागण ने माना, विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं।

श्रीमद् भा०, १०८१-

त्रिपुर देवताओं और असुरों में परस्पर विजय पान के लिए सर्वप्रथम तारकामय मुद्र हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर दिया। दैत्यों के परास्त होने के उपरांत तारकामय के तीन पुत्र तारास, कमलास तथा विमुग्धासी ने तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया तथा बर प्राप्त किया कि वे तीनों आकाश में तीन बृहत् नग-कार विमानों में तीन पुरों की स्थापना करेंगे। तीनों पुरों में से एक सोने का पुर स्वर्गलोक में स्थित हुआ जिसका अधिपति तारकास था। दूसरा पुर चांदी का था जिसका अधिपति कमलास बना तथा वह अत्रिख सोम में स्थित हुआ। तीसरे पुर का अधिपति विमुग्धासी बना। वह पुर लोहे का था तथा उसकी स्थापना नूलोक में हुई। इस प्रकार के तीनों दैत्य, तीनों सोनों को दबा-कर रखते थे। उन तीनों पुरों का निर्माण विद्वद्वर्मा ने किया था। दैत्यों ने जब त्रिपुर स्थापना कर बर प्राप्त किया था तब वे त्रिपुर के अजर अमरत्व के आकाशी भी

ये किंतु ब्रह्मा ने यह नहीं माना था। अतः तत्काल यह निश्चित हुआ था कि एक सहस्र वर्ष के उपरांत तीनों पुर परस्पर मिलेंगे—उस समय एक ही वाण से मार डालने-वाला देवदेव ही उनके नाश का कारण बन पावेगा। तत्काल के पुन का नाम हरि था। उसने तपस्या से ब्रह्मा को सतुष्ट कर तीनों नगरों में ऐसा एक एक तालाब बनवाने का वर प्राप्त किया, जिसमें स्नान करके मृत दैत्य पुन जीवित हो जायें। अतः दैत्यों की मृत्यु कठिन हो गयी। उन दैत्यों से स्वतागण अत्यन्त नरक हो गये। उन्हें मष्ट करते में देवताओं का कोई प्रयत्न फलीभूत नहीं हुआ, तो वे मन ब्रह्मा के पास पहुँचे तथा उनके दिये वरदान का निराकरण पूछने लगे। ब्रह्मा ने कहा कि मात्र शिव ही एक वाण से त्रिपुर का नाश करने में समर्थ हैं। देवताओं ने शिव की मरण ग्रहण की। शिव ने उनसे कहा कि वे शिव का आधा बल ग्रहण करके दानवों से युद्ध करें, पर देवताओं ने उत्तर दिया कि वे शिव का आधा बल ग्रहण करने में असमर्थ हैं। शिव ही सब देवताओं का आधा तेज ग्रहण करके त्रिपुरवध कर दें। शिव ने स्वीकार कर लिया। देवताओं ने तीनों ताकों के तेज से शिव के लिए एक तेजस्वी रथ का निर्माण किया। निर्माणकर्ता विद्वत्कर्मा ही थे। उसने दिव्य वाण का निर्माण किया, जिसकी बाट में अग्नि, फल मन्त्र तथा अन्नभाग से विष्णु का निवास था। जगत के विविध उपकरणों से बने उस दिव्य रथ में भूर्वा तथा वज्रमा पहिँये बने। (रथ के विभिन्न अवयवों का निर्माण क्रिस्ते हुआ, जानने के लिए देखिए—‘महादेव’) अपनी जटाएँ समेटकर, मृगधर्म बमकर तथा कमंडलु को अन्नधर रखकर ब्रह्मा सारथी बने तथा उन्होंने अपने हाथ में चाबुन ले लिया। धनुष के क्षोभ से रथ सिंधित होने लगा तो वाण के भाग से बाहर निकलकर विष्णु ने वृषभ का रूप धारण किया तथा शिव के विशाल रथ को उलट उठाया। शिव ने वृषभ तथा घोड़े की पीठ पर सँडे होकर त्रिपुर देखे। शिव ने वृषभ के स्रोतों को चोरकर दो भागों में बांट दिया, तथा घोड़े के स्तन बांट दिये। सभी से बँतों के दो-दो स्रोत होते हैं तथा घोड़े के स्तन नहीं होते। तदनंतर शिव ने उस दिव्य वाण से एक रथ टूट त्रिपुर का नाश कर दिया। देवतागण प्रसन्नचित्त अपने-अपने स्थान पर सँडे गये।

य० ब्रा०, कर्मपर्व, ३३।- कर्मवर्गः ३३। ११८
ह्रि० ब० पु० पञ्चमपर्वः ।

(पूर्व क्या महाभारत के समान है।)

देवता शिव की मरण में पहुँचे। शिव ने वाण से उनका उच्छेद किया किंतु मय मायात्रयों का। उसने समस्त दैत्यों को उठाकर अमृत के कुएँ में डाल दिया। अतः वे फिर जी उठे। कृष्ण ने अपने सकल में विषम महादेव को सदास देखा तो एक उपाय खोज निकाला। कृष्ण और ब्रह्मा क्रमशः गौ तथा बछड़ा बनकर तीनों पुरों में गये और कुओं का अमृत पी गये। तदनंतर तीनों तीर्थों को जसा दिया फिर शिव त्रिपुरारि कहलाये।।

वीरव श०, अध्याय १०, श्लोक १३-७१

रथ-वध के उपरांत उसके तीनों पुत्रों (तद्विष्णु, तत्काल तथा कमनाश) ने शिव की आराधना करके यह वर प्राप्त किया कि उनमें से प्रत्येक के लिए एक-एक नगर का निर्माण होगा। जो तीनों नगरों को एक ही वाण से मष्ट करें, मात्र वही उन तीनों दैत्यों को मष्ट करने में समर्थ हो सकेगा। उनके लिए भय दानव ने तीन पुर बनाये जा कि त्रिपुर नाम से विख्यात हुए। वहाँ के वासी शिवपूजक थे। त्रिपुर से ममस्त देवता नरक होकर ब्रह्मा के पास पहुँचे। उन सबने अपनी आराधना से शिव की प्रसन्न किया तथा विष्णु ने अपने शरीर में ‘अर्हन्’ को जन्म दिया। विष्णु ने उसे अनीतिपूर्ण, वेद-शास्त्र विरुद्ध बातों से युक्त एक महान् द्रव्य प्रदान किया और उमरा प्रचार त्रिपुर में करने को कहा। धीरे-धीरे समस्त त्रिपुरवासी शिवभक्ति छोड़कर उस अपामिक द्रव्य को मानने लगे, अतः शिव ने एक ही वाण से त्रिपुर का नाश कर दिया।

वि० पु०, ह्रि० ११-८१

त्रिपृष्ठ (पूर्वभक्त २० विद्वत्पूति) जन्म द्वीप के विजयार्थ पर्वत पर स्थित बनवा नगरी के राजा और रानी का नाम मयूरकंठ तथा मयूरकटी था। विशालतटी के जीव ने उनसे अणु में जन्म लिया। अपना नाम अन्नमयी रखा गया। इसी द्वीप के मुरवा नामक प्रदेश के राजा प्रजापति की दो पत्निया थी। उनमें में जयावती की शील से विशालतृप्ति के जीव ने जन्म लिया जो विषय बहुभाषा, तथा मृगवती की शील से विद्वत्पूति के जीव ने त्रिपृष्ठ नामक बालक के रूप में जन्म लिया। वह अत्यंत बलवान् था। एक बार राज्य को नष्ट करनेवाले मयावज सिंह को पकड़कर उसने चीर डाला था। इसी उसकी स्थाति दूर-दूर तक पहुँची। खनूपुर नगर के राजा खलनगरी

ने अपनी बन्धा का विवाह उससे कर दिया। अश्वघोष को ज्ञात हुआ तो वह बहुत क्रुद्ध हुआ कि विद्याधर की बन्धा का विवाह एक भूमिगोचर से किया गया है। उसने त्रिपुष्ट से युद्ध किया, किंतु पराजित हो गया। उसने चक्ररत्न से त्रिपुष्ट पर प्रहार किया। चक्ररत्न ने त्रिपुष्ट की परिष्कमा की तथा उसके हाथ में जा टिका। त्रिपुष्ट ने उसी चक्ररत्न से अश्वघोष को मार डाला। तदुपरांत उसने दिग्विजय की। साम्राज्य में उसकी मृत्यु के उपरांत विजय न राज्यभार संभाला। त्रिपुष्ट का जीव सातवें नरक में गया।

बु० पृ०, अ० १-१०

त्रिगु त्रिगु के मन में मणरीर स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की कामना दलबती हुई तो वे वसिष्ठ के पास पहुंचे। वसिष्ठ ने यह कार्य असंभव बनलाया। वे दक्षिण प्रदेश में वसिष्ठ के सौ तपस्वी पुत्रों के पास गये। उन्होंने कहा—“जब वसिष्ठन मना कर दिया है तो हमारे लिए कैसे संभव हो सकता है?” त्रिगु के यह कहने पर कि वे किसी और की धारण न जायेंगे, उनसे युद्ध-युद्ध ने उन्हें चाटाल होने का शाप दिया। चाटाल रूप में वे विद्वामित्र की धारण न गये। विद्वामित्र ने उससे लिए यज्ञ करना स्वीकार कर लिया। यज्ञ में समस्त ऋषियों को आमंत्रित किया गया। सब आने के लिए तैयार थे, किंतु वसिष्ठ के सौ पुत्र और महादेव नामक ऋषि ने कहा भैया कि वे लोग नहीं आयेंगे। क्योंकि जिस चाटाल का यज्ञ करने वाले शत्रु हैं, उस यज्ञ में देवता और ऋषि किस प्रकार हवि ग्रहण कर सकते हैं। विद्वामित्र ने क्रुद्ध होकर शाप दिया कि वे सब कालपाय में बंधकर यमपुरी चले जायें तथा वहां सात सौ जन्मों तक मुदों का भक्षण करें। यज्ञ आरंभ हो गये। बहुत समय बाद देवताओं को आमंत्रित किया गया पर जब वे नहीं आये तो क्रुद्ध होकर विद्वामित्र ने अपने हाथ में मुवा लेकर कहा—“मैं अपने अजित तप के बल से तुम्हें (त्रिगु को) मणरीर स्वर्ग भेजता हूँ।” त्रिगु स्वर्ग की ओर मणरीर जाने लगे तो इंद्र ने कहा—“तू लौट जा, क्योंकि मुख से शपथ है। तू सिर नीचा करके वहां से गिर जा।” वह नीचे गिरन लगा तो विद्वामित्र से रक्षा की मांगना की। उन्होंने कहा—“वही ठहरो,” तथा क्रुद्ध होकर इंद्र का नाश करने अथवा स्वयं दूसरा इंद्र बनने का निश्चय किया। उन्होंने अनेक नक्षत्रों तथा

देवताओं की रचना कर डाली। देवता, ऋषि, मनुष्य विनीत भाव से विद्वामित्र के पास गये। अंत में यह निश्चय हुआ कि जब तक मृष्टि रहेगी, ध्रुव, सूर्य, पृथ्वी, नक्षत्र रहेंगे, तब तक विद्वामित्र का रचा नक्षत्रमंडल और स्वर्ग भी रहेंगे और उन स्वर्ग में त्रिगु, मणरीर, नक्षत्रमंडल विद्यमान रहेंगे।

बु० पृ०, अ० १५, अ० १५, अ० १-२२

अ० १५, अ० १-२४, अ० १५, अ० १-२२, अ० १५, अ० १-२४

मायाता के वध में त्रैय्याक्षि के पुत्र का नाम सत्यव्रत था। वह चाटाल हो गया था। एक बार बारह वर्ष तक अनावृष्टि रही। सत्यव्रत विद्वामित्र मुनि के परिवार के पालन तथा अपने चाटालपन से छुटकारा पाने के लिए प्रतिदिन गया के तट पर एक बटवृक्ष पर मृग का मांस बांध लाता था। विद्वामित्र ने प्रसन्न होकर उसे सदेह स्वर्ग भेज दिया। देवताओं ने उसे स्वर्ग नहीं आने दिया, अतः वह बीच में लटका हुआ रह गया। वह बाद में त्रिगु नाम से विख्यात हुआ।

बु० पृ०, अ० १५-२४

मायाता के कुल में सत्यव्रत नामक पुत्र का जन्म हुआ। सत्यव्रत अपने पिता तथा मुख के घाप से चाटाल हो गया था तथापि विद्वामित्र के प्रभाव से उसने मणरीर स्वर्ग प्राप्त किया। देवताओं ने उसे स्वर्ग से बनेल दिया। अतः वह सिर नीचे और पाव ऊपर किये आज भी लटका हुआ है, क्योंकि विद्वामित्र के प्रभाव से वह पृथ्वी पर नहीं गिर सकता। वही सत्यव्रत त्रिगु नाम से विख्यात हुआ।

अथर्व ब्रा०, नवम स्कंध, ब्रह्मपर्व ७, श्लोक ४-६

त्रैय्याक्षि के पुत्र का नाम सत्यव्रत था। चंचलता और कामुकतावना उसने किसी नगरवासी की बन्धा का अपहरण कर लिया। त्रैय्याक्षि ने रुष्ट होकर उसे राज्य से निकाल दिया तथा स्वयं भी वन में चला गया। सत्यव्रत चाटाल के घर रहने लगा। इंद्र ने बारह वर्ष तक उसके राज्य में वर्षा नहीं की। विद्वामित्र पत्नी को उसी राज्य में छोड़कर तपस्या करने गये हुए थे। अनावृष्टि से त्रस्त उनकी पत्नी अपने दोष कटुत्र का पालन करने के लिए मन्त्रों पुत्र के गले में रस्सी बांधकर सी माथों के बदले में उसे बेचने लगी। सत्यव्रत ने उसे छुड़ा दिया। गले में रस्सी पहने के कारण वह पुत्र मातृव कहलाया। सत्यव्रत उग्र परिवार के निमित्त प्रतिदिन मांस जुटाता था। एक

दिन वह वसिष्ठ की राय को मार लाया। उसने तथा विद्वामित्र-परिवार ने प्राप्त-प्रसन्न किया। वसिष्ठ पहले ही उसके कर्मों से श्रुत थे। गौहत्या के उपरान्त उन्होंने उसे त्रिशकु कहा। विद्वामित्र ने उसमें प्रमत्त होकर उसका राज्याभिषेक किया तथा उसे सयरीर स्वर्ग जाने का वरदान दिया। देवताओं तथा वसिष्ठ के दत्तने-देखने ही वह स्वर्ग की ओर चल पड़ा। उसकी पत्नी ने निष्पाप राजा हरिश्चन्द्र को जन्म दिया।

४० पु०, ७८६ १०६ ४० पु० ८१-

त्रैम्याश्वि (मुचुकुट के भाई) का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सत्यव्रत था। वह दुष्ट तथा मंत्री को भ्रष्ट करने वाला था। राजा ने क्रुद्ध होकर उसे घर से निष्काश दिया। वह रमोईपर के पास रहने लगा। राजा राज्य छोड़कर वन में चला गया। उसके साथ ही मुनि विद्वामित्र भी तपस्या करने चले गये। एक दिन मुनि-पत्नी अपने बीच के लहके के गले में रस्सी बांधकर उससे तो पारों के बदले में बेचने के लिए ले जा रही थी। सत्यव्रत ने दयाई होकर उसे बंधन मुक्त करके स्वयं पालना आरम्भ कर दिया तब से उसका नाम बालघ्न पड़ गया। सत्यव्रत अनेक प्रकार से विद्वामित्र के कुटुंब का पालन करने लगा, किन्तु किसीने उसने घर के भीतर नहीं दुलाया। एक बार भूषा से व्याकुल होकर उसने वसिष्ठ की एक राय मारकर विद्वामित्र के पुत्र के साथ बैठकर खा ली। वसिष्ठ को पता चला ही वे बहुत श्रुत हुए। विद्वामित्र घर लौटे तो स्वकुटुंब पालन के कारण इतने प्रमत्त हुए कि उसे राजा बना दिया तथा सयरीर उसे स्वर्ग में बैठा दिया। वसिष्ठ ने उसे पतित होकर नीचे गिरने का नाम दिया तथा विद्वामित्र ने वही श्के रहने का आशीर्वाद दिया, अतः वह माकाश और पृथ्वी के बीच आज भी व्यो का स्थान लटक रहा है। वह अभी से त्रिशकु कहलाया।

वि० पु०, १११२०

(वि० पु० की कथा से अंतर यहाँ उल्लिखित है) अरुण के पुत्र का नाम सत्यव्रत था। उसने ब्राह्मण बन्धा का अपहरण किया था। प्रजा ने अरुण से कहा कि उसने ब्राह्मण मार्गों का अपहरण किया है, अतः राजा ने उसे चाँदान के साथ रहने का साथ देकर राज्य से निर्वासित कर दिया। वसिष्ठ को ज्ञात था कि वह ब्राह्मण बन्धा थी, मार्ग नहीं किन्तु उन्होंने राजा की बर्बाद नहीं की, अतः सत्यव्रत उनसे श्रुत हो गया। वन में उसने

विद्वामित्र के परिवार की सेवा की। एक दिन शिकार न मिलने पर वसिष्ठ की राय का वध करके उन्हें साम दिया। वसिष्ठ ने श्रुत होकर उसे कभी स्वर्ग न प्राप्त कर पाने का साथ दिया तथा ब्राह्मण बन्धा के अपहरण, राज्य भ्रष्ट होने तथा गौहत्या करने के कारण उसके मस्तक पर तीन छकु (बुल्लुवातु) का चिह्न बन गया, तभी से वह त्रिशकु कहलाया। इस सबमें दुखी हो वह आत्म-हत्या के लिए तत्पर हुआ, किन्तु महादेवी ने प्रकट होकर उसकी बर्बाद की। विद्वामित्र के वरदान तथा महादेवी की कृपा से उसे पिता का राज्य प्राप्त हुआ। उसके पुत्र का नाम हरिश्चन्द्र रखा गया। हरिश्चन्द्र को युवराज घोषित करते वह सदैव स्वर्ग-प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहता था। वसिष्ठ ने उसका यत्न कराना बन्धीकार कर दिया। वह किसी और ब्राह्मण पुरोहित की शोच करने तथा ता श्रुत होकर वसिष्ठ ने उसे स्वपचाइति पियाच होने तथा कभी स्वर्ग प्राप्त न करने का साथ दिया। विद्वामित्र त्रिशकु से विशेष प्रसन्न थे क्योंकि उसने उनके परिवार का पालन किया था, अतः उन्होंने अपने समस्त पुण्य उसे प्रदान करके स्वर्ग देव दिया। स्वपचाइति के व्यक्ति को इन्द्र ने स्वर्ग में नहीं घुसने दिया। वहाँ से पतित होकर उसने विद्वामित्र को स्मरण किया। विद्वामित्र ने उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया, अतः वह मध्य में रुका रह गया। विद्वामित्र उसके लिए दूसरे स्वर्ग का निर्माण करने में लग गये। यह जानकर इन्द्र स्वयं उसे स्वर्ग ले गये।

४० पा०, ७९०-११

त्रिशिरा सूत्रश्रुता त्रिशिरा के तीन सिर थे। वह एक मुह से सुरापान, दूसरे से सोमपान और तीसरे से अन्न ग्रहण करता था। वह तप्यु का पुत्र होने के कारण तपोद भी कहलाया। उसकी माँ असुरों की बहन थी, अतः त्रिशिरा देवपुरोहित होते हुए भी असुरों से अधिक प्रेम करता था। एक बार इन्द्र ने सोचा कि त्रिशिरा को असुर-पुरोहित बनाना असुरों की शान्त है, अतः उन्होंने उसके तीनों सिरों को काट डाला। सोमपान करनेवाला मुख गिरते ही क्षिप्रज पत्नी बन गया। सुरापान वाला मुख गिरते ही विष्क (त्रिशिरा) बन गया और अन्न ग्रहण करनेवाला त्रिशिर पत्नी बन गया। इन्द्र पर ब्रह्महत्या का दोष लग गया। इन्द्र ने अपना पाप तीन मार्गों में विभक्त कर पृथ्वी, बुध तथा स्त्रियों में स्थापित कर दिया, अतः

पृथ्वी में मड़ने का, वृक्षों में गिरने का और स्त्रियों का राजसूय का दोष उत्पन्न हुआ था। इंद्र ने पावन को दूर करने के लिए सिंधु द्वीप के बावरीय ऋषि ने जन अभिमिचित किया। अभिमिचित जब इंद्र की मूर्धा पर तानवर इंद्र की मतिनता को मुद्रा किया गया।

श्रु० १०।८-२, ७० वा० १७।१।१

अ० वा० - ११२५, २।१२३-१२४

त्वष्टा नामक प्रसिद्ध देवता भी इंद्र के प्रति द्रोह बुद्धि हो गयी। अतः त्वष्टा ने एन तीन मिरवान (त्रिगिरा) विद्वरूप नामक वायक का जन्म दिया। वह तेजस्वी था, इंद्र का स्थान प्राप्त करने की प्रार्थना करता था। शारंग में वह यज्ञ का हाता बनकर देवताओं को प्रत्यक्ष तथा अमुरों को पराक्ष रूप में यज्ञों का भाग देता था। वह अमुरों का भाजा था। अतः हिरण्यकशिपु को आगे बढ़ने ममत्त्व अमुर उसकी मा के पास पहुंचे और उसे अपने पुत्र का समझाने के लिए कहने लगे क्योंकि देवताओं की वृद्धि और अमुरों का क्षय होता जा रहा था। मा की आज्ञा अलक्षणीय मानकर विद्वरूप ने राजा हिरण्यकशिपु के पुरोहित का स्थान ग्रहण किया। राजा के पूर्व पुरोहित, वसिष्ठ ने श्रोत्रवश शाप दिया कि वह (राजा) यज्ञपूर्ण में पूर्व ही किसी अमृतपूर्व प्राणी के हाथों मारा जायेगा। ऐसा ही हुंसे पर विद्वरूप देवताओं का चिरविरोधी बन गया। वह एक मुख से वेशे का स्वाध्याय, दूसरे से मृगपान करता था तथा तीसरे से समस्त दिशाओं को ऐसे देखता था जैसे उन्हें पी जायेगा। माय हो अन्न भक्षण भी करता था। इंद्र ने भयभीत होकर अम्पराओं को उसकी तपस्या मग करने के लिए भेजा। त्रिगिरा में इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, तो इंद्र ने अपने वज्र से उसकी हत्या कर दी, फिर भी उसे सतीत नहीं हुआ। एक बद्ध से इंद्र ने उसके तीनों मित्रों को सशित करवाया। तीनों मिर करने पर जिस मुह में वह वेदपाठ करता था, उसमें वसिष्ठ पसी, जिससे मृगपान करता था, उसमें गौरवे तथा जिससे दिशाओं को देखता था, उससे तीतर पसी प्रकट हुए। इंद्र ने इन ब्रह्महत्या को एक वर्ष तक छिपाकर रखा, फिर समुद्र, पृथ्वी, वृक्ष तथा स्त्री समुदाय में ब्रह्महत्या के पाप को बाटकर स्वयं मुद्रा हो गया।

श्रु० वा०, उद्योगपर्व, अध्याय १।

श्लोक १ के ४४ तक, शक्तिपर्व, अ० १२।१०-४२।

इंद्र को अपनी शक्ति का मद हो गया था। एव दार उनकी समा में बृहस्पति पहुंचे तो उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। बृहस्पति देवताओं का माय छोड़कर अतर्पण हो गये। पनस्वरूप शुक्राचार्य से आदिष्ट अमुर वलवान होकर युद्धविजयी होने लगे। देवता ब्रह्मा की ननाह में त्वष्टा के पुत्र विद्वरूप की शरण में गये। उनकी नीति का पालन करते देवताओं ने पुन विजय प्राप्त की। विद्वरूप के तीन सिर थे। उनके पिता देवता तथा मा अमुरों से सवद्ध थी। अतः वे मुक्त-छिन्न अमुरों को भी आहूति दिया करते थे। इंद्र को पता चला तो उसने अपने तीनों मिर बाट दाने। विद्वरूप का सोमरस पान करनेवाला मुह पपीहा, मृगपान करनेवाला पीरपा तथा अन्न खानेवाला तीतर हो गया। इंद्र को ब्रह्महत्या का दोष लगा, जिसे स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों ने परस्पर बाटकर इंद्र को दोष-भुजन कर दिया।

श्रीमद् वा०, पञ्च स्कंध, अध्याय ७-८

विद्वरूपों देवताओं का प्रिय मिल्पी था। उसने इंद्र के प्रति विद्रोह के कारण परम स्वयं त्रिगिरा (विद्वरूप) नामक पुत्र को उत्पन्न किया। उसने तीन मुख थे। एक से वह वेद पढ़ता था, दूसरे से मृगपान करता था तथा तीसरे से समस्त दिशाएं देखता था। वह घोर तपस्या करने लगा। शीघ्र में वह पेट से जलदा तटन-कर तथा घीन में पानी में निवास करते हुए तपस्या करता था। इंद्र को भय हुआ कि वही वह इंद्रासन न प्राप्त कर ले, अतः उसने उर्वनी आदि अम्पराओं को उसकी तपस्या मग करने के लिए भेजा। वे अमपन होकर लौट आयी। इंद्र ने क्रुद्ध होकर अपने वज्र से त्रिगिरा का सिर बाट डाला। मुनि भूमि पर गिरकर नी त्रैजस्वी जीवित-मा जान पड़ रहा था, अतः इंद्र ने तप्त (बद्ध) की यज्ञ में, सदा यन्त्र का सिर देने का, तालच देकर उसने बूटार से त्रिगिरा के तीनों मस्तकों का छेदन करवाया। तत्काल तीनों मुखों से (१) वसिष्ठ (मृगपान करने वाले मुख से), (२) तीतर (समस्त दिशादर्शी मुख से) तथा (३) वसिष्ठ (वेदान्तासी मुख से) आविर्भूत हुए। इंद्र प्रमत्त होकर चला गया। विद्वरूपों ने दुर्पटना के विषय में जाना तो पुत्रोत्पत्ति के निमित्त यज्ञ करने लगा। यज्ञ से तपस्वी पुत्र पाकर विद्वरूपों ने उसे अपना समस्त बल और तेज प्रदान किया। पर्वतवत् विराट उस पुत्र का नाम वृत्र रखा

क्योंकि वह दुःख से रक्षा करने के लिए निमित्त उत्पन्न किया गया था।

दे० भा०, ६११२६, ६१२४

त्रिशिरा (ज्वर) श्रीकृष्ण और वाणामुर के परस्पर युद्ध में त्रिशिरा ने भी भाग लिया था। वह वाणामुर का साथी था। उसके तीन पैर, तीन खिर, छ बाहें, नौ आँखें थीं। वह निरंतर जम्हाई लेता रहता था। उसका आयुष्य भस्म था। वह जिसपर भस्म फेंकता, वही दग्ध होने लगता था। अतः वह त्रिशिरा-ज्वर कहलाता था। उसने बलराम पर भस्म फेंकी। वे जलने लगे तो कृष्ण ने उन्हें सले में लगाया और वे राह से मुक्त हो गये। कृष्ण पर फेंकी गयी भस्म प्रज्वलित होकर तत्काल ही घात हो गयी। कृष्ण ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया। वह तत्काल कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गया। फलस्वरूप कृष्ण जम्हाई लेने और जिद्दा का अनुभव करने लगे। कृष्ण ने वैष्णव ज्वर की सृष्टि की जिसने उनके शरीर से त्रिशिरा-ज्वर को बलात् बाहर निजात दिया। उसने कृष्ण की शरण ग्रहण की। उसने अनुनय-विनय से अपने प्राणों की रक्षा की तथा कृष्ण से बर मागा कि उससे दूतर दूसरा ज्वर न हो पाये। कृष्ण ने ज्वर से कहा कि वह अपने-आपसे तीन भागों में विभक्त करे। एक भाग से चौपायों में, दूसरे से स्थावर वस्तुओं में और तीसरे भाग से मनुष्य तथा पक्षियों में निवास करे। इस प्रकार त्रिशिरा-ज्वर ममस्त रोगों का अधिपति बन गया।

हरि० भा० पु०, विष्णुपर्व, १२२-१२३

त्रिहारीषी इन्द्रावर्गी कट्टर वैष्णव थे, किंतु उन्होंने के पुत्र का नाम वृषध्वज था, जो कट्टर शैव था। शिव उसे अपने पुत्रों से भी अधिक प्यार करते थे। उसके विष्णुभक्त न होने के कारण ब्रह्म होकर सूर्य ने आजीवन भ्रष्टाचारी होने का शाप दिया। शिव ने जाना तो त्रिभुज लेकर सूर्य के पीछे गए। सूर्य नश्यत को साथ लेकर नारायण की शरण में संकटधाम पहुंचा। नारायण ने उसे निर्मग होकर अपने घर जाने को कहा, क्योंकि शिव भी उनके भक्तों में से हैं। उसी समय शिव ने ब्रह्म पहुंचा-कर नारायण को प्रणाम किया तथा सूर्य ने चंद्रसेखर को प्रणाम किया। नारायण ने शिव के श्रेष्ठ का कारण जानकर कहा—“बंकुठ में भाये जाधी घड़ी होने पर भी मृत्युलोक के इकतीस पुत्र बीत चुके हैं। वृषध्वज राजवंश सोतातर प्राप्त कर चुका है। उसके दो पुत्र

रथध्वज और धर्मध्वज भी हतयों हैं तथा शिवभक्त हैं। वे नक्षत्री को उपासना कर रहे हैं। लक्ष्मी आसिक्त रूप से उनकी पत्नियों में अवतरित होगी, तब वे श्रीयुक्त होंगे।” यह सुनकर शिव तपस्या करने लगे गये। कुछ समय उपरांत उनमें वृषध्वज तथा धर्मध्वज नामक दो पुत्र हुए। वृषध्वज की पत्नी मालावती ने कर्मता के अंग से एक बच्चा को जन्म दिया। उसने जन्म लेते ही वेद-पाठ आरंभ कर दिया। अतः वेदवती कहलायी तथा स्थान करते ही तप करने के लिए वन में जाने की इच्छा प्रकट की। अत्यंत कठिन तपस्या करने पर भी उसका शरीर सौण नहीं हुआ। एक दिन उसे मायाशापी मुनाषी पदी कि श्रीहरि स्वयं उसके पति होंगे। एक दिन रावण भक्तिविषेष्ट में ब्रह्मा पहुंचा। ब्रह्म बालाक्षर के लिए उद्यत हुआ तो वेदवती ने उसका स्तनन कर दिया। रावण ने मन-ही मन देवी की स्तुति की। देवी ने उसे मुक्त कर दिया किंतु वेदवती का स्पर्श करने के दंडस्वरूप उसे शाप दिया—“तुम अर्चना के फलस्वरूप परलोक जा सचते हो, किंतु क्योंकि तुमने वाममायना सहित मेरा स्पर्श किया था, अतः तुम अपने वश-सहित नष्ट हो जाओगे।” रावण को अपना कौशल दिखाते हुए उसने देह त्याग दी। त्रेतायुग में वही सीता होकर जनक के महा उत्पन्न हुई तथा रावण का समस्त कुल उसके लिए नष्ट हो गया। (दे० सीता का० रा०) उस कथा में जो अंतर है, वह निम्नलिखित है। १) अग्नि-मरीचा के उपरांत अग्नि ने राम के हाथ में प्रकृत सीता का समर्पण किया। छाया सीता ने राम से भविष्य-वर्तत्य का निर्देश मागा। राम के कथनानुसार वह पुनः मे वपस्या करके स्वर्गतकमी हुई।

पुनः मे तपस्या करते-करते उसने शिव से बार-बार पति प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। विनोदी शिव ने उसे पांच पति प्राप्त करने का वर दिया। पश्चात् द्वार में वह द्रौपदी के रूप में उत्पन्न हुई। इस प्रकार वेदवती, सीता, और द्रौपदी के रूप में जन्म लेने के कारण त्रिहारीषी कहलायी।

दे० भा०, २११२-११

श्रवणम् शिवसिन्धु समार में अत्यंत सूक्ष्म पत्ने पर सीतम, उनकी पत्नी कहल्या तथा उनके शिष्यों ने भी तप किया। वरुण ने प्रसन्न होकर एव हाथ भर गन्ध (कुह) प्रदान किया जिसका पानी सभी समाप्त नहीं

हो मरुता था तथा एक अक्षय कमल दिया। उनके निकट अनेक मुनि आकर रहने लगे। एक बार गौतम के शिष्य बिना पानी भरे नहा में लौट आये, क्योंकि मुनि-पत्नियों ने पहले पानी भरने की इच्छा प्रकट की थी। अहल्या ने उनके साथ जाकर पानी भरवा दिया। मुनि पत्नियों ने झूठ बोला कि शिष्य उनमें बुरा-भला कहकर गये हैं, अतः समस्त मुनि गौतम से रफ्ट हो गये तथा गणेश के समक्षने पर भी नहीं ममके। एक दिन श्वेत खराब बरती हुई गाय को गौतम ने तिनके में हटाना चाहा तो वह पृथ्वी पर गिर गयी और सबने मिलकर गौतम को गौ-हत्यारा माना। गौतम और अहल्या दूर निर्जन स्थान में पंद्रह दिन तक पड़े रहे, फिर मुनियों के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी पत्नियों की बात को सब जानकर शिव की तपस्या करने को कहा। वैसा करने पर शिव ने पुत्र और गणेश सहित प्रकट होकर गौतम को घर आगने के लिए कहा। गौतम के आगने पर शिव ने उन्हें नारी रूपी गंगा प्रदान की। गौतम ने गंगा की आराधना करके पाप से मुक्ति प्राप्त की। गौतम तथा मुनियों को गंगा ने पूर्ण पवित्र कर दिया। वह गौतमी कहलायी। गौतमी नदी के किनारे अथर्वनाम शिवलिंग की स्थापना की गयी, क्योंकि इसी घट पर वह कहा टहरने के लिए तैयार हुई थी।

सि० पु०, ८१६-४२

अथर्वनाम एक बार राजा अथर्वनाम को एक सारथी की आश्रयकता थी। उसके पुरोहित वृषजान ने घोड़े की लगाम को धाम लिया। पुरोहित की सारथी रूप में पाकर राजा रपास्वद हुए। मार्ग में एक बालक आ गया। अथर्वनाम से भी वृषजान घोड़े को बह न रोक पाया तथा बालक रथ के पहिये से कुचलकर मारा गया। अनन्ता इकट्ठी हो गयी, हाहाकार मच गया। पुरोहित ने अपवर्ण मनो तथा 'वार्शसाम' स्तोत्र द्वारा स्तवन किया। बालक पुनः जीवित हो गया। विवाद शुरू हो चुका था कि अपराधी कौन है—सारथी या रथी? सत्रने

निश्चय किया कि इश्वराकृ इसका निर्णय करेंगे। इश्वराकृ की व्यवस्था के अनुसार वृषजान को स्वदेश त्यागना पड़ा।

प्रजा के सम्मुख विवट वकट उत्पन्न हो गया। अग्नि तापरोहित हो गयी। भोजन तैयार करना, दूध-पानी गरम करना असम्भव हो गया। प्रजा ने एकत्र होकर कहा कि पुरोहित को दंड देना अनुचित है। इश्वराकृ ने अपने बराज (अथर्वनाम) के माध्यम से पुरोहित को विदेश-भ्रमण की व्यवस्था दी है, इसीसे अग्नि का ताप नष्ट हो गया। राजा पुरोहित के पास गये। उनसे क्षमायाचना की और कहा—“पुरोहितवर, आपका धर्म क्षमादान है। मेरा दण्डदान—आप मुझे क्षमा कीजिए। मेरे कारण प्रजा को कष्ट पहुँचाना उचित नहीं है।” पुरोहित वृषजान ने राजा को क्षमा कर दिया तथा राज्य का पुरोहित-पद पुनः स्वीकार कर लिया, किंतु अग्नि का ताप नहीं लौटा। पुरोहित ने कहा कि वे कारण जान गये हैं। उन्होंने कहा कि रानी पिशाचिनी है। रानी को बुलाया गया। पुरोहित ने अग्निदेव का आवाहन किया। रानी अत्यंत मसिन उदास थी। अग्नि देवता ने प्रकट होकर रानी को भस्म कर दिया। पाप की समाप्ति के साथ अग्नि का तेज और प्रकाश पुनः लौट आया।

अ० ११२, ११२१, ब० १० १।१२

त्वष्टा त्वष्टा चतुर शिल्पी थे। उन्होंने ३३ का वक्ष बनाया था। उनके तीन शिष्य प्रसिद्ध हैं—ऋतु, विवद तथा बाज। देवताओं के लिए उन्होंने अनेक वस्तुओं का निर्माण किया था, जिनमें कमल, सप्तसिंघात, सोम पात्र, कमल पात्र आदि उनकी सुंदर कला के परिचायक थे। उन्होंने विविध श्रमियों को भी जन्म दिया था। उनकी पुत्री का नाम सरण्य तथा पुत्र का नाम त्रिगिरा था। सरण्य का विवाह उन्होंने विवस्वत (सूर्य) से किया था।

अ० १०१३

दंड-विधान ब्रह्मायज्ञ करना चाहते थे किन्तु उनको कोई मुयोग न्दृष्टिज नहीं दिखायी दिया। उन्होंने अपने मस्तक में गर्भ धारण किया। सहस्र वर्ष उपरांत उन्हें छोक आने के कारण गर्भ नीचे गिर गया। उसने जो बालक निकला, उसका नाम क्षुप रखा गया। ब्रह्मा के पक्ष में प्रजापति क्षुप ही न्दृष्टिज हुए। यज्ञ आरम्भ होने पर ब्रह्मा का दंड जनघान हो गया। अतः प्रजा में अनाधार, वर्ण सकरसा आदि फैलने लगी। अतः ब्रह्मा ने बिष्णु का पूजन करके महादेव से स्थिति सञ्चालन के लिए कहा। त्रिमूलधारी महादेव स्वयं दंड के रूप में प्रस्तुत हुए। सरस्वती ने दंडनीति की रचना की। महादेव ने वरुण को ऋष का, कुबेर को धन और राक्षसों का, अग्नि को तेज का, इस प्रकार भस्म देवी-देवताओं को विभिन्न वस्तुओं का निपता नियुक्त कर दिया। देव-ताओं ने दंड का प्रयोग किया—उनके पास होता हुआ दंड मनु के पास पहुँचा। मनु ने अपने पुत्रों को सीप दिया। इस प्रकार उत्तरोत्तर क्रमशः वह दंड ब्रह्मचारियों के हाथ में जाकर प्रजा का पालन करना हुआ जागता रहता है।

म० म०, शानिकर्क, अष्टाध्या १२२,
श्लोक १३-१५

दंडाधार दशधार मगधनिवासी वीर थोड़ा था। वह कौरवों की ओर से कुश क्षेत्र में युद्ध कर रहा था। उसने पांडवों की सेना को बहुत क्षति पहुँचायी। वह मगधसेना के योद्धाओं में अष्टितीय माना जाता था। वन में वह अर्जुन के हाथों मारा गया। उसने उपरांत अपना भाई, जिमरा नाम दंड था, अर्जुन से युद्ध करने पहुँचा,

पर उसे भी पीरोधित मृत्यु प्राप्त हुई।

म० भा०, कर्णार्ण, अष्टाध्या १८,

दंभोद्भव दंभोद्भव नामक एक सार्वभौम सम्राट था। वह नित्य प्रातः उठकर क्षत्रियों से अन्न करता था—
“मेरे समान युद्ध करनेवाला सम्राट में कोई है क्या ?” ब्राह्मणों ने अनेक बार उसे आत्मप्रशमा करने में रोचना चाहा, किन्तु उसका दम बड़ता ही गया। एक बार ब्राह्मणों ने कहा कि गणपति पर्वत पर नर और नारायण तपस्व्यारत हैं। उनके बराबर थोड़ा सम्राट में कोई भी नहीं है। दंभी दंभोद्भव उससे युद्ध करने के लिए अपने अस्त्र-शस्त्र तथा सेना सहित वहाँ पहुँचा। नर और नारायण के साथ समझने पर भी वह युद्ध करने के लिए आबुन था। नर ने मुट्ठी भर सीके हाथ में उठा ली। ‘एपीशास्त्र’ का प्रयोग कर नर ने सीकों में ही समस्त मैनियों के कान, आँख और नाक चींच डाले। राजा ने नर-नारायण की ही शरण ग्रहण की। उन्होंने राजा को भविष्य में दम न करने तथा ब्राह्मणों का हितैषी बनने का आदेश देकर छोड़ दिया।

म० भा०, उद्योगार्ण, अष्टाध्या २१, श्लोक १-१२

दंडा सनयुग में दंड नामक एक असुर था। आयु में वह महर्षि ऋषु के बराबर था। उसने ऋषु की पत्नी का हल-पूर्वक अपहरण कर लिया। अतः ऋषु ने उसे मनमूत्र, राग खानेवाला पीड़ा बनने का शाप दिया। दंड ने शाप का निराकरण पूछा तो ऋषु ने कहा कि उन्हीं के दमन परमुरास शाप का निवारण करेंगे। तब मे दंड राजास ‘अर्क’ नामक वीर्य वनार रहने लगा। ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लोभ में जब वर्ष ब्राह्मण के वेग में परमुरास

की सेवा कर रहा था तब अर्त्तव ने उसकी टांग में बार-बार दगल दिया, पर क्योंकि उसकी गोद में निर खबर परमुराम मो रहे थे, इसलिए वरुण न हिना न डूला। परमुराम ने आगे पर उसे मल्लुहान देखा—पाम ही बीडे को देखा। उनकी दृष्टि से जनक का गणमोचन हो गया और वह पुन दश राक्षस के रूप में परमुराम की अपना परिचय देकर चला गया। इतना बच्य होने तथा खून बहने पर भी चुप रहनेवाला व्यक्ति ग्रहण नहीं हो सकता, यह परमुराम का निश्चित मत था। वरुण ने कुछ हीनर पृष्ठन पर उसे खून पुन जानकर उन्होंने गाथ दिया कि ब्रह्मास्त्र का स्मरण उसे तभी तक होगा जब तक उसकी मृत्यु का समय नहीं आ जायेगा।

म० गा०, भांडवर्ग, अध्याय ३

दश प्रजापति दश प्रजापति ने अव्यय यज्ञ का आयोजन किया। उस वक्त में दर्पिचि मुनि भी उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि शिव के अतिरिक्त सभी देवता बड़ा विद्यमान हैं, अतः उन्होंने दश का ध्या इम और केंद्रित किया। दश ने उसी भाव से कहा—“हाथों में निगूँन और मस्तक पर जटाबद्ध धारण करनेवाले महादेव हमारे यहाँ रहते हैं। उनके अनाया किसी महादेव को मैं नहीं जानता।” दर्पिचि का लगा सब देवताओं ने मिलकर शिव का न बुझने की मयणा की है। उन्होंने कहा—“कौन सा महादेव की धारणा में प्रसन्न हुआ—बड़ी की प्रबलमानता का पत्र पही होता है।” जिमी ने इस और ध्यान नहीं दिया। संज्ञा पर्वत पर पार्वती ने भी शिव को ध्यान दिनाया—“सब देवता यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं। केवल ‘शिव’ का ही ‘भाग’ उस यज्ञ में क्यों नहीं है?” शिव ने कुछ हावर अपने मुह में वीरभद्र नामक भयंकर प्राणी की मृष्टि की तथा उसे दश का यज्ञ नष्ट करने के लिए कहा। भवानी के प्रोव ने प्रष्ट महा-बाणी महेश्वरी भी यज्ञ नष्ट करने के लिए गयी। समस्त अतिथि, देवता, दान इत्यादि भयभीत होने लगे। देवताओं ने वीरभद्र के जाने का निमित्त पूछा। वीरभद्र ने पार्वती के शेष के बाज्य पक्ष नष्ट करने का अपना निश्चय बताया तो दश ५ शिव की आराधना प्रारंभ की। वीरभद्र के रोम-रूपों में अनेक रोम नामक वणेश्वर प्रगट हुए थे। वे विष्णु नाम में मग्न हुए थे। दश की आराधना में प्रमत्त होकर शिव ने अग्नि के समान जोरस्वी रूप में दग्नि दिये और उनकी मनोवांमना जानकर

यज्ञ के नष्ट-भ्रष्ट तत्वों को पुन ठीक कर दिया। दश ने एक हजार गाँठ नामों (शिव सहस्र नाम स्तोत्र) में शिव की आराधना की और उनकी गरम ग्रहण की। शिव ने प्रमत्त होकर उसे एक हजार अव्यय यज्ञों, एक सौ वायव्य यज्ञों तथा पाशुपत् व्रत का पत्र प्रदान किया।

म० गा०, भांडवर्ग, अध्याय २८३-२८४

दश यज्ञ मनु ने अपनी तीसरी बेटी प्रमृति का विवाह दश प्रजापति से किया था। अपनी कन्याओं में उन्हें ‘मती’ सर्वाधिक प्रिय थी। ब्रह्मा ने वीच में पड़कर मती का विवाह शिव से करवा दिया था। एक बार एक सभा में दशप्रजापति शिव से अव्यय यज्ञ रट्ट हा गये। उन्हें शिव में शिष्टाचार का अभाव लगत था तथा उन्होंने उनकी बहुत अवमानना की। कुछ समय उपरान्त प्रजापति दश ने एक बृहत् यज्ञ का आयोजन किया। उसमें मती तथा शिव आमंत्रित नहीं थे। शिव तो वहीं गये परंतु मती शिव के मना करने पर भी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चली गयी। मती की भी पिता के घर में अपमान महना पड़ा, सो उसने उत्तर दिया मैं बैठकर अपने गरीर का त्याग कर दिया। नारद से यह समाचार जान होने पर महादेव ने अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, फलतः विमालराज वीरभद्र का आविर्भाव हुआ। महादेव की आज्ञा में वीरभद्र ने दश का यज्ञ विध्वंस कर डाला तथा उनकी मिर दबरे की भाँति काटकर पञ्चाग्नि में डाल दिया। विध्वंस से अन्न भस्म देवता शिव की शरण में गये। शिव ने दश को खया कर दिया कि तुमने मिर के स्थान पर वक्रे का मिर लया दिया गया। तदनंतर दश ने अपना यज्ञ पूरा किया। तदुपरांत प्रत्येक मत में देवताओं के गाथ ही शिव का ‘भाग’ भी निश्चित हो गया। मती ने प्राण त्यागकर हिमावध की पत्नी मेता के गर्भ में दूसरा जन्म प्राप्त किया। उस जन्म में भी उसने महादेव का ही वरदान किया।

धीनद् भा०, पञ्चम स्कंध, अध्याय २-३,

शिव पु०, २१२२-२१२३-

दश का प्राण दश प्रजापति ने पंचरत्न की पुत्री अमित्राजी से विवाह कर दिया। उसमें पहले हयंजय नाम के दश हजार पुत्र तथा फिर मयमादेव नामक एक हजार पुत्र प्राप्त किए। दश प्रजापति ने हयंजय नामक पुत्रों की मति की उत्पत्ति के लिए तप करने भेजा। बड़ा नारद ने

मैंट हो जाने पर वे सब मोक्ष मार्ग की ओर उन्मुख हो गये। तदनंतर राजा ने शबलाश्व नामक पुत्रों को सतीति उत्पन्न करने की आज्ञा दी। उन्होंने भी नारद का समर्थ प्राप्त कर बड़े भाइयों का अनुसरण किया। दक्ष को इस तथ्य का ज्ञान हुआ तो उसने क्रुद्ध होकर नारद को घाप दिया कि उन्हें रहने के लिए एक ठौर प्राप्त न हो तथा वे निरंतर भटकते रहें। ब्रह्मा की प्रेरणा से दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से साठ बच्चाएँ प्राप्त कीं, जिनका विवाह विभिन्न देवताओं से हुआ तथा उनका वंश पुणित-मस्तकित होता गया।

श्रीमद् भा०, पष्ठ स्कन्ध अध्याय ३९

दक्षिण सूर्य ने वेद-विधिवत्-अन्न करके आचार्य कदम्प को दक्षिणारविरूप इस विद्या का दान किया था, इसीसे यह दक्षिण विद्या कहलायी। मृत प्राणी तथा उनके कर्म इसी विद्या में आश्रय लेते हैं। दक्षिण विद्या में आकर सबके प्राण पुन पांच भागों में बंट जाते हैं तथा प्राणी नूतन जन्म लेता है।

म० भा०, तयोपनिषद्, १०६।१ ७, १३

दक्षिणा ब्रह्मा के पुत्र स्वामयुव मनु ने अपनी गृह्य घात-रूप से विवाह किया था। उसके प्रियव्रत और उत्तान-पाद नामक दो पुत्र तथा प्रसूति और आकृति नामक दो पुनिया हुईं। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से तथा आकृति का विवाह प्रजापति रुचि से हुआ। आकृति ने जुड़वा सतान को जन्म दिया, जिनमें से पुत्र का नाम यज्ञ तथा कन्या का नाम दक्षिणा रखा गया। दक्षिणा से बारह पुत्र हुए, जो स्वामयुव मन्वन्तर में याम नाम के देवता कहलाये। दक्ष ने प्रसूति से चौबीस बच्चाओं की जन्म दिया।

वि० पु०, अथ १, अध्याय ७

दक्षिणा (दे० वि० पु०) ने शोकुल नाम 'सुखीला' नामक गोपिका के रूप में जन्म लिया।

एक बार राक्षस में सुखीला नामक गलि श्रीकृष्ण के वास भय में स्थित हुई। कृष्ण के देखा कि राक्षस क्रुद्ध हो गयी है, अतः वे अंतर्धान हो गये। राक्षस ने भय से पनायन करती सुखीला को घाप दिया कि वह योनिन में प्रवेश करेगी तो भस्म हो जायेगी। सुखीला (दक्षिणा) लक्ष्मी के शरीर में प्रवेश पर गयी। देवतागणों को यज्ञ का फल मिलना बंद हो गया। वे ब्रह्मा की शरण में पहुँचे। ब्रह्मा सहित उन्होंने नारायण को आराधना से प्रसन्न करके

दक्षिणा की याचना की। नारायण ने लक्ष्मी के शरीर से लेकर वह पुन उन्हें प्रदान की। उसके स्वरूप को देखकर यज्ञ मुख हो गया। विधाता ने दक्षिणा से यज्ञ का विवाह संपन्न किया। बारह वर्षों के उपरांत उन्होंने (बच्चों के) पुनस्वरूप पुनः प्राप्त किया।

दे० भा०, ६।४५

दत्तात्रेय एक बार वैदिक कर्मों का, धर्म का तथा वर्ण-व्यवस्था का खोज हो गया था। उस समय दत्तात्रेय ने हत सबका पुनर्घट्टार किया था। हेह्यराज अर्जुन ने अपनी सेवाओं से उन्हें प्रसन्न करके बार बार प्राप्त किये थे (१) बलवान, सत्यवादी, मनस्वी, अदोषदर्शी तथा सहस्र भुजाओं वाला बनने का (२) जलमुक्त तथा अजल जीवों के साथ-साथ समस्त जगत्पर जगत् का शासन करने के सामर्थ्य का। (३) देवता, ऋषियों, ब्राह्मणों आदि का बजन करने तथा शत्रुओं का सहार कर पाने का तथा (४) इहलोक, स्वर्गलोक और परलोक विस्मात अनुपम पुरुष के द्वारा मारे जाने का। कर्त्तवीर्य अर्जुन (इतवीर्य का श्रेष्ठ पुत्र) के द्वारा दत्तात्रेय ने लाखों वर्षों तक लोक कल्याण करवाया। कर्त्तवीर्य अर्जुन, पुण्यात्मा, प्रजा का रक्षक तथा पाक्षक था। जब वह समुद्र में बलता था तब उसके कपड़े भीषते नहीं थे। उत्तरोत्तर वीरता के प्रमाद से उसका पवन हुआ तथा उसका सहार परशुराम-स्त्री अवतार ने किया।

म० भा०, अमरार्च, अध्याय १५

कर्त्तवीर्य हेह्यराज की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र अर्जुन का राज्यशिवेक होने का अवसर आया तो अर्जुन ने राज्यभार ग्रहण करने के प्रति उदासीनता व्यक्त की। उसने कहा कि प्रजा का हर व्यक्ति अपनी आय का दावहवा भाग इसलिए राजा को देता है कि राजा उसकी सुरक्षा करे। विनु अनेक बार उसे अपनी सुरक्षा के लिए और उपायों का प्रयोग भी करना पड़ता है, अतः राजा का नेत्रक म जाना अवश्यभावी हो जाता है। ऐसे राज्य को ग्रहण करने से क्या लाभ? उनकी बात सुनकर गर्म मुनि ने कहा—'तुम्हें दत्तात्रेय का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि उनके रूप में विष्णु ने अवतार लिया है। एक बार देवता-गण दैत्यो से हारकर बृहस्पति की शरण में गये। बृहस्पति ने उन्हें गर्म के पास भेजा। वे लक्ष्मी (अपनी पत्नी) सहित आयुष्य में विराममान थे। उन्होंने दानवों को बहा जाने के लिए कहा। देवताओं ने दानवों को मुद्र के लिए

नलवारा, फिर दत्तात्रेय के आश्रम में शरण ली। जब दैत्य आश्रम में पहुँचे तो लक्ष्मी का नौदण्ड देखकर आनन्द हो गये। युद्ध की बात सुनावर के नौधे लक्ष्मी को पामकी में बँटाकर अपने मस्तक से उनका बदन करते हुए चम दिये। परतारी का मण्डप बनने के कारण उनका तेज नष्ट हो गया। दत्तात्रेय की प्रेरणा से देवताओं ने युद्ध करने उन्हें हथ दिया। दत्तात्रेय की पत्नी, लक्ष्मी पुनः उनके पाम पहुँच गयी। "अर्जुन ने उनके प्रभावविषयक क्या सुनी तो दत्तात्रेय के आश्रम न गये। अपनी सेवा में प्रमत्त कर उन्होंने अनेक बार प्राण दिये। मृत्यु दण्ड में उन्होंने प्रजा का ग्यायपूर्वक पालन तथा युद्धक्षेत्र में एक महत्त ह्राप मण्डे। माप ही यह कर भी प्राण दिया कि दुर्भाग पर चलने ही उन्हें मर्दव काई उपदेशक मिलेगा। तदनन्तर अजन ग राग्यानिपेक हुआ तथा उनका चिरन्तन न ग्यायपूर्वक राग्यान्वय सफल किया।

अ० पु० १०

दधीचि इद्र के वज्र का निर्माण दधीचि की अस्थियों से हुआ था।

अ० १०१४, अ० १०२-११३

धर्मों के पुत्र दधीचि ऋषि उत्तम तेजस्वी थे। उन्हें देखकर ही दैत्य धरागामी हो जाते थे। कुछ समय उपरांत वे स्वर्गागत बने गये। अमुरा ने इद्र को धर दबाया। इद्र ने दधीचि के विषय में पूछा कि यदि वे स्वर्ग बने हों हैं तो उनका कुछ यथा यथा है अथवा नहीं। गोपा न कुक्षेत्र में अथवा का बहु सिर माकर दिया जिसने दधीचि ने अश्विनीकुमारों की मधुविद्या का दाग दिया था। अमुर उन सिर को देखकर ही मरने लगे। उस अश्व-सिर की हड्डियों से इद्र के लिए वज्र बना, जिसमें नित्यान्वे अमुरों को नारा गया।

अ० अ० ११६५-११६८

पूर्वकांत ने राजा छू तथा दधीचि में विवाद छिड़ दिया। राजा छू का बहना था कि राजा नर्वयेष्ट होते हैं, दधीचि बाह्या की श्रेष्ठता बना रहे थे। दधीचि ने राजा के सिर पर हाथ मारा और राजा छू ने वज्र में उनका गरीर छिन कर दिया। मृत् ने प्रकट होकर उनका गरीर पूर्ववत् किया तथा शक्ति-मन्त्र के लिए शिव-राधना का मार्ग बनाया। शिव ने प्रमत्त होकर उन्हें बर दिया कि उनकी हड्डिया वज्र के समान हो गवेषी। उन्होंने राजा के पाम जाकर उनके सिर पर नाभ में प्रहार

किया। राजा के शत्रुओं का उनपर बोर प्रभाव नहीं हुआ। छू विष्णुमत्त था। अपने विष्णु को प्रमत्त कर अपनी विजय का वर मागा। विष्णु बाह्य-वेग में दधीचि के पाम गये। दधीचि ने उन्हें पश्चान किया तथा शिवमत्त होने का जहगर व्यक्त किया। विष्णु ने मर्त्य ऊपर आक्रमण किया, किंतु उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। अतनोपत्ता छू को लेकर विष्णु दधीचि के पाम गये और उनकी शरण में उनके छोटे भाये।

अ० पु०, पूर्वकांत ११-१२

दध्याङ् इद्र ने अथर्वों के पुत्र दध्याङ् ऋषि में प्रकृत होकर उन्हें वर मायने के लिए कहा। ऋषि ने मधुविद्या ज्ञान की इच्छा प्रकट की। इद्र ने इन वर पर मधुविद्या का रत्नोद्घाटन किया कि यदि दध्याङ् ने किसी अन्य को यह रहस्य बताया तो उनका सिर काट टाटा जायेगा। ऋषि ने स्वीकार कर लिया। अश्विनीकुमारों ने इद्र का वैनस्य हो गया था, अतः इद्र ने यशों में उनका दहिन्कार कर दिया। वे अपनी शक्ति को दान में बिना मेये। दध्याङ् ने मधुविद्या ज्ञान की बात ज्ञानकर के ऋषि के पाम पहुँचे। इद्र की वर ज्ञान के शरण उन्होंने ऋषि से शरणा की कि वे जपता सिर बटवाकर मुरक्षित गव लें तथा अथर्व का सिर अपने कंधे पर मधुवाकर मधु-विद्या का उद्घाटन कर दें। इद्र क्रुद्ध होकर अश्व का सिर काट लायेगा। तदुपरांत उनका मुरक्षित सिर फिर ने लगाया ग करेगा। पाचन को पाचिद वस्तु प्रदान न करने के पाम में वचने के लिए ऋषि ने ऐसा ही किया। इद्र ने क्रुद्ध होकर दध्याङ् ऋषि का अथर्व-मुख वज्र में काटकर दूर फेंक दिया। जिस स्थान पर वह गिरा, वह स्थान "अथर्वपावत" नामक छोटे वर कहा गया तथा अथर्व-स्थान बन गया। अश्विनीकुमार शम्भु-चक्रित्व दे। उन्होंने ऋषि का पहला सिर फिर ने उनके घले पर स्थापित कर दिया। मधु ने शक्ति प्राण करने के दोनों पुन यज्ञ में नाश लेने के अदिगरी बन गये।

अ० ११०१५, ११०६, ११११५१०, ११११५१०

दधीचि एक बार राजा दधीचि ऋषि को पकड़कर ले जा रहे थे, इद्र ने दैत्यो के अथर्व नष्ट कर दिये तथा दधीचि को शो-धन प्रदान किया।

अ० ११११३

दशरथ दध्याङ्-वज्र के राजा अत्र के पुत्र का नाम दशरथ था। मुमत्त ने राजा दशरथ की पुत्र-शक्ति की

इच्छा को जानकर उन्हे बतनाया कि मनलुमार ने ऋषियों को एक तथा मुताबी थी, जिसका गवध उनकी पुत्र-प्राप्ति से है। उन्होंने बतनाया था कि भविष्य में इक्ष्वाकु-वंश में दशरथ नामक एक अत्यंत धर्मात्मा राजा होंगे। वे सतान की इच्छा से अगस्त्य के पुत्र, अपने मित्र रोमपाद से कहेंगे कि वे ऋष्य श्रृंग को उनका, सतान-प्राप्ति का, यज्ञ संपन्न करने के निमित्त भेज दें। ऐसा सुनकर राजा दशरथ ने अग्रप्रदेश में जाकर महाराज रोमपाद में ऐसी ही प्रार्थना की। उन्होंने महर्षि अपनी पुत्री माना तथा जामाता रोमपाद को राजा दशरथ के साथ भेज दिया। सरयू नदी के उत्तर तट पर यज्ञशाला का निर्माण किया गया। अश्व छोड़ा गया। एक वर्ष बाद जब थोड़ा दिनिवर्ज्यांपरान्त लौटा, तब यज्ञ आरंभ हुआ। सर्वप्रथम कौशल्या ने घोड़े की पूजा की, फिर तीन बार तलवार चलाकर उसका वध किया। यह यज्ञ संपन्न होने पर ऋष्यश्रृंग की प्रेरणा से राजा दशरथ ने पुनर्विष्ट यज्ञ आरंभ किया। उसी स्थान पर देवता, गंधर्व, सिद्ध और परमर्षि अपना-अपना भाग लेने आये। तदुपरान्त वे ब्रह्मा के पास गये और उनसे प्रार्थना की कि रावण के प्रावण्य में वे लोग बहुत प्रसन्न हैं। रावण को ब्रह्मा ने जिन प्राणियों में अमय का वरदान दिया था, उनमें 'मानव' को अस्ति-चन मानकर उसका उल्लेख नहीं किया था। अब रावण की मृत्यु का कारण मानव बन सकना था। उन सबकी प्रार्थना पर मानव होना स्वीकार किया। तब दशरथ के अग्निहोत्र में एक महोत्सवी प्राणी प्रकट हुआ। उसने सीर में भरा एवं नटोरा राजा को दिया और कहा कि वह विष्णु का भेजा हुआ अतिथि है तथा पात्र का पायस रानिया को पुत्र-प्राप्ति के निमित्त खिलाता है। उन्होंने आधा पायस कौशल्या को दिया। आधे में से आधा मुनिश्रा को तथा शेष वे दो आध हिस्से, एक कैंकेयी को दे दिये और एक मुनिश्रा को। इस प्रकार तीन रानियों के गर्भ से राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत नामक चार पुत्रों का जन्म हुआ।

वा० रा०, वा० का०, सर्ग ११ वे १६ वर

वा० रा०, वा० का०, सर्ग १०

दशरथ-दर्शन राम, सीता और लक्ष्मण के वनगमन के मूल में कैंकेयी थी, अब दशरथ ने उसे शाप दिया तथा प्राणत्याग दिये। बरगानर में रावण का वध करके तथा सीता की अग्नि-परीक्षा के बाद राम, लक्ष्मण और सीता

अयोध्या लौटे तो दिव्य विमानावृद्ध दशरथ ने राम और लक्ष्मण को दर्शन दिए। राम ने दशरथ से प्रार्थना की कि वे कैंकेयी को दिया हुआ शाप वापस ले लें कि दशरथ का भरत और कैंकेयी से कोई संरघ नहीं है। दशरथ ने स्वीकार किया। इस ने कहा—“हे राम, जब तुम अश्व-मेध यज्ञ कर चुकेगे तभी तुम स्वर्ग जा पाओगे।”

दे० राम, कैंकेयी

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग १२२

देवामुरो के वन-नक्ष निरंतर युद्ध होने पर ब्रह्मा ने कहा कि जिस ओर वे दशरथ लड़ेंगे, वही पक्ष विजयी होगा। दशरथ ने पास पहुँचे पशुचनेकाया दूत वायु या, जो देवदूत था। अब उन्होंने देवताओं को पक्ष भेजने का निश्चय कर लिया। बुद्धिमान में मनुचि ने दशरथ के रथ की घुरी को बाणा से तोड़ दिया। कैंकेयी ने अपने हाथ में रथ की घुरी को बाणा, अतः राजा ने उसे तीन बार खिंचे (अन्यत्र दो बार की चर्चा है)। चार पुत्र प्राप्त करने के उपरान्त (दे० रामजन्म, वा० रा०) राजा ने राम को राज्य देना चाहा। कैंकेयी ने मयरा की प्रेरणा से राम का वनगमन मागा तथा भरत को राज्य। दशरथ पूर्वभूत स्मृति से अकुला उठे (दे० धनकुमार, वा० रा०)। उभी ऊत्तापोह में उनका देहात हो गया। हिंदु श्वनकुमार आदि की मृत्यु से सगे पापबन्ध के नर्क मुग्नते रहे और वन में राम, लक्ष्मण और सीता को भयानक आह्वान में मिले। उनकी सद्युक्ति से लिए राम, लक्ष्मण और सीता ने उनकी सीने ब्रह्म हत्याओं (धनकुमार तथा उनके माता-पिता) को परस्पर बाट लिया तथा तीनों ने निवारणना से दशरथ को वाप-मुक्त कर दिया।

वा० रा०, १२३१-

सावित्रपुरी के राजा अनरण्य की पटरानी वृष्णी से दो पुत्रों का जन्म हुआ—अनंत तथा दशरथ। राजा ने अपने पुत्र अनंतरथ के साथ सीता ग्रहण की तथा दशरथ को राज्य सौंप दिया। दशरथ का विवाह राजा मुचौगन की बन्धा अशराजिता तथा राजा मुरधुनिलक की बन्धा मे हुआ। विवाह के उपरान्त दशरथ ने उसका नाम मुनिश्रा रख लिया। राजा शत्रुघ्न की बन्धा कैंकेयी ने स्वयंवर में दशरथ को माना पहनायी। अज्ञान गुरवाते दशरथ पर शेष राजाओं ने आक्रमण कर दिया। कैंकेयी ने रथ की घुरी के आगमन पर बँडहर हाथ में लगी पाश ली। दशरथ ने शत्रुओं को परास्त कर दिया और कैंकेयी को

तेकर मारेत पहुँचा। राधा ने प्रसन्न होकर कँवेरी से कोई वर मागने के लिए कहा। कँवेरी ने कहा कि भविष्य में कभी मागने पर वर प्रदान करें। अपराजिता के गर्भ में कमल के मनान सुंदर मुक्तवाना बालक उत्पन्न हुआ। उसका नाम एदम (राम) रखा गया। सुमित्रा से सद्मग तथा कँवेरी से भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ।

व० ४०, ५३/४६ ११०८-१४ २३।

दशार्कमेघ तीर्थ विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप के पौत्र शौचल ने एकमात्र ही दान अर्कमेघ यज्ञ करने की ठानी। वक्ष्य जी ने यज्ञ प्रारंभ करवाये। तीन बार दम-दम अर्कमेघ प्रारंभ करके पाषाणों के धिर जाँते में रोव देने पड़े। दुखी होकर राजा और वक्ष्य बृहन्मनि के बड़े भाई 'सर्व' तथा तदनंतर ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा ने मोमती के तट पर यज्ञ करने को कहा। बड़ा दसो यज्ञ सफलता से पूर्ण हुआ। राजा वक्ष्य को भूमिदान करना बाह्या था, पर पृथ्वी ने कहा कि उसका बार-बार दान करने से वह जब म डूब जागी है। जन राजा ने यन्त्र-दान किया। वह स्थान दशार्कमेघ तीर्थ नाम से विख्यात हुआ।

४० पु०, ८३-

शिवान्त खानदान क्षेत्र म गने रहे और उनकी गौए वन में बड़ी दूर निबन गयी। वे गौओं को टटने में व्यस्त थे कि दत्ता, सब बार म दानागि ने उन्हें घेर लिया है। दृष्टा न सब बालका को ब्राह्म मुद्रने को कहा और भक्ति का पाल कर दिया। सब स्त्रियों की रक्षा हो गयी।

श्रीमद् भा०, १०/१४

दिति अपने पुत्रों की हत्या में दुखी दिति मरीचि के पुत्र वक्ष्य के पास गयी और कहा कि अश्विनि के पुत्री ने उसके पुत्रों को मार धारा है। वह जसने पनि ने ऐसे गर्भ की दृष्टि है, जिसने जन्म वेदा इद की हत्या कर डाले। वक्ष्य ने स्त्रीहार कर दिया तथा पुत्र-जन्म पर पवित्रता में रहने का आदेश दिया। पुत्र-जन्म एक हजार वर्ष बाद होना था। दिति कुण्डल नामक तपोवन में तपस्या करने लगी। इद ने उसे अपनी सेवा में प्रमत्त कर लिया। पुत्र-जन्म में दम वर्ष पूर्व दिति ने इद से कहा कि उनकी सेवा में प्रमत्त होकर वह अपने पुत्र को उसका वध नहीं करने देगी। दिति पापत्राणे की ओर निर

वस्ते ली गयी। इद ने ऐसी अश्विनि स्थिति में उसे सोने देखा तो उसके गर्भ में प्रसंग वर बालक के नात टुकड़े कर डाले। बालक के विष्णु ने पर दिति दाग गयी। इद ने विनीत भाव में कहा कि इद का वध करने वाले गर्भस्थ विष्णु के नात टुकड़े इन कारण दिये कि वह अश्विनिपूर्वक पापत्राणे पर निरस्त हो ली थी। सज्जित होकर दिति ने इस कर्म का परिमार्जन करने की प्रार्थना की। दिति ने कहा कि उसने मात दिव्यपरायी बेटे हो जो 'मास्त' बह्मण्य क्योकि गर्भ को बाँटने हुए इद ने 'भारत' (रो मन) कहा था। इनमें से चार इद के अर्धीन रहकर चारों दिशाओं में दिवरे। गेप तीन में से दो जन्म ब्रह्माण्ड तथा इन्द्रोक्त में दिवरे और तीसरा महायमस्वी दिव्य बाधु के नाम से दिव्यात हो।

भा० रा०, वन का, पृ० ४६ पृ० १

सर्व ४३, ११०

दिति वक्ष्य की पत्नी थी। मध्यामन्य जब वक्ष्य यज्ञ में सौर की आहुतिया दे रहे थे, दिति कामलकृत थी। वक्ष्य के दृष्ट मनमाने पर भी कि यह 'भूत जन्म' कहल है, दिति मनमान का आग्रह करती रही। वक्ष्य ने पत्नी की बात मान ली। बातांतर में कामलकृत होकर दिति अपने ब्रह्म के लिए लज्जा तथा छेद का अनुभव करती हुई पनि के पास गयी। मुनि ने कहा कि अनुभव में मनभाव करने के कारण उनके पुत्र दीप होंगे तथा भगवान के ह्वासे मारे जायेंगे। चार पौत्रों में से एक भगवान का प्रसिद्ध भगवद्भक्त होगा। दिति को आमका थी कि उनके पुत्र देवताओं के वध का कारण बनेंगे, अतः उसने भी वर्ष तक अपने गिम्बों को उदर में ही रखा। तदनंतर सब दिशाओं में अथवार पंत बना, अतः देवताओं ने ब्रह्मा ने आकर प्रार्थना की कि उनका निषेध कर दें। ब्रह्मा ने कहा कि पूर्वकाल में मनवादि मुनियों की बैबुध घाम में छ मीटियों के ऊपर जाने से विष्णु के पापों ने अत्रत्रावण रोव दिया था। मनवादि जानु में, नवार में सबने बड़े होने पर भी पाव ही वर्ष के दिखवायी पड़े थे। वे लोग विष्णु के श्रान्तिनाशी थे। उन्होंने ब्रह्म होकर उन दोनों को पापों का पर छोड़कर पापमय योनि में जन्म लेने को कहा था। वे अश्विनि नामक पापों बैबुध से पतित होकर दिति के गर्भ में बड़े हो रहे हैं।

तदनंतर सृष्टि में नयावक जन्मात के उरारात दिति के

गर्म से हिरण्यवशिष्ट तथा हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। जन्म लेते ही दोनों पर्वत के समान दृढ़ तथा विद्याल हो गये। हिरण्याक्ष के हतन के समय दिनि के स्तन में खरि प्रवाहित होने तथा था।

योग्य ३०, तृतीय स्कन्ध, अध्याय १४ १५

दिलीप राजा दिलीप इत्यधिता के पुत्र थे। वे कर्मकांड तथा ज्ञानकांड में समान रूप से पारंगत थे। दिलीप ने यज्ञ करते समय सारी पृथ्वी (संपूर्ण घनधान्य सहित) ब्राह्मणों को दान कर दी थी। उन्होंने यज्ञ में स्वर्ण की मड़कें बमबायी थी। उनसे राज्य में रस की नहरें बहती थी तथा अन्न के पहाड़ों के समान ढेर लगे रहते थे। राजा दिलीप सत्यवादी, वैभवसंपन्न तथा देवताओं के भी अत्यंत प्रिय थे।

खट्वाण (दिलीप) के भवन में वेद यास्त्रों के स्वाध्याय का, धनुष की प्रत्यक्षा का तथा अतिव्यानुरोध के शब्द सदैव सुनाई देते थे।

म० भा०, शोणपर्व, अध्याय ६१, कार्त्तिकपर्व, अध्याय २६, ७१ ८०

दिवोदास स्वायम्भुव मनु के कुल में रिपुजय नामक राजा का जन्म हुआ। उसने राज्य छोड़कर तप करना प्रारम्भ कर दिया। राजा के न रहने से देश में बाल और दुःख फैल गया। ब्रह्मा ने उसे तपस्या छोड़कर राज्य समालने को कहा और बताया कि उसका विवाह वामुकि की कन्या अनगमोदिनी से होगा। रिपुजय ने तप छोड़ने के लिए यह सत्त रखी कि देवता आकाश में और नागादि पाताल में रहेंगे, अर्थात् वे सब पृथ्वी को छोड़ देंगे। ब्रह्मा ने सत्त मान ली। अग्नि, सूर्य, चन्द्र इत्यादि सब पृथ्वी से अलग हो गये तो रिपुजय ने प्रजा के सुख के लिए उन सबका रूप धारण किया। यह देखकर देवता बहुत लज्जित हुए। रिपुजय अर्थात् दिवोदास अपनी योजना में सफल रहा। देवता चाहते कि उन्हें कोई पाप लग जाय। शिव आदि पुनः वासीवाम के लिए आतुर थे, अतः दिवोदास को पृथग्भट्ट करने के लिए शिव ने जयम योगिनियों, सूर्य, ब्रह्मा, गणेश, गणपति आदि को मूर्तियत वासी भेजा। गणपति का आवास एक मंदिर में था। उससे रानी लीलावती तथा राजा दिवोदास सहित ममल जनता प्रभावित थी। गणेश ने ज्योतिषाचार्य का रूप धारण किया था। उसने राजा को बताया कि अग्रे वह दिन आएगा जब ब्राह्मण राजा के पास पहुँचकर सच्चा उपदेश करेंगे। दिवोदास अत्यंत प्रमत्त हुआ। शिव-

प्रणीत सभी लोग भेस बदलकर काम कर रहे थे। उनमें से किसी के भी न लौटने पर शिव बहुत चिन्तित हुए तथा उन्होंने विष्णु को भेजा। विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण करके अपना नाम पुण्यकीर्त, गरुड का नाम विनयकीर्त तथा सहस्री वानाम गोमोक्ष प्रसिद्ध किया। वे स्वयं गुरु रूप में तथा उन दोनों को धेतों के रूप में लेकर वासी पहुँचे। राजा को सभाचार मिला तो गणपति की दान को स्मरण करने उसने पुण्यकीर्त का स्वागत करके उपदेश सुना। पुण्यकीर्त ने हिंदू धर्म का स्तुति करने बौद्ध धर्म का मंडन किया। प्रजासहित राजा बौद्धधर्म का मालन करने अपने धर्म में च्युत हो गया। पुण्यकीर्त ने राजा दिवोदास से कहा कि माल दिन उपरांत उसे शिवलोक चले जाना चाहिए। उससे पूर्व दिवोदास की स्थापना भी आवश्यक है। यद्वा राजा ने उसके कथनानुसार शिवविग्रह की स्थापना की। गरुड विष्णु के सदेशानुसार समस्त यदना का विस्तृत वर्णन करने शिव के सम्मुख गये। तदुपरांत दिवोदास ने शिवलोक प्राप्त किया तथा देवतागण वासी में वन रूप से रहने के पुन अधिवारी बने। वासीवासी ब्राह्मणों ने शिव से बरदान मागा कि वे कभी वासी का परित्याग नहीं करेंगे। वहाँ अनेक शिवालयों का निर्माण किया गया।

वि० पु०, पुरांड ११२-११५

दीर्घतमा बृहस्पति अपने ज्येष्ठ भ्राता उच्चय की पत्नी 'ममता' पर आमल हो गये। ममता के बहुत विरोध करने पर भी एकांत में उन्होंने धनुर्वेद उमने साथ सम्भोग किया। ममता गर्भवती थी, अतः रति का पूर्ण आनंद न ले पाने के कारण उन्होंने अपने घड़े भाई के गर्भस्य पुत्र को जन्माप होने का शाप दिया। ममता को बहुत दुःख हुआ। उसका पुत्र दीर्घतमा अत्यंत सुंदर होने लगे भी जन्माप था। दीर्घतमा मेधावी, सुंदर शायर, यास्त्रों का ज्ञाता तथा दर्शनवेत्ता था। उसने अनेक देवी-देवताओं की स्तुति की कि वह रचित प्राप्त कर ले। अश्विनी, विष्णु, अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि विभिन्न देवताओं की स्तुति में वह निरंतर सन्न रहता था। एक बार उसने परिचायक बृहत् दुषी हुए कि बृहत् दीर्घतमा की देह का अंग नहीं होता। वह लाठी टेककर चलता है और मेवकों की चट्टिनाई बनी रहती है, अतः वे पूर्वनिर्दिष्ट योजना के अनुसार दीर्घतमा को एक गहरी नदी में स्नानार्थ ले गये। वहाँ बषाह जनराधि में उन्होंने उग घरेन दिया। वहाँ भी

हूयता नदेयत्तर श्वेतन ने अपनी बटार निवानर चसूहीन दीर्घतमा पर धार किया किंतु बटार का प्रत्येक बार नेन को ही जाह्नत करता गया। नेन का शरीर छट-छट होकर नष्ट हो गया। बालातर में अनेक सुनों के द्रष्टा दीर्घतमा मौ बर्ष की आनु भोगकर ब्रह्मलीन हो गये।

क्र० १।१४० १६५, ४४११३, ५६११०

दुधुभी कलाम पर्वत के शिखर जैसा विमान एक दंत था, जिसका नाम दुधुभी था। उसमें हजार हाथी का बल था। बल का गर्व हो जाने पर वह एक बार समुद्र के पान पट्टका तथा उसे युद्ध के लिए जलवाता। समुद्र ने कहा कि वह उसमें लड़न में मर्त्य नहीं है, दुधुभी को हिमवान् से युद्ध करना चाहिए। दुधुभी ने हिमवान् के पाम पट्टकार उसकी बट्टाओं और गिल्लों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। हिमवान् बोला—“हे दुधुभी ! तुम मुझे मत सताओ, मैं ऋषियों का महाघर हूँ, युद्ध से दूर रहना चाहता हूँ। तुम इस के पुत्र वालि से युद्ध करो।” तदनंतर दुधुभी का बालराराज वालि से युद्ध हुआ। वालि ने उसे मार डाला तथा रक्त में तपपथ उसने गाव को एक यात्रन दूर उठा फेंका। मार्ग में उसने मुह से निकली रक्त की बूंदें महर्षि मत्तग के आश्रम पर जाकर गिरी। उन्होंने वालि का शाय दिया कि वह और उसके बालरा से मैं यदि कोई उनके आश्रम के पाम एक यात्रन को दूरी तक जायेगा तो मर जाऊँगा, अतः वालि के समस्त बालरों को भी वह स्थान छोड़कर जाना पड़ा। मत्तग का आश्रम ऋष्यमूक पर्वत पर स्थित था, अतः वालि और उसके बालर वहाँ नहीं जा सके थे।

क्र० १।०, किंकिञ्च काड, मर्ष ११ श्लोक ७६३

नृनिहन्त पाराज करने विष्णु ने शक्ति के दो पुत्रों को मार डाला था। प्रतिश्रियास्वरूप शक्ति के भाई दुधुभी ने ब्राह्मणों का नाश करने का निश्चय किया। वह बाणों के निरटवर्ती जगम में जा बैठा तथा वहाँ आनेवाले प्रत्येक ब्राह्मण को खाने लगा। ब्राह्मणों ने सामूहिक रूप में शिव की आराधना की। शिव ने दुधुभी को मार डाला। ब्राह्मणों ने शिव से प्रार्थना की कि वे बाणों की रक्षा के निमित्त अपने उन्मी रूप में निरंतर वहाँ निवास करें, अतः वहाँ ‘हर व्याघ्र’ नामक शिव की स्थापना हुई।

श्रि० पु०, पूर्वखंड १।१६ १४।

दुग्धासन-श्वध भीम और दुग्धामन का भयकर युद्ध हुआ। दुग्धासन पूतराष्ट्र-युध था तथा भीम पांडु-युध। अनन्त-

गत्वा भीम की विजय हुई। उसने अपनी गदा से दुग्धामन का शिर फोड़ दिया था। भीम ने घोर गर्जना के साथ कहा—“वीरकों की मना में रजस्वला द्रौपदी के काँ सीनरर उसने बम्बों का अपहरण करनेवाले दुग्धामन ! आज तेरा खून पी लूँगा।” तदनंतर दुग्धामन ने एक रूप से पृथ्वी पर गिर जाने पर भी अपनी बाहु उठाकर कहा, “यही वह बाहु है जिससे मैंने तुम सबके देखते हुए द्रौपदी के वान सौंचे थे।” भीम अत्यंत क्रुद्ध होकर दुग्धामन पर बूढ़ पड़ा। उसने उसकी उड़ी हुई बाहु शरीर से उखाड़कर दूर फेंक दी, फिर उसकी छाती और शिर पर लड़-पान करने लगा। भीम का भयानक रूप देख सैनिक चित्रमेन के साथ भागने लगे। राजकुमार दुग्धामन्यु ने वर्षों के भाई चित्रमेन को बाणों से वीधकर मार डाला।

श्र० धा० ८२१११, ब्रह्मपर्व ८२

दुषह मृत्यु की भाषां निश्चयित, जलकमी नाम में विख्यात हुई। यह विनाश के समय मनुष्य के विभिन्न अंगों में रहती है। अनरमी के चौदह पुत्र हुए। चौदहवें का नाम दुसह हुआ। उसका स्वर वीए के समान होता है। जन्म लेते ही वह ब्रह्मा की खाने के लिए सौड़ा। उसे भूखा जानकर ब्रह्मा ने कहा—“अधर्मपरायण लोग तुम्हारा बल हैं और भूखा, बच्चा तथा जगुद्ध आदि भोजन तुम्हें देना है।” दुसह का विवाह यम की कन्या निर्माष्ट्रि में हुआ।

शा० पु०, Yaj० १२-२७, Yaj० १-१

दुर्गम हिरण्याक्ष के बय में रर के पुत्र का नाम दुर्गम था। उस दातव ने तपस्या में ब्रह्मा की प्रमत्त करने उनके वर-स्वरूप समस्त वेदमन्त्र प्राप्त कर लिए। ब्राह्मण समस्त मन्त्र ज्ञान गये, जत मसम्त वेद-ग्रन्थाओं, यज्ञों के सुष्ठ होने से देवताओं को हवि मिथना समाप्त हो गया। वे खीन हो गये। दुर्गम ने जमरावनी नामक नगरी को घेर लिया। होम न होने से वर्षों जादि का प्रभ भी नष्ट हो गया। पशु-जन्तु मनुष्य पशु-पक्षी मर गये। देव-ताओं ने समुद्र पर्वत की भूतृओं में शरणा ली तथा ब्राह्मणों ने तप में महेष्ट्यरी देवी को प्रमत्त किया। देवी ने अमन्य नेत्रों में सुष्ठ देह धारण करके उन्हें दर्शन दिये। ब्राह्मणों ने वरस्वरूप दुर्गमोचन माया। देवी के प्रमत्त नेत्रों ने अनधारायें प्रवाहित होने सभी, अतः मृष्टि पर सूने का प्रकोप समाप्त हो गया। दुर्गम को ज्ञान हुआ तो उसने विनाश सेना के साथ उनपर आक्रमण किया। देवी ने

अनेक चको से दुर्गम की असीहिंगी सेना को घेर लिया। देवी के शरीर से अनेक अतिवृत्त का उद्भव हुआ। दस दिन तक निरंतर युद्ध होता रहा। दुर्गम ने समस्त अतिवृत्त को परास्त कर दिया किंतु भुवनेश्वरी के हाथा मारा गया, उसके मरते ही शरीर से दिव्य शक्ति निकलकर देवी से समा गयी। तब से देवी दुर्गा मा तथा 'अताक्षी' नामों से विख्यात हुई। देवी ने ब्राह्मणों को पुनः वेद प्रदान किये। ब्राह्मणों के हवन से देवतागण पुनः हवि प्राप्त करके पुष्ट होने लगे।

६० भा० अ० २८

दुर्गा काशी में दुर्गा नामक देवी ने देवताओं को डग कर रखा था। शिव ने गरुडनाभ देवताओं को सहायता के निमित्त पार्वती से कहा कि वह दुर्ग का हवन कर दे। उसको मारने के कारण ही गिरजा 'दुर्गा' कहलायी।

हि० पु० पूर्वा० १५।

दुर्गोत्थन (मुर्गोत्थन) (क) दुर्गोत्थन पुराण के सबसे बड़े बेटे का नाम था। कर्ण की सहायता से उसने कनिंगराज की बग्या का अपहरण किया था। उसे वात्स्यावस्था से ही पांडवों से ईर्ष्या थी। बड़े होने पर मामा मकुनि की सलाह पर चलकर उसने अनेक प्रकार के प्रणय किये, पांडवों को दूतजीवा में हराकर समस्त राज्य हस्तगत कर लिया। द्रौपदी का अपमान किया। मत्तोगत्वा कौरव-पांडवों में युद्ध आरम्भ हो गया तो उसने तरह-तरह से उन्हें पराजित करने का प्रयत्न किया। घटालक्ष के वध के उपरांत रात्रि में भी युद्ध होता रहा। दोनों पक्षों की सेना थक चुकी थी। अर्जुन ने अपनी सेना को विश्राम करने का अवसर दिया तो दुर्गोत्थन ने द्रोण को उसछाने का भरण प्रयत्न किया कि वे सोती हुई पांडव सेना पर आक्रमण कर दें। रात्रि के नेतृत्व में युद्ध करते हुए दुर्गोत्थन ने पांडवपक्षीय मोड़ा बैकितान को मार डाला। भवानक युद्ध होता रहा। युद्ध आरम्भ होने के समय दुर्गोत्थन के पास ग्यारह असीहिंगी सेनाएं थीं। मष्ट होते-होते अंत में अश्वत्थामा, वृत्तवर्मा, वृषाचार्य तथा दुर्गोत्थन में अतिरिक्त कोई भी अन्य महावीर्य जीवित नहीं बचा। दुर्गोत्थन को विदुर के उपदेश बाद आन लगे। वह युद्ध-क्षेत्र से भागा। मार्ग में उसे सजय मिसे, जिन्होंने अपने जीवित छूटने का वृत्त बह मुनाया।

दुर्गोत्थन यह कहकर कि मेरे पास वे लोग से कह देना कि मैं राज्यहीन हो जानूँ वे वारण सरोवर में प्रवेश कर

गया हूँ। वह सरोवर में जाकर छि गया तथा माया से उसका पानी बाध लिया। तभी वृषाचार्य, अश्वत्थामा तथा वृत्तवर्मा दुर्गोत्थन को ढूँढ़ते हुए उस ओर जा निकले। सजय के समस्त समाचार जानकर वे पुनः युद्धक्षेत्र की ओर बढ़े। राजधानी में कौरवों की सेना के नाश और पराजय का समाचार पहुंचा तो राजमहिलाओं सहित समस्त लोग नगर की ओर दौड़ने लगे। युद्धक्षेत्र जन-मूल्य पाकर वे पुनः सरोवर पर पहुंचे और दुर्गोत्थन को पांडवों से युद्ध करने का आदेश देने लगे, "इस प्रकार जल में छिपना नायवता है।" उसी समय कुछ व्याघ्र मांस के भार में थके पानी पीने के लिए सरोवर पर पहुंचे। सयोगवश दुर्गोत्थन को ढूँढ़ते हुए पांडव उन व्याधियों से उसके विषय में पूछनाछ कर चुके थे। व्याधी ने उन मक्की मक्का चुपके से सुनी कि दुर्गोत्थन कुछ समय तावान में छिपकर विश्राम करना चाहता है। उन्होंने वन-ईश्वर के आलक्ष्य में पांडवों तक उसके छुपने के स्थान का पता पहुंचा दिया। पांडव अपने सैनिकों के साथ सिंह-बाद करते हुए उस द्वीपयुक्त नामक सरोवर तक पहुंचे। अश्वत्थामा आदि ने समझा कि वे अपनी शक्ति की प्रसन्नता के आवेश में घूम रहे हैं, अतः वे दुर्गोत्थन को वहां छोड़ दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठे तथा श्रित्व के विषय में चर्चा करने लगे। बाहर से दुर्गोत्थन दिसलायी नहीं पड़ता था, अतः वे लोग आश्चर्य में थे। पांडवोंने वहां पहुंचकर देखा कि सरोवर का जल माया से स्थिति है और उसके अंदर दुर्गोत्थन भी पूर्ण सुरक्षित है। धीरे-धीरे वे मुषिष्ठिर को भी माया का प्रयोग करने का परामर्श दिया। मुषिष्ठिर आदि ने दुर्गोत्थन को कायरता के लिए धिक्कारा तथा युद्ध के लिए तैयार हुए। दुर्गोत्थन ने उत्तर में कहा कि वह मयाकृत प्राण-रक्षा के निमित्त वहां नहीं है, अतः कुछ समय विश्राम करना चाहता है तथा उसके पास रथ इत्यादि की व्यवस्था भी नहीं है। अपने वधु-साधकों के साथ वे उत्तरात वह मृगवर्म पारण करने के लिए उत्तुंग हैं। पांडव मित्रमूल्य धरणी पर राज्य करें। मुषिष्ठिर ने जगत्तर वटार लगी, कहा— 'तुम्हारी दी धरणी भोगने को कोई भी इच्छु नहीं है।' शत्रिय लोग जिमी का दिया दान नहीं लेते। तुम मर्द हो तो सामने आकर लड़ो, इस प्रकार छिपना कहा की धारणा है।" दुर्गोत्थन (दुर्गोत्थन) स्वभाव में ही नोपी था। अपने कहा कि वह एन-एन पांडव के साथ वदा-मुद्ध करने

के लिए तैयार है। मुषिष्ठिर ने उनसे कहा—“तुम कबच इत्यादि युद्ध के लिए आवश्यक अवयव ग्रहण कर लो। तुम किसी भी एक पाठक से युद्ध करो, जीत जाओगे तो तुम अपना नारा राक्षस से लेना।” कृष्ण इन बातों पर खट हो गये। वे मुषिष्ठिर से बोले—“आप लोगों से मैं भीम से इनसे कोई भी उनसे गदा-युद्ध करने योग्य नहीं है। आपने दयावश फिर मयूर मूल की है। हनुमन्ना की भाँति ही उसे यह अवसर देना कि वह भीम को छोड़कर किसी और को लतकार ले—कौन-सी बुद्धिमत्ता है? भीम ने जबमर देखकर दुर्घोषन को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों का द्वन्द्व युद्ध आरम्भ हुआ। तभी लोचन करते हुए बलराम को नारद मुनि ने बुरु-महार का समाचार मिला, अतः वे भी वहाँ पहुँचे। पाठकों ने उन्हें मादर अपने गिम्फो का द्वन्द्व युद्ध देखने के लिए आमन्त्रित किया। बलराम की मलाह में सब लोग कुश्ति के सामनपक्ष तीर्थ में गये। वहाँ भीम और दुर्घोषन गदा-युद्ध में जुट गये। दोनों का पलड़ा बराबर था। श्रीकृष्ण तथा अर्जुन ने परस्पर विचार-विमर्श किया कि भीम अधिक बलवान है तथा दुर्घोषन अधिक कुशल, अतः धर्मयुद्ध में दुर्घोषन को परास्त करना बहुत कठिन है। भीम ने जुए के समय यह प्रतिज्ञा की थी—‘मैं गदा मारकर तेरी दोनों जाँघें तोड़ दालूँ।’ भीम के देखने पर अर्जुन ने अपनी बायीं जाँघ को टोका। भीम मग्न मग्न गया और उत्तरे वैनरा बलवते हुए दुर्घोषन की जाँघें गदा से प्रहार में तोड़ डालीं। वह घरायाँ हो गया तो भीम ने उसकी गदा में लौ और दाँते पैर से उसका निरबल दिया, माथ ही धूलझाँझ तथा पीछरण के लज्जाजनक प्रभव की आद दिखली। मुषिष्ठिर ने भीम को पद-प्रहार करने में रोका। कहा कि मित्रहान दुर्घोषन अब दया का पात्र है, उपशम का नहीं, जिससे तपेध के लिए भी कोई मेष नहीं बचा। मुषिष्ठिर ने दुर्घोषन में क्षमा-याचना की और दुखी होने लगे कि राज्य पाकर विधवा बहूआँ-भानियों को कैसे देख सकेंगे। बलराम ने दुर्घोषन को अनीलि में पराजित देखा तो त्रोष में लाल-शोके हो उठे तथा बोले—“मेरे गिम्फो को अन्याय से गिराना मेरा अपमान है।” वे अपना हथ डठाकर भीमसेन की ओर दौड़े, किंतु श्रीकृष्ण ने उन्हें बीच में रोककर बलताया कि किस प्रकार चौर-हरण के समय भीम ने उनकी जाँघों तोड़ने की शपथ ली थी। जिस प्रकार समय-समय पर बौरवों ने पाठकों को

छता, चिन प्रकार अभिमन्यु की अन्याय से मारा गया, अन्याय। यह तो प्रतिशोध मात्र था। बलराम नतुष्ट नहीं हुए तथा द्वारका की ओर चम दिवें। श्रीकृष्ण की बात सुनकर दालें बटा हुआ दुर्घोषन उबकर घरती पर बँट गया और बोला—“तुम लोगों ने भीम, द्रोण, कर्ण, भूरिश्वा तथा मुझे अयम में मारा है। मैं अपनी मृत्यु में दुखी नहीं हूँ। मुझे धीव्र धर्म के अनुसार ही मृत्यु प्राण हो रही है। मैं स्वर्ग भोग करना और तुम लोग भग्न मनोरथ होकर शोचनीय जीवन बिताते रहोगे। भीम के पद-प्रहार का भी मुझे दुख नहीं, क्योंकि कुछ समय बाद बौए-यूथ इन शरीर का उपभोग करेगे।” उनका वाक्य चलात्त हाँकते ही पवित्र सुगंधवाले पुष्पों की दवाँ आरन हो गयी। गधर्ववध वाद्य बजाने लगे और राजा पाठकों को धिक्कारने लगे। श्रीकृष्ण ने सब राजाओं को दुर्घोषन के दुःखों की तालिका सुनाकर कहा कि उपजुम्न पाचो योद्धा अनिरपी थे, उन्हें धर्मयुद्ध में पराजित करना असम्भव था, किंतु वे अधर्म की ओर से लड़ रहे थे अतः अनीलि से ही उन्हें पराजित किया जा सकता था। अमुरों का विनाश करने के लिए पूर्ववर्ती देवताओं ने भी हमी मार्ग को अपनाया था। पाठक दुर्घोषन को उसी स्थिति में छोड़कर चले गये। दुर्घोषन तहपता रहा। तभी मयोग ने मयूर कहा पढ़े, दुर्घोषन ने उनके मन्मथ सब वृत्तात कह सुनाया, फिर संदेशवाहकों से अवस्थामा, कृपाचार्य तथा कृत्वर्मा को बुलवाकर सब हत्य सुनाये। अवस्थामा ने युद्ध होकर पाठकों को मार डालने की शपथ ली तथा वही पर उन्हें बौरवों के मनापति-मद पर नियुक्त कर दिया गया। उन तीनों के जाने के उपरांत उन रात वह वही नटपटा रहा। तीनों महारथी दिव्यदर्वी घूम बल में छिपकर रात व्यतीत करने के लिए चले गये। घोड़ों को पानी इत्यादि पितावर के विधायन करने लगे। कृपाचार्य तथा कृत्वर्मा को नौद आ गयी किंतु अवस्थामा जाँघें रहे। वे लोग बरगद के एक बड़े वृक्ष के नीचे विधायन कर रहे थे। अवस्थामा ने देखा कि एक उल्लू ने अचानक जाग्रमप करके पेड़ की कोटरों में मोते हुए अनेक मौओ को मार डाला। उन्होंने इसी प्रकार पाठकों को मारने का निश्चय किया और इन दंबों सबेले ही मारा। दोनों मादियों को अज्ञात उन्हें अपनी विचार प्रकट किया तो कृपाचार्य ने उन्हें दंब की प्रवला के कारण बौरवों का नाश हुआ है—यह समझकर शांत करना चाहा

और अगले दिन प्रातः मुद्र करने का विचार प्रकट किया किन्तु अश्वत्थामा अपने निश्चय पर बटल रहे। वे अकेले ही सर्वनाश करने के लिए उद्यत थे। अतः वीनों और उस रात पाद्यों के गिबिर में पहुँचे। वहाँ द्वार पर उन्हें मर्षों का यज्ञोपवीत तथा मृगचर्म धारण विधि एवं विज्ञातज्ञाय द्वास्पात मिला। अश्वत्थामा ने अनेक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया किन्तु प्रत्येक अस्त्र उस दिव्य व्यक्ति के शरीर में बिजली हो जाता था। अस्त्रहीन होने के उपरान्त अश्वत्थामा ने उस दिव्य पुरुष को पहचाना, वे साक्षात् गिबि थे। उन्हें प्रणाम कर, अश्वत्थामा ने उनसे खड्ग की याचना की। उनका हृदय निश्चय जानकर उनके सम्मुख सत्ताल ही एक स्वर्णवैरी प्रकट हुई, जिसपर अग्निदेव का आविर्भाव हुआ तथा दिपायें अग्नि की ज्वालाओं से युक्त हो गयीं। वहाँ अनेक गण प्रकट हुए। सब विचित्र भाव-महिमा तथा मुख-नेत्र आदि में युक्त थे। उनके दर्शन से ही व्यक्ति मयभीत हो मरता था। द्वापयुग में वाष्प-धनुष सहित उनके सम्मुख आत्ममर्पण कर दिया। उस आत्ममर्पण रूपी यज्ञ में आत्मव्रतसपन्न अश्वत्थामा, धनुष समिया, दाग कुगा, तथा शरीर हविष्य रूप में प्रस्तुत हुए। वे स्वर्णवैरी की ज्वालाओं के मध्य जा बैठे। शिव ने प्रमत्त होकर कहा कि कृष्ण ने मदैव उनकी पूजा की है, इसीसे वे उन्हें सर्वाधिक प्रिय हैं। पाचासों की रक्षा कृष्ण के सम्मान तथा अश्वत्थामा की परीक्षा के लिए की गयी थी। तदुपरान्त शिव ने अपने स्वरूप भूत उनके शरीर में प्रवेश किया और एक दिव्य तन्त्र प्रदान की। अनेक अद्भुत गण अश्वत्थामा के साथ हो लिए। दोनों महारथियों को द्वार पर छोड़ कि कोई जीवन न भाग सके, अश्वत्थामा गिबिर के अंदर गये। वहाँ घुष्टघुन्न, उतमांजा, युधामन्यु, शिखंडी, द्रौपदी के पाच पुत्रों तथा अन्य जितने भी लोग गिबिर में थे, उन्हें कुशल-कर, गला घोटकर अपना तलवार से काटकर मार डाला। यी फटने पर शेष दोनों घोड़ाओं को साथ ले वे दुर्गोवन के पास पहुँचे। दुर्गोवन ने रात्रि का मृनुकाड़ सुनकर सतापपूर्वक प्राण त्याग दिये।

म० ४०, मत्स्यपर्व से ४३१वें, मत्स्यपर्व, अध्याय २२ से ३४, ३४ से ५१, ५३ से ५५
बौद्धिकपर्व, अध्याय १ से ८ तक, शठितर्व

(ख) मनु के पुत्र का नाम उदवातु था। उसके भी पुत्रों में से दमवे का नाम उदासव था, जो मदिरासव के

नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र क्षुतिमान तदनंतर क्रमशः कुल-भ्रष्टरा, सुवीर, दुर्बल से होती हुई दुर्गोवन तक पहुँची। दुर्गोवन का विवाह नर्मदा नामक नदी में हुआ, जिसकी पुत्री का नाम सुदर्शना था। दुर्गोवन अत्यंत धर्मात्मा तथा मुवाह कार्य करनेवाला राजा था। उसकी पुत्री सुदर्शना पर आमक्त होकर अग्निदेव ने ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा में उसकी याचना की, किन्तु राजा दुर्गोवन ने उसे दरिद्र तथा अपने में भिन्न जाति का देखकर अपनी कन्या देने से इकार कर दिया। फलस्वरूप अग्निदेव नुद्ध होकर उसके यज्ञ से वदृश्य हो गये। दुर्गोवन अपने आचरण की त्रुटि समझ ही नहीं पाया। उसने ब्राह्मणों से कारण जानने का यत्न करने की प्रार्थना की। ब्राह्मणों ने अग्निदेव की धारण लेकर कारण जान लिया तथा राजा को बताया। दुर्गोवन ने प्रमत्ततापूर्वक अपनी पुत्री सुदर्शना का विवाह अग्निदेव से कर दिया तथा शुष्क-रूप में अग्नि से मागा कि वे माहिष्मती नदरी में मदैव निवास करें।

म० ४०, द्वापयुग, अध्याय २, श्लोक १-३३

दुर्वासा एक बार दुर्वासा मुनि अपने दम हज़ार शिष्यों के साथ दुर्गोवन के यहाँ पहुँचे। दुर्गोवन ने उन्हें आतिथ्य से प्रमत्त करने बरदान माँगा कि वे अपने शिष्यों सहित बनवासी सुषिष्ठिर का आतिथ्य ग्रहण करें। वे उनके पास तब जायें जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हों। दुर्गोवन ने यह वामना प्रकट की थी, क्योंकि उसे मान्य था कि उससे भोजन कर लेने के उपरान्त बटनोंई में कुछ भी शेष नहीं होगा, और दुर्वासा उसे क्षाप देंगे। दुर्वासा ऐसे ही अवसर पर शिष्यों सहित पाद्यों के पास पहुँचे तथा उन्हें रमाई बनाने का आदेश देकर स्नान करने कायें क्यें। धर्मसकट में पड़कर द्रौपदी ने कृष्ण का स्मरण किया। कृष्ण ने उसकी बटनोंई में लगे हुए जरा से क्षाप को खा लिया तथा कहा—“इस मांस से मधुरों विद्व के आत्मा, यज्ञोपवीत मदेवर भववान धौहरि तूष्ट तथा सनुष्ट हों।” उनसे ऐसा करते ही दुर्वासा को अपने शिष्यों सहित तृप्ति के दृकार आने लगे। वे लोग यह मोचकर कि पादवक्ष्य अपनी बनाई रमाई को व्यर्थ जाना देख दृष्ट होयें—दूर भाग गये। एक बार दुर्वासा यह कहकर कि वे अत्यंत श्रेष्ठ हैं, वीन उनका आतिथ्य नैमा, नगर में चक्कर लगा रहे थे। उनके वस्त्र फटे हुए थे। कृष्ण ने उन्हें अनिष्टि-रूप में आमंत्रित

दिया। उन्होंने जेबे प्रसार में कृष्ण के स्वनाम की परीक्षा की। दुर्वासा जमी गीया, आनुपित बुनारी इत्यादि मनस वस्तुओं को बर्न कर देने, जमी दम हजार लोगों के बराबर खाते, बनी बुछ भी न खाते। एक दिन खीर जूटी बरने उन्होंने कृष्ण को जेदेग दिया कि वे अपन और रविनमी के बगो पर नेप कर दें। फिर रविनमी का रस में जेउबर बाहुक मारते हुए बाहर निकले। पोटी दूर चबबर रविनमी सधनडाबर गिर गयी। दुर्वासा शोध में पसल दक्षिण दिशा की ओर चल दिसे। कृष्ण ने उनके पीछे-पीछे जाकर उन्हें रोक्ने का प्रयास किया तो दुर्वासा प्रसल हो गये तथा कृष्ण का शोधविहीन जानवर उन्होंने कहा— 'मृष्टि का जब तक और जितना अनुराग जल में रहेगा, उतना ही तुमने भी रहेगा। तुम्हारी शितली वस्तुएं मैंने तोड़ी या जवायी है, नभी तुम्हें पूर्ववत् मिला जायेगी।' "

म० पा० बरदह काण्ड २६२ से २६२ तक
या बरदह काण्ड ११६

ब्रह्मा ने पुत्र जति न भी बयं तब श्रुष्मभूष पर्वन पर अपनी पत्नी सहित तपस्या की। उनकी तपस्या में प्रमल होकर उनकी इच्छानुसार ब्रह्मा, विष्णु और श्वेता ने उन्हें एक-एक पुत्र प्रदान किया। ब्रह्मा ने अग में विष्णु, विष्णु ने अग में दत्त तथा शिव ने अग में दुर्वासा का जन्म हुआ। दुर्वासा ने जीवन-भर नक्तों की परीक्षा की।

एक बार शीपरी नदी में स्नान कर रही थी। कुछ दूर पर दुर्वासा भी स्नान कर रहे थे। दुर्वासा का बयोदहन गन में बह गया। वे दाहर नहीं निहन पा रहे थे। शीपरी ने अपनी माटी में से घोंटा-मा गपटा पाठकर उनको दिग। परस्वरत उन्होंने शीपरी को बर दिया कि उनकी मज्जा पर बनी जाय नहीं जायेगी।

वि० पु०, अ० १-२६०

दुष्पत पुरवर्गी दुष्पत गिहार नेमता हुआ वन में पड़ा। वहा विद्वानिभ तथा मंतका की पुत्री गन्तुना पर आमक्त हो उनमें उनमें सधर्व बिनाह बर दिया और उने बही छोडकर अपनी राजधानी लौट गया। गन्तुना का सामन-मानन बध्व श्रुषि ने किया था, क्यों कि मंतका उने वन में छोड रयी थी। बध्व जाहर गये हुए थे। मोटेने पर उनकी गन्तुनाचार दिदिन हुए। गन्तुना ने पुत्र को जन्म दिया। बध्व ने उनको नगर

पहुचाने की ध्वस्त्या की। पहनें तो दुष्पत ने उने ग्रहण नहीं किया, फिर जादगवासी में जाकर कि वह उनकी का पुत्र है, उसने गन्तुना तथा पुत्र भरत को स्वीकार कर लिया। भरत श्रीहरि का प्रभावना था। उनके हाथ में चक्र था तथा पैरों में कमलरोग का चिह्न था।

वीर्य ५०, ६०-११-२२

दुष्पत देवनाओं में जस्यनित का प्राप्त करने का बर-दान प्राप्त करने दुष्पत नामक अमुर नीनी मोकों की तप करने लगा। ब्रह्मा जन्म देवताओं के साथ गिने के नाम पड़े। शिव की प्रेरणा में दुष्पत ने उज्जयिनी में सिद्ध-मन्त्रों का नाम करने की टानी। सिद्धमन्त्र दिना छरे अपने घरों में बैठे रहे। दैन्य उनकी ओर बला भी घरीनी में बहान बड़ी छापी बन गयी। शिव ने वहा प्रकट होकर दुष्पत का हवन कर दिया। शिव का वह दन महाबल पहुँचाया।

वि० पु०, म० २२

देवकी देवकी ने श्रीकृष्ण और बलराम के जन्मदिन रूप की पट्टाचनरर उनमें प्रतुरोष दिया कि वे देवकी के मृत छ पुत्रों का उन्हें एक बार दर्शन करा दें। श्रीकृष्ण और बलराम योगनामा का आधर नेत्र नमन गये। वहा बनि ने उनका मुबार रूप में शान्तिप्र दिया। कृष्ण ने उनमें कहा— 'स्वामिभूष मन्त्रर में प्रगतिवि मरीति की पत्नी उर्पा के गर्भ में छ पुत्र हुए थे। वे सभी देवता थे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा अपनी ही पुत्री से मनायन करने के लिए उद्यत हैं तो ब्रह्मा का परिष्क दिया, प्रगम्बर ब्रह्मा ने उन्हें शाप दिया। वे हिरण्य-कशिपु के पुत्र-भन में उत्पन्न हुए। योगनामा ने उन्हें कहा मे मावर देवकी के गर्भ में रख दिया और उत्पन्न होये ही वन में उन्हें मार दोस। वे तुम्हारे पन हैं। देवकी उनके दर्शनों के लिए आतुर है।' दर्शन में वे छ पुत्र नेत्रर कृष्ण ने देवकी को मौन दिये। दान्धन्यना उनके रक्तों में दूध उत्तर बाया : देवकी का दुग्धनाम कर तथा कृष्ण का र्णम था, वे उहाँ गानुक्त होकर देवकी के चने गये।

वीर्य ५०, १०८-११२-२६

वि० पु०, १११-६

देवकी के राजा आर्षिदेव तथा उनकी पत्नी गमा ने अपने पुत्र नर तथा उनकी पत्नी मुद्रमा की सम्भार

सौम दिया तथा स्वयं अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। यज्ञ के मध्य ही मिथु नामक दानव पुरोहित तथा पत्नी सहित राजा को उठाकर पाताल ले गया। पुरोहित के पुत्र का नाम देवाधि था। उसने मा से सब वृत्तान्त सुना तो राजा भर से आत्मा लेकर उठे दूढ़ने निकला। अनेक देवी-देवताओं की आराधना करके अंत में वह वेदों की शरण में गया। उनके कथनानुसार गौतमी तट पर शवर की आराधना करके उसने उन तीनों को प्राप्त किया। तदनंतर वे योग अश्वमेध यज्ञ कर पाये तथा वह स्थान देवतीर्थ नाम से विख्यात है।

अ० पु०, १२७।

देवदत्त देवदत्त भगवान् बुद्ध के अनुयायियों में से था। एक बार उसने व्यक्तिगत सत्कार तथा नाम प्राप्त करने के लिए राजकुमार अजातशत्रु को प्रभावित किया। पहले एक बालक का रूप धारण करके वह राजकुमार की गोद में जा बैठा, फिर अपना परिचय देकर वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। इस अनौपचारिक प्रीति में चमत्कृत होकर, राजकुमार पाच सौ रथा के साथ लिया उसने पास जाने लगा। भगवान् ने कहा, "इस प्रकार चमत्कार दिखाना मनुष्य के दुर्गल धर्मों में व्यापक उत्पन्न करता है।" महताई प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होने पर देवदत्त का योगदल नष्ट हो गया। उसने राजकुमार से कहा—“तुम यदि राजा बनना चाहते हो तो अपने पिता की मारकर राज्य प्राप्त करो।” अजातशत्रु पिता की मारने के प्रयास में पकड़ा गया। राजा विजसार (उसने पिता) ने उसकी इच्छा जानकर उसे राज्य सौंप दिया। राजा बनते ही देवदत्त की प्रेरणा से उसने (अजातशत्रु) गौतम बुद्ध को मरवाने के लिए आदमी भेजे। वे प्रभावित होकर बुद्ध के अनुयायी बन गये। तदनंतर देवदत्त मृध-कूट पर्वत पर गया और निरा उठाकर भगवान् की ओर चला। दो पर्वत कूटों ने शिना को रोच दिया त्रिभुजिला की एक पपड़ी ने छिटकर भगवान् के पैर पर आपात किया। देवदत्त ने ‘आतागिरि’ नामक हाथों से प्रहार करवाना चाहा। भगवान् ने उसके बुभ का स्पर्श किया, वह सूड से भगवान् की चरणधूलि लेने लगा। देवदत्त ने परिपद् में जाकर भगवान् का अभिवादन किया, फिर कहा, “मिथुओं के लिए पाच वालों अनिवार्य होनी चाहिए—चौपडे पहनना, वृक्ष के नीचे रहना, केवल भिक्षा खाना, मछली व मांस न खाना,

जंगल में रहना। भगवान् उन्हें दोषी नहीं मानते वे जो निमग्न स्वीकार करें, नगर में जाकर रहे, गृहस्थ के लिए वस्त्र धारण करें तथा धर्मानुशासन के अनुसार जीवन व्यतीत करें।” देवदत्त ने छट होकर कहा—“जो मेरी बातें मानते हैं वे इनामा ग्रहण करें।” इस प्रकार पाच सौ मिथुओं को लेकर वह ‘गयासीस’ चला गया। एक बार मिथुओं को घामिक कहा कहते एक गया तो उसने सारिपुत्र महापौद्गल्यायन को उपदेश देने के लिए कहा और स्वयं सो गया। सारिपुत्र उपदेश देते हुए उन पाच सौ मिथुओं को लेकर पुन भगवान् के पास चले गये। बौद्धिक ने देवदत्त को जपाकर बताया तो उसने मुह से गर्म खून निकल पड़ा।

अ० अ०, ३११।

देवमूषण एक बार राम, लक्ष्मण और सीता ने देखा कि एक नगर में सब लोग चले जा रहे हैं। पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि ‘निवटवनी’ पहाड़ी के ऊपर में बड़ा विधिन-मा गोर आ रहा है। पता नहीं, सब कोई नष्ट करने आ जाये। राम, सीता और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़े। उन्होंने वहां दो मुनियों को देखा। उन तीनों ने उन दोनों को प्रणाम किया। राम ने मनोहर स्वर की सीणा बजाई, बदन गायी तथा सीता ने मृत्यु करना प्रारंभ किया। तभी आकाश में अपहार छा गया। जानवरों के मुखों वाले भूत आकाश में घिर बाये और जोर-जोर से बोलने लगे। राम और लक्ष्मण ने उपमर्ग का नाम लिया। अन्तप्रभ नामक देव ने उपमर्ग का संवरण कर लिया क्योंकि उसने जान लिया था कि राम नारायण हैं। उन दोनों मुनियों ने राम, सीता और लक्ष्मण को उपमर्ग के चरणभूत पूर्वजन्म की घटनाएं सुनायीं। उन दोनों मुनियों का नाम देवमूषण तथा नुलमूषण था। निवटवनी नगर के राजा मुरप्रभ ने राम के कहने से वहां अनेक तिनैद्र भवन बनवाए अतः वह पर्वत रामकिरी नाम से विख्यात हुआ।

अ० अ०, ३६०-४०१।

देवसेना एक बार मानस पर्वत पर इंद्र ने किसी नारी का वार्तनाद सुना। पास जाकर देखा कि बेसी नामक राक्षस किसी बन्धी के बाल खींच रहा था। इंद्र ने बेसी को मारकर उसकी रक्षा की। बन्धी का नाम देवसेना था। उसने इंद्र को बताया कि उसकी बहन दैत्यसेना का अपहरण तो बेसी राक्षस पहले ही कर चुका था। शव

उसे हरना चाहता था। वह प्रजापति की पुत्री होने के कारण इद्र की मौसेरी बहन थी तथा पिता की आज्ञा लेकर अपनी बहन के साथ शीडा-बिह्वर के लिए मानस पर्वत पर जाया करती थी। उसका परिचय पावर इद्र को उसके लिए सुयोग्य पराजमी वर साजने की चिन्ता हुई। वे देवसेना को लेकर ब्रह्मसौत्र चले गये। वहाँ ब्रह्मा से उन्होंने इस वन्द्या के लिए सुयोग्य वर प्रदान करने की प्रार्थना की। वार्तिकेय के जन्म के उपरांत इद्र ने उसे देवताओं का सेनापति घोषित किया। इद्र ने कहा—“तुम्हारे जन्म से पूर्व ही ब्रह्मा ने तुम्हारा विवाह देवसेना से निश्चित कर दिया था।” अतः देवसेना में उसका विवाह हुआ। पुरोहित का कार्य बृहस्पति ने किया। विवाहोपरांत देवसेना उसकी पटंगनी बनो तथा वह लक्ष्मी, बुद्धि, आशा, सुखप्रदा, अपराजिता आदि अनेक नामों से विख्यात हुई।

म० भा०, वनपर्व अध्याय १२३ श्लोक ६१ के ६४ तक म० २२५ श्लोक १ से २२ तक म० २२६ श्लोक ४६ से ४२ तक देवाधि ऋषि वेण के दो पुत्र थे, ज्येष्ठ का नाम देवाधि तथा वनिष्ठ का नाम घातनु था। ऋषि वेण की मृत्यु के उपरांत प्रजा के द्यूत अनुरोध करने पर भी देवाधि ने राज्य ग्रहण नहीं किया क्योंकि वह ‘त्वष’ रोग से ग्रस्त था। उनसे कहा—“आप घातनु को राजा बना लीजिए। मैं रोगी हूँ। स्वयं अपना भार उठाने में अमर्ष्य हूँ तो राज्य ममालना भला कैसे सम्भव हो सकता है।” घातनु तथा प्रजाजना की दृष्टि में यह अनीति एवं अधर्म था, तथापि अनुरोधता घातनु को राजा बनना पड़ा। देवाधि वन में तप करने के लिए चला गया। घातनु ने जब राज्य सम्भाला तब से निरन्तर दारुह वर्ष तक घोर अवर्षण रहा। सब और भयंकर सूखा पड़ने पर त्राहि-त्राहि होल लगी। ममस्त प्रजा एक मन थी कि राज्याभिषेक में अधर्म हुआ इसलिए सब यह बगड़ भोग रहे हैं। घातनु और प्रजाजन वन में गये। देवाधि ने उनका पौरोहित्य-कार्य किया तथा राजा घातनु की प्रजा का अन्धान मिटाने के लिए यज्ञ किया। बृहस्पति, अग्नि तथा इद्र की स्तुति की। इद्र प्रमत्त हो गये। सब और वर्षा हुई और सब प्रमत्त हो गये। देवाधि ने पुनः वन की ओर प्रस्थान किया।

छुमत्सेन राजा छुमत्सेन के पुत्र का नाम सत्यवान था। एक बार राजा ने अनेक अपराधियों को प्राणदण्ड देने की पापणा की तो सत्यवान ने पिता से कहा कि क्या प्राण-दण्ड के बिना काम नहीं चल सकता? यदि क्षत्रिय, वैश्य और ब्रूहो को ब्राह्मणों के अनुशासन में रख दिया तो धर्म की वृद्धि होगी। यदि प्रथम अपराध करने पर क्षमा, तदुपरांत प्राणदण्ड छोटकर कोई और दण्ड दिया जाये तो दक्षित व्यक्ति के परिवार ने लोग जीविका रहित नहीं होंगे।

म० भा०, शान्तिपर्व, अध्याय २६५

द्रुमिल द्रुमिल नामक दानव सोमविमान का अधिपति था। एक बार विमानवाहन के साथ वह मुषायुध नामक पर्वत पर गया। वहाँ उन्मत्त की परमाँ भी रमणायें बसी हुई थी। उससे मौँदिर्य पर आसक्त होकर द्रुमिल ने उन्मत्त का रूप धारण किया तथा उससे समापम किया। द्रुमिल के छद्मरूप को जानकर रानी बहुत क्रुद्ध हुई। उसने द्रुमिल से पूछा—“तुम कौन हो? किसके पुत्र हो?” द्रुमिल ने कहा—“तुम्हारी कोख से मेरा पुत्र जन्म लेगा। तुमने वस्यत्व (किन्हे पुत्र हो) पूछा, अब तुम्हारे पुत्र का नाम क्या होगा।” द्रुमिल ने कहा कि उसकी कोख से क्या जन्म लेगा। रानी ने राधवग कहा—“मेरे पति के कुल में भगवान् जन्म लेंगे तो तुम्हें और तेरे पुत्र को नष्ट कर डालेंगे।” यह क्या नारद ने क्या की मुनायी।

हरि० वं० पु०, विष्णुसूक्तं। १५।

द्रोण महर्षि भारद्वाज का वीर्य विभी द्रोणी (यज्ञक्षलम अथवा पर्वत की गुफा) में स्थलित होने में त्रिम पुत्र का जन्म हुआ, उसे द्रोण कहा गया। ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि भारद्वाज ने गंगा में स्नान करनी वृषाची को देखा, वानर होने के कारण जो वीर्य स्वस्तन हुआ, उसे उन्होंने द्रोण (यज्ञक्षलम) में रख दिया। उससे उत्पन्न बालक द्रोण कहलाया। द्रोण अश्व-मांस के जाटा हुए तथा वीर्य-मादवों के गुरु रहे। पुत्र की कामना में उन्होंने वृषी (वृषाचार्य की बहन) से विवाह किया। उनके पुत्र का नाम अद्वत्त्वामा हुआ। बालक ने जन्म लेते ही उर्ध्वश्रवा घोड़े के समान शब्द किया, इसीसे उसका नाम अद्वत्त्वामा पड़ गया। द्रोण ने परमुराम से ममस्त मांस तथा मांस-विद्या प्राप्त की। तदुपरांत वे अपने वानरत्वा दुष्ट के पास गये जो कि पावात-नरेण

था। द्रुपद ने निर्धन द्रोण को मित्र मानना स्वीकार नहीं किया, अतः तिरस्कार के दुःख से दुखी होकर वे अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ वृषाचार्य के पास चले गये। वही गुप्त रूप से रहते लगे। एक दिन पांडव खेल रहे थे। उनकी गुल्ली उछलकर एक अंधे कुएँ में जा गिरी। अनेक प्रयत्न करके भी वे उसे निकाल नहीं पाये। तब एक श्यामवर्ण के ब्राह्मण ने गुल्ली को अभिमनित खीन के बँध डाला। एक सीक को दूसरी से बँधते हुए उन्होंने सीक का छिरा कुएँ के ऊपर तक पहुँचा दिया, जिसे खीचकर गुल्ली बाहर निकल आयी। उसी प्रकार अगूठी को कुएँ में सँककर सीर से बाहर निकाल लिया। उनके विषय में सुनकर भीष्म बड़ा पटुचे और उन्हें पहचानकर उनसे कौरवों तथा पांडवों का गुरु बनने का आग्रह किया। द्रोणाचार्य मनोयोग से उन सबको सारन विद्या सिखाने लगे, किन्तु अपने पुत्र पर उनका विशेष ध्यान रहता था। वे अन्य सब शिष्यों को कमजोर देते तथा अश्वत्थामा को चौड़े मुँह का घड़ा। इस प्रकार अश्वत्थामा अन्य सबकी अपेक्षा बहुत जल्दी पानी भरकर ले आते, अतः अन्य शिष्यों के आने से पूर्व वे अश्वत्थामा को अस्त्र-शस्त्र-नवासन सिखा देते। अर्जुन ने यह बात आपसी। वह वरणास्त्र से तुरत ही कमजोर भरकर प्रस्तुत कर देता। अतः वह अश्वत्थामा से पीछे नहीं रहा। एक बार भोजन करते समय हुआ से दीपक बुझ गया, परन्तु अश्वत्थामा हाथ बार-बार मुँह तक ही पहुँचता था। इस तथ्य की ओर ध्यान देकर अर्जुन ने रात्रि में भी घर्नुविद्या का अभ्यास प्रारम्भ कर दिया। वह द्रोण का अत्यंत प्रिय शिष्य था। द्रोण ने एकलव्य को शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया था क्योंकि वे अर्जुन को घर्नुविद्या में अद्वितीय बनाये रखना चाहते थे। द्रोणाचार्य ने गुरुदक्षिणा के रूप में शिष्यों से राजा द्रुपद की बंदी बना लाने के लिए कहा। ऐसा होने पर उसका बाधा राज्य उसे सौटाते हुए द्रोण ने कहा—“सुम कहते थे कि राजा ही राजा का मित्र हो सकता है, अतः आज मैं तुम्हारा बाधा राज्य मेरे पास रहेगा और दोनों राजा होने के कारण मित्र भी रहेंगे।” द्रुपद अत्यंत सज्जित भित्ति में अपने राज्य की ओर सौटा। द्रोण ने अर्जुन से गुरुदक्षिणा-स्वरूप यह प्रतिज्ञा ली कि यदि द्रोण भी उससे विरोध में खड़े होंगे तो वह कुछ करेगा।

म० पा०, आदिर्वा, अध्याय ६२, श्लोक १०६,

म० १२६-१३०, १३१-१३२-

द्रोण को मालूम पड़ा कि परशुराम अपना समस्त राज्य, धन-वैभव दान कर रहे हैं, अतः वह धन की कामना से परशुराम के पास गया। परशुराम तब तक अपने शरीर तथा अस्त्रों के अतिरिक्त सभी कुछ दान कर चुके थे, अतः उन्होंने अपने समस्त अस्त्र-शस्त्र द्रोण को दे दिये तथा उनके प्रयोग तथा उपमहार की विधि भी प्रदान कर दी।

म० पा०, आदिर्वा, अध्याय ११७,

अध्याय ११८, श्लोक १३ से १५ तक

महाभारत-युद्ध में दसवें दिन भीष्म का वध हो जाने पर कौरवों ने द्रोण को सेनापति नियुक्त किया। द्रोण ने सेनापतित्व ग्रहण करते हुए कहा कि वे द्रुपद, धृष्टद्युम्न का हनन नहीं करेंगे, क्योंकि धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोण की मारने के हेतु हुआ है। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व ग्रहण करने से एक बार पुनः कौरवों में उत्साह का संचार हुआ। दुर्योधन ने उनसे युधिष्ठिर को पकड़ लाने के लिए कहा, मारने के लिए नहीं, तथा अपनी योजना उनपर इस प्रकार प्रकट की—“युद्ध के अंत में यदि जुएँ में युधिष्ठिर को समस्त वस्तुएँ पुनः हारवा दी जायें तो कौरवों को राज्य तथा पांडवों को फिर से वनवास की प्राप्ति होगी। युद्ध में क्या होगा—अभी कहना कठिन है।”

द्रोणाचार्य यद्यपि कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे तथापि उनका मोह पांडवों के प्रति था, ऐसा दुर्योधन बार-बार अनुभव करता था। द्रोण के सर्वतोप्रिय शिष्यों में से एक अर्जुन था। भीष्म के निधनोपरांत द्रोण को कौरवों का सेनापतित्व ग्रहण करना पड़ा। उन्होंने समय-समय पर अनेक प्रकार के व्यूहों की रचना की। उनमें बताया व्यूह को तोड़ने में ही अभिमन्यु मारा गया। अर्जुन ने क्रुद्ध होकर जयद्रथ को मारने की ठानी, क्योंकि उसने पांडवों को व्यूह में प्रवेग नहीं करने दिया था और अनेक शिष्यों ने अर्जुन अभिमन्यु को घेरकर मारा था जो कि युद्ध-नियमों में विरुद्ध था। अर्जुन को शान्त हुआ तो उसने अगले दिन साथ-साथ जयद्रथ को मारने अथवा आत्मदाह कर लेने की गणना ली। अतः द्रोण ने जयद्रथ की सुरक्षा के लिए चक्रवर्त व्यूह का निर्माण किया तथापि अर्जुन तथा धीमृष्ट्य ने अगले दिन सप्या में पूर्व जयद्रथ को मार डाला। धीमृष्ट्य ने माया में अधशर फँसा दिया। नौरवगण रात्रि का आगमन समझकर निश्चित हो गये और जयद्रथ को तब तक सुरक्षित देख

अर्जुन के आत्मदाह की वस्तुना करने लगे, तभी अर्जुन ने उदयप को मार डाला। शोकतुर पादवो ने रात्रि में भी चुन्न का बर्तन नही मनेटा तथा नामूहिक रूप में श्रेण पर आक्रमण कर दिया। पंद्रहवें दिन में पूर्व की रात्रि में श्रेण ने चुन्न करने हुए इन्द्र के तीन पौत्र, इन्द्र तथा विराट् आदि मारे गये। श्रेण दुर्पोषण के वाद्यों में से एक हो उठे थे, जिनमें उन्होंने अनेकों पाषाण मयिनों को मार कर डाला। जो भी रथी मानने जाता, श्रेण उसी को मार कर डालते। उन्हें सन्धिषो का इस प्रकार विनाश करते देख अगिरा, बर्षिष्ठ, वरुण आदि अनेक ऋषि उन्हें ब्रह्मलोक से चमने के लिए ब्रह्मा पकूचे। उन्होंने श्रेण से चुन्न छोड़ देने का अनुरोध किया, माप ही यह भी कहा कि उनका युद्ध अश्वर्ष पर आधारित है। इससे और शोकपूर्ण ने पादवो को बह-मुनकर तैयार कर दिया कि वे श्रेण तक अरुणत्पाना के मर जाने का मदेश पहुँचा दें। मने ही यह अत्यन्त है। इनके अनिश्चित युद्ध-धर्म में उन्हें निरस्त करने का वाद अश्व पाषाण नहीं जान पड़ता। बालात्र में भीम ने मानव नरेश इन्द्रवर्मा का अरुणत्पाना नामक हाथी मार डाला। भीम ने श्रेण को 'अरुणत्पाना मार डाला गया है'—यह समाचार दिया। श्रेण अपने बेटे के बल में परिचित थे, जिनमें उन्होंने धर्म-बलार युधिष्ठिर ने इस समाचार की पुष्टि करने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने जोर से कहा—'अरुणत्पाना मारा गया' और माप ही धीरे में यह भी कह दिया 'हाथी का वध हुआ है।' उनपाम श्रेण ने नही मुला तथा पुत्रगौर ने मन्त्र ही उनकी चेष्टा मुल होने लगी। वे अजानने में दृष्टद्युम्न ने युद्ध कर रहे थे, तब भीम ने पुनः आवर कहा—'तुम अपने एक पुत्र की जीविका के लिए ब्राह्मण होकर भी यह हत्याकांड कर रहे हो, यह पुत्र तो अब रहा भी नहीं।' श्रेण आर्तनाद कर उठे तथा औरों को पुकारकर कहने लगे कि अब युद्ध का बर्तनार के मोल स्वयं ही ममाने। मुद्रदमर देखकर दृष्टद्युम्न तबवार मंतर उनके रथ की ओर लपका। श्रेण ने अस्त्र त्यागकर 'ओम्' का उच्चारण किया तथा उनके अतिनिर्मम प्राप्त ब्रह्मलोक की ओर बढ़ते हुए आकाश में अदृश्य हो गये। इस अवस्था में उनके मन्त्र के बान पत्रडकर दृष्टद्युम्न ने सबसे बना करने हुए भी बार भी दर्पोष श्रेण के निर को घट में बाट गिराया। अर्जुन कहता ही यह गया कि आचार्य को नारो मन्त्र, अतिवृत्त हैं। ने बाओ। वास्तव में

राज्य इन्द्र ने एक मन्त्र यह में देवाराधन करके श्रेणायें ना विनाश करने के लिए दृष्टद्युम्न नामक राजकुमार को प्रज्वलित अग्नि से प्राप्त किया था। श्रेण को मृत देख औरों के अधिकांश नेगरानि मन्त्र युद्धमेव ने मानते हुए दिवलायी पड़ने लगे।

म. १०, बर्षिष्ठ अश्व १६५

अश्व २ से १० तक श्रेणविरुद्ध पद, ७० १, २, १५४

श्रीपदी श्रेण को आकाश में देने के अनुरोध राजा इन्द्र बहुत धुंझा था। वह श्रेण ने बना देने के लिए जाना था। निश्चयान होने के कारण वह मन्त्र प्राप्त करने के लिए अनेक नवनिष्ठ ब्राह्मणों की शरण में गया। जिनमें से पात्र और उपपात्र नामक दो विद्वान् ब्राह्मण मिले। मन्त्र ने अन्त में उन्हें अपने राज्य में आवा। इन्द्र ने उन ब्राह्मणों में एक ऐसे पुत्र की वानना की, जो श्रेणायें का वध कर सके तथा एक ऐसी रत्ना की वानना की जो अर्जुन की पटरानी हो सके। दोनों ब्राह्मणों ने इन्द्र की स्तुति-उत्पत्ति के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के अंत में पात्र ने इन्द्र की रानी को नविष्म-हविष्म अर्पण करने का मदेश दिया। इन्द्र-पत्नी उन समय अरुणत्पाना शरण कर रही थी, जिनमें अपने स्नान आदि शुचिबर्तों ने पूनं जाने में अमनोभाषा प्रकट की। हविष्म को स्वयं पात्र ने तैयार किया था तथा उपपात्र ने अमिनश्चित किया था, जिनमें अपने पश्यन की वानना की पूर्ण निश्चित थी। पात्र ने मन्त्रारुण हविष्म की जाहति गौरी अग्नि में डाली, नृत्तज्जालि ने मृदर राजकुमार प्रकट हुआ। वह विरोध, वरुच, खड्ग बाण आदि धारण किये था तथा प्रकट होते ही रथ पर चढ़ गया, जैसे युद्ध के लिए उद्यत हो। उनका नाम दृष्टद्युम्न रखा गया। उसी समय आकाश में अदृश्य ब्रह्मलोक ने कहा—'यह बालक श्रेणायें का वध करेगा।' ननुपरात वेदो में श्रीपदी नामक मृदर रत्ना का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका नाम कहा रखा गया। अनेक चक्र श्रेणायें ने ही दृष्टद्युम्न की चक्रविदा की शिक्षा दी।

श्रीपदी पूर्वजन्म में विनी ऋषि की रत्ना थी। अपने पति पात्र की वानना में वनत्ता की। इन्द्र ने अन्त होकर उनके घर देने की इच्छा की। अपने मन्त्र ने पात्र को कहा कि यह मनुष्यजन्म पति चाहती है। इन्द्र ने कहा कि अनेक जन्म में उनके पात्र मन्त्रदानी पति रहे,

क्योंकि उसने पति पाने की कामना पाच बार दोहरायी थी।

स० भा० आदिपर्व, अध्याय १६६-१६८

कुतूँ तथा पांडवों ने द्रौपदी के स्वयंवर के विषय में सुना तो वे लोग भी सम्मिलित होने के लिए धौम्य को अपना पुरोहित बनाकर पांचाल देग पहुँचे। वीरवों से छुपने के लिए उन्होंने ब्राह्मणवेश धारण कर रखा था तथा एक कुम्हार की कुटिया में रहने लगे। राजा द्रुपद द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ करना चाहते थे। लक्ष्मणहू की घटना सुनने के बाद भी उन्हें यह विश्वास नहीं होता था कि पांडवों का नियम हो गया है, अतः द्रौपदी के स्वयंवर के लिए उन्होंने यह धन रखी कि निरंतर धूमते हुए यज्ञ के छिद्र में से जो भी वीर निश्चित धनुष की प्रत्यक्षा पर चढ़ाकर दिए गये पाच धावों से, छिद्र के ऊपर लगे, लक्ष्य को मेट देगा, उसीके साथ द्रौपदी का विवाह कर दिया जावगा। ब्राह्मणवेश में पांडव भी स्वयंवर-स्थल पर पहुँचे। वीरव आदि अनेक राजा तथा राजकुमार तो धनुष की प्रत्यक्षा के पकड़े से ही भूमिमात हो गये। कर्ण ने धनुष पर बाण चढ़ा तो निवा बिनु द्रौपदी ने सूत-मुन से विवाह करना नहीं चाहा, अतः लक्ष्य मेटने का प्रश्न ही नहीं उठा। अर्जुन ने छद्मवेश में पहुँचकर लक्ष्य मेट दिया तथा द्रौपदी को प्राप्त कर लिया। कृष्ण उसे देखते ही पहचान गये। रोष उपस्थित व्यक्तियों में यह विवाद का विषय बन गया कि ब्राह्मण को गम्या क्यों दी गयी है। अर्जुन तथा भीम के रथ-बौशल तथा कृष्ण की नीति से शक्ति स्थापित हुई तथा अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर डेरे पर पहुँचे। उनके यह कहन पर कि वे लोग भिक्षा लाये हैं, उन्हें बिना देखे ही कुतूँ ने कुटिया के लंदर से कहा कि सभी मिनकर उसे ग्रहण करें। पुत्रवधू की देखकर अपने बचनों को साथ रखने के लिए कुतूँ ने पाचों पांडवों को द्रौपदी से विवाह करने के लिए कहा। द्रौपदी का भाई घृष्टबन्धु जन लोगो के पीछे पीछे छुपकर आया था। वह यह तो नहीं जान पाया कि वे सब वीर हैं, पर स्थान का पता चलाकर पिता की प्रेरणा से उसने उन सबको अपने घर पर भोजन के लिए आमन्त्रित किया। द्रुपद को यह जानकर कि वे पांडव हैं, बहुत प्रसन्नता हुई, किन्तु यह मुनवर निश्चित सया कि वे पांचा द्रौपदी से विवाह करने के लिए उद्यत हैं। तभी व्यास मुनि ने अचानक प्रवट

होकर एकात में द्रुपद को उन छहों के पूर्वजन्म की कथा सुनायी कि एक बार छद ने पाच इन्द्रों को उनके दुर-मिमान स्वरूप यह दाप दिया था कि वे मानव रूप धारण करेंगे। उनके पिता उमरा, धर्म, वायु, इन्द्र तथा अश्विनीकुमार (द्वय) होंगे। भूलोक पर उनका विवाह स्वर्गलोक की लक्ष्मी के मानवी रूप से होगा। वह मानवी द्रौपदी है तथा वे पाचों इन्द्र पांडव हैं। व्यास मुनि के व्यवस्था देने पर द्रौपदी का विवाह क्रमशः पाचों पांडवों से कर दिया गया। व्यास ने उनके पूर्व रूप देखने के लिए द्रुपद को दिव्य दृष्टि भी प्रदान की थी। द्रुपद ने दिये तथा कृष्ण ने मंजरे विभिन्न उपहारों को ग्रहण कर वे लोग द्रुपद की नगरी में ही विहार करने लगे।

द्रौपदी ने पाच पांडवों से पाच पुत्रों की प्राप्ति की। उनके पुत्रों का नाम क्रमशः प्रतिविम्ब (युधि०), धृतमोम (भीम०), धृतकर्मा (अर्जुन), धृतावीर (नकुल), धृतसेन (सहदेव) रखे गये।

स० भा०, आदिपर्व, अध्याय १८२ से १८८ तक

युद्ध की समाप्ति पर जब पांडव, द्रौपदी, धीकृष्ण, सात्यकि आदि शिविर में न छहरेकर शोधवती नदी के छत पर रात बिताकर उठे तो उन्हें अदत्तत्वाभा के विषे पांचाल-सहार का समाचार मिला। द्रौपदी अपने मायके के समस्त दाते-रिस्तों के नष्ट होने के विषय में सुनकर बहुत दुःखी हुई तथा उसने आभरण अनघन आरम कर दिया। उसने कहा कि अदत्तत्वाभा के दस्तक में उसने जन्म के साथ उत्पन्न हुई एक मणि है। यदि मुझे मणि नहीं दी जायेगी तो मैं भोजन नहीं करूँगी और प्राण त्याग दूँगी। मणि मिलने पर मैं उसे दैस लूँगी। भीमसेन अत्यंत आवेश में अदत्तत्वाभा को मारने के लिए चल पड़े। धीकृष्ण यह जानते थे कि अदत्तत्वाभा का द्रोण ने ब्रह्मसूत्र का उपदेश दे रखा है। यद्यपि उन्होंने अर्जुन को पूर्णरूपेण ब्रह्मास्त्र प्रदान किया था। पूर्वजन्म में अदत्तत्वाभा ने स्वयं 'कृष्ण' को यह बताया था और यह भी कहा था कि वे अपना मुदरान घत्र उसे दे दें तो वह ब्रह्मसूत्र उन्हें प्रदान कर देगा। धीकृष्ण ने मुसराबर उसे कहा कि वह कृष्ण का कोई भी अस्त्र ग्रहण कर ले। अदत्तत्वाभा अनेक प्रयत्नों के उपरांत भी मुदरान घत्र को नहीं उठा पाया—सन्निव होकर लोट गया था। अतः अर्जुन और युधिष्ठिर को नेवर वे भी भीम के पीछे-

पीछे अश्वत्थामा के पास पहुँचे। अश्वत्थामा ने पाठवों को नष्ट करने के लिए एक तिनके में ब्रह्मास्त्र का आविर्भूत किया। वह तिनका भयानक रूप से प्रज्वलित हो उठा। अर्जुन ने अश्वत्थामा की मग्नबामना के साथ उसके ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इसमें पूछें कि दोनों अस्त्र एक-दूसरे को नष्ट कर भयानक विस्फोट करते, नारद तथा व्यास ने प्रवृत्त होकर दोनों बीरो को घात होने का आदेश दिया क्योंकि मनुष्य पर उसका प्रयोग वर्जित है। अर्जुन अपने अस्त्र को सौदाम्ने में ममयें थे, अतः उन्होंने सौदा लिया कि अश्वत्थामा ने हृद्य जोड़कर कहा कि वे सौदाम्ने की शक्ति से संपन्न नहीं हैं। व्यास तथा नारद ने दोनों के अस्त्र छोड़ने के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए अश्वत्थामा से कहा कि वे अस्त्र का धरिहार करें। अश्वत्थामा अत्यंत सज्जित होकर बोले कि वे इसमें असमर्थ हैं, क्योंकि पांडवों पर न छूटकर यह अस्त्र पांडवों के गर्भस्थ शिशुओं का नाश करेगा। व्यास की आज्ञा का पालन करते हुए अश्वत्थामा ने अपने अस्तिष्क की शक्ति भी पांडवों को अर्पित कर दी। यह समस्त राज्य से अधिक प्रत्यक्षान तथा गस्त्र, शूषा, देवता, दानव, नाग, व्याधि, आदि से रक्षा करनेवाली थी। श्रीकृष्ण ने पुनः कहा कि विराट् की बन्धा और अर्जुन की पुत्रवधू को (जब वह उत्पलव्य नगर में रहती थी) एक ब्राह्मण ने वरदान दिया था कि शौरवश के क्षीण होने के उपरान्त वह परीक्षित नामक शिशु को जन्म देगी। वह बचन तो सत्य होगा ही। अश्वत्थामा इसपर वृद्ध होकर बोला—“भैंसा ब्रह्मास्त्र सभी गर्भस्थ शिशुओं को मार टालेगा।” श्रीकृष्ण ने कहा—“ठीक है, वह मृत उत्पन्न होकर सभी आयु संपन्न करेगा तथा तेरे देखते-देखते ही वह मूमटल का सम्राट् होगा। उस मृत वातक को मैं शीघ्रदान दूंगा। और तू ? तू लोगों में पीड़ित होकर इधर-उधर भटनेवा।” व्यास, नारद, अश्वत्थामा को साथ लेकर वे सब द्रौपदी के पास पहुँचे। भीम ने उन्हें मणि देकर कहा—“तुम्हारा दुःख स्वाभाविक है, पर जब-जब प्राति और संधि की बात उठी, तुमने अपने विगत अपमान की याद दिलाकर ममों दुःख के लिए उत्साहित किया। अब तुम्हें वे सब बातें याद करनी चाहिए।” द्रौपदी ने कहा—“मैं अपने पुत्रों के वध का प्रतिशोध लेना चाहती थी। गुरु-पुत्र तो मरे लिए भी गुरु ही है।” द्रौपदी ने बहने से युधिष्ठिर ने

बहु मणि अपने मस्तक पर धारण कर ली।

४० भा० आदिपर्व, सौप्तिकपर्व, ११ से १६ तक,
व्यास २२४, पत्रो ७८ से ८६ तक

वास्तव में द्रौपदी साक्षात् शची थी और पांडव इंद्र के ही पांच रूप थे। पूर्वकाल में इंद्र के हाथा त्वष्टा के पुत्र विद्वस्व का हनन हो गया था। ब्रह्माहत्या के कारण इंद्र का तेज घर्मराज में प्रविष्ट हो गया। त्वष्टा ने वृद्ध होकर अपनी एक जटा उखाड़कर होम की। फलतः होम-कुंड से वृत्र का आविर्भाव हुआ। उसे अपने वध के लिए उद्यत देख इंद्र ने सप्तपिपां में प्रार्थना की। उन्होंने कुछ शक्तियों पर उन दोना का समझौता करवा दिया। इंद्र ने शर्त का उत्पन्न कर वृत्र को मार डाला, अतः इंद्र के शरीर में निक्षेपकर 'बल' ने वायु में प्रवेश किया। इंद्र ने गौतम का रूप धारण कर अह्न्या के सतीत्व का नाश किया, अतः उसका रूप उसे छोड़ अश्विनीकुमारों में समा गया। पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए जब सब देवता पृथ्वी पर अवतार लेने लगे, तब घर्म ने इंद्र का तेज वृत्ती के गर्भ में प्रतिष्ठित किया, अतः युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वायु के इंद्र का वल वृत्ती के गर्भ में प्रतिष्ठित किया तो भीम का जन्म हुआ। इंद्र के आधे अंश से अर्जुन तथा अश्विनीकुमारों के द्वारा माद्री के गर्भ में इंद्र के ही 'गंध' की प्रतिष्ठा के पंचस्वरूप नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार पांडव इंद्र के रूप थे तथा कृष्णा शची का ही दूसरा रूप थी।

भा० १०, ४५

द्विज गौतम वृद्ध गौतम के पुत्र का नाम द्विज गौतम पडा, श्वेतेरि पिता ने उसका यज्ञोपवीत मस्कार कर दिया था। जन्म में नष्ट होने के कारण हीन भावना से ग्रस्त वह न किसी भुरु के पास गया, न विद्याध्ययन ही किया। केवल बायत्री और अग्नि की उपासना करते रहने में उसकी आयु बढ़नी लगी। उसने विरूपता के कारण विवाह भी नहीं किया। एक बार एक एकान गुफा देखकर वह उसमें प्रवेश करने के लिए बढ़ा तो एक वृद्ध ने उसे नमस्कार किया। उसने द्विज गौतम का वरण करने की बात कही। उसने बताया कि वह कृतध्वज (अष्टिपेण के पुत्र) की बन्धा थी। एक बार कृतध्वज मृषा के लिए जंगल में गया तो उसी गुफा में विश्राम करने लगा। वहीं उसका मातात्मार मध्वंदाज की

कन्या अपना सुपामा से हुआ। दोनों काम-पीडित हो उठे, फलतः उसका जन्म हुआ। भा उसे वहीं छोड़ गयी थी। जाते हुए उसने कहा था—“जो भी इस गुफा में प्रवेश करेगा, तेरा पति होगा।” द्विज गौतम ने उसका ध्यान अपनी विरूपता तथा अज्ञान की ओर दिशाया। उस वृद्धा ने कहा—“मैंने तपस्या से सरस्वती, वरुण और अग्नि को प्रसन्न कर रखा है।” वृद्धा की श्रुत की उपासना के फलस्वरूप गौतम को रूप की प्राप्ति हुई। सरस्वती ने द्विज गौतम को विद्या प्रदान की। वातावरण में दोनों की आधु पर अनेक ऋषियों ने कटाक्ष किया। द्विज गौतम ने गौतमी के तट पर तपस्या की, अतः वृद्धा सबीम सुंदरी बन गयी। उसकी पत्नी के अधिकार के जल से वृद्धा नदी का निर्माण हुआ।

बि० पु० १०७।०

द्विजेश राजा भद्रायुष का विवाह चन्द्रगद की कन्या कीर्तिमालिनी से हुआ था। राजा शिवभक्त था। एक बार वह पत्नी के साथ थकार खेलते जंगल में गया हुआ था। शिव और गिरिजा ने उसकी परीक्षा देने के निमित्त ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण किया तथा एक मायावी ढेर को प्रकट किया जिसमें भयभीत होने का प्रसंग तेजस्वर से दोनों राजा की धारण भ पड़े। भेर गिरिजा को हरा गया। ब्राह्मण ने राजा के प्रति रोष प्रकट किया तथा उसकी पत्नी मायी, क्योंकि ब्राह्मण राजा का शरणगत था। राजा ने पत्नी देनी स्वीकार की तथा स्वयं अग्नि में प्रवेश करने की तैयारी करने लगा। तभी मित्र ने प्रकट हो उसे सपरिवार गणों में शामिल होने का वर दिया। ब्राह्मण के रूप में अवतरित होकर शिव ने भद्रायुष की परीक्षा ली थी। शिव का वह रूप द्विजेश नाम से विख्यात हुआ।

बि० पु०, ७५४

द्विविद द्विविद नामक वानर श्रीमासुर का सखा, सुप्रीव का भती तथा मैद का मित्र था। कृष्ण ने श्रीमासुर को मार डाला, वत वह भी उन्हें और बनराम को तग करने का अवसर दूने लगा। वह राष्ट्र में विजय करता था। कभी अग्निहोत्र में विघ्न डालता तो कभी नारियों को दूषित करता और कभी समुद्र का जल अजुनी भरकर उसके विनाश की ओर फैलता कि प्रदेश जनमय हो जाता। एक दिन वन में सुंदरियों से घिरे बनराम को देख उसने वेद उल्लासकर उनसे लड़ना प्रारंभ किया—

सुंदरियों के प्रति अशिष्ट व्यवहार करने लगा। बलराम ने उसे मार डाला।

श्रीमद् भा०, १०।१७

बि० पु०, ५१३६।-

ब० पु०, २०६।-

द्वैतवन दुर्योधन को किसी बाह्य में प्राप्त हुआ कि वनवासों पाठ्य अत्यंत दयनीय स्थिति में द्वैतवन में निवास कर रहे हैं, तब उस खस बुद्धि ने उनसे सम्मुख अपना वैभव-अदर्शन करने की ठानी। दुर्योधन, शकुनी तथा कर्ण अपनी अश्वीम सेना तथा सज्जी-धन्य रानियों के साथ घोषणा के बहाने से द्वैतवन गये। उनकी गवए कहा चरा करती थी। गवजों की गणना करने के उपरांत उन्होंने द्वैतवन के तालाब के पास क्रीडा मण्डप बनाने के लिए सैनिकों को भेजा। उस दिन युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ उनी सरोवर के किनारे सचस्क (एक दिन का) राक्षस का अनुष्ठान कर रहे थे। गर्ववर्ण भी राक्षसों के साथ इस वन में विहार करते थे। कौरवों के सैनिकों की राक्षसों ने कहा जाने से रोका तो दोनों दलों में झगड़ा मच गया। राक्षसों ने कौरवों की भयंकर युद्ध में परास्त कर बंदी बना लिया। वे उनकी रानियों सहित उन्हें गर्ववर्ण के चले। ऐसे विकट समय में कौरवों के सेना-पति तथा युधिष्ठिर की धारण भ पड़े। भीम के विरोध करने पर भी युधिष्ठिर ने उनकी रक्षा का वचन दिया क्योंकि अपना वचन था। स्त्रियों का अपहरण बहुत बड़ा अपमान है। पाठकों ने धारणागत की रक्षा के निमित्त राक्षसों से युद्ध किया। राक्षसों का निमेषन ने प्रकट होकर पाठकों को बताया कि उन्हें इस युद्ध के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि कौरव अपने वैभव का प्रदर्शन करने पाठकों को कूटिल करना चाहते थे। अर्जुन के बहने पर राक्षसों ने अपहृत रानियों सहित दुर्योधन, शकुनी तथा कर्ण आदि को मुक्त कर दिया। दुर्योधन ने अर्पण आत्मन्यास का अनुभव किया तथा हस्तिनापुर लौटने की अपेक्षा आमरण अनशन करने परीर ध्याने का निश्चय किया। वर्ष आदि ने उससे कहा—“पाठकों का मुद्र करना स्वाभाविक कार्य था—तुमपर आमार नहीं था, क्योंकि शासन की रक्षा के निमित्त मुद्र करना प्रत्येक देवता की कर्तव्य है।” दुर्योधन किसी भी प्रकार नहीं माना। वह आचमन करते कुशासन पर आमरण अनशन के लिए बैठ गया। दानवों को माजूम पडा तो उन्होंने एक वृत्ता में

उसे उठवाकर रसातल में भगवा लिया। दानवों ने सामू-
हिक रूप से उसे समझाया कि दुर्योधन का जन्म सन्ही
संगो की निव की बाराधना में की गयी तपस्या के फल-
स्वरूप हुआ था। उसका नाभि से ऊपर का प्रदेश बल से
बना होने के कारण विदीर्ण नहीं हो सकता था, नाभि से
नीचे का प्रदेश पार्वती ने धूम्रमय बनाया था, अतः वह
स्त्रियों को मोहित करनेवाला है। भविष्य में अनेक दानव
भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि के शरीर में प्रवेश करेंगे, अतः
वे मोहित होकर बहु-बाधकों को भारने में सज्ज नहीं
करेंगे। नरकासुर का वध श्रीकृष्ण ने किया था, वह
वर्ण में प्रवेश करेगा। इस वह जानकर वर्ण के कुडल
और बल छल से ले लेगा—पर कौरवों की विजय
ध्रुव है। इस प्रकार दुर्योधन को समझाकर दानवों ने
कृपा द्वारा उसे पुनः उनके आसन पर आसीन करवा
दिया। दुर्योधन ने इसे स्वप्न समझा किंतु किसी पर
प्रकट नहीं किया। प्रातःकाल वर्ण के पुनः समझाने-बुझाने
तथा अर्जुन को मार डालने की प्रतिज्ञा करने पर दुर्योधन
ने आभार अदशन छोड़कर उनके साथ हस्तिनापुर में
प्रवेश किया। कालांतर में वर्ण ने पृथ्वी पर दिव्यजय
प्राप्त की तथा दुर्योधन ने वैष्णव यत्न किया। अधीनस्थ
राजाओं के कर से मोने का हल बनवाकर उससे
यज्ञमण्डप की भूमि जोती गयी। दुर्योधन यद्यपि राज-
सूय यज्ञ करता चाहता था, किंतु उमी के बुल के
मुषिष्ठिर ने वह यज्ञ कर रखा था, अतः इसके जीवित
रहते राजसूय यज्ञ करना संभव नहीं था, ऐसी आहवाणी
की व्यवस्था थी। यज्ञ के उपरांत वर्ण ने अर्जुन को मार
डालने की क्षम्य सी और कहा कि वह अब तब अर्जुन
को नहीं मारेगा, तब तब किसी से पैर नहीं धुलवायेगा,
केवल बल से उत्पन्न पदार्थ नहीं खायेगा, किसी पर
क्रूरता नहीं करेगा तथा कुछ भी मांगने पर मना नहीं
करेगा। मुक्तियों के माध्यम से यह समाचार पाठकों
तक भी पहुंचा। उधर स्वप्न में द्वैतवन के हिमन पशुओं
ने मुषिष्ठिर से जाकर प्रार्थना की कि पाददमन अपना
आवास स्थान बदल ले, क्योंकि द्वैतवन में पशुओं की सत्या
अत्यंत ग्लान हो गयी है। मुषिष्ठिर ने द्वैतवन का त्याग
कर पाठकों, द्रोपदी तथा शेष सायियों सहित गन्धर्व
वन में स्थित तृपावदु नामक सरोवर के लिए प्रस्थान
किया।

पृ० ३४०, पं. ११०, अ. ११० से १२८ तक

द्वैपायन मत्स्यगंधा अथवा सत्यवती नदी में नाव चलायी
थी। एक दिन नदी के किनारे परागर श्रृंग नामे।
उन्होंने मत्स्यवती में समाप्त की इच्छा प्रकट की तथा
मत्स्यवती को बरदान दिया कि उसके शरीर में मछली को
गंध हटकर सुगंध निसृत होगी। पुनः-जन्म के बाद भी
वह बन्धी ही रहेगी। उसकी तज्जा से मुक्त करने के
लिए परागर ने चारों ओर कोहरा फैला दिया। उनका
पुत्र तुरत ही उत्पन्न हो गया। सत्यवती के शरीर से सुगंध
निसृत हुई, अतः वह योगनगंधा कहलायी। जिस पुत्र का
जन्म हुआ, वह जन्म में ही अमुना के मध्य एक द्वीप पर
तपस्या करने के लिए छोड़ दिया गया, अतः उन्हें द्वैपायन
कहा गया। कालांतर में उन्होंने वेदों का विस्तार किया,
अतः व्यास कहलाए।

महाभारत की रचना के उपरांत श्रात व्यास हिमात्मक के
एक शिखर पर अपने पांच शिष्यों (सुमनु, जमिनी, पैत,
वैष्णव तथा मुकंदेव) के साथ रहने लगे। एक बार
उन्होंने बताया कि सातवें वत्स के आरंभ में विष्णु ने
नाभिकमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। विष्णु ने उनमें
सृष्टि-रचना के लिए कहा तो ब्रह्मा ने सृष्टि रचने की
बुद्धि का अभाव प्रकट किया। विष्णु ने बुद्धि का चिह्न
किया तथा मूर्तिमति बुद्धि को योगमणि संपन्न
किया। उनके आदेश पर बुद्धि ने ब्रह्मा में प्रवेश किया।
तब उन्हें सृष्टि का आदेश देकर वे अंतर्धान हो गये।
तदनंतर उन्होंने देव, दानव और राक्षसों से रक्षा करने
के लिए द्रुम-द्रुम में अवतार धारण करने का निश्चय
किया।

तदनंतर श्री हरि ने 'शो' शब्द से प्रतिष्पन्नि करते हुए
सरस्वती का उच्चारण किया। अतः मारस्वत का
आविर्भाव हुआ, जिसका नाम 'अपादरतमा' रखा गया।
श्रीहरि ने उससे कहा कि वह वेदों में पारंगत हो जाय।
भावी काल में उसका पुनर्जन्म पराशर मुनि (पिता) के
घर में रहनेवाली एक कुंवारी बन्धा से होगा और तुम
कानीनगर्भ कहलाओगे।

अतः पहले अपादरतमा नाम में उत्पन्न होनेवाले मुनि ही
पुनः व्यास नाम से जन्मे।

पृ० ३४०, पं. ११०, अ. ११० से १२८ तक

पं. ११०, अ. ११० से १२८ तक

देवीभाववत् में द्वैपायन ने द्वीप में जन्म लेते ही मा से
कहा—“तुम जाओ, मैं अब तप करूँगा! जब भी तुम

याद करोगी, मैं तुरत तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा।”
(शेष क्या महाभारत की तरह)

दे० पा०, २।२।-

महाभारत की रचना करके व्यास मुनि ने उसे सर्वसुलभ पाचवें वेद का रूप दे दिया था तथापि वे अपने मन में सतोप का अनुभव नहीं करते थे। एक बार इसका कारण

पूछने पर नारद ने बताया कि वे सर्वज्ञ, विद्वान्, सदाचारी इत्यादि अनेक गुणों के आधार होने पर भी क्योंकि श्रीकृष्ण का भजन नहीं करते, इसी कारण से सतोप की ग्लानता का आभास होता है।

श्रीमद् पा०, प्रथम स्कन्ध, अध्याय ५, श्लोक १-२२

□

धन्वतरि आयु के पुत्र का नाम धन्वतरि था। वह धीर
यशस्वी तथा धार्मिक था। रावणमान के उपरान्त रावण
की ओर प्रवृत्त होकर वह गंगामासर समग्र पर समाधि
लगाकर तपस्या करने लगा। रात अनेक वर्षों से उसने
व्रत महारासस समुद्र में छुपा हुआ था। वैरागी धन्वतरि
को दत्त उसने मारो का रूप धारण कर उनका नम्र
कर दिया, तदनंतर अर्चान हो गया। धन्वतरि उसी की
स्मृतियों में बैठने लगा। ब्रह्मा ने उसे समस्त स्थिति में
अवगत किया तथा विष्णु की आराधना करने से लिए
वहा। विष्णु को प्रमत्त करके उसने इन्द्रपद प्राप्त किया,
किन्तु पूर्वजन्मा के कर्मों के फलस्वरूप वह तीन बार इन्द्रपद
में धुत हुआ—(१) बृहत्या के पञ्चम्वरुष मृत्यु द्वारा
(२) मिथुननवम के कारण (३) अहत्या में अनुक्ति
व्यवहार के कारण। तदनंतर बृहस्पति के माय इन्द्र ने
विष्णु और शिव की आराधना में प्रमत्त करके अपने
राज्य की स्थिरता का कर प्राप्त किया। वह स्थान पूर्व-
तीर्थ नाम से विख्यात है।

३० पु०, १००५

धर्म (धर्म) एक तत्त्वकी ब्राह्मण का रस्मी में बसा जराही
महित मयनराष्ट्र एक वृक्ष में टपा हुआ था। एक हरिण
उसी वृक्ष में अपना शरीर रखने लगा। अरयो और
मयनराष्ट्र उनके माँगों में अटक गये। वह उठावली में
उन महित जगल की ओर दौड़ गया। ब्राह्मण के कष्ट
का निवारण करने के लिए पाषो पादव उनमें पीछे
दौड़े। जगल में दूर-दूर तक दूटने पर भी वह नहीं मिला।
मूले-मूले पादव पानी का मधात करने लगे। नकुल
निकटवर्ती एक तालाब से पानी लेने गया। पानी का

स्पर्श करने से पूर्व उसे एक आवाज सुनायी दी—“इस
जल पर मेरा अधिकार है। इसका पान मत करो, वहाँ
मेरे प्रलो का उत्तर दो।” नकुल ने उसकी अवहेलना
करके पानी पी लिया और वह उसने विनाश ब्रह्मवत् पिर
गया। उसको दूटना हुआ महदेव आया। उसकी भी यही
गति हुई। इनो प्रकार चार पादवों के मर जाने के उपरान्त
सुधिष्ठिर वहा पहुँचा। पानी की ओर बढ़ते ही उसने
भी वही आवाज सुनी। वह रुक गया तथा उसने बोलने
बाने का परिचय पूछा। वक्ता ने कहा कि वह एक वृक्ष
है। सुधिष्ठिर ने तमस्व प्रलो का मुबारक रूप से उत्तर दे
दिया। प्रमत्त होकर वक्ता ने कहा कि वह किसी एक
माई को जीवन प्रदान कर सकता है। सुधिष्ठिर ने कहा
—“अरे लिए वृत्तों तथा माद्री में कोई अंतर नहीं है।
मैं दोनों को ही पुत्रवती देखना चाहता हूँ। अतः नकुल
को जीवन दीजिए।” वक्ता ने सुधिष्ठिर की धर्ममय बात
से प्रमत्त होकर उसे एक और कर मानने को कहा।
सुधिष्ठिर ने ब्राह्मण के अरयो तथा मयनराष्ट्र की माय
की। वक्ता ने अतीव प्रमत्त होकर उसने सभी माइयों को
जीवित कर दिया। आप ही वक्ता कि बाम्दव में वह
धर्म था तथा सुधिष्ठिर की परोक्षा लेने इस रूप में पहुँचा
था। धर्म ने ही मृग का रूप धारण कर ब्राह्मण की दोनों
बन्तुए वृक्ष से ली थी। धर्म ने सुधिष्ठिर को पुनः एक बार
प्रदान किया कि वह १२३ वर्ष के अजातकाल में विराटनगर
में रहने हुए म्वेच्छा से रूप धर पादव तथा कोई उसे
पहचान नहीं पायेगा। धर्म ने वक्ता कि विदुर का जन्म
भी उसके अग्र से हुआ है।

धर्म धर्म के पुत्र का नाम राम था। राम की पत्नी रति तथा पुत्र हर्ष कहलाया। अश्वमे की पत्नी हिमा थी; उसके एक पुत्र तथा एक कन्या हुए। पुत्र का नाम अनृत तथा कन्या का नाम निश्रुति हुआ। इन दोनों के दो कन्या तथा दो पुत्र हुए। पुत्रों के नाम नरक और मद थे तथा कन्याओं के नाम माया और वेदना थे। इन चारों का परस्पर विवाह हो गया। मद की पत्नी माया ने मृत्यु नामक पुत्र को जन्म दिया। वेदना और नरक के पुत्र का नाम दुःख हुआ। मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, वृष्णा और क्रोध उत्पन्न हुए। इनके स्त्री और पुत्र नहीं होते। ये सब 'उर्ध्वरेता' हैं।

वि० पु०, पृ० ११०, भा० ५०, अ० १७, १२

धर्मारण्य (ब्राह्मण) धर्मारण्य ब्राह्मण चंद्रकुल से संबद्ध था तथा गंगा के दक्षिण तट पर रहता था। अनेक पुत्रों को जन्म देने के उपरांत वह द्विविधा में फँस गया कि क्षेप जीवन में मोक्ष-प्राप्ति के लिए कौन-सी वृत्ति अपनानी चाहिए। एक दिन एक ब्राह्मण अतिथि से भी उसने इस विषय में विचार-विमर्श किया। अतिथि ने उसे गोमती के तट पर स्थित नागपुर नामक नगर के प्रसिद्ध नागराज, पद्मनाभ से मिलने की सलाह दी। धर्मारण्य नागराज को भोजता हुआ उनके घर पहुँचा। उनकी गृहिणी से उसे यह बात बतलाई कि नागराज हर वर्ष एक माह के लिए सूर्य का रथ छोटे जाते हैं, सो वही यत्र हुए हैं और पंद्रह दिन बाद वापस आयेंगे। ब्राह्मण ने नागराज की पत्नी से कहा—“मैं गोमती के किनारे प्रतीक्षा करूँगा, जाने पर उन्हें वहाँ भेज दीजिएगा।” नागराज के सौतेले पर पत्नी ने ब्राह्मण का सदेश उन्हें दे दिया। वे क्रुद्ध होने लगे कि इस प्रकार उन्हें आज्ञा देनेवाला मनुष्य कौन है? पत्नी ने उन्हें समझा बुझाकर अतिथि ब्राह्मण के पास भेज दिया। बड़ा जाकर उन्हें बात हुआ कि गत पंद्रह दिवस निराहार रहकर ब्राह्मण नागराज की कुशल-कामना करता रहा है। नागराज अपने पूर्व विचारों पर बहुत सविश्रत हुए तथा उन्होंने ब्राह्मण को अपना परिचय देकर उसके जाने का उद्देश्य पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वह दर्शन करना चाहता था। यदि संभव हो तो सूर्य का रथ छोटे में जो चमत्कार दिखायी देते हैं, उनमें से कोई सुना दें। नागराज ने गुनाहवा कि एक दिन अचानक रथ पर चढ़े सूर्य के अतिरिक्त एक और सूर्य जैसा प्रकाशपुत्र दिखायी दिया। दोनों सूर्य परस्पर मिले, फिर दूसरेवाला पहले में सब हो गया। नागराज

ने सूर्य से पूछा कि वह कौन था तो पता चला कि उच्छ्रवृत्ति (दुःखान् अथवा खेत में गिरे हुए अन्न मान का बाजार करना) पर रहनेवाला कोई ब्राह्मण था। क्या सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने नागराज पद्मनाभ को अपने मन की सूतपूर्व द्विविधा बतलाकर कहा कि इस तथा से उसकी शरीर-समाधान हो गया है। अब वह भी उच्छ्रवृत्ति पर जीवन-निर्वाह करेगा। तदनंतर धर्मारण्य नागराज से विदा लेकर भुमुवशी ब्यवन ऋषि के पास गया तथा उन्हीं से उच्छ्रवृत्ति की वीक्षा भी ली।

प० भा०, शक्तिपर्व, अ० १११-११५

धुंधु राजा बृहद्रथ ने कुवलाद्व नामक पुत्र को राज्य देकर जन के लिए श्रस्थान किया। जन में उत्तम नामक मुनि ने उससे कहा कि वह धुंधु नामक राजस के उत्पन्न के कारण तपस्या नहीं कर पाता, अतः राजा को उसका हनन कर देना चाहिए। धुंधु राजस मधु का पुत्र था। वह मध्वन्दा नामक प्रदेश में स्थित उद्दालक नामक बालू भरे समुद्र में बालू के भीतर रहता था। वह लोह-विनाश के लिए तप करके सोना या उषा वर्ष के अंत में साम लेता था तो बालू का तूफान समस्त पृथ्वी को ढुंढा देता था। राजा शस्य त्याग कर चुके थे, अतः उन्होंने अपने पुत्र को राजस-वध की आज्ञा दी और तपस्यात हो गये। कुवलाद्व ने अपने को सुन्नी सहित समुद्र की बालू खोदनी आरम्भ की। धुंधु ने परिचय दिया में खड़े होकर मूढ़ से अग्नि निवासनी प्रारंभ की तथा समुद्र का जल वेग सहित बढ़ा दिया। उसने राजा के १७ पुत्रों को जला दिया। राजा ने बीवबिधा से जलमय वेग को तथा अग्नि को दात किया तथा धुंधु को मार डाला। उत्तम ने उसे बर दिया कि वह असम्यक बचवाला भीरु होगा। उसने मृत पुत्र मध्वपत्नीव शान्त करेगे।

प० पु०, पृ० ७१, अ० ७४

धूम्रलोचन धूम्र-निगम ने कालिका देवी के पास सुश्रीव नामक दूत भेजकर कहलाया कि वे पूर्ण शक्तिपुत्र हैं, अतः देवी उनके पास शरीर आएं। देवी ने कहा—“जो मुझे मृद में परास्त कर देगा, मैं उसने पास जाऊँगी।” दैत्य सुश्रीव ने अविना देवी का उत्तर धूम्रनिगम को दिया तो वे दोनों शीघ्र से परस्पर उठे। उन्होंने धूम्रलोचन को आज्ञा दी कि अविना के वेग परस्पर उन्हें मीच लावे। धूम्रलोचन हिमालय पर पहुँचा। दैत्यराज का सदेश देने पर अविना ने हुंकार के द्वारा ही उसे भरम कर

दिया तथा देवी के वाहन नेमरी में समस्त सेना नष्ट-भ्रष्ट कर डाला।

सा० पु०, २३-

धूम्राक्ष रावण की ओर में धूम्राक्ष नरैण्य युद्ध करने के लिये गया था। उसे हनुमान ने मार डाला था।

सा० रा० बृ० बा०, ६३, श्लोक ३४-३६

धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र पाद या वडा माई था। उसने मौ पुन बीरव नाम से दिव्याम हूए (दे० गाथारो)। महाराष्ट्र जेने बृहत् युद्ध में यद्यपि बीरवों की ओर में अन्याय हुआ था तथापि धृतराष्ट्र की महानुभूति अपने पुत्रों की ओर ही रही। ब्याद्ध हान पर भी न्यायवतन वान उनसे मुह से नहीं निकली। उनसे मन्त्र के द्वारा पादवों के पास यह संदेश भिजवाया था कि बीरवों के पास अपरिमित सैन्य वन है वन के पास बीरवों में युद्ध न करें। युधिष्ठिर न मन्त्र में पूछा कि उसन पादवों के किस वन में यह अनुभव किया है कि वे ताग युद्ध के लिए उत्तम हैं? श्रीकृष्ण ने कहा—“यदि पादवों के अधिपति की हानि नहीं हो तो दोनों में संधि कराना श्रेयस्कर है अन्यथा क्षत्रिय का धर्म स्वराम्य प्राप्ति के लिए युद्ध में प्राणा का स्वाहा कर देना है।” जैसा मंदिर उनके पादवों के पास भेजा था, वैसा कुछ बीरवों को समझाने का प्रयास उनसे नहीं किया। बिदुर (धृतराष्ट्र के छोटे भाई) न भी धृतराष्ट्र को बहुत समझाया कि पादवों का सर्वस्वहर्ष करने के उपरांत वे सब उनसे प्राप्ति की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? अन्याय में पादव तो पड़ेंगे ही। भावी आधका न मन्त्र हांकर धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को युद्ध में नहीं रोक पाया। हुआ भी ऐसा ही। महाविन महाराष्ट्र युद्ध में सभी बीरवों का मार्ग हा गया। पादवों के अधिपति सैन्य तथा पाना न नष्ट हो गये। हमोषन की मृत्यु के उपरांत धृतराष्ट्र अपने प्राण त्यागने को उत्तम हो उठा। ध्याम तथा बिदुर ने अपने पुराने वयनों का स्मरण दिनाकर और इस दुर्घटना को अनिवार्य बनाना धृतराष्ट्र को मात किया तथा आदेश दिया कि वह पादवों से मैत्रीभाव रखने का प्रयास करे। धृतराष्ट्र ने ऐसा ही करने का आश्वासन दिया किन्तु वह पादवों पर बहुत क्रुद्ध रहा। तदनंतर वह स्त्रियों तथा प्रजाजनों सहित मृग वीरों के अत्येष्टिधर्म जादि के लिए रणभूमि की ओर चला पड़ा। मार्ग में वृषाचार्य, अदर-त्पामा तथा वृत्तवर्मा से भेंट हुई। उन तीनों वीरों ने पादवों के लिए प्रतिशोध के विषय में भविस्त्तर वृत्तान

धृतराष्ट्र की सुनाया और यह बताकर कि वे पादवों से छिपकर भाग रहे हैं—अदरत्पामा ध्याम मुनि के आश्रम की ओर, वृषाचार्य हस्तिनापुर तथा वृत्तवर्मा अपने देश की ओर चले। हस्तिनापुर में रुदन करती हुई महिलाओं के मध्य रोती हुई द्रौपदी, पादव, मातृवति तथा कृष्ण भी थे। युधिष्ठिर उनसे भी मिले। भीम की लौह-प्रतिभा को उन्होंने गले लगाकर चूर-चूर कर दिया (दे० भीम)। कृष्ण ने उनके क्रोध को मात किया, फटकारा भी, तब वे पादवों को हृदय में लगा पाये।

धृतराष्ट्र-वनवसन पादवों में विजयी हान के उपरांत धृतराष्ट्र नया गाथारो की पूर्ण तन्मयता में भेरा की। पादवों में से भीमसेन ऐसे थे जो मक्की खोरी में धृतराष्ट्र को जस्रिय अपनेवाने नाम करने रहते थे, यभी-यभी सेवकों से भी धृष्टतापूर्ण व्यवहार करवाते थे। धृतराष्ट्र धीरे-धीरे दो दिन या चार दिन में एक बार भोजन करते लगे। पंद्रह वर्ष बाद उन्हें इतना वैराग्य हुआ कि वे वन जाने के लिए छटपटाने लगे। वे और गाथारो युधिष्ठिर तथा ध्याम मुनि से आज्ञा लेकर वन में चले गये। चलते समय जपमाला तथा पुत्री का श्राद्ध करने के लिए वे वन में जा चाहते थे। भीम दना नहीं चाहता था तथापि युधिष्ठिर आदि भीमेतर पादवों ने उन्हें शान-दक्षिणा के लिए यथेच्छ वन से लेने के लिए कहा। धृतराष्ट्र और गाथारो ने वन के लिए प्रस्थान किया तो कुन्ती भी उनके साथ ही गयी। पादवों के बिनती ही प्रकार के अनुरोध को टालकर उसने गाथारो का हाथ पकड़ लिया। कुन्ती ने पादवों से कहा कि वह अपने पति के पुत्र में पर्याप्त भोग कर चुकी है, वन में जाकर तप करना ही उनके लिए श्रेयस्कर है। पादवों को चाहिए कि वे उदारता तथा धर्म के साथ राज्य का पालन करें। वे तीनों कुरक्षेत्र स्थित माहिष मरुत्तूप के आश्रम में पहुँचे। मत्तयूष के वन का राज्य-महिमाम अपने पुत्रों को गोप्य रखने लगे थे। तदनंतर ध्याम ने वनवास की दोषा लेकर धृतराष्ट्र आदि मत्तयूष के आश्रम में रहने लगे। धूमते हुए तारद उस आश्रम में पहुँचे। उन्होंने बताया कि इन्द्रोत की चर्चा थी कि धृतराष्ट्र के जीवन के मोन वषं रोप रह गये हैं। तदुपरांत वे कुन्ती के लोह में जाये।

मपरिवार पादव उनके दर्शन करने वन में पहुँचे। वे लोग धृतराष्ट्र के आश्रम पर एक मास तक रहे। इसी मध्य बिदुर ने गरीर त्याग दिया तथा एक रात ध्याम मुनि

मन्त्रों गंगा के तट पर ले गये। गंगा में प्रवेश कर उन्होंने महाभारत के ममस्त मृत सैनिकों का आवाहन किया। उन मन्त्रों के दर्शन करने के लिए व्यास ने धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र प्रदान किये। जो नारिया अपने मृत पति का लोभ प्राप्त करना चाहती थी, उन्होंने गंगा में गोना लगाया तथा वे घरीर रयाग उनके साथ ही चली गयी। प्रातः काल से पूर्व ही आहूत वीर अवर्षान हो गये। पाण्डवों के लौटने के उपरांत धृतराष्ट्र आदि हरिद्वार चले गये। धृतराष्ट्र नृह में पत्थर का टुकड़ा रखकर नैवल दायु का आहार करने लगे, गांधारी मात्र जल सेती थी, कुत्ती माह में एक बार और सत्रय दो दिन बाद तोमरे दिन एक बार भोजन करते थे। एक दिन वे चारों गंगा में स्नान करके चुके थे कि चारों ओर वन में दावार्मि का प्रकोप फैल गया। धृतराष्ट्र न सत्रय की वृहत् से भाग जाने का आदेश दिया तथा स्वयं गांधारी तथा कुत्ती के साथ पूवाभिमुख होकर बैठ गये। वे तीनों मागधुवन होकर अग्नि में मस्म हो गये। सत्रय तापसों की इस दुष्टता का समाचार देकर हिमालय की ओर चले गये। पाण्डवों ने उनकी हड्डियां चुनकर नदी में प्रवाहित की तथा उनका श्राद्ध किया।

म० पा०, आशिष, अश्विन १, श्लोक २४-२५

उद्योगपर्व २० से २४

सौपर्व, १ से १२

वायव्यपर्व, २-२०, २३-२६

धृतराष्ट्र, गांधारी तथा विदुर ने वनगमन का निश्चय किया। वे यौग बिना किसी को बनाए वन में चले गये। युधिष्ठिर प्रातःकाल प्रणाम करने के लिए उनके सहल में गये तो उन्हें न पाकर बहुत विनित हुए। तभी नारद ने प्रकट होकर उनके वनगमन के विषय में बताया।

श्रीमद् पा०, प्रथम स्कन्ध, अध्याय १३

धृष्टद्युम्न धृष्टद्युम्न पांचाल-राज द्रुपद की पुत्र था। महाभारत-युद्ध में अपने द्रुमसेन का वध किया था। द्रोण ने हाथी द्रुपद अपने तीन बौनों तथा विराट सहित मारे गये। धृष्टद्युम्न शीघ्र में घरघरा उठा और द्रोण को मारने के लिए उसने शपथ ली, किंतु द्रोण वीर योद्धाओं से इतने सुरक्षित थे कि वह उनका कुछ भी विनाश न पाया। तभी भीम ने आकर उसे युद्ध के लिए उत्साहित किया तथा दोनों वीर द्रोण की सेना में धूम मये। श्रीकृष्ण की प्रेरणा से पाण्डवों ने द्रोण तक यह मूढ

समाचार पहुंचाया कि अश्वत्थामा मारा गया है (दे० द्रोण), पनस्वरूप द्रोण ने अस्त्र-यस्त्र त्याग दिये। अन्तर का नाम उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोण के बांस पकड़कर सिर काट डाला। वास्तव में द्रुपद ने एक बृहत् यज्ञ में देवोपासना के उपरांत प्रज्वलित अग्नि से द्रोणाचार्य के वध के निमित्त ही धृष्टद्युम्न नामक राजकुमार को प्राप्त किया था तथा द्रोण ने धृष्टद्युम्न के वध के लिए अश्वत्थामा की जन्म दिया था। द्रोण-वध को लेकर अर्जुन तथा सात्यकि का धृष्टद्युम्न से बहुत विवाद हो गया। भीम, महर्देव, युधिष्ठिर तथा कृष्ण ने बीच-बचाव कराया।

म० पा० द्रोणपर्व, अध्याय १६६, श्लोक १ से २२ तक

म० १६६, म० १६६

धेनुक बलराम तथा कृष्ण के साथ वन के बच्चे ताड़ के पत्त खाते ताड़ के वन में गये। बलराम ने पेड़ों से फल पिराए, इससे पूर्व कि बालक उन फलों की खाते, धेनुक नामक अमुर ने खट्टे के रूप में उनपर आक्रमण किया। दो बार दुलितिया सहने के बाद बलराम ने उसे उठाकर पैर पर पटक दिया। पैर भी टूट गया तथा वह भी मर गया। उसकी इस गति को देखकर उसने भाई-बंधु अनेकों गट्टे वहा पहुंचे। बलराम तथा कृष्ण ने सभी को मार डाला।

वीर्य मा०, १०११४-

म० पु०, १६६-

वि० पु०, ५५५-

हृ० मा० पु०, वि० पर्व, १३५-

ध्रुव मनु-पुत्र उत्तानपाद की दो रानिया थी—सुर्धच तथा सुनीति। राजा सुर्धच से अधिक प्रेम करता था। एक दिन वह उससे पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर प्यार कर रहा था और ध्रुव उसकी गोद में चढ़ने के लिए भचल रहा था। सुर्धच ने ध्रुव की अवमानना करते हुए कहा कि वह भीत का पुत्र होने के नाते राजा की गोद में चढ़ने के योग्य नहीं है। इस योग्यता का अर्थन करने के लिए उसे श्रीनारायण की आराधना करने सुर्धच की बोख से जन्म ले पाने वा बर प्राप्त करना होगा। राजा कुछ भी नहीं बोले। ध्रुव को बहुत बुरा लगा। उसने अपनी मा (सुनीति) से सलाह करने वन की प्रम्यान किया। पांच वर्ष की अवस्था में ही उसने अपनी तपस्या से विष्णु को प्रगल्भ कर लिया। विष्णु ने उससे कहा—

"मैं तुम्हें ध्रुवलोच देता हूँ। राजाघात में तुम्हारा पिता अपना राज्य तुम्हें भेंट देगा। नाई उत्तम शिवार खेतता हुआ मर जायेगा और मौतिली मा उसे दूधती हुई दावानल में प्रवेश करेगी।" विष्णु के अतर्धान होने के पश्चात् ध्रुव अपने घर के लिए चल दिया। उसे इस बात पर रह-रहकर खिन्ना हो रही थी कि श्रीहरि के दर्शन करने की उसने पारस्परिक ड्रेप को नूल कर मोक्ष क्यों नहीं पाया। राजा को पता चला कि ध्रुव वापस आ रहा है तो उसे विस्वास नहीं हुआ। वह स्वयं अपने पूर्व कृत्य पर सज्जित था। ध्रुव का सजी ने स्वागत किया। उसका विवाह मिथुमार की पुत्री भ्रमि तथा बालपुत्री इना में हुआ। भ्रमि के कन्य तथा बरमर नामक दो पुत्र हुए तथा इना ने उत्तम नामक पुत्र तथा एक पुत्री को जन्म दिया। उत्तम का अर्धा विवाह नहीं हुआ था कि वह मिशर खेतता हुआ यक्षों के हाथों मारा गया। उसकी माता भी उसी के माथ परमाव सिधार गयी। ध्रुव का नाई की मृत्यु से अत्यन्त दुःख हुआ। उसने आक्रमण कर अनेक उपराधी तथा निरपराधी यक्षों का हनन कर दिया। उसने पितामह मनु ने बहा पट्टबकर ध्रुव का भ्रमलाया कि निरपराधी का हनन पाप है। ध्रुव ने मुद रोक दिया। बुद्धर न प्रमल हाकर उन घर मागने का कहा ता ध्रुव ने घर में यही मागा कि उसे श्रीहरि

की स्मृति बनी रहे। राजधानी में नांदवर अनेक यज्ञ करने के उपरांत ध्रुव बदरिनाथम बना गया। वहाँ वर्षों तक तपस्या करने के उपरांत श्रीहरि का दिव्य विमान सुन्द और नन्द नामक पार्षद सहित ध्रुव को लेने के लिए पहुँचा। बास के निर पर पाव रखकर ध्रुव ने श्रीहरि के विमान में पदार्पण किया। उसका बड़ा पुत्र उत्तम बामनाशुन्य था। जन लोग उसे मूलं ममकते थे। ध्रुव के बाद राज्य उसे न देकर उसके छोटे भाई (भ्रमिपुत्र) बरमर को दिया गया।

धौनद् ६०, चतुर्थ स्कन्ध, अध्याय १-११

वि० १०, ११११

अह्मा के पुत्र स्वापनुव मनु हुए। उनकी पत्नी भद्रहरा थी। उनका पुत्र का नाम उत्तानपाद था जिन्होंने मुनीति तथा मुरुचि से विवाह किये। मुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया। ध्रुव पिता की गोद में बैठना चाहते थे पर मुरुचि के सलाह से उत्तानपाद ने उन्हें गोद में नहीं बैठाया। मुरुचि ने अपराधों का प्रयोग भी किया। इन सबमें तिबन हा ध्रुव ने बढोर तपस्या करने की ठानी। तपस्या के वन से उन्होंने वह पद प्राप्त किया जो कि मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। तदनंतर उन्हें ध्रुवलोच की प्राप्ति हुई।

दि० १०, ११११

मंदन मदन राजा नदिवर्द्धन का पुत्र था (दे० नदिवर्द्धन)। पिता के विरक्त होने पर उसने राज्य को भनी भाति समासा। उसका पर्याप्त वित्तार भी किया। पिता ने आग्रहपूर्वक उसका विवाह मिथकरा के साथ सपन्न किया था। एक दिन उसे समाचार मिला कि वन में अवशिष्ट ज्ञानी प्रौष्ठिल मुनि जाये हुए हैं। वह मन्विनय उनके वनों के निमित्त गया तथा उसने अपने पूर्वजन्म के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। प्रौष्ठिल मुनि ने बताया कि उस भव से पूर्व नौवें भव में वह (मदन) एक मिह था। अनेक पशुओं का हिंसा कर वह अपनी गुफा के सामने बैठा विधाम कर रहा था। आवागमनकारी अमितवीरिणी तथा अमरप्रभ नामक मुनियों ने उसे देखा तो वे पृथ्वी पर उतर आये तथा जोर-जोर से 'प्रसप्ति' का पाठ करने लगे। मिह भी उन्माद में हो गया। उसने उन मुनियों को मन्विनय प्रणाम किया। अमितवीरिणी ने उसे पुरुषवा भील से लेकर मरीचि तथा स्यावर तक के जन्मों के विषय में बताया। अंत में कहा— "हे मिह, नरक के कुछ भोगनेवाला तू ही है। तुझसे बचने के लिए तू त्रितंत्र भगवान के वचन-रूपी औपधि का पान कर। अब तेरी एक मास की आयु शेष है। तू हिंसा छोड़ दे। तू भरत क्षत्र का अंतिम तीर्थंकर होनेवाला है।" वे दोनों पुनः आवागमन में अपने असीष्ट की ओर बढ़े। मिह अपने कृत्यों पर दुःखी हो खाना-पीना त्याग कर सन्यासी की तरह बैठ गया। हिंसा का परित्याग कर वह मृत्यु के बाद मौषमस्वर्ग में हरिष्यन् देव हुआ। इसी प्रकार उत्तरीतर लिए विभिन्न जन्मों तथा दीक्षा के उपरान्त प्राप्त विभिन्न स्वर्गों के विषय में जानकर राजा

मदन भावविभोर हो उठा। प्रौष्ठिल मुनि ने कहा— "सूर्यप्रभ देव का जीव ही स्वर्ग में च्युत होकर तेरे रूप में स्वर्गानुप्राप्त नगरी का राजा हुआ है।" राजा मदन ने मुनि को प्रणाम कर दीक्षा ली। उसने बारह प्रकार के तप और प्रवृत्ति के वचनों का अमिह चिंतन किया। अंत में समता भाव से शरीर त्यागकर उसने स्वर्ग के पुण्योत्तर विमान में (देवेंद्र के रूप में) उड़पोंक में प्रस्थान किया।

ब० प०, वर्ष १।१६-१८, २।१२-१३, ३।११, १६,

मंदिकेश्वर शिलाद मुनि शिव के भक्त थे। उन्होंने विष्णु तपस्या के उपरान्त शिव से यह वर मांगा कि उन्हें अमर अयोनित्र पुत्र की प्राप्ति हो। शिव ने कहा कि पूर्व-काल में उन्होंने ब्रह्मा से वादा किया था कि वे अक्षतार लेंगे, शिलाद मुनि के पक्ष जन्म लेकर वे दोनों ही वर पूरे कर पायेंगे। फलतः मुनि के यत्न से त्रिनेत्र, चतुर्भुज बालक प्रकट हुआ। उसने त्रिसूत्र, ठक, गदा आदि धारण कर रखे थे। उस बालक का नाम नदी रखा गया। मुनि उससे मास भर की ओर चले। सीतावस उसने अपना पहना तन त्यागकर दूसरा शरीर धारण किया। ग्यारह वर्ष की आयु तक उसने विद्याभ्यास आदि किया। एक बार शिव की परीक्षा लेने के लिए मित्र और वरुण को मुनि के पास भेजा। उन्होंने बालक के वृद्धिमान होने की प्रशंसा करते आयु की सीपना बनायी। शिलाद मुनि उसने चिपटकर सोने लगे। शिव उनके वात्सल्य से प्रसन्न होकर प्रकट हुए तथा नदी को अपनी माता, दस भ्राता आदि अर्पण करते मुनि को बना पये कि वह (नदी) उन्ही (शिव ही) का अक्षतार है। नदीवर का गणों

के स्वामी के रूप में अभिषेक किया गया।

चि० पू०, पूर्वार्ध ७।११-१२।

नदिवर्धन देवानाथ नामक सुंदर नगरी के राजा का नाम नदिवर्धन था। उसकी पत्नी का नाम वीरवती तथा पुत्र का नाम नंदन था। एक बार राजा अपने मित्रों के साथ पर्वटन करता हुआ, एक वन में पहुँचा। वहाँ एक शिलापट्ट पर बैठे श्रुतसागर मुनि का धर्मोपदेश सुनकर राजा ने अपने राज्य का वायंभार अपने पुत्र को सौंप दिया। एक दिन आकाश में छाया में घटा को क्षीण होकर बिनीत होते देख राजा के हृदय में वैराग्य जागृत हुआ। उसने पुत्र को राज्य सौंपकर विहिताम्रव मुनि से दीक्षा ग्रहण की।

च० पृ०, सप्त पृ० २

मनुज माद्री-पुत्र मनुज तथा महेद ने युद्ध में अपने मामा मद्राज शल्य को परास्त किया था।

च० भा०, श्रीपञ्चमस्कंध अध्याय ८३, श्लोक ४५-४७

नचिवेता वाजयथा (अन्न आदि के दान से जिनका यथा हो) नामक ब्राह्मण के पुत्र का नाम नचिवेता था। वाजयथा ने एक बार अपना समस्त धन, गोधन इत्यादि दान कर दिया। यह देखकर उनके पुत्र नचिवेता ने उनके कई बार पूछा कि वह नचिवेता को किसे देंगे। वाजयथा ने खीझकर कहा कि यमराज को दे देंगे। नचिवेता अलसामु में ही अत्यंत मेधावी था। यमलोक जाने पर उसे ज्ञात हुआ कि यमराज काहर गये हुए हैं। तीन दिन की प्रतीक्षा के उपरांत यमराज लौटे। घर आये ब्राह्मण को तीन रात तथा तीन दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी, वह जानकर यमराज ने प्रत्येक दिन के निमित्त एक बर मागने को कहा।

नचिवेता ने प्रथम बार में अपने पिता के श्रावण का परिहार तथा वायम लौटने पर उनका वात्सल्यमय व्यवहार मागा। दूसरे बार में अग्नि के स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट की। अग्नि के स्वरूप का विवेचन करके तथा नचिवेता के ज्ञान में प्रसन्न होकर यमराज ने उसे एक घोषा वर और प्रदान किया। नचिवेता ने तीसरे बार में मनुष्य जन्म, मरण तथा ब्रह्मा को जानने की इच्छा प्रकट की। यमराज इसका उत्तर नहीं देना चाहते थे। उनके अनेक प्रलोभन देने पर भी नचिवेता मृत्यु के रहस्य को जानने का आग्रह नहीं छोड़ा। अंत में यमराज को 'मृत्यु' का रहस्योद्घाटन बखो हुए ब्रह्म के स्वरूप, जन्म-मरण,

विद्या, अविद्या तथा मृत्यु आदि के रहस्य का उद्घाटन करना पड़ा।

ब्रह्मोक्तिम् (सम्भव)

उद्दालक ऋषि के पुत्र का नाम नचिवेता था। एक बार उद्दालक ऋषि ने पत्रमूल इत्यादि खाद्य पदार्थ नदी के किनारे रखकर स्नान आदि किया और घर लौट आये। घर पहुँचकर उन्हें मूख लगती तो याद आया कि भोग्य सामग्री तो नदी के तट पर ही छोड़ आये हैं। अतः उन्होंने नचिवेता को वह सब उठा लाने के लिए भेजा। नचिवेता के पहुँचने के पूर्व ही नदी के जल में वे हाथ वस्तुएं बह चुकी थी। अतः वह खाली हाथ घर लौट आया। उद्दालक मूल में आकूल थे। नचिवेता को खाली हाथ लौट देख के रुष्ट होकर बोले—“तू जा, यमराज को देख।” पिता की प्रणाम कर नचिवेता का शरीर जड़ हो गया। वह यमपुरी में पहुँचा। यमराज ने उनका स्वागत किया और कहा कि उसकी मृत्यु नहीं हुई है किंतु पिता ॥ वचन मिथ्या न जाय, इसीसे उसे ब्रह्मा ज्ञान पड़ा है। यमराज ने नचिवेता को अपनी नगरी में धुमाकर तथा मोदान का उपदेश देकर पुन लौटा दिया। उद्दालक ऋषि अपनी बाणी के कारण मृत वात्सव को देखकर अत्यंत आनुर थे। उसे पुन जीवित देखकर वे प्रसन्न हो उठे।

च० भा०, दानपर्वर्वा, मध्याह्न ७९

नमि-चिनमि ऋषभदेव के पौत्र नमि-चिनमि भोगों की आनासा में भयदान के पास गये। उनके चरणों में प्रणाम करके वे लोभ बँट गये। इंद्र ने उन दोनों को तलवार धारण किये बैठे देखा तो पूछा कि मगध के दोनों बौद्ध हैं? उन्होंने अपना परिचय तथा ब्रह्मा पहुँचने का उद्देश्य बताया। धर्मोद्भ ने अनेक प्रकार की धूल तथा ममूद्धि की विधाएँ उन्हें प्रदान की।

पृ० च०, १।१४८-१४९

नमुचि अमुरनमुचि ऋषियों के यज्ञ-मग करता था। प्रसन्न ऋषियों ने एक बार इंद्र का आह्वान किया। नमुचि मायावी का और शक्तिशाली भी। इंद्र ने नमुचि की माया नष्ट कर दी। तदुपरांत शक्ति का युद्ध रह गया। नमुचि अत्यधिक शक्तिशाली भी था। उसने युद्धक्षेत्र में इंद्र का मामना करना वरिष्ठ देवकई सुंदर स्त्रियों का आह्वान किया, किंतु इंद्र पर वह रूप की माया नहीं चल पायी। पुरंदर ने उन स्त्रियों को बँध करके मेना के पौधे भेज

दिया और स्वयं युद्ध में रत रहे। इन्द्र ने जल की फेन में नमुचि का मस्तक चूर्ण कर दिया। इस प्रकार मनु (प्रथम मानव अधिपति) के लिए देवताओं तक पहुँचने का मार्ग निष्कटक हो गया।

श्र० १।२।१७, २।१।१८, २।३।१६-१७, ६।२।१६, ७।१।१३, १०।७।२७

इन्द्र ने नमुचि के मस्तक पर अपने पैर से प्रहार किया। वहाँ से एक राक्षस उत्पन्न हुआ। इन्द्र ने नमुचि में नाथश किया था कि वह उसे न दिन में न रात में, न वन्य क्षेत्र में न घाँसे में मारेगा—इस कारण विषम परिस्थिति में भी इन्द्र निष्क्रिय पड़ा रहा। देवता इन्द्र की सहायता के लिए गये, तब तक नमुचि इन्द्र की सुरा इत्यादि वस्तुएँ उठा ले गया था। अश्विनीकुमारों तथा सरस्वती ने फेन का वस्त्र बनाकर इन्द्र को दिया जिससे उसने नमुचि का मिर काट दिया।

श्र० श्र० १।४।११६, १२।३।११७
१२।३।११७, १२।७।११३

प्राचीनकाल में एक बार दंष्टराज नमुचि राज्यमण्डपी से घ्युत हो गया तो इन्द्र उसके पास पहुँचा और उसको विगत ब्रह्म की याद दिलाकर उद्देगित करने लगा। नमुचि ने कहा कि सभी का भाग्य चक्षु निरंतर गतिशील है, अतः उसे अपनी परिस्थिति में कोई खोम नहीं है। नमुचि इन्द्र के भय से धूर्त्य की किरणों में मग्न गया। इन्द्र ने उसमें मित्रता कर ली तथा उसे आश्वासन दिया कि वह न दिन में न रात में, न सूने अस्त्र में न गीले अस्त्र से ही उसे मारेगा। एक दिन सब ओर गुहासा देखकर इन्द्र ने समुद्र की फेन में उसका छिर काट दिया। असुर श्रेष्ठ नमुचि का कटा हुआ छिर इन्द्र के पीछे नय गया। वह जहाँ भी जाता, कटा हुआ मिर उसमें कूटना—“मित्रघाती पापास्मा इन्द्र, तू कहा जाता है ?” बार-बार वही बात सुनकर इन्द्र बहुत सतप्त हुआ तथा उसने ब्रह्मा के पास जाकर सारी बच्चा मुनाकर निराकरण पूछा। ब्रह्मा ने इन्द्र से विधिपूर्वक यज्ञ करके अक्षणा के जल में स्नान करने के लिए कहा। ऐसा करने से ही वह पाप-मुक्त हो पाया। अक्षणा तथा सरस्वती का मगमस्वन पुण्यदायक तीर्थ माना जाता है।

म० भा०, हरपर्व, अध्याय ४३, श्लोक २०-४३
आतिथर्व, म० २२३

नरकामुर एक बार नरकामुर ने घोर तपस्या की। वह इन्द्र-भद्र प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इन्द्र ने पयस्वर

विष्णु का स्मरण किया। विष्णु ने इन्द्र के प्रेम के बन्धो-भूत होकर नरकामुर का हनन कर दिया।

म० भा०, वनपर्व, अध्याय १४२, श्लोक १६ से २८ तक

इन्द्र ने कृष्ण से कहा—“भौमासुर (नरकामुर) अनेक देवताओं का वध कर चुका है, कन्याओं का बलात्कार करता है। उसने अदिति के अपमृत्सावी दोनों दिव्य कुडल ले लिये हैं, अब मेरा ‘ऐरावत’ भी लेना चाहता है। उससे उद्धार करो।” कृष्ण ने आश्वासन देकर नरकामुर पर आक्रमण किया। सुदर्शन चक्र से उसके दो टुकड़े कर दिए, अनेक दैत्यो को मार डाला। भूमि ने प्रकट होकर कृष्ण से कहा—“जिम समय बराह रूप में आपने मेरा उद्धार किया था, तब आप ही के स्पर्श से मह पुत्र मुझे प्राप्त हुआ था। अब आपने स्वयं ही उसे मार डाला है। आप अदिति के कुडल ले लीजिए, किंतु नरकामुर के वध की रक्षा कीजिए।” कृष्ण ने युद्ध समाप्त कर दिया तथा कुडल अदिति को लौटा दिये।

म० पु०, १०२।वि० पु०, ४।२६

नरकामुर व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र का नाम उपमुनि था। उपमुनि अपनी निर्वन मा माया के साथ रहता था। प्रिय भोग्य दुष्ट न मिलने पर उसने मा की प्रेरणा से शिव की तपस्या की। लोगों लोक तप्त होने लगे तो शिव इन्द्र का रूप धरकर उसके पास पहुँचे और शिव की निंदा करने लगे। उपमुनि ने रुष्ट होकर उन्हें और अपन-आप-को मारने का प्रयास किया। शिव ने उसे तथा उसके कुल की पाप तथा मृत्यु के भय में मुक्त करके अपनी भक्ति प्रदान की।

श्रि० पु०, ७।४६

नर-नारायण एक बार गवमादन पर्वत का बँटो हुए ब्रह्मा ने अन्य देवताओं को बताया कि जो-जो दैत्य, दानव तथा राक्षस संप्रामभूमि में मारे गये थे; वे मनुष्य-लोक में उत्पन्न हुए हैं, वे बनवान हैं तथा श्रेष्ठ सृष्टि के लिए भय-कर हैं। उन सबका नाश करने के लिए मनुष्य-योनि में जन्म लेकर नारायण नर के भाग भूयोक्त में विधरन करेंगे। उनको लोक क्षाधारण मनुष्य समझकर सौमिन शक्तिवान्ना समझते रहेंगे, किंतु वास्तव में उनपर विजय प्राप्त करना असम्भव होगा। हर युग में पाप के क्षमन के लिए वे जन्म लेते हैं—महाभारतकाल में वे ही कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए।

म० भा०, भीष्मपर्व, अध्याय १३, श्लोक ४२-७३
भीष्मपर्व, अध्याय १९,

ब्रह्मा ने हृदय में धर्म उत्पन्न हुआ। दश की नन्याओं ने विवाह होने पर उससे हरि, कृष्ण, नर और नारायण नामक चार पुत्र हुए। हरि और कृष्ण योगाम्याम करते थे तथा नर और नारायण ने तपस्या आरम्भ की। उनकी तपस्या में मयभीत होकर इंद्र ने कभी बरदान देने के बहाने में, कभी कामदेव, अम्भराजों, वसन आदि को भेज-कर तपोभंग करने का प्रयास किया। उनकी प्रवचना को जानकर नारायण ने अपने हृदय में उर्वशी आदि वाराणसी के उत्पन्न किया, जिन्होंने सभी अम्भराजों का आतिथ्य किया। उर्वशी आदि उन सबके कहीं अधिक सुंदर थीं। अम्भराजों ने इंद्र के भेजन का कारण बताकर क्षमा मांगी और नारायण से सेवा पृथ्वी। नारायण सोचने लगे कि अहंकार के कारण ही उन्होंने उर्वशी आदि को जन्म दिया। अपने तप का अन्न भी नष्ट किया तथा यह अहंकार ही ममार-रूपी वृक्ष की जड़ है। नर ने अपने बड़े भाई पितृपुर नारायण को मान भाव का अवलोकन करने को कहा। नारायण ने अम्भराजों से कहा—

“जभी हम तपस्वी हैं। कालांतर में पृथ्वी पर अवतरित होंगे, तब तुम सब भिन्न-भिन्न राजगृहों में अन्न लेकर हमारी पत्निया बनोगी।” वे गम्य भी स्वर्ग की ओर चली गयी।

६० भा०, ५१

नरातक-वध राजस्य प्रेषित मोढ़ा नरातक का वध अगद के द्वारा हुआ था।

भा० १० मुद्राव, सर्ग ७०

श्लोक ८६-८७

नरिष्यत मरुत के अठारह पुत्रों में से नरिष्यत सबसे बड़ा था। मरुत के उपरान्त उसीने राज्य ग्रहण किया। राज्याभिषेक के उपरान्त वह सोचने लगा कि उसके पुत्र की परंपरा पतन-मपादन, धीरे-धीरे तथा धर्म में सुबुन रही है। इसकी वजाए रखकर भी कुछ अनुभवंत कार्य करना चाहिए। फलतः उसने ऐसा यज्ञ किया कि जिससे ब्राह्मणा के पास इतना धन, अन्न, वैभव हो गया कि दूधरा यह करने के लिए पुरोहित ही नहीं मिलें, , क्योंकि समस्त ब्राह्मण उसके दिने धन में अपना ही यज्ञ कर रहे थे। दूसरे यज्ञ के समय ब्राह्मणों में ही अनेक यज्ञमान थे, सोय उनके पुरोहित का कार्य कर रहे थे। नरिष्यत के पुत्र का नाम दम था। वह अपनी माता इंद्रमेना के गर्भ में नौ वर्ष तक रहा था। चारवर्मा की बन्धा सुमना ने

स्वयंवर में जमना वरण कर लिया था। सोय जिने राजा बहा गये थे, वे इस बात से रुष्ट हो गये। उनमें ने कुछ ने विचार किया कि या तो सुमना को बन्धपूर्वक छीन लें अथवा दम को मार डालें। ऐसे राजाओं में मुख्यतः महानंद, वपुष्मान् तथा महाधनु थे। उन तीनों ने बलात् सुमना का हरण कर लिया। दम का उनके साथ युद्ध हुआ। युद्ध में दम के हाथों महानंद मारा गया, वपुष्मान् घायल हो गया, सोय सब भाग गये। चारवर्मा ने अपनी बन्धा का विवाह दम से कर दिया। नरिष्यत के बन्धमन के उपरान्त दम न्यायपूर्वक राज्य चला रहा। एक बार वपुष्मान् निवार खेतता हुआ चल गया। वह नरिष्यत तथा उसकी पत्नी इंद्रमेना तपस्वी-श्रेष्ठ में मिले। नरिष्यत ने मोन रखा हुआ था। इंद्रमेना में परिचय पाकर उसे अपनी पूर्व मनुता स्मरण हो आयी, अतः पुत्र का बदला पिता में लेते हुए उसने नरिष्यत की जटा पकड़कर तलवार में उसका वध कर दिया। एवं दूध तपस्वी के द्वारा इंद्रमेना में इसका समाचार जाना दम तक पहुंचा। दम ने वपुष्मान् पर चढ़ाई कर दी। उसके मैत्रिक, मंत्री, मेलापति आदि को मारकर उसने वपुष्मान् की पत्नी पकड़कर तलवार में उसका वध कर दिया। **॥** ने उससे मातृ द्वारा पितृपिंड प्रदान किया, क्योंकि पिता के वध का समाचार जानकर उसने ऐसा करने का प्रण किया था।

भा० पु०, १२६ १३१

नल (क) नियम के राजा वीरमेन के पुत्र का नाम नल था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश पर भीम नामक राजा राज्य करता था। उसके प्रयत्नों के उपरान्त दमन नामक ब्रह्मर्षि को प्रमत्त कर उसे तीन पुत्र (दम, दान्त तथा दमयंती) और एक बन्धा (दमयंती) की प्राप्ति हुई। दमयंती तथा नल अतीव सुंदर थे। एवं-दूतों की प्रशंसा सुनकर बिना देखे ही वे परस्पर प्रेम करने लगे। नल ने एक हृद से अपना प्रेम-संदेश दमयंती तक पहुंचाया, शत्रुता से दमयंती ने भी नल से प्रति वैसे ही उद्गार मिलाया। कालांतर में दमयंती के स्वयंवर का आयोजन हुआ। इंद्र, वरुण, अग्नि तथा यम, ये चारों भी उसे प्राप्त करने के लिए इच्छुत थे। इन्होंने भूतों में नल को अपना दूत बनाया। नल के यह बताने पर भी कि वह दमयंती में प्रेम करता है, उन्होंने उसे दूत धनने के लिए बाध्य कर दिया। दमयंती ने जब नल का परिचय

प्राप्त किया तो स्पष्ट कहा—“जाप उन चारों देवताओं को मेरा प्रणाम कहिएगा, किंतु स्वयंवर में वरण तो मैं आपका ही करूँगी।” स्वयंवर के समय उन चारों चौकपालों ने नल का ही रूप धारण कर लिया। दमयंती विचित्र परिस्थिति में घम गयी। उनके लिए नल को पहचानना अमभव हो गया। देवताओं को मन-ही-मन प्रणाम कर उसने नल को पहचानने की नक्ति मायी। दमयंती ने देखा कि एक ही रूप के पांच युवकों में से धार को पसिना नहीं आ रहा, उनकी पुष्पमालाएँ एक-दम किसी हुई दिखलायी पड़ रही हैं, वे घूल-गंधा से रहित हैं तथा उनके पाव पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे। दमयंती ने पांचवें व्यक्ति को राजा नल पहचानकर उनका वरण कर लिया। लोकपालों ने प्रसन्न होकर नल को आठ वरदान दिये—(१) इद्र ने वर दिया कि नल को यज्ञ में प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, तथा (२) सर्वोत्तम गति प्रदान करेंगे। अग्नि ने वर दिये कि (३) वे नल को अपने समान तेजस्वी लोक प्रदान करेंगे तथा (४) नल जहाँ चाहे, वे प्रकट हो जायेंगे। यमराज ने (५) पावसास्त्र में निपुणता तथा (६) धर्म में निष्ठ ने वर दिये। वरुण ने (७) नल की इच्छानुसार जल के प्रकट होने तथा (८) उसकी मालाओं में उत्तम गन्ध-सपन्नता के वर दिये।

देवतागण जब देवलोक की ओर जा रहे थे तब मार्ग में उन्हें कलि और द्वापर नाथ-भाष जाते हुए मिले। वे लोग भी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होना चाहते थे। इद्र से स्वयंवर में नल के वरण की बात सुनकर कलिभृगु क्रुद्ध हो उठा, उसने नल को दंड देने के विचार से उसमें प्रवेश करने का निश्चय किया। उसने द्वापर से कहा कि वह जुए के पास में निवास करके उसकी सहायता करे।

कालांतर में नल दमयंती की दो सत्तनें हुईं। पुत्र का नाम इद्रनेन था तथा पुत्री का इद्रगेनी। कलि ने सुयश्वर देवतार नल के शरीर में प्रवेश किया तथा दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर के पास गया। पुष्कर नल का भाई लगता था। उसे कलि ने उबसाया कि वह जुए में नल को हराकर समस्त राज्य प्राप्त कर ले। पुष्कर नल के महल में उसने जूआ खेलने लगा। नल ने अपना समस्त वैभव, राज्य इत्यादि जुए पर लगाकर हार दिया। दमयंती ने अपने सारथी को बुलाकर दोनों वज्रों को

अपने भाई-जबूओं के पास कुडिनपुर (विदमं देश में) भेज दिया। नल और दमयंती एक-एक क्षेत्र में राज्य की सीमा में बाहर चले गये। वे एक जगल में पहुँचे। वहाँ बहुत-सी सुंदर चिड़िया बँठी थी, जिनकी आँखें सोने की थीं। नल ने अपना वस्त्र उतारकर उन चिड़ियाँ पर डाल दिया ताकि उन्हें पकड़कर उड़ानि की कृत्त कर सके और उनकी आँखों के स्वर्ण से धनराशि का सचय करे, किंतु चिड़ियाँ उस घोटी को से उड़ी तथा वह भी बहती गयी कि वे जुए के पास वे जिन्होंने चिड़ियों का रूप धारण कर रखा था तथा वे घोटी में से की इच्छा से ही बहा पहुँची थी। नल नल अत्यंत व्याकुल हो उठा। बहुत थक जाने के कारण जब दमयंती को नोद आ गयी तब नल ने उसकी साड़ी का आधा भाग बाटकर धारण कर लिया और उसे जगल में छोड़कर चला गया। भटवती हुई दमयंती को एक अजबर न पकड़ लिया। उसका विज्ञाप सुनकर किसी व्याप ने अजबर में तो उसकी प्राणरक्षा कर दी किंतु कामुकता से उसकी ओर बढ़ा। दमयंती ने देवताओं का स्मरण कर कहा, कि यदि वह पतिव्रता है तो उसकी मुरझा हो जाय। वह व्याप तत्तास भस्म होकर निष्प्राण हो गया। थोड़ी दूर चलने पर दमयंती को एक आश्रम दिखरायी पड़ा। दमयंती ने वहाँ के तपस्विना से अपनी दुःखगाथा कह सुनायी और उनसे पूछा कि उन्होंने नल को कहाँ देखा ता नहीं है। वे तपस्वी ज्ञानवृद्ध थे। उन्होंने उसके भावी सुनहरे भविष्य के विषय में बताते हुए कहा कि नल अवश्य ही अपना राज्य फिर से प्राप्त कर लेगा और दमयंती भी उससे शीघ्र ही मिल जायेंगी। भविष्यवाणी के उपरांत दमयंती देखती ही रह गयी कि वह आश्रम, तपस्वी, नदी, पेड़, सभी अंतर्धान हो गये। तदनंतर उसे शुचि नामक व्यापारी के नेतृत्व में जाती हुई एक व्यापार महली मिली। वे लोग चेदिराज मुवातु के अमरपद की ओर जा रहे थे। व्यापारियों दमयंती को भी वे लोग अपने साथ ले चले। मार्ग में जयंती हाथियों के उपर आश्रमण कर दिया। घन, वैभव, जन आदि सभी प्रकार का नाग हुआ। कई साधों का घन था कि दमयंती नारी के रूप में कोई मायावाँ रासगी अथवा यक्षिणी रही होगी, उसीकी माया से यह सब हुआ। उनके मन्त्रध्व को जानकर दमयंती का दुःख द्विगुणित हो गया। मुवातु की राजधानी में भी लोगों ने उसे उन्नत समझा क्योंकि वह

चितने ही दिनों में बिसरे बान, घूलने मटित तन तथा आधी माड़ी ने लिपटी देह लिए घूम रही थी। अपने पति की खोज में उसकी दयनीय स्थिति जानकर राजमाता ने उसे आश्रय दिया। दमयंती ने राजमाता से कहा कि वह उनके आश्रय में जिन्हीं शर्तों पर रह सकेगी वह जूटन नहीं खायेगी, किसी के पैर नहीं धोयेगी, ब्राह्मण ने इतर पुरषों से बात नहीं करेगी, कोई उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करे तो वह दहर्नीय होया। दमयंती ने अपना तथा नल का नामालेख नहीं किया। वहाँ की राज-कुमारी मुनदा की मन्त्री के रूप में वह वहाँ रहने लगी। दमयंती के माता-पिता तथा बंधु-बांधव उगे तथा नल को दूढ़ निवाजने के लिए आतुर थे। उन्होंने अनेक ब्राह्मणों की यह कार्य मौन्य हुआ था। दमयंती के भाई के मित्र मुदंब नामक ब्राह्मण ने उसे खोज निकाला। मुदंब ने उसके पिता आदि के विषय में बताया राज-माता को दमयंती का वास्तविक परिचय दिया। राज-माता उसकी मौमी थी वित्तु के परस्पर पहचान नहीं पायी थी। दमयंती मौमी की आज्ञा लेकर विदर्भनिवासी बंधु-बांधवों, माता पिता तथा अपने बच्चों के पास चली गयी। उनके पिता नल की खोज के लिए आतुर हो उठे।

दमयंती को छोड़कर जाते हुए नल ने दावानल में घिरे हुए किसी प्राणी का आर्तनाद सुना। वह निर्जीवता-पूर्वक अग्नि में घुम गया। अग्नि के मध्य बर्षोटव नामक नाग बैठा था, जिसे नाद ने तब तक जड़वत निश्चेष्ट पड़े रहने का शाप दिया था जब तक राजा नल उसका उद्धार न करे। नाग ने एक अणू के दरावर रूप धारण कर लिया और अग्नि में बाहर निकालने का अनुरोध किया। नल ने उसकी रक्षा की, तदुपरांत बर्षोटव ने नल को डम लिया, जिसने उसका रथ बान्ना पड़ गया। उसने राजा को बताया कि उसके शरीर में बलि निधान कर रहा है, उसने दुष्ट का अन्त बर्षोटव के विष में ही मन्त्र है। दुष्ट के दिलों में दग्गमर्ष प्राप्त राजा को नोय पहचान नहीं पाये। अतः उसने आदेश दिया कि नल बाह्व नाम धर कर इच्छाकुतुल के ऋतुपर्ण नामक अयोध्या के राजा के पास जाये। राजा को अद्विद्या का रहस्य सिखाकर उसमें छूनग्रीहा का रहस्य मोछ ले। राजा नल को मर्ष ने यह कर दिया कि उसे कोई भी दाडीबाला अनु तथा वेदेस्ताओं का

शाप त्रमन नहीं कर पायेगा। मर्ष ने उसे दो दिव्य वस्त्र भी दिये जिन्हें बोटकर वह पूर्व रूप धारण कर सकता था। तदनंतर बर्षोटव अन्तर्धान हो गया। नल ऋतुपर्ण के यहाँ गया तथा उसने राजा में निवेदन किया कि उसका नाम बाह्व है और वह पाकगान्ध, अद्विद्या तथा विभिन्न शिल्पो का ज्ञाता है। राजा ने उसे अस्वा-ध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर लिया। विदर्भराज का पनाद नामक ब्राह्मण नल को खोजता हुआ अयोध्या में पहुँचा। विदर्भ देश में लौटकर उसने बताया कि बाह्व नामक मारपी का क्रियावत्ताप संदेशात्पद है। वह नल में बहुत मिलता है। दमयंती ने पिता से गोपन रखते हुए मा की अनुमति से मुदंब नामक ब्राह्मण के द्वारा ऋतुपर्ण को बहलाना कि अगले दिन दमयंती का दूत स्वयंवर है। अतः वह पहुँचे। ऋतुपर्ण ने बाह्व में मलाह करके विदर्भ देश के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में राजा ने बाह्व से कहा कि अमुक पेड़ पर अमुक मन्त्रक फल हैं। बाह्व वचन की गुडना जानने के लिए पेड़ के पास रव गया तथा उसके ममस्त फल गिनकर उसने देखा कि वस्तुतः उतने ही फल हैं। राजा ने बताया कि वह शक्ति और द्यूत-विद्या के रहस्य को जानता है। ऋतुपर्ण ने बाह्व को द्यूत विद्या सिखा दी तथा उसके ब्रह्म में अन्त-विद्या उसी के पास परेहर रूप में एने दी। बाह्व के द्यूत विद्या सीखने ही उसके शरीर में बरिदुल निमनकर बहेडे के पेड़ में छिप गया, फिर क्षमा मानता हुआ अपने घर चला गया। विदर्भ देश में स्वयंवर के कोई बिह्व नहीं थे। ऋतुपर्ण तो विद्याम करने चला गया वित्तु दमयंती ने बेगिनी के माध्यम में बाह्व की परीक्षा ली। वह स्वेच्छा में जल तथा अग्नि को प्ररट कर सकता था। उसने चनाये रूप की गति बनी ही थी जैसे राजा नल की हुआ करती थी। बाह्व अपने बच्चों में मिनकरखू रोया भी था। दमयंती को रूप के अति-रिक्त किसी भी वस्तु में बाह्व तथा नल में दिपदता नहीं दीख पड़ रही थी। उसने मुरजनों की आज्ञा लेकर उसे अपने वक्ष में बुलाया। नल को मनी भाति पहचान-कर दमयंती ने उसे बताया कि नल को दूदने के लिए हो दूनरे स्वयंवर की चर्चा की गयी थी। ऋतुपर्ण को अद्विद्या देकर नल ने पुष्कर में पुन जुड़ा लेना। उसने दमयंती तथा धन को दाजी लगा दी। पुष्कर मर्ष धन-धान्य और राज्य हरकर अपने नगर चला

गया। तब ने पुन अपना राज्य प्राप्त किया।

स० पा०, वनपर्व, अध्याय ५३ से ७८ तक

(ख) दक्षिण में समुद्र के बिनारे पहुँचकर राम ने समुद्र की आराधना की। प्रसन्न होकर वक्ष्यालय ने समरपुत्रों से सन्निहित होकर अपने को उद्वानुवर्गीय बनना कर राम की महायत्ना करने का वचन दिया। उसने कहा—“सेना में नल नामक विद्वत्कर्मा का पुत्र है। वह अपने हाथ से मेरे जन से जो कुछ भी छोड़ेगा वह तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं।” इस प्रकार समुद्र पर पुल बना जा नवसेतु नाम से विख्यात है।

स० पा०, वनपर्व अध्याय २८३,

श्लोक २४ से ४५ तक

नलकूबर रावण अष्टाष्टक पर्वत पर गया था। यह विदित होने पर नलकूबर ने रावण के पास सुदेश भेजा कि वह दुर्लभ्यपुर में पहुँचकर नलकूबर से मिले। रावण ने स्वीकार कर लिया। दुर्लभ्यपुर में नलकूबर ने युद्ध की तैयारी कर रखी थी किन्तु उसकी पत्नी उपरमा रावण पर आसक्त थी। उसने रावण को ‘आमानिका’ विद्या प्रदान की जिससे उसने नलकूबर को परास्त कर दिया किन्तु उपरमा की प्रेमान्धव्यकि के उत्तर में कहा—“तुम तो मेरी गुरु हो, क्योंकि तुमने मुझे आमानिका विद्या दी थी। तुम बिलाम का साधन हो ही कैसे सकती हो?”

स० पा०, १२।३९-४२

नल-नील राम-रावण-युद्ध में नल-नील ने हस्त तथा प्रहस्त नामक महाशुभ्रों का वध किया था क्योंकि उन सोमों की शत्रुता पूर्वजन्म से चली आ रही थी।

स० पा०, १८।

नहुष नहुष चद्रवर्णी पादकों का पूर्वज था। उसने अपनी तपस्या के बल से इंद्र का स्थान प्राप्त किया था। इंद्र वृत्रामुर तथा त्रिमिरा के वध करने विद्वत्साम्राट और ब्रह्म-हत्या के कारण जन में जा छिपा था। देवताओं ने नहुष को आद्वामन दिया था कि उसके भग्नुष जो भी पड़ेगा—उमना बल नहुष प्राप्त कर लेगा। इंद्र-पद प्राप्त करने नहुष का मद अत्यधिक बढ़ गया। वह कामासक्त हो गया। उसने पूर्व इंद्र की पत्नी शची को अपनी सेवा में उपस्थित होने का आदेश दिया। शची ने बृहस्पति की दण्ड ली। नहुष के उमे बार-बार बुलवाने पर बृहस्पति ने उसे कुछ अवधि भागने की मलाह दी। शची ने नहुष

में जाकर कहा—“हे देव, मैं इंद्र का पता थला लू, यदि कुछ समय तक नहीं पता चला तो आत्मसमर्पण कर दूंगी।” नहुष ने यह मान लिया। देवताओं ने अवधमेघ का विधान कर इंद्र को पाप-मुक्त कर दिया। इंद्र ने समस्त ब्रह्महत्या का वितरण पृथ्वी, समुद्र, वृक्ष तथा स्त्री समूह में कर दिया। नहुष के अमित तेज को देख इंद्र पुन जा छिपा। इंद्राणी शची ने उपश्रुति देवी की महायत्ना से एक दिव्य सरोवर में स्थित कमल की नाल से इंद्र को सोन निकाला। इंद्र ने शची से कहा कि नहुष को नष्ट करने के लिए मुनि में वाम सेना पड़ेगा। अतः शची को आदेश दिया कि वह नहुष से बहे कि शची का उमसे मिलन तभी संभव है जब वह सप्तापियों तथा ब्रह्मपियों से अपनी गिबिका का वहन करवाये। साथ ही इंद्र ने कहा कि वह अपने और इंद्र के मिलने को मुन रखे। शची के बहने पर नहुष अपनी पासकी देवपियों से उठवाने लगा। वेद विपक्ष मत-वैभिन्न्य के कारण एक बार क्रोध में आकर उसने अवस्थ मुनि के मस्तक पर अपनी वात में प्रहार किया। अवस्थ मुनि उसकी पानकी वहन करनेवाली में थे। उन्होंने उसे क्षाप्त दिया कि वह सर्प होकर भूतल पर बिर जाय। नहुष के अनुनय-विनय पर उन्होंने कहा कि भविष्य में उसके पापों के क्षीण होने पर जड़ मुषिष्ठिर उसके प्रत्नों का उत्तर देने तदुपरात वह पुन अपना स्थान प्राप्त करेगा। नहुष सर्प के रूप में जल की एक गुफा में रहने लगा। दिन के छठे प्रहर जो कोई भी उसके निकट आता, उसे वह अपना आहार बना लेता। एक दिन ऐसे ही समय उसने भीममेन को पकड़ लिया। भीम का समस्त बल जबाब दे गया। वह तरह-तरह से सर्प की मनावे का प्रयत्न कर रहा था कि तभी बुधष्ठिर भीम की दृढ़ते हुए बहा पहुँचे। सर्प के समस्त प्रत्नों का समाधान कर उन्होंने सर्प की शापमुक्त कर दिया तथा भीम को सर्प-यागमुक्त। उपर बृहस्पति ने अग्नि के द्वारा पूर्व इंद्र को लौट निकाला, जो नहुष के पतन के पदचात् पुन अपने पद पर आसीन हुआ।

स० पा०, वनपर्व, अध्याय १०८ से १८१ तक

रत्नचरित्र, अध्याय ११-१००

उद्योगपर्व, अध्याय ११ से १०७

इंद्र वृत्रामुर का छत्रपूर्वक हनन करने के उपरान्त तेजहीन हो गया। वह ब्रह्महत्या की मज्जा के कारण कमजोर की

नाल में जा छुपा। राज्य में अराजकता हो जाने के कारण देवताओं ने नहुष को इद्रासन पर बैठा दिया। नहुष ने इद्राणी का भोग करने की इच्छा प्रकट की। बृहस्पति की मंत्रणा से इद्राणी ने कहा कि जब तक इद्र के होने की समावना भोग है, वह नहुष के सम्मुख आत्म-समर्पण नहीं करेगी। तदनंतर नाल स्थित इद्र से मिस्रवर देवताओं ने सब कुछ कह मुनाया। विष्णु ने ममस्त देवताओं के सम्मुख इद्र से कहा कि वह अश्वमेध यज्ञ से ब्रह्महत्या का पाप नष्ट करके अविद्यादेवी को प्रसन्न करे। इद्र ने बैसा हो लिया किंतु उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में बसल की नाल में ही वास करता रहा। बालातर में नहुष ने इद्राणी को पुन बुलाया। इद्राणी ने भी गुरुमंत्र पाकर देवी को प्रसन्न कर लिया था। उसने देवी से वर प्राप्त किये थे कि वह इद्र के दमन कर पायेगी तथा इद्र को पुन उसका राज्य प्राप्त होना। इद्राणी ने इद्र से सलाह करके नहुष से कहा कि वह इस शर्त पर उससे मिलने के लिए तैयार है कि वह (नहुष) ऋषियों से बाह्य पालकी पर बैठकर इद्राणी के पास जाये। ममस्त नहुष ने तपस्वियों एवं ऋषियों से अपनी पालकी उठवायी। रान्ने में तपस्वियों में श्रेष्ठ लोषामुद्रा के पति बातापी को बोझा मारा तथा सर्प-सर्प (जट्टी बनो) कहा। बृद्ध होकर मुनि ने उसे सर्प होकर पृथ्वी पर पतित होने का शाप दिया। ऐसा होने पर देवी के प्रमाद से इद्र को पुन अपना राज्य प्राप्त हुआ।

दे० भा०, १।३-२

नागतीर्थ शूरसेन नामक राजा ने महान प्रयत्नों के उपरांत एक पुत्र प्राप्त किया। वह एक विशाल सर्प था, किंतु मानव-भाषा बोलता था। उसने राजा से बहुरं वंशोद्धार किया, राजोचित धनुर्विद्या सीखी और फिर विवाह के लिए इच्छा प्रकट की। राजा ने पुत्र के सर्प होने की बात सबसे छुपा रखी थी। वह धर्ममकट में पद गया। मंत्रियों की बुलाकर उसने अच्छी कन्या दंडन की आज्ञा दी। एक बृद्ध भत्री ने राजा का अभिप्राय जानकर राजा विजय की कन्या भोगवती से उसकी अनुपस्थिति में ही उसका विवाह कर दिया और वही को अपने राज्य में ले जाये। इस प्रकार का विवाह भी क्षत्रियों में वैधानिक था। बालातर में भोगवती ने अपने पति का मात्सर्यार किया, किंतु वह विचरित नहीं हुई। जगती महजता से नाग को आद्य स्मृति हो आयी।

पूर्वकाल में वह शेषनाथ का पुत्र था तथा शिव की बाह पर रहता था। भोगवती ही उसकी पत्नी थी। शिव पार्वती की बातों में उसके हमने पर शिव ने शपथ होकर उसे मानव-रूप में सर्प होने का शाप दिया था। फिर यह भी कहा था कि शीतलो में स्नान करके वह दिव्य मानव रूप प्राप्त करेगा। भोगवती उसने माय शीतलो में स्नान करने गयी। तदनंतर वह दिव्य सुंदर राजा हो गया। जहां उन्होंने स्नान किया, वह स्थान नागतीर्थ नाम से विख्यात है।

दे० पु०, १११-

नागपत्न्या नागपत्न्या नामक तीर्थ मरुस्वनी के दक्षिण तट पर विद्यमान है। वहां वासुकि का अनेक सर्पों से घिरा हुमा स्थान है। वहां चौदह हजार ऋषि मईव निवास करते हैं। उसी स्थान पर देवताओं ने सर्पों में श्रेष्ठ वासुकि को राजा के पद पर अभिषेक किया था।

दे० भा०, शतपर्व, वाराण ३०, श्लोक २०-३४

नाभाग (४) ऐतरेय ब्राह्मण में कहा निम्नलिखित ही है, किंतु नाभाग के स्थान पर मनुष्य नाममज्ञेष्टि का उल्लेख है (ऐ० ब्रा० ३।१४)। नाम की भिन्नता के अतिरिक्त ममस्त कहा यही है।

मनु-मुत्र नभय का पुत्र नाभाग था। उसके दो बड़े भाई थे। वह दीर्घकाल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते नौटा तो उनके भाइयों ने ममस्त सपति परस्पर बाट ली तथा उसके हिस्से में केवल उसके पिता को दे दिया। नभय ने उसे अगिरम गोष्ठी ब्राह्मणों को भी श्रुत कहा जाने के लिए भेजा, क्योंकि वे बार-बार अनुष्ठित कर देते थे। नभय ने यह भी कहा कि स्वर्ग जाते हुए वे लोग बचा हुआ धन उमे दे जायेंगे। ऐसा ही हुआ। जब वह धन लेने गया तब उत्तर दिशा में एक बासे रण के पुरुष ने प्रकट होकर वह ममस्त धन अपना बगवाना। नाभाग ने अपने पिता के पूछा तो उन्होंने कहा—“रक्ष प्रजापति के यज्ञ में यह निश्चय हो गया था कि यज्ञ के उपरांत जो कुछ बचना है, वह रक्ष का हिस्सा होगा है, अतः वह धन उन्हें ही है। नाभाग ने उस बातें बर्ष के पुरुष ने क्षमा-याचना करके पिता का धन वह मुनाया। रक्ष ने प्रसन्न होकर वह धन तो उमे दे ही दिया, माय ही ब्राह्मणत्व का भी ज्ञान दे दिया।

प्रायश्चित्त, नभय स्वयं, ब्राह्मण ४, श्लोक ११

(५) दिष्ट नामक राजा के पुत्र का नाम नाभाग

था। उसको एक वैश्य कन्या सुप्रभा में प्रेम हो गया। उसने वैश्य से कन्या मागी तो वैश्य ने कहा कि पहले वह अपने पिता की आज्ञा ले। इस विषय में उमवासकोच जानकर वैश्य स्वयं राजा के पास पहुँचा। राजा ने कहा कि पहले राजकुल की कन्या से विवाह करके फिर उसका बरण बरेगा तो किसी प्रकार का दोष नहीं होगा किंतु राजकुमार ने पिता की बात नहीं मानी। उसने कन्या का अपहरण कर लिया और कहा कि वह राक्षस-विवाह करेगा। राजा ने अपनी सेना को उसपर आक्रमण करने का आदेश दिया। तभी आकाश से परिखाट मुनि प्रवृत्त हुए। उन्होंने युद्ध की समाप्ति करवाकर कहा कि नाभाग वैश्य कन्या से विवाह करके स्वयं भी वैश्य हो गया है, युद्ध का अधिकारी नहीं रहा। तदनंतर अपने राज्य के मुनियों के आदेशानुसार नानाजने वैश्वोचित पद्मपालन, कृषि तथा वाणिज्य धर्म का संचालन किया। कालांतर में उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम भलदन रखा गया। बड़े होने पर भलदन ने राजपति नीप से जाकर कहा—“मा मुझे गोपाल बनाना चाहनी है किंतु मैं पृथ्वी का पालन करना चाहता हूँ।” राजपति नीप ने उसे अश्व-मस्त्र विद्या प्रदान की। नीप भी आज्ञा लेकर उसने वैतामहिक राज्य में आधा अंश मागा। उन्होंने उसे वैश्य कहकर राज्यांश नहीं दिया तो उसने अपने बाहुबल से राज्य प्राप्त करके अपने पिता नाभाग के चरणों में अर्पित किया। पिता ने राज्य ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसके पिता की इसमें असह-मति थी। दिष्ट ने कहा था कि वैश्य कन्या में विवाह करने वह वैश्य हो गया। नाभाग ने भलदन से कहा कि वह स्वयं राज्य करे अथवा शातिवर्णों को दे दे। यह सुनकर भलदन की मा सुप्रभा ने नाभाग से कहा—“न आप वैश्य हैं, न मैं। हम दोनों ही शापित थे कि कुछ समय के लिए वैश्य रूप धारण करेंगे। पूर्वजन्म की बात है, मुदेव नामक राजा अपने मित्र नल तथा अपनी रानियों के साथ वन में बिहार कर रहे थे। नल ने महर्षि प्रभृति की पत्नी मनोरमा का हरण कर लिया। महर्षि ने राजा से उसकी रक्षा करने को कहा तो मित्र को बचाने के निमित्त उसने वह दिया, मैं तो वैश्य हूँ।” महर्षि प्रभृति ने घ्राण से नल अस्म हो गया। प्रभृति ने राजा मुदेव को आप दिया कि वह वैश्य बन जाये। अब उसकी कन्या का कोई अपहरण करे तब ही

वह फिर से क्षत्रिय हो जाये। अतः मेरे अपहरण तक ही मेरे पिता वैश्य थे। पूर्वजन्म में मेरी रानियों से रूष्ट होकर अबस्थ मुनि के भाई ने मुझे कुछ समय के लिए वैश्य की पुत्री होने का शाप दिया था। राज्य-भोग में यह आपजनित बाधा थी, अब निःशेष हो गयी है। अपने पुत्र के राज्य नाभ बनने के उपरांत मुनि ने मेरा पुनः क्षत्रिय होना बताया था।” पत्नी की बात सुनकर भी नाभाग ने राज्य लेना स्वीकार नहीं किया, अतः भलदन ने राज्य संभाल लिया।

पा० पु० ११०-१११।

नाभिकुलकर नाभिकुलकर की पत्नी का नाम मरदेवी था। इद्र की आज्ञा के अनुसार उसकी सेवा में ही थी, धृति, कीर्ति, बुद्धि एवं लक्ष्य नाम की वैधिया रहती थी। एक बार स्वप्न में उसने श्वेत वृषभ, श्वेत गज, ध्वजा, कलश आदि विभिन्न सपदासूचक वस्तुओं के दर्शन किये। नाभिकुलकर ने कहा कि निश्चय ही उनके गर्भ से जिनेश्वर जन्म लेनेवाले हैं। कालांतर में उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इद्र का सेनापति ‘हृतिगर्भपी’ माता के पाम एक वृद्धिमान बालक रखकर उसे मेघ पर्वत पर ले गया। ‘पादुकवल’ नामक दीक्षितमती शिला पर बैठकर इद्र ने उस बालक का अभिषेक किया। तदुपरांत आपूपणी से मुमज्जिन करके हृतिगर्भपी ने बालक को उसकी माता के पास पहुँचा दिया, क्योंकि स्वप्न में मुमज्जित वृषभ माता की कोल में प्रविष्ट हुआ था, अतः उस (जिनेश्वर) बालक का नाम मृषभ रखा गया।

पठ० प० ११७-११९

नाभुमानेदिष्ट मनु का पुत्र नाभुमानेदिष्ट वेद पढ़ने शुरू किया तो पीछे भाइयों ने सारी जायदाद परस्पर बांट ली। तौटने पर सबने पिता के पाम जाने की सोच ली। पिता ने बताया कि उसके पाम तो कुछ बचा नहीं है। मनु ने उसे अगिराओं के पाम भेजा जो कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए सत्र का अनुष्ठान कर रहे थे किंतु पृष्ठ अङ्ग में वे भटक जाने थे। नाभुमानेदिष्ट ने उनके पाम जाकर उनकी छाति का विचारण किया। स्वर्ग में जाते हुए अगिराओं ने समस्त धन उसे प्रदान किया, किंतु उत्तर भाग से रुद्र ने अकट होकर उसे कुछ भी लेने में रोक दिया। विवाद होने पर उसने उसे मनु में जाकर पूछने के लिए कहा कि धन किसका है। मनु ने कहा कि यज्ञ-शेष पर रुद्र का अधिकार होता है। नाभुमानेदिष्ट ने

यह बताने पर रत्न ने उसे समस्त धन प्राप्त किया।

ऐ० ब्रा०, २१५४

(ऐसी ही क्या श्रीमद् भागवत में नाभाय नाम से दी गयी है।)

नारद नारद मुनि के भ्राजे का नाम पर्वत था। वे दोनों मित्र भाव से साथ-साथ पृथ्वी पर विचरते थे। उन दोनों ने परस्पर यह तय कर रखा था कि अच्छी या बुरी कोई भी बात क्यों न हो—वे एक-दूसरे को अवश्य बताएंगे। एक बार वे राजा सत्रय के पास बसे तथा उसके पास ठहरने की इच्छा अभिष्यक्त की। राजा ने दोनों का महर्षि स्वागत किया तथा अपनी पत्निया को उनकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। कालांतर में नारद उस राजकुमारी पर आसक्त हो गये, पर उन्होंने यह बात पर्वत को नहीं बतायी। पर्वत ने उनके हाव-भाव से उनकी कामासक्ति को पहचान लिया। अतः पूर्ववृत्त प्रश्न की तोड़ने के फलस्वरूप नारद को शाप दिया—“यह बन्धा तुम्हारी पत्नी होगी। विवाह होते ही सब लोग तुम्हें बदर जैसे मुह वाला देखने लगेंगे।” यह सुनकर नारद रष्ट हो गये तथा उन्होंने प्रत्युत्तर में पर्वत को स्वर्ग न प्राप्त कर पाने का शाप दिया। नदनंतर दोनों परस्पर रष्ट होकर विपरीत दिशाओं में चले गये। नारद का विवाह उस राजकुमारी से हो गया। वह शापानुकूल नारद को बदर जैसी शक्ल का देखने लगी, तथापि उनकी पति-भक्ति में कोई अंतर नहीं आया। पर्वत निरंतर भटबता रहा, पर स्वर्ग नहीं प्राप्त कर पाया। बहुत भटबाव के बाद वह नारद के पास गया और उनसे शाप वापस लेने के लिए अनुनय-विनय करने लगा। दोनों ने अपनी-अपनी शाप वापस ले लिए तो नारद की पत्नी ने नारद को पहचाना नहीं। पर्वत ने पूर्वघटित दुर्घटना के विषय में बताकर उसका समाधान कराया। कुछ समय बाद जब वे संग मजय के महल से चले गये तो पर्वत ने मजय के कोई दर मागने की कहा। मजय ने इद्र की भी परामर्श करने में मगध की ओर पुत्र की आशना प्रकट की। पर्वत ने उसे वीमा ही पुत्र प्राप्त करने का वर दिया। साथ ही कहा कि उसकी आयु सबी नहीं होगी क्योंकि मजय ने इद्र की शक्ति से झोड़ करनेवासे बालक की कामना की है। राजा बहुत चिंतित हो उठा तो नारद ने कहा कि वे मृग बालक को पुनः सबी आयु प्रदान करेंगे। अतः दुर्घटना होने पर सत्रय की चाहिए कि वह नारद

का स्मरण करे। नारद तथा पर्वत राजा के यहाँ में चले गये। कालांतर में राजा के यहाँ सुवर्ण-प्रीवी नामक बालक के जन्म लिया। वह अत्यंत गुदर, बीर तथा लोचप्रिय था। इद्र का नामन होलने मया। अतः इद्र ने उस बालक का बध करने का निश्चय किया। उन्होंने बज से कहा कि वह बाध का रूप धारण करने सुवर्ण-प्रीवी का पीछा करे तथा अवसर पावर उसे मार डाले। उनके बज ने ऐसा ही किया। एक बार धाय के साथ एजात बन में खेलते हुए बालक को अपने मार डाला तथा उसका रक्तपात कर लिया। धाय ने रोने पर राजा-रानी बहा पहुँचे। दोनों ही विषादग्रस्त थे। तभी राजा को नारद की वही बात का स्मरण हो आया, अतः मजय ने नारद को स्मरण किया। नारद ने कहा प्रकट हावर इद्र की अनुमति से बालक को प्राणदान दिये। उस पुनर्बोधित पुनः को नारद ने ‘हिरण्यनाभ’ कहकर पुकारा और कहा कि उसकी आयु एक हजार वर्ष की होगी।

नारद अत्यंत विद्वान्, आचार्य, शोध, क्षमता, अभिमान तथा अशीति से रहित थे। वे लज्जाशील, सुमीन तथा विष्णु के प्रति दृढ़ भक्ति-भाव रखनेवाले थे।

म० ब्रा०, भाषित, ब्रह्माव २६-२९, २३०

दक्ष के दम पुत्री को जानोपदेन देकर नारद ने उन्हें ममार में विरक्त कर दिया, अतः ब्रह्मा उनमें रष्ट हो गए। पूर्व वत्स में नारद ब्रह्मा के मानमपुत्र थे किंतु इस वत्स में उन्हें वक्ष्य में प्रकट किया था। नारद ने पृथ्वी का भार से उद्धार करने के निमित्त विष्णु को अवतरित होने के लिए प्रेरित किया, तदुपरांत कम को जानकर सूचना दी कि उसपर नारायण के जन्म लेने में विपत्ति आयिगी और नारायण देवकी के पुत्र-रूप में जन्म लेंगे।

हरि० ब० पु०, हरिश्चर्य ३१-

वि० पु०, १५-

पूर्वजन्म में नारद वेदवादी ब्राह्मणों की एक शाली के पुत्र थे। दाक्षायवस्था से ब्राह्मणों के मगध में आकर उन्हें बहुत कुछ ज्ञान हो गया था। ब्राह्मणों की अनुमति से उनकी वरतनों की जूठन के प्रतिदिन एक बार मगध थे। सेवा से उनका हृदय मुद होता गया तथा मत्स्य में उन्होंने श्रीकृष्ण की मनोरम बघाए मुनी। मगधगत के कारण उनकी मा का स्वर्गवास हो गया, नव के पाव हो वर्ष के थे। वे घर को त्यागकर घोर वन में पीत

के पेड़ के नीचे बैठे भगवान की ओर ध्यान लगाने लगे । एक बार भगवद् भक्तक दिसायी भी पड़ी । वह अनिर्वचनीय ज्ञानद वहुत चाहकर भी उन्हें उम जीवन में फिर नहीं मिला । उन्हें अव्यक्त ब्रह्म ने बमोर वाणी में कहा—“इस जन्म में मेरा दर्शन संभव नहीं है । मृत्यु के उपरांत मेरे पारंप बन जाओगे । तुम्हारी यत्ना जट्ट रहेगी ।” नारद कात् के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे । ऐहिक शरीर के नष्ट होने पर वे भगवान के पारंप बन गये । प्रत्यक्कालीन समुद्र में सोते हुए विष्णु के हृदय में, सोने के लिए जब ब्रह्मा ने प्रवेश किया तब उनके साथ ही नारद ने भी प्रवेश पा लिया । एक महत्त चतु-र्युगी बीत जाने पर ब्रह्मा ने सृष्टि की इच्छा की तो उनकी इच्छा से मरीचि आदि ऋषियों के साथ नारद भी प्रकट हो गये । तभी म बैकूठ आदि सभी लोकों में उनका निर्दश प्रवेश है ।

श्रीमद् भा० प्रथम स्कन्ध, अध्याय १६

नारद गंगा के निकटवर्ती हिमालय खंड में तपस्या कर रहे थे । इद्र को भय हुआ कि वही वे इद्र-पद प्राप्त न कर लें, अतः उसने काम को संन्यम उनके पास भेजा । संयोग से वह स्थान वही था, जहां शिव ने काम को भस्म किया था । इस कारण से काम नारद को प्रभावित नहीं कर पाया । नारद इस कारण को नहीं जानते थे, अतः उन्हें काम के पराजित होने का गर्व हुआ । उन्होंने शिव से मय वह सुनाया । शिव ने कहा—“काम को जिलोकी में कोई नहीं जीत सकता, अतः यह सब वृत्तांत किसी और से मत कहना ।” नारद को यह बात इष्ट नहीं लगी । उन्होंने क्रमशः ब्रह्मा तथा विष्णु के पास जाकर भी अपनी तपस्या का वृत्तांत सुनाया । ब्रह्मा ने उन्हें ऐसी बात न करने को कहा तथा विष्णु ने कहा—“भवा आपके ब्रह्मर्ष के सम्मुख क्रिमिका वस चत मक्ता है ।” वे और भी अहकारी हो गये । सदाशिव की माया से उनके मार्ग में एक गहरा वम गया । जहां वे रानी पुरुषों के विहार पर काम भी लज्जित होता था । वहां के राजा दीक्षितविधि की कन्या का स्वयंवर हो रहा था । नारद ने काम-विमोहित होकर कन्या को पाने के लिए विष्णु से सौंदर्य की उपासधि की कामना की । उनका शरीर सुंदर किंतु बदर जाता हो गया । सदाशिव के दो गण उनके आसपास जा बैठे और उनके स्वरूप का परिहास करने लगे । कन्या ने उन्हें नहीं बरा । अंत में उन्होंने अपने

मुख का प्रतिबिंब देखा तो विष्णु को साप दिया—“तुम पुरुष रूप में बष्ट पाओ । नारी के लिए मेरा परिहास हुआ है, पत्नी के विधोय का तुम्हें भी बष्ट उठाना पड़े । बदर की शक्त के लोग ही तुम्हारी सहायता करें ।” शिव ने अपनी माया का परिहार कर लिया । नारद ने जब जाना कि सत्य क्या है, स्वप्न क्या है, तो विष्णु के पैरों में जा बिरे । विष्णु ने उन्हें मिथ्या गर्व का परि-हास करने को कहा तथा सदाशिव ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश—तीनों रूपों की व्याख्या की ।

वि० पृ०, पृ० ३, २-४५-

(ख) एक बार नदी के किनारे स्थित ध्याम के आश्रम में नारद गये । नारद का आतिथ्य करके ध्याम ने उनसे पूछा—“यह जानते हुए भी कि वामना और इच्छा बष्ट पहुंचाने के कारण हैं, लोग मोहयुक्त कर्म क्यों करते हैं ?” नारद ने कहा—“मेरा जन्म होते ही मा ने मुझको द्वीप में छोड़ दिया था, तथापि बड़े होने पर मैंने शिव की तपस्या करके ‘शुभ’ को पुत्र रूप में प्राप्त किया । ज्ञान प्राप्त करने पर वह मुझे रोता छोड़कर लोकांतर में चला गया । पुत्रविह्व से आतुर मैं अपनी मा को स्मरण करने लगा । सरम्बनी के तट पर आश्रम बनाकर मैं रहने लगा । मा न घातनु से विवाह किया था । विधवा होने पर मा अपने दो पुत्रों के साथ रहती थी । मीथ्य उमका पालन करता रहा किंतु चित्राबद का निधन होने के उपरांत वह शांत नहीं हो पा रही थी । उसने मुझको बुलाकर आता दी कि वे चित्राबद की दोनों पत्नियों (अश्विना तथा अवालिका) को एक-एक पुत्र प्रदान करें । नारद ने पहले तो सकोच किया । मा के बहुत बहने पर उसने दोनों के साथ संन्यस किया । अश्विना ने मेरे रूप को लक्ष्य कर नेत्र मूढ़ लिए थे, अवालिका पीनी वष्ट मयी थी, अतः दोनों के जन्म तथा पीनवर्ण का पुत्र हुआ । उनमें नाम वृत्तराष्ट्र तथा पाटु रहे गये । दोनों को राजा होने के लिए अनुपसुक्त मानकर मा न पुत्र अश्विना ने पुत्रोत्पन्न करने के लिए मुझे बाध्य किया । अश्विना ने अपने स्थान पर एक दासी को भेज दिया त्रिमये विद्वान्, सुंदर तथा धर्मात्मा पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम विदुर रखा गया । उनसे मोह में मैं शुभ को भी भूल गया, पर एक बात भुननी असंभव थी कि वे अश्विना के उत्पन्न थे तथा मेरे श्राद्ध आदि के अधिकारी भी नहीं थे । पाटु को राज्य मिलने पर मेरी प्रमत्तता भी ‘मोह’ ही था ।

कालांतर में पांडु को माघ मिला कि स्त्री-सम से उसका देहात हो जायेगा। वह अपनी दोनों पत्नियों (कुंती और माद्री) को लेकर वन में चले गये। मैंने उसे अपने आश्रम में बुलाया। वन में घमें, बायु, इंद्र, अश्विनीकुमारों से पांच पुत्र प्राप्त हुए (प्रथम तीन से कुंती को युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा अश्विनीकुमारों से माद्री को नकुल और सहदेव)। माद्री के आनिमन करने पर पांडु की मृत्यु हुई। माद्री सती हो गयी, कुंती सतान-पातन के निमित्त जीवित रही। वर्षों कुंती के विवाह में पूर्व की सतान थी, जिसका जन्म होते ही कुंती ने उसे नदी में बहा दिया था। तदु-परांत शीरव, पांडवों का वयनस्थ देखकर निरंतर मेरा मन डोलता रहा। सत्तार में कोई भी मोहरहित नहीं रह पाता। एक और घटना याद हो आयी। एक बार मैं और मेरा भाजा पर्वत मृत्युनाभ के विचरण करने गये। हमने तब किया था कि परस्पर कोई दुराच नहीं करेंगे। हम लोग चार माह राजा मन्त्र के यहां रहे। राजपुत्री दमयंती मुझसे प्रेम करने लगी। कुछ समय बाद पर्वत को पत्नी चला तो दुराच रखने के कारण हमने मुझे मर्कट मुन्नी होने का शाप दिया, जोधबन मैं भी उसे मृत्युनाभ में रहने का शाप दे दिया। वह गूट होकर चला गया। कालांतर में राजकुमारी ने आश्वत्थवर्ष मुझसे विवाह कर लिया। वह मेरे संगीत पर मुग्ध थी। तीर्थाटन में सौट-कर पर्वत मिला ता उसने मुझे और मैंने उसे गायमुक्ता कर दिया, पर वह सब मिथ्या मोह पर आधारित कृत्य था।

एक बार मैं विष्णु के पास गया तो श्रीदारुत नमन पुरत अदर चले गये। विष्णु मुझे सफट पर बैठकर पुतीर्थ कालक करोंकर पर के पड़े। कहा स्नान करते ही मैं मुमग्निजत नारी हो गया। विष्णु मेरी वीणा लेकर चले गये। वहा तात्तध्वज नामक एक राजा ने मेरे मम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा। जर्म्य विवाह कर मैंने वीर-वर्मा तथा मुपन्धा आदि अनेक पुत्रों को जन्म दिया। परिवार में बहूओं, पुत्र-भौत्रों में माह उत्पन्न हो गया। कुछ समय उपगत पन्त्र में मृद होने पर वे सब मारे गये। हमने वर्षों में मेरा ज्ञान इत्यादि सब कुछ तिरोंहित हो गया था। मैं वक्त्रों के विषय में नित्य उद्यम रहने लगा। एक दिन विष्णु ने मुझे दर्शन दिये तथा पुन पुतीर्थ में स्नान करने के लिए प्रेरित करने लगे। वहा स्नान कर मैं पूर्ववत् पुरष हो गया। उन्होंने मेरी वीणा

वापस कर दी तथा कहा कि मोह ही समस्त कष्टों का मूल है। देवी की वाराधना इस सबसे मुक्त करने में समर्थ है।" उपर राजा ने रानी को तालाब से निजलता न देखकर विलाप करता आग्रह कर दिया। उसे प्राप्त हुआ कि सब पुत्र जो मर ही चुके, रानी भी डूबकर मर गयी है। विष्णु ने उसे माया-मोह का परित्याग करके जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया।

दे० भा०, २६-१२६-११०

नारद ब्राह्मण नारद नामक ब्राह्मण यज्ञ करता था। उसे अजमेध यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरे की आवश्यकता थी। वरुण ने स्वद को बकरा दिया था। वह बकरा स्वद की इच्छा जानकर ब्राह्मण की ओर भाग गया। नारद उसे छूटे से बाधकर बिभी काम में गया तो उसने समस्त यज्ञ-मघ तहम-नहस कर डाला तथा मातां श्लोषों को जीतकर स्वर्ग में पहुंच गया। सौट-कर बकरे को न पा नारद नामक ब्राह्मण ने यह जानकर कि यह सब स्कंद की ही नीला थी, स्वद की गरण नी। स्कंद ने वीरवाहु नामक गण को बुलाकर वरा दूढ़ने के लिए भेजा। वह बकरा स्कंद का वाहन था। उससे आने पर स्कंद ने उसपर बैठकर ब्राह्मण के बहा कि वह उनका वाहन होने के कारण यज्ञ के योग्य नहीं है। स्कंद ने अजमेध यज्ञ बिये दिना ही उनका पत्त नारद को प्रदान किया।

दे० तारक

शि० पु०, पूर्वार्ध ४१-१००

नारद कुर्मी का पुत्र था। कुर्मी के पति ने वैराग्य ले लिया था। पुत्र-अन्ध के उपरांत वह वामन को वन में छोड़कर सन्यास लेने चली गयी। वासन का पातन-मोषण 'जुमव' नामक देवी ने किया तथा उसे अन्य निक्षरों के माघ वाकायचारी गिखा भी दी। बडा होकर वह अहा-वहा धूमता था। वह विनोदी, वीनवाद्य तथा कमहृप्रिय हूया। शीरवद के दो मिथ्य थे - एक अपना पुत्र पर्वत और दूसरा वही ब्राह्मणपुत्र नारद। एक बार बिभी माघ के यह बहने पर कि जन्म तीन तथा गुरपन्ती मे मे कोई एक नरकमोभी होगा, शीरवद ने वैराग्य ले लिया। तदनंतर पर्वत और नारद में 'अज' के अर्थ पर विवाद हो गया। यज्ञ में प्रयुक्त होनेवाला 'अज' क्या है? पर्वत का जमवा अर्थ 'पन्म' मानता था और नारद 'छिन्ने रहित जी'। दोनों ने 'वम' को मध्यस्थ माना। पर्वत ने गुप

रूप से मा को 'वसु' के पास भेजा कि वह धर्मतक के पक्ष में व्यवस्था दे। अगले दिन दोनों के बटुचने पर 'वसु' ने उसका अर्थ 'पशु' बताया। अतः वह (वसु) स्फटिक आमतसहित घटती में समा गया।

एक बार राजा मरुत पशुवली वाला यज्ञ करना चाह रहा था। नारद ने याज्ञिक ब्राह्मणों से अहिंसापूर्वक यज्ञ करने की बात कही तो उन्होंने नारद को सब ओर से घेरकर पीटा। रावण ने नारद को मुक्ता करवाया तथा ब्राह्मणों का बहुत पीटा। यज्ञ तहस-नहस कर डाला। नारद आकाशमार्ग में जाकर रावण के पास गया तथा ब्राह्मणों को बहुत न मारने का तथा उन्हें पृथ्वी पर पड़ेच्छ धूमने देने का अनुरोध किया।

पृ० ५०, ११।

नारायण ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्कंडेय मुनि के समान दीर्घायु नहीं है। त्रिकाल प्रलय में समस्त सृष्टि के नष्ट होने पर भी मार्कंडेय मुनि शेष रह गये थे। जब वे सैरते-सैरते एक श्वेते, तब उनका ध्यान एक विशाल बट-वृक्ष पर गया, जो एनांज्व की विपुल जलराशि के मध्य स्थित था। उसकी एक शाखा पर एक पक्षी तथा बिलौना था, जिसपर एक सुंदर बालक सो रहा था। बालक ने कहा—“मैंने तुमपर कृपा की है—तुम मेरे शरीर के भीतर प्रवेश करके विश्राम कर सकते हो।” मार्कंडेय मुनि अनायास ही बालक के खुले मुँह में उसके शरीर में प्रवेश पा गये। वहाँ दुस्म अपूर्व था। भारत की गंगा, यमुना, कृष्णा आदि समस्त नदियाँ—जीव-जल, समुद्र, मनुष्य सुरक्षित थे तथा सभी अपने-अपने कार्य में सुचारु से लगे हुए थे। यज्ञ, दानव, सभी वहाँ विद्यमान थे। वर्षों तक भ्रमण करने पर भी जब उदरस्य प्रदेश की समाप्ति नहीं हुई, तब मुनि ने उस वास्तवरूप का स्मरण कर उसकी भाषा को जानने की इच्छा प्रकट की। वे तुरन्त बालक के उदर में बाहर निकल आये। उनसे प्रणाम करते ही बालक ने इस प्रकार कहा—“मेरा निवासस्थान जारा (जल) है। इसीमें मैं नारायण कहलाता हूँ। मैं ही विष्णु, ब्रह्मा तथा देव-राज इन्द्र हूँ। अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी चरण है, चंद्र और सूर्य नेत्र हैं। आकाश और दिशाएँ मेरे कान हैं। वायु मेरे मन में स्थित है तथा मेरा पसीना ही जगत् में जन कहलाता है। मैंने अनेक यज्ञ यज्ञों द्वारा यजन किया है। मैं अनेक अवतार लेकर रहा हूँ। पृथ्वी के प्राण के लिए

मैंने वराहरूप धारण किया था। अनेक कामनाओं की पूर्ति के लिए योग भेरी सेवापूजा करते हैं। समस्त लोको की उत्पत्ति, पालन तथा संहारकर्ता मैं ही हूँ। धर्म की हानि तथा अधर्म का उदयान होने पर मैं अपने को प्रकट करता हूँ। जब तक ब्रह्मा जागते नहीं हैं, मैं वास्तवरूप धारण नित्य रहता हूँ। जब वे जाग जाते हैं तो मैं उनके साथ एकीभूत होकर सृष्टि की रचना करता हूँ। मैं ही विष्णु हूँ।” उन्हीं विष्णु के अवतार त्रैतायुग में श्रीकृष्ण नाम से विख्यात हुए।

पृ० ५०, वरपर, अंश १२७ से १२८ तक

पृ० २७२, श्लोक ३८ से ४६ तक

‘नर’ (पुरुष अर्थात् भगवान् पुण्यात्मान्) में उत्पन्न होने के कारण ‘जल’ को नार कहते हैं। प्रथम निवासस्थान जल (नार) होने के कारण भगवान् को नारायण कहते हैं। ब्रह्मा अर्थात् नारायण ने जागरूक देखा कि द्वितीय कल्प में पूर्व समस्त सब जलमय हो गया है, अतः उन्होंने जल में डूबी पृथ्वी को उबारने के लिए एक दूसरा रूप धारण किया।

पृ० ३०, १।५।१।१।

नाहूप नहुप का पुत्र नाहूप नाम से विख्यात था। वह भवद्रष्टा था। एक बार उसने एक सहस्र वर्ष तक यज्ञ करने का स्वल्प किया। नाहूप पृथ्वी स्थित नदियों के पास गया तथा उनसे यज्ञ के लिए उपयुक्त स्थान देने का अनुरोध किया। नदियों ने कहा—“हम एक सहस्र वर्ष की दीक्षा में किए गये यज्ञ का भाग लेने में अममर्ष रहेंगी, क्योंकि हम जल धनितपन्ना हैं। नाहूप के सम्मुख धर्मसंबन्ध था, क्योंकि वह मन्त्र्य कर चुका था। नदियों ने सबटमोचन करते हुए राजा को मनाह दी कि वह सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ करें। वह नदी भारत की पूर्वी तथा ब्रह्मावर्त की पश्चिमी सीमा पर है। वह लोहू दुर्ग के समान है। उससे तट पर पाषाण जलियों का अधिवास है। वहाँ के अधिपति का नाम चित्र है। मग्गस्वती नदी विद्युत की पुत्री है तथा नदियों की माता है। उसका तट चन्द्र-मन्त्रों में गूँजता है तथा फल्गु-मन्त्रों में युक्त है। नाहूप ने सरस्वती नदी के तट पर नदी की आज्ञा से यज्ञमण्डप की स्थापना की।

पृ० २७१।१६, २७२।११, २७२।१२, २७२।२६

पृ० २७२।२७, २७२।२८-२९, २७२।३०-३१

निकुम निकुम एक बहुत बड़ा अमुर था। उसने एक सप्त वर्ष तक तपस्या करके शिव को प्रमत्त किया था

तथा वर प्राप्त किया या कि उसे तीन रूप प्राप्त होंगे, जो अवध्य रहेंगे। शिव ने माय ही यह भी कहा था कि ब्राह्मणों अथवा विष्णु का अभिय करने पर वह विष्णु द्वारा ही मारा जा सकेगा। उसका पहला रूप भानुमती के अपहरण के समय कृष्ण के द्वारा नष्ट हुआ। दूसरा रूप 'पटपुर' के रूप में नष्ट हुआ। वह दूसरा रूप दिति देवी की मेवा में भी समा रहता था।

दे० पटपुर

हरि० ब० पु०, विष्णुपर्व, ८१।११-१२।

निमि यज्ञ में दीक्षित ऋषिया में वसिष्ठ के शाप के कारण (दे० वसिष्ठ) निमि को बिना शरीर का देखा तो भी वे यज्ञ कराते रहे। यज्ञ समाप्त होने पर भृगु ने अचेतन निमि में कहा—“मैं तुमसे प्रमत्त हूँ, अतः तुम्हारी चेष्टा को पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कराता हूँ।” देवताओं ने भी उपस्थित होकर कहा कि “वर मागो, तुम अपनी आत्मा की प्रतिष्ठा कहा करवाना चाहते हो।” निमि की आत्मा ने कहा—“हे देवताओं, मैं प्राणियों के नेत्रों में रहना चाहता हूँ।” देवताओं ने कहा—“ऐसा ही होगा। तुम प्राणियों के नेत्रों में वायु-रूप में रहोगे तथा वे मय पत्रक रूपवत् तुम्हें विश्राम देंगे।” ऋषिगण निमि का शरीर यज्ञ स्थान में ले गये। निमि के पुत्र की इच्छा में उन्होंने निमि का शरीर अरण्या में मथना प्रारम्भ किया। मथे जाने पर शरीर में एक महानेत्रस्वी पुरुष उत्पन्न हुआ, अतः उसका नाम मियो पक्ष, जनक (उत्पन्न) होने के कारण उसका नाम जनक पक्ष। विदेह में उत्पन्न होने के कारण 'विदेह' नाम भी पड़ा।

बा० रा० उडर ४१४, ४६ १४, स्तोत्र १०-२१

राजा निमि इक्ष्वाकु-वंश में हुए। निमि ने महत्क वयं में ममान होनेवाला यज्ञ प्रारम्भ किया। वे वसिष्ठ की होता बनाना चाहते थे। वसिष्ठ पहले से इंद्र का पाषाण वयं में ममान होनेवाला यज्ञ करवाने के लिए वचन-बद्ध थे, अतः मुनि ने राजा में पाषाण भी वयं तब स्नाने के लिए कहा। मुनि के जाने के उपरान्त राजा ने यौनम आदि की होताओं के रूप में वरण करने यज्ञ प्रारम्भ कर दिया। वसिष्ठ ने लौटकर देखा तो आश्चर्य में उन्होंने निमि को देहहीन होने का शाप दिया। राजा ने भी वसिष्ठ को देह नष्ट होने का शाप दिया क्योंकि मुनि ने सोने हुए राजा को, बिना कुछ पूछे शाप दे दिया था।

राजा ने शाप में वसिष्ठ का निमिदेह मित्रावरण के वीरों में प्रविष्ट हुआ। उर्वंगी के देखने से उसका वीर्य स्तनित होने पर उसी से उन्होंने दूसरा देह धारण किया। निमि की मृत देह मुराधमुक्त उसी तरह पड़ी रही। यज्ञ की समाप्ति पर यजमान को वर देने का समय आया। राजा निमि ने कहा—“मैं पुनः देह धारण नहीं करना चाहता। मैं ममस्त लोगो के नेत्रों में निवास करना चाहता हूँ।” देवों ने उसे इच्छित वर प्रदान किया, पलत मनुष्य नियोगोन्मेष (पलक रूपवत्) करने लगे। अराजकता के भय से देवों ने उस पुत्रहीन राजा की देह को अरण्या में मथा जिसमें एक कुमार उत्पन्न हुआ, जिसका नाम जन्म सेने के कारण 'जन्म' हुआ। मथने से उत्पन्न होने के कारण वह 'मिथि' भी कहलाता है। 'विदेह' का पुत्र होने के कारण वह विदेह भी कहलाया।

वि० पु० ४।११-१२

राजा निमि ने एक बृहत् यज्ञ करने के निश्चय में विपुल सामग्री जुटायी। उसके पुरोहित वसिष्ठ थे किंतु वे इंद्र का यज्ञ करने के लिए वचनबद्ध थे, अतः प्रतीक्षा करने को कहकर चले गये। राजा ने यौनम को आमंत्रित करके यज्ञ किया। वसिष्ठ इंद्र के यज्ञ के समापन परसे पाँटे तो निमि को यज्ञ करते हुए पाया, अतः क्रोधवश उन्होंने शाप दिया कि वह देह रहित हो जाय। राजा को शान हुआ तो वह भी क्रुद्ध होकर बोला कि पन के लालच में इंद्र के पास जाने वाले वसिष्ठ की देह भी पतित हो जाये। वसिष्ठ ब्रह्मा की शरण में गये। ब्रह्मा ने उन्हें शरीर स्वामकर मित्रावरण की देह में प्रवेश करने के लिए कहा। कालांतर में मित्रावरण के आश्रम में उर्वंगी जायी। उमते रूप पर मुग्ध होकर दोनों का वीर्यपात हुआ जिसे उन्होंने एक शुभे मृदे में रक्त दिया, जिसमें पहले अगस्त्य तथा फिर वसिष्ठ ने देह प्राप्त की। अगस्त्य बाल्यावस्था में ही तपस्वी हो गये तथा वसिष्ठ का, राजा इक्ष्वाकु ने पुरोहित रूप में वरण किया।

निमि के शाप के विषय में जानकर ऋषियों ने सर्वदेवी देवी का आह्वान किया तथा कहा कि यज्ञोपरांत पन्म-प्राप्ति के स्थान पर ऐसा शाप मिलना उचित नहीं है। ऋषियों ने निमि के शरीर को बहुत सम्मानकर रखा था, किंतु निमि की आत्मा ने पुनः शरीर प्राप्ति करने में इन्कार कर दिया। उमते देवी में इच्छा व्यक्त की कि उसे प्राणिमात्र के ऊपर की पलक पर वायु रूप में

निवास प्राप्त हो। तभी से वह त्रेयोपरिनिमेष में निवास करने लगा। उसके शरीर को अरुणि से मथने पर उसी-के समान पुत्र का जन्म हुआ, त्रिमका नाम जनक पड़ा। इस वंश के ममस्त राजा 'विदेह' कहलाये।

दे० भा० ६।१४-१५

निवातकवच अर्जुन इद्र के साथ स्वर्गलोक में रहकर जब अस्त्र-शास्त्र तथा नृत्य की शिक्षा प्राप्त कर चुका तो देव-ताओं की प्रेरणा से निवातकवचों पर विजय प्राप्त करने के लिए पाताल-तोर गया। मातलि के साथ इद्र के रथ में बैठकर उसने पाताल की ओर प्रस्थान किया। निवात कवचों ने अर्जुन के तेज का परिचय पाया तो मायावी युद्ध प्रारम्भ किया। अभी सब कुछ अचकार म विलीन हो जाता और कभी जल में डूब जाता कभी ममस्त दानव अतर्धान हो जाते। इस प्रकार के युद्ध में मातलि भी अचेत हो गया तथा उनके हाथों में लगाम छूट गयी। अर्जुन ने अपनी शक्ति से उनकी माया का परिहार कर दिया। कुछ दानवों ने पृथ्वी में घुसकर अर्जुन के रथ के घोड़ों को पकड़ लिया था, अतः रथ का गतिरोध हो गया। अर्जुन ने वज्रास्त्र से सबको नष्ट-ध्वस्त कर डाला। नगर में प्रवेश करके अर्जुन उनमें ऐश्वर्य-सौभाग्य से चमत्कृत रह गया। उसने मातलि से पूछा कि दक्षतामन इस प्रकार का सौभाग्यपूर्ण नगर क्यों नहीं बनाते। मातलि ने बताया कि मूलतः वह नगर देवताओं का ही था, किंतु भयंकर तपस्या से ब्रह्मा को प्रमत्त करके निवातकवचों ने वह नगर प्राप्त कर लिया, साथ ही यह वरदान भी प्राप्त किया कि उन्हीं चिन्मी देवता में भय नहीं रहेगा। इद्र के अनुत्पन्न-विषय पर ब्रह्मा ने कहा—“इद्र, तुम्हीं मानव रूप धारण करके इतना सहार करोगे।” मातलि ने कहा—“हे अर्जुन! तुम ही इद्र के स्वरूप हो। दानवों के विनाश के उद्देश्य से ही इद्र ने तुम्हें अस्त्र-दत्त की प्राप्ति करायी है।”

भा० भा०, वनपर्व अध्याय १६६ से १७२ तक

निगुभ निगुभ का चङ्किट से युद्ध हुआ। निगुभ ने देवी के वाहन कैमरी के मस्तक पर प्रहार किया। देवी ने शक्ति, बाण, दूध आदि के प्रहारों में उसे मार बिछाया।

भा० पु०, ८१ (दे० चाङ्किट देवी)

निगुभ दैत्य गुभ का छोटा भाई था (दे० गुभ)। देवी से युद्ध करने के लिए दोनों भाई बटिबद्ध थे। अविना देवी ने उन दोनों को मारने का निश्चय किया था क्योंकि

दोनों देवताओं को अस्त कर रहे थे तथा इद्रासन पर जाधिपत्य जमाये बैठे थे। युद्ध में देवी ने उमरा मिर काट दिया तो घड़ से ही युद्ध करता रहा। देवी ने उसके हाथ-पाव काट डाले और वह पर्वत की तरह जोर से पृथ्वी पर जा पड़ा।

दे० भा०, १।१६-१७

नील असमचित्त नामक पापी ब्राह्मण ने एक दिन शिव-भक्तों को लूटने के लिए उन्हीं जैमा रूप धारण किया और उनके पास जा बैठा। भक्तगण इतने भुग्न भाव से शिव-भक्ति में लीन थे कि असमचित्त भी शिवभक्त हो गया। उसके पास नष्ट हो गये। सात दिन की तपस्या के उपरान्त शिव के दर्शन हुए। शिव ने उसे कौलास पर्वत के एक स्थल पर रहने का अवसर दिया, ब्राह्मण की नील कहकर पुकारा तथा पर्वत का यह स्थल भी नील नाम से विख्यात हुआ।

शि० पु० ६।४

नील राजा माहिष्मती पुरी के नील राजा की कन्या अत्यंत सुंदरी थी। वह प्रतिदिन पिता के अग्निहोत्र के लिए अग्नि का प्रज्वलित करती थी। अग्नि तब तक प्रज्वलित नहीं होती थी जब तक वह अपने होठों से फूँक न सारे। अग्निदेव उग कन्या पर आकर्षित थे। उन्होंने एक ब्राह्मण के वेष में उसमें प्रणय-निवेदन किया। राजा नील ने उनपर अनुमति देने का प्रयास किया तो अग्नि ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया। राजा ने सहृदय दोनों का विवाह कर दिया। अग्निदेव ने राजा के अभीष्ट की सिद्धि करनी चाहती तो राजा नील ने अपनी सेवा के लिए अभयदान का दर मांगा। तदनंतर जो राजा इस तथ्य को जानते थे, वे नील में टक्कर नहीं लेते थे। दिग्विजय के क्षदने में महर्षेय दक्षिण की ओर बढ़े तो राजा नील ने उमरा युद्ध हुआ। नील के महायज्ञ अग्निदेव थे। युद्ध-क्षेत्र में महर्षेय की सेना अग्नि में ध्यात्न हो भयभीत हो उठी किंतु महर्षेय ने अविचल भाव से अग्नि का स्तवन किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर राजा नील को सहर्षेय की पूजा करने की प्रेरणा दी। नील ने सहर्षेय को कर देना स्वीकार किया।

महामारुत-युद्ध में आषी की तरह बढ़ती तथा कोरय सेना को तहस-नहस करती हुई पांडव सेना का बीर पोंडा 'नील' युद्ध में मारा गया था।

भा० भा०, वनपर्व, अध्याय ११, स्कंद २७ में १६

शोणपर्व, १६ से १६ तक

नृग राजा नृग ने एक बार एक करोड़ मक्का गायें ब्राह्मणों को दान की। एक दरिद्र ब्राह्मण को दान में मिली गाय उनकी गौमाता के फिर से लौट आयी तथा उनकी गठ्ठों में मिल गयी। वह गन्ती से दानस्वरूप किसी और ब्राह्मण को दे दी गयी। पहला ब्राह्मण अपनी गाय को खोजता हुआ दूसरे ब्राह्मण के बगल स्थित घर पहुँचा। उसने आवाज दी—“हे गन्त, यहाँ आओ।” वह गाय पीछे चल पड़ी। दोनों ब्राह्मणों में झगडा होने लगा। दोनों राजा के द्वार पर पहुँचे। कई दिन की प्रतीक्षा के बाद भी राजा के दरबान न होने पर उन्होंने राजा को शपथ दिला—“हे राजन, जब तुम अर्पितो (गायने वालों) का नार्म प्रिय करने के लिए दरबान नहीं देते तो तुम अल्प रहनेवाले गिरगिट बनकर कई हजार वर्ष तक एक मूखे हुए में रहो। तुम्हारा उद्धार नव होगा जब विष्णु बामुदेव का रूप धारण कर अवतरित होंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे।” राजा नृग की मालूम पडा कि उन्होंने अपने पुत्र वसु का राज्यनिषेध कर दिया गया अपने लिए कुमान करीब से ऐसे उत्तम गड बनवाए जिनमें ऋतुओं का प्रभाव न हो। साम्रपाय पत्र-नृम नमस्कार अपने आप के दिन बाटने की व्यवस्था की।

भा० पा०, उतर ११८, सर्ग २३-२४

राजा नृग बड़े शक्ती थे। एक बार किसी महामन्त्र में ब्राह्मणों को मोदान करने समय उनमें झूल हो गयी और उन्होंने एक गड दुदारा में दान कर दी। वह गाय किसी परदेय गये ब्राह्मण के घर से भागकर राजा की गठ्ठों में मिल गयी थी। ब्राह्मण ने लौटने पर अपनी गाय पहचान ली। जिस ब्राह्मण को वह दान दी गयी थी, उससे विवाद छडा हो गया। राजा ने दोनों को गाय के बदले कुछ भी माग देने को कहा किन्तु वे तत्पर नहीं थे। अनन्तर पाप के पन्थरूप राजा नृग गिरगिट बनकर द्वारवा-पुरी के एक कुए में रहने लगे। एक बार दासों ने वह विमल गिरगिट देखा तो उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। जब नहीं निकाल पाये तो उन्होंने कृष्ण की सहायता मांगी। कृष्ण ने कहा पट्टबकर गिरगिट निकाला। कृष्ण का स्पर्श पाकर नृग पापमुक्त हो गये और गिरगिट के रूप से भी मुक्ति पा गये। इस क्षण में भी उनकी स्मरणार्थि कृति नहीं हुई थी। उदारोपरात उन्होंने स्वयं के लिए प्रस्थान किया।

भा० पा०, पानधर्षण, अध्याय ६, श्लोक ३८, ४०

एक बार यदुवर्गी बालको ने एक अर्धे हुए में एक विमल गिरगिट देखा। वे सब निकालने का अमजन प्रयास करते रहे। कृष्ण को मालूम पडा कि उन्होंने उसे जेने ही छुआ, वह दिव्य पुरष बन गया। पुछने पर उसने परिचय दिया कि वह राजा नृग था। एक बार किसी ब्राह्मण की गाय गन्ती से उसने दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी थी। गाय विषयक दोनों ब्राह्मणों का विवाद समाप्त न कर पाते के कारण बामु समाप्त होने पर यम ने पूछा कि वह पहले पुण्य का फल भोगना चाहता है जयवा पाप का। राजा नृग ने पहले पापों का फल भोगना चाहा। अतः वह गिरगिट बन गया था। कृष्ण के स्पर्श से उसका उद्धार हो गया।

श्रीमद् भा०, १०।१४,

नृसिंहावतार हिरण्यकशिपु अरत बनवान् दैत्यराज था। उसने कठोर तपस्या के बल पर ब्रह्मा से यह वर प्राप्त किया कि रात में आदि में, कोई पशु, पक्षी, दानव, मनुष्य, देवता इत्यादि किसी भी प्रकार के शस्त्र से घर के बाहर अथवा भीतर उसे नहीं मार पायेंगा। वरदान प्राप्त कर वह अपनी अमरता के उन्माद में मत्पर नाश-विध अत्याचार करने लगा। इस प्रकार वह पाव करोड़, इकठ लाख, साठ हजार वर्ष तक सबको बन्ध कर रहा। देवताओं ने ब्रह्मा से अनुनय-विनय की। ब्रह्मा ने कहा कि उनके भी जन्म नारायण हैं, जो क्षीरसागर में गमन कर रहे हैं, वही उनका उद्धार कर पायेंगे। देवगण उनकी शरण में गये। नारायण ने बाबा शरीर मनुष्य बना तथा बाबा मिह वा-भा बनाकर नरसिंह विग्रह धारण किया तथा हिरण्यकशिपु से युद्ध प्रारम्भ किया। कई हजार दैत्यों को मारकर उन्होंने हिरण्यकशिपु को कायबान के समय (जब न दिन था, न रात थी) रात्रमहल की देहरी पर (जो भवन के भीतर थी, न बाहर) अपने नावतों में (जो निश्चय नहीं थे) जपा पर रखकर मार डाला।

भा० पा०, उपाधर्षण, अध्याय ८

हिरण्यकशिपु ने तपस्या में ब्रह्मा को प्रमत्त करने अवध्य होने का वर प्राप्त किया। तदुपरात देवतागण उसके निर-कुल उद्धरण में तत्पर हो गये, अनन्तर विष्णु नरसिंह का रूप धारण करते हिरण्यकशिपु की ममा में गये। उनका हिरण्यकशिपु ने युद्ध दृष्टा क्रिममे बर (हिरण्यकशिपु) मारा गया।

हरि० भा०, अध्याय १, ४१-४२,

नैमिषेय सतयुग की बात है—बारह वर्षों में पूर्ण होने-
वाले एक महान् यज्ञ का अनुष्ठान किया गया था।
नैमिषारण्य निवासी बहुत-से ऋषि-मुनि पधारे। उसके
समापन पर अनेक अन्य ऋषि तीर्थ में स्नान करने के
लिए आये। सरस्वती नदी के दक्षिण तट पर सभी तीर्थ
स्रचास्रच भर गये। अतः संकटों ऋषियों को बहा रहने
के लिए स्थान ही नहीं मिला। उनकी निराशा देखकर

नदी अनेक कुञ्ज बनाती हुई पीछे पश्चिम की ओर लौट
पड़ी। सरस्वती ने सोचा, उन सबके लिए आश्रयस्थल
बनाकर वह पुनः पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने
लगेगी।

२० पा०, अथर्व, ब्रह्मपर्व, ब्रह्मण्य ३७, श्लोक ४०-४६

□

पञ्चचूडा पञ्चचूडा ब्रह्मलोक की अर्निष्ट सुदरी यन्त्रा
थी। एक बार नारद ने उसमें शिष्यों के स्वभाव के विषय
में पूछा। पञ्चचूडा ने स्त्री-दोषदर्शन करते हुए उनकी
अमित वामुचिता के विषय में बताया और कहा कि उनके
लिए लगडा, सूना, पासी, दुधम्री कोई भी पुरुष
अगम्य नहीं है। पुरुष के अभाव में वे नारियाँ परस्पर
भोगरत रहती हैं—साधारणतः नारियाँ का ऐसा ही
स्वभाव होता है। पतिव्रता स्त्रियाँ बहुत कम होती हैं।

म० पा० दाक्षकर्मर आश्व ३८

गजजन (शलासुर) कृष्ण और बलराम ने अध्ययन
समाप्त कर अपने गुरु सदीपनि से उनकी इच्छित गुरु
दक्षिणा के विषय में पूछा। गुरु ने कहा कि उनका पुत्र
प्रभास क्षेत्र में जल में डूबकर मर गया था, वे गुरु-
दक्षिणास्वरूप उसीको पुनर्जीवित रूप में प्राप्त करना
चाहते थे। कृष्ण और बलराम ने प्रभास क्षेत्र में पहुँच-
कर समुद्र में कहा कि वह डूबे हुए बालक को सौदा दे।
समुद्र ने कहा—“पानी में कोई बालक नहीं है, बितु समुद्र-
निवासी ‘पञ्चजन’ नामक एष दैत्य जाति का असुर,
(जिसे शलासुर भी कहते थे) दम्ब के रूप में रहता है,
सम्भव है, उसने बालक चुरा लिया हो।” कृष्ण ने समुद्र
में प्रवेश करते उस दैत्य को मार डाला। उसके उदर
में कोई बालक नहीं था। उसके शरीर का दम्ब लेकर
कृष्ण और बलराम यमपुरी पहुँचे। उनके दम्ब बजाने पर
यमपुरी के बहुत-से लोग इकट्ठे हो गये। कृष्ण के माथे
पर यमराज ने गुरुपुत्र उम्ह दे दिया। उन लोगों ने
उज्जैन जाकर सदीपनि को गुरु-दक्षिणा प्रदान की।

योगद्व मा०, १०।४३।

हरि० व० पु०, विष्णुपर्व, १३-

पञ्चशिख बणिना नामक ब्राह्मणी के दूध से पालने के
कारण उसी के पुत्र बहूतानेवाले (बापिलेय) पञ्चशिख,
आसुरी मुनि के प्रथम शिष्य विरजीवी थे। वे साम्य-
शास्त्र के प्रवर्तक वसिष्ठ ने साक्षात् रूप ज्ञान पढ़ते थे।
पृथ्वी की परित्रया करते हुए वे मिथिला में जनकवशी
राजा जनदेव के राज्य में पहुँचे। राजा की अनेक शत्रुओं
का समाधान करते हुए बापिलेय ने धर्म, वैराग्य, मोक्ष-
तत्त्व आदि का उपदेश दिया। राजा जनदेव उनके उपदेश
में बहुत प्रभावित हुए तो विष्णु ब्राह्मण का रूप धारकर
उनकी परीक्षा लेने पहुँचे। ब्राह्मण ने मिथिला नगरी में
प्रवेश कर कुछ विपरीत आचरण किया। जन्म ब्राह्मण
उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गये। राजा ने रष्ट
होकर उससे कहा कि वह उनके राज्य की सीमा में
आकर चला जाये। ब्राह्मण ने राज्य से बाहर जाते हुए
नगर में आश्रय लिया। राजा इस दुर्घटना से तनिक भी
उत्क्रान्त नहीं हुआ। मिथिला नगरी के जलन से उमबा
अचित आत्मज्ञान-रूपी घन नष्ट नहीं हुआ। यह दत्तक
ब्राह्मण-रूपी विष्णु ने नगरी को पूर्ववत् कर दिया तथा
राजा को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देकर धर्म का उप-
देश दिया तथा धर्म पर अटप रहने का आशीर्वाद दिया।

म० पा०, शक्तिपर्व, अध्याय २१८-२१९, पृ० २१९,

पणि दत्तात्राज ने पृथ्वी में असुरों को निजाल भगाया।
असुरों ने श्मशान में डेर जमा लिया। पणि नामक
असुर गायों को लेकर वहाँ जा छिपा। अग्नि और सौम
ने उसे दूध निजाला और दक्षपूर्वक उससे गायें छीन लीं।

दे० सरमा

म० प० पा०, १३।८।११ ३

दे० पा०, १३।८।११

परशुरजय राजा परशुरजय हैहयवशी था। एक बार वन में हिंसक पशु ममम्भकर उसने काले चर्मचारी एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। पाछ जाकर जब देखा कि वह ब्राह्मण है, तब वह चिंतित होकर हैहयवशी राजाओं के पास पहुँचा तथा उनसे सब कुछ कह डाला। राजा चिन्तातुर होकर मुनि अरिष्टनेमि के आश्रम में गये तथा उन्हें सब कुछ कह सुनाया। मुनि ने उन्हें आश्वस्त किया तथा उनके माथ बन्ध में गये तो श्रुत ब्राह्मण का शपथ वहीं मित्रा ही नहीं। तभी मुनि ने अपने तपोमन्त्र सपन्न पुत्र का हस्ताकर पूछा—“बही बही तो वह ब्राह्मण नहीं है ?” सब लोग विस्मित रह गये कि ब्राह्मण किस प्रकार में पुनर्जीवित हो उठा। महर्षि ने उन सबसे कहा कि स्वर्ग में मैं रत त्रिवेदी ब्रह्मचारी ब्राह्मण पर शत्रु का कोई प्रभाव नहीं होता। ब्रह्महत्या के दोष में मुक्त वे राजा प्रमत्तचित्त वापस लौट गये।

म० भा० वनपर्व अध्याय १५४

परशु (वैश्य) माकल्य मुनि को परशु दैत्य बहुत शत्रु करता था। एक बार वह एक स्त्री के साथ ब्राह्मण-वेश में मुनि के पास पहुँचा। मुनि ने उसे भोजन के लिए कहा। परशु ने अपना वास्तविक परिचय देकर और अधिक भोजन मांगा। शाकल्य ने कहा—“तुम मुझे खाओ।” वह वास्तव में मुनि को खाने के लिए बड़ा तो मुनि के अनेकों रूप विष्णु तथा शिव के समान दिखनायी पड़ने लगे। दैत्य ने सरस्वती का स्मरण किया, फिर विष्णु की स्तुति की, तदनंतर उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई।

म० पु०, १९३१-

परशुराम चारों पुत्रों के विवाह के उपरांत राजा दशरथ अपनी विशाल सेना और पुत्रों के साथ अयोध्या पुरी के लिये चल पड़े। मार्ग में अत्यंत क्रुद्ध तेजस्वी महात्मा परशुराम मिले। उन्होंने राम से कहा कि वे उसकी पराक्रम गाथा सुन चुके हैं, पर राम उन्हें हथियार धनुष चढ़ाकर दिखाए। तदुपरांत उनके पराक्रम से गतुष्ट होकर वे राम की दृढ़ युद्ध के लिए आमंत्रित करेंगे। दशरथ अनेक प्रयत्नों के उपरांत भी ब्राह्मणदेव परशुराम को शांत नहीं कर पाये। परशुराम ने वनवास की शपथस्वर्ग ने अत्यंत श्रेष्ठ नोडि के दो धनुषों का निर्माण किया था। उनमें से एक तो देवताओं ने शिव को अर्पित कर दिया था और दूसरा विष्णु को। एक बार देवताओं के यह पुछने पर कि शिव और विष्णु में कौन बलवान है,

कौन निर्बल—ब्रह्मा ने दोनों में मतभेद स्थापित कर दिया। पनस्वरूप विष्णु की धनुषटकार के सम्मुख शिव-धनुष शिथिल पड़ गया था, अतः पराक्रम की वास्तविक प्रतीक्षा इसी धनुष से हो सकती है। शांत होने पर शिव ने अपना धनुष विदेह वंशज देवराट को और विष्णु ने अपना धनुष भृगुवंशी ऋचीन को धरोहर रूप में दिया था, जो कि मेरे पास सुरक्षित है।” राम ने क्रुद्ध होकर उनके हाथ से धनुषवाण लेकर चढ़ा दिया और बोले—“विष्णुवाण व्यर्थ नहीं जा सकता। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाये ?” परशुराम का बल तत्काल लुप्त हो गया। उनके बचनानुसार राम ने वाण का प्रयोग परशुराम के तपोबल से जीते हुए अनेक लोको पर किया, जो कि नष्ट हो गये। परशुराम ने कहा—“हे राम, आप निरक्षय ही मास्त विष्णु हैं।” तथा परशुराम ने महेंद्र पर्वत के लिए प्रस्थान किया। राम आदि अयोध्या की ओर बढ़े। उन्होंने वह धनुष बरणदेव को दे दिया। परशुराम की छोटी हुई सेना ने भी राम आदि के साथ प्रस्थान किया।

भा० रा०, वास कांड, सर्ग ७४

श्लोक १२३ सर्ग ७२ १-२२, सर्ग ७६, १-२४

पिता के आदेश पर परशुराम ने अपनी माता रेणुका को परशु से काट डाला था।

भा० रा०, अयोध्या कांड, सर्ग २१ श्लोक ३१

नारायण ने ही भृगुवंश में परशुराम रूप में अवतार धारण किया था। उन्होंने जमानुर का मस्तक विदीर्ण किया। शतदुग्धि को मारा। उन्होंने युद्ध में हैहयराज अर्जुन को मारा तथा वैवल धनुष की सहायता में सरस्वती के तट पर हजारों ब्राह्मणदेवी शक्ति को मार डाला। एक बार चार्नवीर्य अर्जुन ने वाणों से समुद्र को अस्त कर किसी परम धीरे के विषय में पूछा। समुद्र ने उसे परशुराम से लड़ने को कहा। परशुराम को अपने अपने व्यवहार से बहुत श्रेष्ठ कर दिया। अतः परशुराम ने उसकी हथार भुजाएँ काट डाली। अनेक शत्रिय युद्ध के लिए आ जुटे। परशुराम शत्रियों से श्रेष्ठ हो गये, अतः उन्होंने इक्ष्मी वार पृथ्वी को शत्रिय-विहीन कर डाला। अतः वे पितरों की आनायासी सुनकर उन्होंने शत्रियों से युद्ध करना छोड़कर तपस्या की ओर ध्यान लगाया। वे भी वर्षों तक मोम नामक विमान पर बैठे हुए शास्त्र से युद्ध करते रहे किंतु गीत

गानो हुई नमिका (कन्या) कुमारियों के बहू में मह मुनवर कि शास्त्र का वध प्रचुम्न और माव को नाथ लेकर बिष्णु करेंगे, उन्हें विश्वास हो गया, अतः वे तभी से वन में जाकर अपने अस्त्र-यस्त्र-आयुध इत्यादि पानी में डुबोकर वृष्णावतार की प्रतीक्षा में तपस्या करने लगे।

परमुराम ने अपने जीवनकाल में अनेक व्रत किए। व्रत करने के लिए उन्होंने वसीत हाथ उठी सोने की वेदी बनवायी थी। महर्षि वरुण ने दक्षिणा में पृथ्वी सहित उस वेदी को ले लिया तथा फिर परमुराम में पृथ्वी छोड़कर चले जाने के लिए कहा। परमुराम ने मनुष्य पौष्टे हटाकर मिथिपेष्ठ महेंद्र पर निवास किया।

म० पा०, वषावर्ष जम्मा १८, श्रोतवर्ष, म० ००

आश्वेदिपर्व, म० २६

भृगुनन्दन परमुराम क्षत्रियो का नाश करने के लिए मईव तत्पर रहते थे। दामरपी राम का पराक्रम मुनवर के बयोप्या गप। दामर ने उनके स्वागतार्थ रामचन्द्र को भेजा। उन्हें देखते ही परमुराम ने उनके पराक्रम की प्रतीक्षा लेनी चाही। अतः उन्हें क्षत्रियसंहारक दिव्य धनुष की प्रत्यक्षा चढ़ाने के लिए कहा। राम के ऐसा कर लेने पर उन्हें धनुष पर एक दिव्य बाण चढ़ाकर दिलाने के लिए कहा। राम ने वह बाण चढ़ाकर परमुराम के तेंद पर छोड़ दिया। बाण उनके ठेज की छीनकर पुनः राम के पाम मौट आया। राम ने परमुराम को दिव्य दृष्टि दी, जिससे उन्होंने राम के वषावर्ष स्वल्प के दर्शन किये। परमुराम एक वर्ष तक नम्रित, तेजो-हीन तथा अमिमानमुख होकर तपस्या में मगे रहे। नद-नतर पिनरों में प्रेरणा पाकर उन्होंने बधूनर नामक नदी के तीर्थ पर स्नान करके अपना तेज पुनः प्राप्त किया।

म० पा०, वषावर्ष, जम्मा १६, श्रोतवर्ष ३१ से ०१ तक

यापि नामक महाबली राजा अपने राज्य का परिपालन करते वन में चले गये। वहा उनकी एक पुत्री हुई जिनका वरण श्रुचीव नामक मुनि ने किया। यापि ने श्रुचीव से कहा कि कन्या की याचना करते हुए उनकी वन में एक महत्स पादुवर्गो अश्व, जिनके बाल एक ओर में बाने हों, मुन्त्र स्वह्नर दिये जाते हैं, अतः वे शर्त पूरी करें। श्रुचीव ने वरण देवता में उस प्रकार के एक महत्स घोड़े प्राप्त कर मुन्त्रस्वह्न प्रदान किये। यापि की मत्सवनी नामक पुत्री का विवाह श्रुचीव ने हुआ। भृगु ने अपने पुत्र के

विवाह के विषय में जाना तो बहुत प्रसन्न हुए तथा उनकी पुत्रवधू में वर मागने को कहा। उनसे मत्सवती ने अपने नया अपनी माता के लिए पुत्र-जन्म की कामना की। भृगु ने उन दोनों को दो 'चर' नक्षत्रावर्ष दिये तथा कहा कि ऋतुकाल के उपरांत स्नान करके मत्सवती मूतर के पेठ तथा उनकी माता पोषन के पेठ का जातिगन करें तो दोनों को पुत्र प्राप्त होंगे। मा-वेदी के चर खाने में उत्त-भेर हो गयी। दिव्य दृष्टि में देखकर भृगु पुनः कहा पधारें और उन्होंने मत्सवती में कहा कि तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणोचित व्यवहार करेगा तथा तुम्हारा बेटा ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियोचित आचार-विचार-वार्ता होगा। बहुत अनुनय-विनय करने पर भृगु ने जान लिया कि मत्सवती का बेटा ब्राह्मणोचित रहेगा वितु पोता क्षत्रियो की तरह कार्य करने वाला होगा। मत्सवती के पुत्र जमदग्नि मुनि हुए। उन्होंने राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका से विवाह किया। रेणुका के पांच पुत्र हुए—रुमध्वान, मुपेग, वसु, बिदाबनु तथा पाचवें पुत्र का नाम परमुराम था। वही क्षत्रियोचित आचार-विचार-वार्ता वाला था। एक बार मत्सवती रेणुका राजा बिबरथ पर मुग्ध हो गयी। उनके आश्रम पहुचने पर मुनि को दिव्य ज्ञान में मग्न घटना ज्ञात हो गयी। उन्होंने शीघ्र के आदेश में शरीर-भारी से अपने चार वेदी को मा की हत्या करने का आदेश दिया किन्तु कोई भी तैयार नहीं हुआ। जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को जहबुद्ध होने का शाप दिया। परमुराम ने तुरन्त पिता की आज्ञा का पालन किया। जमदग्नि ने प्रसन्न होकर उसे वर मागने के लिए कहा। परमुराम ने पहले वर से मा का पुनर्जीवन मांगा तथा फिर माद्यों के स्वास्थ्य, अपने मन की पाप में वधा पाते तथा मुद्ध में रुद्ध पर विजय प्राप्त करने के वर मागे। एक दिन जब परमुराम बाहर गये हुए थे तो कार्तवीर्य अर्जुन उनकी मुठिया पर आये। मुद्ध ने मद में उन्होंने रेणुका का अप-मान किया तथा उनके वस्त्रों का हरण करते चले गये। गाय रनानी रह गयी। परमुराम को मालूम पडा तो क्रुद्ध होकर उन्होंने महत्सबाहु-हेत्यराज (कार्तवीर्य अर्जुन) को मार डाला। हेत्यराज के पुत्र ने आश्रम पर धावा बोला तथा परमुराम को अनुत्तिष्ठति में मुनि जमदग्नि को मार डाला। परमुराम पर पहुंचे तो बहुत दुःखी हुए तथा पृथ्वी को क्षत्रिचर्हीन करने का मुन्त्र

किया। अतः परशुराम ने इकतीस बार पृथ्वी के समस्त क्षत्रियों का संहार किया। समस्त षष्क क्षेत्र में पांच रुधिर के कुंड भर दिये। क्षत्रियों के रुधिर से परशुराम ने अपने पितरों का तपन किया। उस समय ऋषीक साक्षात् प्रकट हुए तथा उन्होंने परशुराम को ऐसा वार्य करने से रोका। ऋत्विजों को दक्षिणा में पृथ्वी प्रदान कर दी। उन्होंने बश्यप को एक सोने की वेदी प्रदान की। ब्राह्मणों ने बश्यप की आज्ञा से उस वेदी को छट-छट करके बाट लिया, अतः वे ब्राह्मण जिन्होंने वेदी को परस्पर बाट लिया था, लाडवायन बहलाये।

म० भा०, वनपर्व, अध्याय ११४ से ११७ तक बड़े होने पर परशुराम ने शिवाराधन किया। उस नियम का पालन करते हुए उन्होंने शिव को प्रसन्न कर लिया। शिव ने उन्हें वैत्यों का हवन करने को आज्ञा दी। परशुराम ने शत्रुओं से मुक्त किया तथा उनका वध किया किंतु इन प्रक्रिया में परशुराम का शरीर क्षत-विक्षत हो गया। शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि शरीर पर जितने प्रहार हुए हैं, उतना ही अधिक देवदत्त उन्हें प्राप्त होगा। वे मानवेत्तर होते जायेंगे। तदुपरांत शिव ने परशुराम को अनेक दिव्यास्त्र प्रदान किये, जिनमें से परशुराम ने वध पर प्रमत्त होकर उन्हें दिव्य धनुर्वेद प्रदान किया।

म० भा०, वनपर्व, अध्याय १४, श्लोक १३६-१३६ जमदग्नि ऋषि ने रेणुका के गर्भ से अनेक पुत्र प्राप्त किये। उनमें सबसे छोटे परशुराम थे। उन दिनों हैह्य-वंश का अधिपति अर्जुन था। उसने विष्णु के अगावतार दत्तात्रेय के बरदान से एक सहस्र भुजाएं प्राप्त की थी। एक बार नर्मदा में स्नान करते हुए मदीयमत्त हैह्यराज ने अपनी बाही से नदी का वेग रोक लिया, फलतः उसकी धारा उल्टी बहने लगी, जिससे रावण का विधिर पानी में डूबने लगा। दशानन ने अर्जुन के पास जाकर उसे भ्रंश-भुरा कहा तो उसने रावण को पकड़कर कंद कर लिया। पुनस्तप ने बहने पर उसने रावण को भुक्त किया। एक बार वह वन में जमदग्नि के आश्रम पर पहुंचा। जमदग्नि के पास वामधेनु थी। अतः वे अपरिमित वंश के भोक्ता थे। ऐसा देखकर हैह्यराज सहस्र-बाहु अर्जुन ने वामधेनु का अपहरण कर लिया। परशुराम ने परमा उत्तमर उसका पीछा किया तथा मुट में उसकी समस्त भुजाएं तथा सिर बाट डाले।

उसने दस हजार पुत्र भगशीत होकर भाग गये। वाम-धेनु महिला आश्रम सौतेले पर पिता ने उन्हें तीर्थाटन कर अपने पाप धोने के लिए आज्ञा दी क्योंकि उनकी मति में ब्राह्मण का धर्म क्षमादान है। परशुराम ने वैशा ही किया। एक वर्ष तक तीर्थ करने के वापस आये। उनकी मा जल का वलय करने के लिए नदी पर गयी। वह वधर्व चित्ररथ अप्पराधों के साप जलक्रीडा कर रहा था। उसे देखने में रेणुका इतनी तन्मय हो गयी कि जल नाने में विस्र हो गया तथा वल का ममम व्यतीत हो गया। उसकी मानसिक स्थिति समझकर जमदग्नि ने अपने पुत्रों को उसका वध करने के लिए कहा। परशुराम के अतिरिक्त कोई अन्य पुत्र इस कार्य के लिए तैयार नहीं हुआ। पिता के कहने से परशुराम ने मा और सब भाइयों का वध कर दिया। पिता के प्रसन्न होने पर उसने बरदानस्वरूप उन सबका जीवित होना मांगा, अतः सब पूर्ववत् जीवित तथा स्वस्थ हो गये। हैह्यराज अर्जुन के पुत्र निरतरबदला लेने का अवसर देखते रहते थे। एक दिन पुत्रों की अनुपस्थिति में उन्होंने ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। परशुराम ने उन सबको कारकर मृत्पिप्पति नगरी में उनसे कटे सिरों से एक पर्वत का निर्माण किया। उन्होंने अपने पिता को निमित्त बनाकर इक्ष्वाकु वार पृथ्वी को क्षयिणीहीन कर दिया। वास्तव में परशुराम श्रीविष्णु के अगावतार थे, जिन्होंने क्षत्रिय नाम के सिए ही जन्म लिया था। उन्होंने अपने पिता के घट को सिर से जोड़कर वनन द्वारा उन्हें स्मृति रूप सत्त्वमय शरीर की प्राप्ति करा दी।

वीर्य भा०, स्कंध ६, म० ११-११

परशुराम कुछ परशुराम कुछ नामक तीर्थस्थान में पांच कुंड बने हुए हैं। परशुराम ने समस्त क्षत्रियों का संहार करके उन कुंडों की स्थापना की थी तथा अपने पितरों से वर प्राप्त किया था कि क्षत्रिय-संहार के पाप से मुक्त हो जायेंगे।

म० भा०, वनपर्व, अध्याय २३, वनोद २१ से २३ तक परमेश्वर मुनि जिनके पुत्र तथा वसिष्ठ के पीछ का नाम परामर था। बड़े होने पर जब उसे पता चला कि उसके पिता की वन में रासमों ने ला दिया था तब वह क्रुद्ध होकर तोरों का नाश करने के लिए उद्यत हो उठा। वसिष्ठ ने उसे गाल दिया किंतु श्रोतार्थि धर्म्य नदी जा मरती थी, अतः समस्त सोरों का पराभव न करने

पराशर ने राक्षस मन्त्र का अनुष्ठान किया। मन्त्र में प्रज्वलित अग्नि में राक्षस नष्ट होने लगे। कुछ दिनोंपश्चात् राक्षसों को बचाने के लिए मर्त्य पुनस्तव आदि ने पराशर से जाकर कहा—“ब्राह्मणों को शोध गोमा नहीं देता। शक्ति का नाश भी उसके दिये गोप के पमस्वरूप ही हुआ। हिमा ब्राह्मण का धर्म नहीं है।” समझ-बुझाकर उन्होंने पराशर का यज्ञ समाप्त करवा दिया तथा मन्त्रित अग्नि को उत्तर दिशा में हिमालय के आमवास वन में छोड़ दिया। वह आज भी वहां पूर्व के अवसर पर राक्षसों, वृक्षों तथा पत्थरों को जलाती है।

म० पा०, भाषित, अध्याय १७७ के १०० तक

पराशर-गीता एवं बार राजा जनक ने पराशर मुनि से द्यूतलोक और परलोक के श्री कल्याणकारी कर्मों के विषय में पूछा। पराशर ने जनक को जो उपदेश दिया, वह पराशर-गीता नाम से विख्यात है।

म० पा०, भाषित, अध्याय २६०-२६८

परीक्षित (क) अस्वस्थामा से जब अर्जुन का युद्ध हुआ था, तब अस्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था (दे० जटवत्थामा), जिस धारण लौटाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने पांडवों के समीप चले छोड़ दिया था। परमेश्वर उत्तरा न जिस पुत्र को जन्म दिया, वह मृत हुआ। अस्वस्थामा डरकर पांडवों के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़े जान पर श्रीकृष्ण ने उल्लेखित होकर कहा था कि उत्तरा को परीक्षित नामक पुत्र को उपलब्धि का वरदान प्राप्त है, अतः उस बालक के मृत होने पर भी कृष्ण उस प्राण प्रदान करेंगे। उत्तरा के मृत बालक को नष्ट कर कुन्ती ने कृष्ण को पूर्ववर्तनों का स्मरण दिनाया, जब कृष्ण ने बालक को पुनर्जीवित कर दिया तथा उसका नाम परीक्षित रखा गया।

म० पा०, भाषित, अध्याय ९६-१००

अनिम्यु के पुत्र परीक्षित औरवर्षी राजा थे। वे अत्यन्त ग्यारसिय थे। एक बार गिषार सेन्ते हुए वे वन में पड़े। उनके साथ में शायन हुआ मृग अदृश्य हो गया। उसने विषय में पूछते हुए वे भूख और थकान से अतुर स्थिति में गर्मीय ऋषि के पास पहुँचे। कई बार हिरण्य के विषय में पूछते पर भी गर्मीय ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि उन्होंने मोनवन लिया हुआ था। राजा को मालूम नहीं था अतः द्रुह होकर उन्होंने गर्मीय ऋषि के कंधे पर एक भरा हुआ गोप रख दिया और चले गये।

राने में उन्हें पञ्चात्ताप होने लगा। गर्मीय के पुत्र का नाम शूरी था। उसे जब मालूम पड़ा तो उसने राजा परीक्षित को सान दिन के बदर तक्षक नामक नर्पदमन से मरने का गोप दिया। गर्मीय ऋषि को ज्ञात हुआ तो वे बोले कि यह अच्छा नहीं हुआ क्योंकि राजा ने अनजाने में यह भूल की थी। गर्मीय ने दूध गोप में सावधान रहने के लिए राजा को कहा भेजा। राजा एक खवे के आधार पर टिके महल में अत्यन्त मुरखिय रहने लगे। नर्पदमन के उपचार की समस्त औपधिया भी बहुत चिन्तमान थी। जब कश्यप को अपने विषय में ज्ञात हुआ तो वे गर्प का विष उतारने की विद्या का प्रयोग करने के निमित्त राजमहल की ओर चले। मार्ग में छद्मवेश में उन्हें नाग मिले। उनके मतभ्य को जानकर सर्पों ने कहा—“राजा की आपु समाप्त होने वाली है, अब इस उपचार में कोई दिग्गोप नाम नहीं होगा—धन की शायना से आरु हो तो लो।” कश्यप लौट आये। सर्पों ने कश्यप की विद्या की परीक्षा भी ली थी। एक बट वृक्ष को तक्षक ने डम लिया था जो कि तुरन्त भस्म हो गया था। कश्यप ने उसे पुनः जिला दिया था। सातवें दिन सर्पों ने ब्राह्मणों का रूप धारण करके उस महल में प्रवेश किया तथा राजा को पत्र, दुग तथा जन्म समर्पित किये। राजा तथा मन्त्रियों ने जब पत्र खाने प्रारम्भ किये तब राजा के हाथ में जो पत्र था, उसमें एक छोटा-सा कीट निकला। कीट-रूप में बहुतसक हो पा। उसने राजा को डम लिया और आशान में उड़ गया।

म० पा०, भाषित, अध्याय ४०, श्लोक १० से ४० तक

अ० ४१, ४२, ४३, ४४, ४५ से ६४ तक

देवी शायवत् ने राजा परीक्षित ने पत्र का कीड़ा उठाकर अपनी यदन पर रख दिया और बोला—“अब तो शायकाल हो गया, मैं गोप को अगीकार कर इस कीड़े से बटवा लेता हूँ कि ब्राह्मण का गोप व्यय न जाय।” वह कीड़ा तुरन्त तक्षक बन गया (ये महाभारत की कथा के समान)।

दे० पा०, २६-१००

अस्वस्थामा के छोटे ब्रह्मास्त्र के कारण पाच वाच उत्तरा का पीछा करते हुए दिखायी पड़े। वह रोनी हुई श्रीकृष्ण की शरण में पहुँची और बोली—“देवी मृत्यु भस्म ही हो जाय किन्तु मेरा धर्म नष्ट न हो।” श्रीकृष्ण ने उसके

गर्भ की रक्षा मायावी स्वयं से की तथा सुदर्शन चक्र से बाणों का उल्लेख कर दिया। गर्भस्थ शिशु जब जन्म लेना के ब्रह्मरन्ध्र से चलने लगा तो उसको अणुके-भर खाकार के एक दिव्य पुरष ने दर्शन हुए। उसने चार हाथ थे। वह जननी हुई वधा लेकर शिशु के चारों ओर घूमकर उसकी रक्षा करता रहा, जब तक उसका जन्म नहीं हो गया। उत्तरा के पुत्र का नाम परीक्षित रखा गया। बादलों के महाप्रस्थान से पूर्व परीक्षित का राज्य-मिषेक कर दिया गया था। उसने द्विविजय की। उसी सप्तम में पर्यटन करते हुए परीक्षित ने राजा का वेश धारण किये हुए कलियुग को एक टाग पर चनेबाने बैल तथा रोती हुई गाय को मारते देखा। राजा ने उन दोनों की रक्षा की तथा परिचय पूछा। यह जानकर कि 'वो साक्षात् पृथ्वी है, जो कि कृष्ण के विरह और अश्वर्ष के बढने से दुःख का अनुभव कर रही है तथा एक टाग-बाला बैल अधर्म है जिसकी तप, पवित्रता और दयास्वी हीनता के नष्ट हो चुकी है, सत्य-स्वी टाग को भी कम-से नष्ट करने पर तुला हुआ है, वह 'राजाप्रेमी' ब्रह्म ही बलयोग है।' राजा ने बलयोग को मारने के लिए तनवार उठायी। बलयोग ने परीक्षित की प्रण प्रह्व की। राजा ने उसे अपना राज्य छोड़कर भूद, मद, वाम, वर तथा सुवर्ण से रहने का आदेश दिया। एवं बार परीक्षित विचार संलते हुए बहुत बर बसे तथा क्षमीय श्रुति के आयाम में पहुँचे। क्षमीय समाधिस्थ थे। बार-बार मानने पर भी राजा को पानी नहीं मिला तो रष्ट होकर उसने एक मरा हुआ साप धनुष की तीर में उठाकर श्रुति के गले में डाल दिया। तभीक के पुन ने रष्ट होकर उन्हें सात दिन बाद तक्षक नामक सर्प-हान से मरने का दाव दिया। राजा अपने गर्भ पर बहुत लज्जित हुआ तथा गया के दक्षिण तट पर उत्तरा-मुल होकर बैठ गया। जिस योनि में पुनर्जन्म होगा, इस विषय में वह चिन्तित नहीं था क्योंकि वह भगवान का आशीर्वाद चाहता था कि वह ब्रह्मानुरक्त बना रहे। व्यास-पुत्र, पुनर्देव ने प्रकट होकर उसे धर्म-मन्त्रों अनेक उपदेश दिये। उन्होंने राजा परीक्षित को संपूर्ण श्रीमद्-भागवत सुनायी (द्वितीय स्कन्ध, ८२-८८)। भागवत सुनने के उपरांत पुनर्देव से आशा लेकर परीक्षित गया-नट पर कुण विचारर, उत्तराभिमुख बैठ गया। वह धृष्टमोष में स्थित होकर ब्रह्मस्वरूप हो गया। पृथ्वी के पाप ने

कारण तक्षक सर्प राजा की ओर बढ़ रहा था। मार्ग में उसे सर्पदशन का उपचार करनेवाले बश्यप नामक श्रुति मिले। तक्षक ने उन्हें धन देकर लौटा दिया। जब परीक्षित के पाप बहुचक्र सर्प ने दशन किया, तब वह ब्रह्मवीन हो चुका था। तक्षक के विष की ज्वाला से उसका शरीर देखते देखते ही भस्म हो गया। जन्म-मेजय ने सुना कि उसके पिता को तक्षक सर्प ने डसा है, तो शोधकश उसने सर्पमंत्र प्रारम्भ किया। अनेकों सर्प यज्ञ में भस्म हो गये, किंतु तक्षक नहीं आया, क्योंकि उसने इष्ट की गरुष ग्रहण कर ली थी। जन्मेजय ने ब्राह्मणों को प्रेरित करके यज्ञाग्नि में सर्प और इष्ट का साथ-साथ ही आवाहन किया। इससे पूर्व कि वे दोनों यज्ञाग्नि में गम्य होंगे, बृहस्पति ने जन्मेजय को समझाया कि वह सर्पमंत्र बंद कर दें क्योंकि वह हिंसा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जन्म-मृत्यु के निमित्त पर मनुष्य का वश नहीं होता। जन्मेजय ने बृहस्पति का वचन स्वीकार करते सर्पवध रोक दिया।

योग्य पा०, २५म स्कन्ध, अध्याय ४,
श्लो १२, ४० १२-१६

(ख) परीक्षित हृषीकेश का राजा था। एक दिन विहार बेसत हुआ वह थने जगन म जा पहुँचा। वहाँ एक बावली से पानी पीकर बड़ विभ्राम कर रहा था। तभी उसे योग गानी हुई एक मुदरी ने दर्शन हुए, राजा उसपर मुग्ध हो गया। उस मुदरी ने राजा के साथ इस दल पर गण्य विवाह किया कि उसे कभी पानी के दर्शन नहीं कराए जायेंगे। राज्य में लौटकर राजा उसने साथ विहार करने में रत रहता था। उसके रनिवस्त म पानी नहीं आने पाता था। एक दिन राजा उसके साथ एक उपवन में विहार करते मया। वहाँ निर्मल जल में मुक्त पर बावली थी। राजा की अनुमति से पानी ने उसने जल म प्रवेश किया और फिर लो गयी। राजा ने मास पानी निरन्तरावर दूदा तो वहाँ एव मेदक मिला। राजा ने यह जानकर कि मेदक ही पानी को ला गये हैं, कोष में आदेश मे राज्य के समस्त मेदकी को क्षर डालने का आदेश दिया। मद्रुगराज ने राजा परीक्षित में मिलकर बताया कि वह पानी उमो की बन्धा है—उमरा नाम सुगोमना है। वह अनेक राजाओं को इसी प्रकार धोला देनी रही है। राजा सुगोमना को प्राण बरने के लिए शत्रुन था। राजा में यह

आश्वामिन लेकर कि वह अन्य नेहकों की नहीं भरिया, मङ्कुराज ने अपनी पुत्री लते नमस्तिन कर दी, माप ही मुगोमना को यह शपथ भी दिया कि उसकी सत्ता ब्राह्मण-विरोधी होगी। ब्रह्मावर ने रात्री ने शन, दन तथा दल नामक तीन पुत्रों का जन्म हुआ। उनमें सबसे बड़ा शन था। एक बार शन मित्रार करना हुआ जल में डूबकर मर गया। यह एव हरिण को पकड़ना चाहता था। मारपी ने कहा कि बाम्म घोड़ों के अतिरिक्त कोई अन्य घोड़ा हरिण की गति में नहीं पकड़ सकता। बामदेव मुनि के दोनो घोड़े बाम्म कहलाने थे। वे शन के मनाज बेध में चलते थे। शन मुनि के आज्ञान पर पहुँचा। बामदेव ने मृग का वध करने के लिए दोनो घोड़े शन को दंड दिये तथा कार्य-निर्दिष्ट के उपरान्त बाम्मों को वापस कर देने का आदेश दिया। शन ने कार्य-निर्दिष्ट के उपरान्त मारपी ने कहा—'ये घोड़े ब्राह्मण के जिन काम के। ये वापस करने की आवश्यकता नहीं है।' बामदेव मुनि ने एव माह के उपरान्त अपने मित्र में कहलाया फिर स्वयं भी गये विदुषा ने उन्हें ब्राह्मणोचित वाहन न मानकर दो बैल खच्चर गहरे बधना अन्य घोड़े देने की दृष्टि प्रवृत्त की। बामदेव ने जुद्ध होकर चार राजसो कोशक के चार टुकड़े करके उठा ले गये की कहा। बैला होने पर प्रजा ने दल का राज्याभिषेक कर दिया। मुनि ने दल में अपने घोड़े वापस लाने तो उसने भी देने में इकार कर दिया। माप ही अपने मृत को आदेश दिया कि वह विष में बुझे हुए बाण में मुनि पर प्रहार करे तथा उनका शव कुत्तों को खाने दे। मुनि के शव में दल का बाण खिचाने में पतने हुए उनके दलवर्षीय श्रिम पुत्र को लगा। बामव का नाम स्पेनशिट् था। उन शीघ्र में गया था। उनमें आदेश दिया कि एर और बाण लाना जान और ब्राह्मण पर छोड़ा जाय। ब्राह्मण के शपथ ने राजा धनुष पर चढ़ाकर भी बाण नहीं छोड़ पाया। नजिक होकर दल ने दल-बाधना की। बामदेव ने कहा कि निष-बुद्ध बाण में यदि राजा अपनी रात्री का स्पर्श कर देगा तो वह ब्राह्मण के पाप में छूट जायेगा। राजा ने वैन ही किया। प्रमत्त होकर मुनि ने रात्री को बरदान दिया कि वह अपने वधु-बाधको सहित प्रमत्त रहे। बामदेव बाम्मों को लेकर वापस लौट गये।

४० भा०, दलवर्ष, बाम्म १६२,

परणी तीर्थ अत्रि ने ब्रह्म-विष्णु-महेश को आराधना

से प्रमत्त करके उन्हें पुत्रों के रूप में मांग लिया एक मुदरी बन्ना नाभी। प्रमत्त उनके दल, मोम तथा दुर्वाला नामक पुत्र और आनेसी नामक बन्ना का जन्म हुआ। आनेसी का विवाह अगिरा ने हुआ। वे जल में स्नान हुए थे, जल शीघ्र थे। उनका पुत्र अंगिम उन्हें शन करता रहा था। शोध की गति के लिए अंगिम ने बहू में कहा कि वह उन्हें जल में डूबो दे। आनेसी ने परणी नामक नदी का शन धारण करने पति को डूबो लिया। प्रमत्त इनका शन स्मभाव के हो गये। उन्मत्त नदी बगा में जा मिली। उन्मत्त के नाम ने उन्मत्त परणी तीर्थ की स्थापना हुई।

४० पु० १४४-

पश्चिम एक जगह में विमान बटवृक्ष के बोटों, टाँगियों तथा जडों में अनेक सर्पों पशु-पक्षियों के शरण के रखी थी। उनकी उड़ में भी दग्बागी बाँधे बिल बनाकर पक्षि नामक एक बूँहा भी रहता था। उनकी हाली पर लोमना नामक दिवाव का अधिवास था। बहा एक बाटान प्रति मायगाल एक जल सिंहा जाल था। रात्र-नर में अनेक प्राणी उमने फल गते थे। उन प्रातःकाल उन्हें लेकर वह अपनी आगीनिवा बनाना था। एर रात्र अमावस्याला में भोगा (दिवाव) उमने फल गया, जल पक्षि (बूँहा) निर्दोष इष्ट-उत्तर पुन रहा था। तभी उसका ध्यान गया कि घरनी पर नेदना तथा वृक्ष पर लल्लू उनकी धात्र लगाकर बैठे हुए हैं। उनमें तुरन्त मोम में कहा—'यदि तुम इस समय मुझे शरण दो तो बाटान के जाल में पूर्व मैं तुम्हारा जाल बाँट दूँगा।' बिनाव मान गया। बूँहा उनकी गोट में जा बैठा। नेदना और लल्लू तिरार होकर लौट गये। बाटान को जाना देल बूँहे ने लोमना को वाग्मुक्त कर दिया तथा तुरन्त दल में धुन गया। बाटान के निराल लौटने के उपरान्त बिनाव अनेक बार पक्षि को अपने पास आने के लिए आमन्त्रित किया, किंतु बूँहे ने स्पष्ट रूप में यह बह्वर कि 'जिम समय मुम्हारा भी मन्त्रव था मैं तुमपर विश्वास कर सकता था, पर अब निम्नि दल गने पर तुम मेरे प्रति मित्रभाव नहीं रख सकते।' उनके पाल गने में इकार कर दिया।

४० भा०, इन्द्रिवर्ष, बाम्म १६०-१६८

पर्वत (पल्लु पर्वत) इन्द्र ने अनुमत्त किया कि पर्वतों के उठकर स्थान बदल लेने में पृथ्वी का मनुमन्त दिग्द

जाता है, अतः इन्द्र ने पर्वतों के पक्षों का छेदन कर दिया। एकमात्र मनाक पर्वत को ही पक्षधारी रहने दिया। उससे भी यह शर्त निश्चित थी कि वह समुद्र में ही स्थित रहेगा, अन्यथा उसके पक्षों का भी छेदन कर डाला जायेगा।

हरि० ब० पु०, अविष्यत्, ३६।१८-२०।

पश्चिम दिशे के पश्चात् सूर्य इस दिशा में अपनी निरन्तरता का विस्तार करता है, अतः यह पश्चिम दिशा बहुधाती है। वरुण का निवासस्थल भी यही है। चन्द्रमा यहाँ रहते हुए पट्टरस का पान कर झुल पक्ष की प्रतिपदा पर यही उदित होता है। यही से निसर्ग का प्रावण होता है। इसी दिशा में अथर्वर में इन्द्र ने सोयी हुई गर्भ-वतीं दिशि के उदर में प्रवेश कर गर्भ का उल्लेख किया था जिसने सहस्रगणों की उत्पत्ति हुई थी। पश्चिम में मदराचल, क्षीरसागर, विष्णु, नारायण, आदि का निवास है।

म० भा० उद्योगपर्व, अ० ११०

पाचलज्य काश्यप (कश्यपपुत्र), वामिष्ठ (वामिष्ठपुत्र), प्राणक (प्राणपुत्र), क्यदन तथा त्रिवर्चा (दोनों अगिरा के पुत्र हैं)—ये पाच अभिया हैं। इन पाचों ने पुत्र की प्राप्ति के लिए चिरकाल तक तपस्या की। फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो पाचज्य कहलाया।

म० भा०, वनपर्व, अध्याय २१०, श्लोक १ से ३ तक

पाण्डव एक बार सभी देवगण भग्न में स्नान करने के लिए गये तो उन्होंने गंगा में बहता एक कमल का फूल देखा। इन्द्र उसका कारण सोचने लगा के भूतस्थान की ओर बढ़े। गङ्गात्री के पास एक सुंदरी रो रही थी। उसका प्रत्येक आसू गङ्गाजल में गिरकर स्वर्णकमल बन जाता था। इन्द्र ने उसके दुःख का कारण जानना चाहा तो वह इन्द्र को लेकर हिमालय पर्वत के शिखर पर पहुँची। वहाँ एक देव तृष्ण एवं सुंदरी के साथ व्रीहस्त था। इन्द्र ने उसकी अपमानजनक भर्त्सना की तथा दुरभिमान के साथ बताया कि वह सारा स्थान उससे अधीन है। उस देव पुरुष के दृष्टिपात मात्र से इन्द्र चेतनाहीन जड़वत हो गये। देव पुरुष ने इन्द्र को बताया कि वह रूढ़ है तथा इन्द्र को एक पर्वत हटाकर गुफा का मुह खोदने का आदेश दिया। ऐसा करने पर इन्द्र ने देखा कि गुफा के अंदर चार अन्य तेजस्वी इन्द्र विद्यमान थे। रूढ़ के आदेश पर इन्द्र ने भी वहाँ प्रवेश किया। रूढ़ ने कहा—“तुम्हारे

दुरभिमान के कारण मेरा अपमान किया है, अतः तुम पाचों पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लोगे। तुम पाचों का विवाह इस सुंदरी के साथ होगा जो कि लक्ष्मी है। तुम सब सत्कर्मा का संपादन करके पुनः इन्द्रजी की प्राप्ति कर पाओगे।” अतः पाचों पाण्डव तथा द्रौपदी का जन्म हुआ। पश्चिम इन्द्र ही पाण्डवों में अर्जुन हुए।

म० भा०, आश्विन, अध्याय १६६, श्लोक १ से १६ तक

पाण्डव-महाप्रस्थान अर्जुन ने हस्तिनापुर पहुँचने पर पाण्डवों को वृष्णि, अश्व तथा यादव-वंश के नाश की दुर्घटना सुनायी। बाल की गति पहचानकर पाण्डवों ने उत्तरा के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक किया तथा उन पाचों ने द्रौपदी और एक कुत्ते के साथ राज्य का त्याग कर महा-प्रस्थान किया। मार्ग में समुद्र में डूबी हुई द्वारका की देश के हिमालय की ओर बढ़े। वे बल्लभ धारण करके मुनिगो के से देश में गये। अचानक एक विद्यालय स्थिति में उनका मार्ग रोक लिया। वह अग्नि था। उसने अर्जुन से कहा कि वरुण देवता से प्राप्त किया गाडीय के उसे ही मर्मपित कर दें। अर्जुन ने अपने समस्त अस्त्र-भस्त्र समुद्र में डुबो दिये। तदुपरांत हिमालय को पार कर वे बालू के समुद्र में पहुँचे। वहाँ उन्होंने मेरु पर्वत के दर्शन किये। पैदल चलते हुए जन्मे से जन्म द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन तथा भीमने गिरकर प्राण त्यागते गये। युधिष्ठिर ने प्रत्येक व्यक्ति के धरायायी होने का कारण भीम को बताया—“द्रौपदी अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपातपूर्ण थी, सहदेव अपनी बुद्धि के सम्मुख तथा नकुल हृष के सम्मुख किसी को कुछ नहीं समझते थे, अर्जुन को नीर्य पर तथा भीम, तुम्हें अपन बल पर अभिमान था।” उनकी ओर बिना देखे युधिष्ठिर आँसू बढते गये। देवराज इन्द्र अपने रूप पर युधिष्ठिर को सप्रतीर से जाना चाहते थे। उन्हें दिव्य-लोच प्राप्त थे किन्तु युधिष्ठिर अपने स्वामी-भक्त कुत्ते को जीते-जी घटकाव में छोड़कर जाने को संभार नहीं हुए। वास्तव में कुत्ते का रूप धारण कर धर्म ही उनकी परीक्षा ले रहे थे। धर्म अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और युधिष्ठिर की प्रशंसा करने लगे। युधिष्ठिर ने अपने मृत भाइयों तथा पत्नी के विषय में पूछा तो इन्द्र ने कहा कि वे धारी त्यागकर स्वयं पट्टन पुरे हैं। युधिष्ठिर गडरीर वहाँ पहुँचे। देवराज पट्टन पर युधिष्ठिर ने देखा कि वरुण, शेष पाण्डव तथा द्रौपदी तो वहाँ नहीं हैं किन्तु दुर्योधन ऐश्वर्य भोग रहे हैं। वे दिव्यतोन छाँटकर

अपने वधुओं के पाम जाने के लिए जातुर थे। इन्हें ने उन्हें मायावी नरक में भेजकर यातनाओं से आजात, पाहवो, द्रौपदी तथा बर्मे आदि के दर्शन करवाये। मुर्धितिर वही रचना चाहते थे क्योंकि उनका बहा रहना मेघ वधुओं के लिए सुखकर था। तदुपरांत इन्हें ने उन मायावी नरक का परिहार कर उन सबको दिव्यलोके में पहुँचा दिया। यह भी बताया कि प्रत्येक राजा अच्छे-बुरे कर्म करता है। जो पहले नरक भोग लेता है, वह अंत में स्वर्ग भोगता है। किंतु पहले स्वर्ग भोगनेवाला दोष नमक नरक में काटता है। युद्ध में छल करने के कारण समस्त पाहवों के लिए एक बार नरक के दर्शन करने अनिवार्य थे। स्वर्ग में पहुँचकर मुर्धितिर युद्ध में वीरगति प्राप्त करनेवाले समस्त जनममुदाय में मिले।

स० पा० महाप्रस्थानिकपर्व, स्वर्गोद्भव
अध्याय ११- दे० १०, २१-८

पाहु महाराज पाहु को युद्ध तथा विनाश विरोध प्रिय थे। एक बार उन्होंने एक मृगरूपधारी विदम नामक महर्षि को मैपुनरात में मार डाला। उसन मरते हुए श्राप दिया कि स्त्री-महवाम होने पर पाहु की मृत्यु हो जायेगी। पाहु की दो पत्नियाँ थी—कृती तथा माद्री। कृती ने दुर्वासा में प्राप्त हुई विद्या का नाश्रय लेकर कर्म का धर्म, वायु तथा इन्द्र का आवाहन किया, पद्मस्वरूप मुर्धितिर, भीम तथा अर्जुन का जन्म हुआ। फाल्गुनी नक्षत्रों के मणिकाल में जन्म लेने के कारण अर्जुन फाल्गुनी भी कहलाये। माद्री ने भी कृती से उपदेश पाकर अश्विनी-कुमारों का आवाहन किया, अतः नवुन तथा महर्षि नामक जुड़वा भाइयों का जन्म हुआ। बालांतर में माद्री के मौर्य पर आक्रमण होकर पाहु ने उनमें समागम किया, जत पाहु की मृत्यु हो गयी तथा माद्री लगी हो गयी। पितृवश में रहते हुए पाहु को जब मामूम पड़ा कि नारद मुनि भूराज आ रहे हैं तब उन्होंने मुर्धितिर के पास मंदरा भेजा कि वह राजसूय यज्ञ करें।

स० पा०, आदिपर्व, १११३-१११४

स० ११३-११४ के अंत तक

११३-११४

समापन, १११३-१११४

पाहु नरेस पाहु-नरेस नोर्विष्णु वीर माना गया है। अद्वैतधामा में उसका परमात्मान युद्ध हुआ। अतर्नी-

गत्वा वह अपने पोछे चबनेवाले छह महारथों तथा हाथों समेत अद्वैतधामा के हाथों मारा गया।

स० ११३, अर्धपर्व, अष्टादश २०

पाताल नागलोक का मध्यमान 'पाताल' नाम में विद्यमान है क्योंकि जन्ममरण चक्रों भी वस्तुतः हैं, वे सब वहा परांपर्य रूप में चिरन्ती हैं (पतति + अन्त के अनुनास पान + अन्तम्)। वहा दैत्य तथा दानव निवास करते हैं। जन का आहार करनेवाली आसुर अग्नि मदा उद्दीप्त रहती है। वह अपने दो देवताओं में नियंत्रित मानती है, क्योंकि देवताओं ने दैत्यों का नाश करने अमृतपान किया तथा अमृत पीकर उनका अर्धमिष्ट भाग वही रख दिया था। अतः वह अग्नि अपने स्थान के आवास नहीं फैलती। अमृतमय मोष की हानि और ब्रह्म निरंतर दिक्तायी पड़ती है। सूर्य की चिरणों में मृतप्राय पाताल-निवासी चंद्रमा की अमृतमयी चिरणों में पुनः जी उठते हैं।

स० पा०, उद्योगपर्व, अध्याय ११

पारिजात रश्मिणी के व्रतोद्यापन के समय देवतक पर्व पर नारद मुनि भी पहुँचे। उन्होंने कृष्ण को पारिजात का पुष्प दिया, साथ ही बताया—“यह पुष्प दिव्य है।” पारिजात वृक्ष की मृष्टि ब्रह्म ने अश्विनी के पुण्यकर्म से सृष्ट होकर की थी। यह वृक्ष गया के ऊपर प्रवट हुआ था। यह मनोरामनाओं की पूर्ण करनेवाला तथा अनेक अग्य सुखों में युक्त है। समुद्र-मंथन में ने पारिजात वृक्ष के निकलने पर इन्द्र ने मित्र की प्रार्थना की थी कि वह वृक्ष दावी के उद्यान में व्रीह्यवृक्ष के रूप में लगाया जाये। एक बार अथवा नामक दैत्य उन वृक्ष में घुम गया था, अतः दैत्य के अग्रह होने पर भी मित्र ने मार डाला था। कृष्ण के निषट रश्मिणी बँटी थी। कृष्ण ने उसे वह पुष्प दे दिया। नारद ने उसे कृष्ण की सर्वोत्कृष्ट प्रिया पोंपिन किया। मत्स्यधामा की शक्ति का उम उत्सव में गयी थी। उन्होंने मत्स्यधामा की ममस्त घटना वह सुनायी तो वह बोध-भदन में चली गयी। श्रीकृष्ण ने मानिनी मत्स्यधामा के शोध का काम करने के लिए उसको बचन दिया कि पारिजात वृक्ष सावर उल्लेख देंगे। कृष्ण ने नारद को अपना हस्त बनाकर इन्द्र के पास भेजा और कहा कि इन्द्र पारिजात वृक्ष दे दें अन्यथा कृष्ण उनपर मदा में प्रहार करेंगे। इन्द्र ने नारद से कहा—“मेरे बाद कृष्ण ही उन ममस्त वस्तुओं का उपभोग करेंगे; किन्तु स्वर्गलो-

की वस्तु मृत्युलोक ले जाना उचित नहीं जान पड़ता।" यह उत्तर सुनकर कृष्ण ने इद्र पर चढ़ाई कर दी। बृहस्पति को ज्ञात हुआ तो वे इद्र पर बहुत विगड़े, फिर उन्होंने शिव की तपस्या की। शिव ने प्रकट होकर कहा कि पूर्वकाल में इद्र ने देवशर्मा नामक मुनि की पत्नी को हरने की अभिलाषा की थी, फलस्वरूप मुनि ने इद्र का अशुभ चिंतन किया था। उसी निमित्त उपेद्र (विष्णु) से इद्र की पराजय होगी। तुम अदिति को इद्र के महान म ले जाओ। सब दाम होगा।" इद्र ने कृष्ण का सम्यग् मुद्रा हुआ। गरुड के आक्रमण से पारिजात पर्वत बिखर कर पृथ्वी में घस गया। ऐरावत प्रहारग्रस्त था, इद्र हार रहे थे। रात-भर के लिए युद्ध रोक दिया गया। कृष्ण के निजत करने से यमा भी सह्य प्रकट हो गये। कृष्ण की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव ने वर दिया कि उन्हें पारिजात अवश्य मिलेगा। ब्रह्मा ने इसपर तथा अदिति को उन दोनों को सुलभ करवाने के लिए भेजा। अदिति ने कृष्ण से कहा कि वे पारिजात वृक्ष द्वारका ले जायें। सत्यभामा जब पुष्पक व्रत का अनुष्ठान कर ने तब वे वृक्ष को पुन नंदनवन में स्थापित कर दें। कृष्ण ने मान लिया तथा बैसा ही किया।

हरि० ब० पु० विष्णुपर्व, ६१ ७६

श्रीकृष्ण गरुड पर सत्यभामा सहित विराजमान स्वर्ग पहुँचे। आतिथ्य ग्रहण करके उन्होंने अदिति के कुंडल दे दिये तथा भीमामुर के वध की घटना सुनायी। इद्र की पत्नी शची ने सत्यभामा को मानकी मानकर अपने 'पारिजात' वृक्ष के उसे पुष्प अर्पित नहीं किये। कृष्ण का आतिथ्य पारिजात से किया। सत्यभामा की प्रेरणा से कृष्ण ने पारिजात के वृक्ष का अवहरण कर लिया। वह वृक्ष समुद्रमंथन में निकला था और देवराज को मिला था। वनरक्षकों के रोगने पर सत्यभामा ने कहा— "समुद्रमंथन से निकले अमृत, मदिरा, चंद्र आदि की भाँति यह वृक्ष भी सबकी सामूहिक संपत्ति है। सबको जानकर सूचित कर दो, चाहे तो इद्र का मुँह के लिए भेज दें।" इद्र और कृष्ण के मुँह में कृष्ण की विजय हुई। मैदान में भागते हुए इद्र को धुलाकर सत्यभामा ने वृक्ष सौंप दिया और उसे पत्नीगृहित देवता होने का मिथ्या गर्व न करने के लिए कहा।

वि० पु०, १३०

पार्वती सती के आरम्भदाह के उपरान्त विद्वत् मन्त्रिणीन हा

गया। उस भयावह स्थिति से त्रस्त महात्माओं ने देवी की आराधना की। तारक नामक दैत्य सबको परास्त कर त्रैलोक्य पर एकाधिपति जमा चुका था। ब्रह्मा ने उसे शक्ति भी दी थी और यह भी कहा था कि शिव के औरत पुत्र के हाथों मारा जायेगा। शिव को पत्नीहीन देखकर तारक आदि दैत्य प्रसन्न थे। देवतागण देवी की शरण में गये। देवी ने हिमालय की एकता साधना से प्रसन्न होकर देवताओं से कहा— "हिमालय के घर में मेरी प्राप्ति गौरी के रूप में जन्म लेगी। शिव उससे विवाह करने पुत्र को जन्म देंगे, जो तारक-वध करेगा।"

दे० मा० ७/११

पिंगला पिंगला एक वेश्या थी। एक साथ वह सकेत-स्वत पर लड़ी लड़ी, किंतु उनका प्रिय नहीं था। उन कुछ क्षणों में अचानक उसे ब्रह्मा का बोध हुआ कि वह निरंतर उसके पास रहता है किंतु वह उधर से विरक्त हो हाड मांस के पुरुषों में लिप्त रहती है। उसी दिन से उसने ब्रह्मोपासना प्रारंभ कर दी तथा मांस शरीर मोह का परि त्याग कर दिया।

ब० पा०, ४ निवृत्त, अष्टादश १०४ श्लोक ११ ११

पिंडोल भास्वाज एक बार राजगृह के श्रेष्ठों को वदन की एक बड़ी-सी बाठ मिली। उसने सोचा कि उसको खरदवा कर एक पात्र बनवाया जाय। पात्र बनवाकर उसने छीकें में रखकर बास की एक नात्र पर अटवा दिया, फिर बाष्प के अंतिम निरे से दूसरा बास, फिर तीसरा बास आदि जोड़कर उस पात्र को आनाम की ओर बढ़ा दिया तथा कहा कि जो अर्हंत हो, वह पात्र वहीं में ग्रहण करे। पिंडोल भास्वाज ने यह सुना तो उठकर वह पात्र उठा लिया। उसके चमत्कार को देखकर उसके पीछे भीड़ लग गयी। बुद्ध भगवान को मानून पड़ा तो उन्होंने पिंडोल की धिक्कारा कि लकड़ी के पात्र के लिए इतना चमत्कार दिखाने की क्या आवश्यकता थी। मांस ही उन्होंने मिथुनों को चमत्कार-प्रदर्शन करने से वर्जित कर दिया तथा पात्र को तुड़का दिया।

द० ब०, १/१८

पितर जेना और द्वारपुत्रों के संधिगत में दिव्य मानव-पितर, विश्वदेवों के साथ भुयस् पर्वत पर धेठे हुए थे। चंद्रमा की नन्या (जिमरा पटना नाम उर्रा तथा दूसरा स्वषा, तीमरा बोका था) धर्जन बाघकर अचानक जा खड़ी हुई। उसने पितरों को अपना परिचय देकर उर्रा

वरण करने की आज्ञा माग्यो। उन सबकी दृष्टि उसपर केंद्रित देखकर बिम्बदेव बड़ा ने स्वयं चले गये। चंद्रमा अपनी कन्या को दूदता हुआ बड़ा पटुवा नो उसने घुट कन्या को बोवा नामक नदी होने का और पितरों को तप-भ्रष्ट हृदयहीन होकर नीचे गिर जाने का गाप दिया। बानावर में कमुरो ने बिम्बदेवो रहित पितरो पर आक्रमण कर दिया। गापिन पितरो ने एक गिला को बमन्तर पकड़ लिया। बावा नदी में उन सबको अपने बल से डककर छुपा लिया। वे जन में डूबे हुए क्षुधा में पीड़ित हो गये। अतः उन्होंने पिप्पु की आराधना की। उनमें प्रसन्न होकर बराहावनार न गिला को फोड़कर पितरो का जल में बाहर निकालकर उन्हें भोज्य पदार्थ प्रदान किये। पितरो न बिप्पु की कृपा भ पुन स्वयं प्राप्त किया तथा स्वप्ना (उनकी पत्नी) ने आज्ञाप्रचारिणी योगमाता का रूप प्राप्त किया। उसका एक रूप बोवा नदी के रूप में भूमियत भी है।

४० पु० २११-

पिप्पला विष्वात्मु की बहन का नाम पिप्पला था। उसने यज्ञ में वेदपाठो ऋषियों का परिह्रास किया, उन गापिना वह यक्षिणी नामक नदी हो गयी। गिव के आशीष से गौतमी में मग्न होने पर वह गापमुक्त हुई।

४० पु० १९२-

पिप्पलाद एक बार भारद्वाजमदन (मुनेगा), गिरिकृष्णार (मत्तवाम), गंगोत्र में उत्पन्न भूय का पोता (मीर्या-पणि), शैमनदेशीय (अश्वत्थामन अथवा अश्वनकुमार), विदमंशीय (भार्गव) और कत्य के पोते का पुत्र (वधवी)—यष्ट परब्रह्म के ज्ञाता ऋषियग्न पिप्पलाद के पाम पहुँचे। ऋषि पिप्पलाद ने उनमें एक वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य तथा तपस्यामहिम्न विद्वान् करने के लिए कहा तथा उस वर्षीय के उपरांत उनके प्रश्नों का उत्तर देने का वचन दिया।

वधवी (कत्य के प्रपौत्र) ने प्रश्न किया—“मृष्टि की उत्पत्ति किसमें होती है ?” प्रश्न का उत्तर देने हुए पिप्पलाद ने कहा—“सर्वव्यक्तिमान् परब्रह्म परमेश्वर के मन्त्र में प्राण (भूय—प्राणो वा आरपयूत तत्त्व) तथा रवि (चंद्र—पितृ वा पोषक तत्त्व) का निर्माण होता है। उनके मयोग में मृष्टि का निर्माण होता है।”

प्रश्नोत्तर ४४

भार्गव ने महर्षि पिप्पलाद से गौतमप्रश्न किये—“(१) प्रापियों

का शरीर धारण करनेवाले किन्तु देवता हैं ? (२) बौन-बौन इसको प्रकाशित करते हैं ? (३) बौन-बौन अत्यंत श्रेष्ठ हैं ?”

उनके उत्तर में ऋषि पिप्पलाद ने कहा—“वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी नामक चार महामूर्तों में शरीर का निर्माण हुआ है, अतः ये धारक देवता हैं। श्रानेद्रिया, कर्मेन्द्रिया तथा चार अंतःकरण (अन्तराकरण के चार भाग) प्रकाशक हैं। वे सब देह को प्रकाशित करने के अंतर्गत परस्पर अलग पड़े कि सर्वमं सुरत शून्य है ? प्राण ने मिड किया कि वही इन सबको सुरक्षा करता है, अतः वही सबसे अधिक मुख्य है।”

प्रश्नोत्तर ४५

आश्वलायन ने पूछा—“(१) प्राण किसमें उत्पन्न होते हैं ? (२) अनुप्य-शरीर में कैसे प्रवेश पाते और शरीर में कैसे स्थित रहते हैं, कैसे बाहर निकलते हैं ?” इत्यादि।

पिप्पलाद ने उत्तर दिया—“प्राण की उत्पत्ति परमात्मा में होती है। वह अपने दृढ सत्त्व से विभी शरीर में प्रवेश करता है। वह अपान, व्यान आदि रूपों में विभक्त होकर शरीर का संचालन करता हुआ वहाँ स्थित रहता है। शृणु के समय अनुप्य की आत्मा का वैसा सत्त्व होता है, मन वैसा ही चिंतन करता है तथा उमोले अनुसार वह मुख्य प्राण उदान वायु से मिलकर मन और इन्द्रियों में युक्त आत्मा को मिल-भिन्न मोक्ष प्रपञ्च योनियों में ले जाता है।”

प्रश्नोत्तर ४६

साम्यं भौर्यापि ने पूछा—“प्राण में बौन इन्द्रिया मोती और जागती हैं तथा बौन-या देव मानव के स्वप्नों का दर्शन करता है तथा जिसमें सबकी प्रतिष्ठा होती है ?” मुनि पिप्पलाद ने उसकी ममस्त शराओ का समाधान करते हुए बतलाया कि “अग्नि प्रकार भूयान्त के समय ममस्त विरहों मूर्ध में निमट जाती है, उसी प्रकार अशु-गत्वा ममस्त इन्द्रिया परमदेव मन में निमट जाती है तब शिरो प्रकार की चेष्टा अथवा विचार मन में देव नहीं रहता और वह मोता है, ऐसा कहना नगता है।”

प्रश्नोत्तर ४७

मत्तवाम (गिरि पुत्र) ने पूछा—“आज्म आंतर का चिंतन करनेवाला अनुप्य बौन-या मोक्ष जीतता है ?” पिप्पलाद ने उसकी मजब का समाधान इस प्रकार किया—

“मनुष्य ओंकार की एक मात्रा के ज्ञान से लोक को, दो मात्राओं के चिन्तन द्वारा सामाधिष्ठित अतिरिक्त को तथा तीन मात्राओं के बोध से ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है।”

अश्वमेधिकाद पंचम ब्रह्म

मुनेना (भारद्वाज के पुत्र) ने पूछा—“भगवान् ! भोक्ता बलाश्रयात्मा पुरुष कौन है और कहा है ?”

पिप्पलाद ने उत्तर दिया—“जिमसे भोक्ता बलाश्रयात्मा पुरुष का जन्म होता है, उसे वहाँ बाहर नहीं दूढ़ना पड़ता। वह शरीर के भीतर ही अंतर्मान है। जो इस तत्त्व को समझ लेता है, वह परमब्रह्म को प्राप्त करके अजर तथा अमर हो जाता है।”

अश्वमेधिकाद, षष्ठ ब्रह्म

दैत्यों से मुक्त करने के लिए इंद्र ने जिम वस्त्र का निर्माण करना था, उसके लिए दधीचि मुनि से उनकी अस्त्रिया मांगी गयी। अस्त्रियों से विश्वकर्मा ने वस्त्र बनाया। दधीचि मुनि की पत्नी सुवर्चा को यह ज्ञात हुआ कि देवताओं ने मुनि से उनकी अस्त्रिया मांगी हैं तो उसने क्रुपित होकर ममस्त देवताओं को पुनर्हीन रहने का घाप दिया तथा स्वयं सती होने का निश्चय लिया।

आकाशवासी ने उसकी इच्छा का निषेध किया। वह पीपल के पेड़ की जड़ में बैठी थी, वही से एक बालक उत्पन्न हुआ, जो शिव का अवतार था, जिसका नाम पिप्पलाद रखा गया। सुवर्चा ने यह जानकर कि शिव ने ही उसने रूप में जन्म लिया है, उसकी स्तुति तथा अपने पति के पास जाकर पति-सहित पिप्पलाद का ध्यान रखने की इच्छा प्रकट की। पिप्पलाद की आज्ञा पाकर सुवर्चा सती हो गयी और शिवलोक में पति की सेवा करने लगी। कालांतर में पिप्पलाद ने पद्मा नामक एक राजकुमारी से विवाह किया। वह गिरिजा की अवतार थी तथा अत्यंत पतिव्रता थी। एक बार चर्मराज ने एक राजा का रूप धारण कर पद्मा की परीक्षा लेनी चाही। चर्मराज को कामी पुरुष ममभक्त पद्मा ने उसे साप दिया कि वे सतपुत्र में ठीक रहेग, नेता में उनका एक पैर, दाएर में दूसरा पैर और बलिपुत्र में तीसरा और चौथा पैर नष्ट हो जायेगा।

वि० पु०, ७३०

ऋषि दधीचि की पत्नी गर्भवती थी। वह तोषामुद्रा की वहन थी। उसे सोम बडवा भी कहते थे। एक बार दैत्यों को परास्त करने देवताएँ दधीचि के पास पहुँचे और उन्होंने

ऋषि से प्रार्थना की कि वे उनसे अस्त्र-यस्त्र अपने आश्रम में रख लें ताकि दैत्य उन्हें ले न पायें। पत्नी के मना करने पर भी ऋषि ने उनकी बात मानकर अस्त्र अपने आश्रम में रख लिए। पत्नी का कहना था कि वीतराग को इस प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। एक हजार वर्ष तक भी देवताओं ने अस्त्रों के विषय में नहीं पूछा। दधीचि ने मंत्रपूत उस से उन्हें धोकर पी लिया ताकि उनकी शक्ति दधीचि के शरीर में प्रविष्ट हो जाये और दैत्य उन्हें प्राप्त करके भी देवताओं का कुछ विनाश न सकें। संयोग से तदुपरांत देवताओं को अस्त्रों की आवश्यकता पड़ी। ऋषि-पत्नी जो कि गर्भवती थी, उमा की आराधना के निमित्त यही हुई थी। देवताओं ने ऋषि-आश्रम में पहुँचकर दधीचि से अस्त्र अस्त्र माये। दधीचि ने कहा कि उन सबका शक्ति-पान वे स्वयं कर चुके हैं, थक उनकी हड्डियों से अस्त्र बनाने पर वे दैत्यों को जीत पायेंगे। ऋषि ने पद्मासन लगाकर प्राणा को शरीर मुक्त कर दिया। विश्वकर्मा से अस्त्र-यस्त्र बनाने के लिए कहा गया। उन्होंने गडगो से ऋषि-हड्डियों को साफ करने की प्रार्थना की, तदुपरांत उनके अस्त्र बना दिये। ऋषि-पत्नी उमा आराधना के उपरांत सोटी को समस्त मनाचार जानकर बहुत दुःखी हुई। देवताओं ने हित के लिए प्राण त्याग दिये हैं, अब उन्होंने देवों को प्राण देना उचित नहीं समझा। उन्होंने गर्गम्भ शिशु को अपनी कुक्षि फाड़कर बाहर निरामा, उसका सातव-पावन आश्रमवर्णियों को सौंपकर उसे पीपल पेड़ पर स्थापित करने के लक्ष्य हो गयीं। वह शिशु बड़े होने पर पिप्पलाद कहलाया। बड़े होने पर उसे अपने जीवन के विषय में ज्ञात हुआ तो वह अपने पिता के पातक देवताओं का नाम करने के लिए सत्तर हा उठा। उसका पिता को प्रमत्त करने देवनामा का बरदान पाना चाहा। शिव ने कहा, यदि वह उनका तीसरा नेत्र देख सकता है तो देव-नामा कर पायेगा। उसमें अपने को असमर्थ देख उसने पूर्व तपस्या आरम्भ की। अननोषदरा उसने तृतीय नेत्र को देख लिया। उसी समय पीपल के पेड़ा और बडवा ने कहा—“दुग्धहारी मा यह बहूनी हुई स्वर्ण गयी थी कि अपहरण करनेवाले भटराज में पड़े हुए सोम नरक-जुह में डिरते हैं।” यह सुनकर वह भ्रष्ट हो उठा। उपदेश उसने लिए स्वर्ण था। तत्पश्चात् उसने नेत्रों से एक कृत्वा निवृत्ती। वह घोड़े में आकार की अग्निगर्भा थी। (क्योंकि उस समय बडवा को चर्चा चल रही थी,

इसी प्रभाव में) पिप्पलाद ने देवताओं को नष्ट करने की आज्ञा पाकर उसने सर्वप्रथम उसको ही पकड़ लिया क्योंकि वह देवजगत् में उत्पन्न था। तदनन्तर शिवस्तुति करके पिप्पलाद उससे बच पाया। मकर ने कहा कि पिप्पलाद तीर्थ से एक योजन की नीमा तक वृत्त्या क्षति नहीं पहुँचा पायेगी अतः विद्वद्बर्मा ने परिज्ञात वृक्ष के काष्ठ से प्रकाशमान सूर्य की मूर्ति बनायी तथा उनमें प्रायणा की कि वे तिरस्तर कहा रहते हुए, धार्मिक रूप में विद्यमान, नमस्कृत देवों को रक्षा करें। शिव ने पिप्पलाद को समझाया कि देवों का नाश करने पर भी दधीचि लौट नहीं सकते। इस प्रकार के वृत्त्य में वह अपने माना-पिता के किए पर पानी नहीं फेर देगा। उसकी समझ में बात आ गयी। उसने कहा—“अदि देवतागण पिप्पलतीर्थ को सर्वोच्च तीर्थ मानने लगे तो मैं उन्हें क्षमा कर दूँगा।” देवताओं ने उसकी बात मान ली। कष्ट से मुक्त होकर उन्होंने उसे डीछित बलु भागने के लिए कहा। पिप्पलाद ने माना पिना के दर्शन करने की आज्ञा प्राप्त की। वृत्त्या नदी वनजर गंगा में जा मिली। अग्नि को वन में रखकर सरस्वती, गंगा, यमुना, नर्मदा और ताप्ती ने समुद्र तब पहुँचा दिया। समस्त देवता पिप्पलाद में आज्ञा लेकर अपने-अपने आवास पर चले गये।

३० पु. ११०१-

पुनर्जीवन नैमिषारण्य निवासी एक ब्राह्मण परिवार था। उसका एकमात्र पुत्र, वागध्वज, में पीडित हो मर गया। उसके बहु-बाधक रोग-बीडते हुए उसे लेकर श्मशान पहुँचे। वहाँ उसका शव लिए वे जोर-जोर में रो रहे थे कि एक गीध ने प्रमत्त हो उन्हें सत्कार की नमस्कारता समझाते हुए झूटपूटा होने में पूर्व घर लौट जाने का उपदेश दिया। वे शव को वही छोड़ लौटने लगे तो एक मियार आ गया। मियार ने उनमें कहा कि रात्रि होने में समय है—अभी मैं वे तोश क्यों जा रहूँ हैं? क्या पता, बालक पुनर्जीवित हो ही उठे। वास्तव में गीध और मियार दोनों ही भूखे थे। अब एक उन्हें सुरत भेज देना चाहता था जोर दूसरा रात प्रारम्भ होने तक रोचना चाहता था। उन दोनों के स्वार्थ में अनभिज्ञ बालक के बहु-बाधक दोनों की बाँनें मुनकर त्रिवर्तव्यविमूढ-संश्रमण में ही थे कि शिव ने दर्शन देकर उनके बालक को जीवित कर उसे मौ वप की आयु प्रदान की, माघ

ही मीघ और मियार को सुधा-नृप्ति का वर दिया।

म० भा०, छात्रिखं, अष्टाद, ११३

पुरजन्म पुरजन्म यमस्वी वीर राजा था। उसका जदि-ज्ञात नामक मित्र था। पुरजन्म किसी अनुपम विनामपूर्ण निवामस्थान की खोज में मारी पृथ्वी का भ्रमण कर आया। अतः में हिमालय के दक्षिण में स्थित एक नौद्वारों का नगर उसे पसंद आया। वहाँ उसका माक्षान्तर एक अनुपम मुंदरी में हुआ, जिसमें उसने विश्राह कर लिया। उस मुंदरी के दम मेवक थे। प्रत्येक की माँ पलिया थी तथा उसके उपवन का पहरा एक पाच फलवाला मार देता था। राजा वामाघ होकर भोगविनाम में डूब गया। इस तत्त्व को जानकर बहवेम नामक गधर्व ने उसको के साथ मिलकर अपनी मैना सहित उसपर आक्रमण कर दिया। यवमराज भय का परिचय बाल की बन्धा द्रव्य में भी था। वह वर खोजती भूम रही थी। नारद ने उसके प्रभाव को स्वीकार नहीं किया था, अतः उसने नारद को बड़ी भी स्थिर न रह पाने का शाप दिया था। भय ने उसमें कहा कि वह उसके (भय के) भाई प्रन्धार के साथ युद्धस्थली पर चले। उसके मन्मुख बौद्ध भी वीर टिक नहीं पायेगा। जरा में स्वीकार कर लिया। जरा था बालिखन करने के कारण पुरजन्म की मारी थी नष्ट हो गयी। यवनों तथा गधर्वों ने उसका नगर प्रसागर नष्ट कर दिया। पुरजन्म को बाधकर वे लोग अपने साथ ले गये तथा सर्प ने भी उस नगर की रक्षा का कार्य स्थापित दिया। नारी के प्रति विशेष आनक होने के कारण अगले जन्म में पुरजन्म विद्वन्-राज के दहा बन्धा-रूप में उत्पन्न हुआ। मलयध्वज नामक राजा ने उसमें विवाह किया। मलयध्वज जब उपम्या के लिए चला तो उसकी पत्नी ने भी उसका अनुसरण किया। वन में उपस्था करते हुए मलयध्वज का देहावमान हो गया। रानी वृहन् दुर्गा हूँ तथा अबन एकान्ती रोगे लगी। पुरजन्म के भूतपूर्व मित्र बलिज्ञान ने प्रकट होकर विद्वन्-राज की पुत्री को उसके पूर्वजन्म की याद दिलाकर आत्मा-परमात्मा विषयक उपदेश दिया।

धोम्य ३०, चतुर्थ स्कंध, अष्टाद २१-२६

पुरजय मनु के छीजने पर उसकी नाक में इक्ष्वाकु का जन्म हुआ था। इक्ष्वाकु के शौर तथा विदुषि के पुत्र का नाम पुरजय था। उसे 'इन्द्रबाह' तथा 'शुक्रमुच्य' कहा जाता था। मनुष्य के अंत में देवामुर मशाम में देवता

हार गये । उन्होंने पुरजय को महाभय के लिए बुलाया । पुरजय ने कहा कि वह इस जल पर कुछ भी भाग लेगा कि इन्द्र उसके बाहन बने । जानाकारी के बाद इन्द्र ने स्वीकार कर लिया तथा एक विमान बंध वा रूप धारण कर लिया । विष्णु ने पुरजय को दिव्य अस्त्र-अस्त्र प्रदान किये । दक्ष भाग खड़े हुए । इन्द्र का पुर जीतकर उसने इन्द्र को प्रदान किया, इसलिए पुरजय कहलाया । कुतुहल पर बँटने के कारण 'कुतुस्थ' तथा इन्द्र ने उसका बहन किया, इसलिए वह 'इन्द्रबाह' नाम से प्रख्यात हुआ ।

वीर्य भा०, नवम स्कन्ध अष्टाध्याय ६ श्लोक ८-१६

पुरु इन्द्र ने पुरु की दरिद्रता दूर करने के लिए धन दिया ।

अ० १।६।१७

पुरुषा एक बार इन्द्र की सभा में पुरुषा की प्रशंसा हो रही थी । उसे सुनकर उर्वशी मन-ही-मन पुरुषा की ओर आकृष्ट हो गयी । उसके मनुष्य की ओर आकृष्ट होने के कारण मित्र तथा वरुण को ईर्ष्या हुई तथा उन्होंने उर्वशी को मृत्युलोच के जाल में फँसा दिया ।

भूलोक में हला का पुत्र पुरुषा था । पुरुषा तथा उर्वशी ने जब एक-दूसरे को देखा तो परस्पर आकर्षण हो गये । उर्वशी ने उसकी पत्नी के रूप में रहना स्वीकार कर लिया, साथ ही तीन शर्तें रखी—(१) पुरुषा उसकी इच्छा के विरुद्ध कभी समामन नहीं करेगा, (२) वह कभी नान रूप में नहीं दिखायी पड़ेगा तथा (३) एक दिन में तीन बार से अधिक आनिमन नहीं करेगा । वे दोनों मूलपूर्वक रहने लगे । उर्वशी अपने दामनक्ष में सदैव दो मेघ बांधा करती थी, उन्हें पुत्रवत् मानती थी ।

एक स्त्री में गमने उर्वशी का अशक्त चलने लगा । वे उसे बुलाने की मुक्तिया मोषने लगे । एक दिन विद्वान्-बसु तथा अन्य गणर्व उन दोनों के अवन-वश में मेघ खोल लगे । उर्वशी ने शीघ्र मचाया, अपने पति के शीरव को लतकाया । पुरुषा ने पत्नी की स्वीकार की तथा नान ही मेघों को छुड़ा लाया । देवताओं ने शयन-वश में अत्यन्त प्रशंसा पंजा दिया । उर्वशी ने पुरुषा को नाम देखा तो अपनी गर्भ माद कर उसका परिष्कार कर स्वर्ग पत्नी मयी । पुरुषा उसके निरुद्ध में अत्यन्त दुर्बल हो गया । राज-राज में उसका मन नहीं लगता था । एक दिन वह उर्वशी को बुलाता हुआ पुरुषोत्तम स्थित

विश्वयोन्म सरोवर-वट पर पहुँचा । उसने सरोवर में शीघ्र करती हुई हृमिविधो-क्षपी अप्सराओं को देखा । मग आगे विनय गयी तब भी एक हृमिनी उस में हँसकर पुरुषा की ओर देखती रही । कुछ समय बाद वे सब अपने पूर्व रूप में आ गयी, तब उसने देखा कि एकान्ती हृमिनी उर्वशी थी । उर्वशी ने उसे लौटकर राज-काज सम्भालने के लिए कहा और बताया कि वह भूलोक में नहीं जा सकती । पुरुषा ने कहा कि विरह में व्याकुल वह अपना वीरव्य भक्ति सब भुवा चुका है, वही भाग त्याग देना बिना उर्वशी ने उसमें जीवित रहने का अनुरोध किया तथा स्वयं छूसोच में विरामित हो गयी । उर्वशी ने यह भी वतनाया कि वह बीभर्ती है और तब से एक वर्ष की अन्तिम रात्रि को वह नवर्षलोच में आये । तब तक उसके पुत्र का जन्म भी हो चुका होगा । वह रात्रि घट उर्वशी के साथ अतीत कर पायेगा । तदुपरांत अपने पुत्र सहित वह अपने राज्य में लौट जायेगा । उर्वशी ने यह भी वतनाया कि देवताओं का कहना है कि पुरुषा मृत्युञ्जय हो जायेगा तथा मग करने अंत में स्वर्गलोक में निवास करेगा ।

पूर्वनिर्दिष्ट रात्रि में पुरुषा उर्वशी के पास पहुँचा । गणर्वमण उन दोनों के प्रेम पर प्रमत्त हो गये । उन्होंने पुरुषा को मनवाछित वर देने की इच्छा प्रकट की । उर्वशी की प्रेरणा के पुरुषा ने स्वयं एक गणर्व वनकर उन सोच में रह पाये का बर माया । गणर्व चित्तमग्न हो गये, फिर उन्होंने कहा—“तुम भाग्य हो । तुम्हारी बुद्धि के लिए हम तुम्हें वह अग्नि देते हैं । इस अग्नि में यज्ञ करने तुम पवित्र हो जाओगे, तभी यह सम्भव होगा ।”

पुरुषा अपने पुत्र के तथा पत्नी में स्थित अग्नि को लेकर अपने घर लौट रहा था । मार्ग में उर्वशी को प्राप्त न कर पावे के कारण दम्पहृदयी पुरुषा ने अग्नि की माया एवं जगम में रख दी और अपने पुत्र, आयु-कुमार के साथ घर चला गया । आपो राज में उगे फिर उर्वशी की स्मृति में सनाया और अग्नि की पत्नी वर में छोट जाने का सताप हुआ । वह अग्नि माने के लिए पुन वन में गया किंतु वहाँ अग्नि और पत्नी दोनों ही वस्तुएं नहीं थी । पत्नी प्राची वृक्ष का रूप धारण कर चुकी थी और अग्नि अदक्य (वीर्य) का । अदक्य वृक्ष पत्नी के गर्भ में स्थित था । पुरुषा अत्यन्त ध्य

होकर विभिन्न-भा होने लगा। तभी गधवों ने झंज देकर कहा—“लोप हुई वस्तु अपने मौलिक रूप में मिटना बड़िन होती है। तुमने अज्ञानबल को कुछ भी किया, उसके लिए पछानने से कुछ लाभ नहीं। बर्ष ने फिर उसे प्राप्त कर लो। एक वर्ष तक यज्ञ करो।” गधवों ने उसे यज्ञ की विधि बतलायी। तदनुसार पुरुरवा ने अद्वैतय ब्रह्म की धरणिजों के भयन ने अग्नि प्राप्त की। उसमें यज्ञ करके गधवें-पद को प्राप्ति की। गधवों ने प्रमत्त होकर कहा—“पुरुरवा, तुम धन्य हो। तुमने अग्नि को तीन भागों में विभक्त कर दिया है—(१) ब्राह्मणोप अग्नि (२) गार्हपत्य अग्नि, (३) दक्षिणाग्नि। क्षत्रिय होने हुए तुमने ब्राह्मण-वर्ग दिया है। तुम भूय के समान हो उर्वंगी, उपा जल के समान तथा तुम सोमो का मनवाञ्छित पन प्राधु है।

अ०, मदन १०१ गुरु ६३-

अ०, मदन १० गुरु ४१। १६-२०

बुध का विवाह इन्ना से हुआ। उनकी मनान का नाम पुरुरवा रखा गया। इद्र की मन्त्रा में उर्वंगी ने पुरुरवा के विषय में सुना। ना कामविपुल्य होकर वह उसके पास पहुची। उसके मोक्ष पर पुरुरवा भी आसक्त हो गया। उर्वंगी ने उसके माथ बिहार करवा स्वीकार किया जितु दो गर्भ रखी। पहली यह कि पुरुरवा उसके भेट के दो बच्चों को मुर्छित रवेगा। दूसरी यह कि ममामग के अतिरिक्त वह बनी निर्बल नहीं दिखायी देगा। इद्र को कई दिन तक उर्वंगी नहीं दिखी तो वह उदास हो गया और उसने गधवों को उसे निवा माने के लिए भेजा। गधवों ने भेट के बच्चों को चुरा लिया। रात का समय था, भेटों के मिलाने की आकाश पुनकर राका निर्बल ही उनकी सुरक्षा के लिए भागा। वह भेटों को गो ले आया, जितु उर्वंगी उसका त्याग कर बनी गयी। कुछ समय बाद एक वन में मयिजों के साथ घूमती हुई उर्वंगी ने उसका मासात्कार हुआ—वह गर्भवती थी। उसने राजा में हर वर्ष में एक बार मिलने का वादा किया। अगले वर्ष मिलने पर राजा को पता चला कि वह एक पुत्र को जन्म दे चुकी है। उर्वंगी ने पुरुरवा से गधवों की स्तुति कर उसकी मदा के लिए मायने की प्रेरणा दी। पुरुरवा ने गधवों की स्तुति की। उन्होंने उसे एक अग्नि-स्थानी दी। महर्षिग राजा उमौकी उर्वंगी समक्ष अपनी छाती में बिगटाकर प्रसन्न रहा। होम जाने पर उनमें

देला कि वह अग्निस्थानी है तो उसे वह वन में छोड़कर अपने महल चला गया। वेतापुग के कारण होने पर राजा ने उर्वंगी-नोव की इच्छा में भगवान श्रीहरि का नमन किया। फलस्वरूप राजा से वेदवशी तथा अग्नि-वशी का आचिर्भाव हुआ।

श्रीमद् भा०, नन्द स्वयं १२

हरि० व० पृ०, १०१, ४० पु०, ११५

६० भा०, १११-१५

वि० पु०, १११-१४-१५

पुलोमा पुलोमा जब बालिका थी, तब एक बार ये रही थी। पिता ने उसे घमखाते हुए कहा—“राक्षस, इसे ले जा।” बमरे के बोने में पुलोम नामक राक्षस छिया हुआ था। उसने उमौ दिन मन-ही-मन पुलोमा का वरप कर लिया। वडे होने पर पुलोमा का विवाह नृपु मे कर दिया गया। उसके गर्भ में नृपु की मत्तान पल रही थी, तभी एक दिन जब वह नृपुटिया में अकेली थी, पुलोम राक्षस उसके मोक्ष पर मुग्ध हो गया। अग्नि देवता से निदिबन करके, उसने बराह रूप धारण कर पुलोमा का हरप किया। गर्भस्थ दामक योग-बल से मा के उदर से च्युत हो गया, अत अचन बहनाचा। वह उतना तेजस्वी था कि राक्षस पुलोम नृपुग भन्य हो गया। पुलोमा अपने बालक को गोद में लेकर रोती हुई ब्रह्मा के पास पहुची। उसके आनृओं से जो नदी बन गयी थी, उनका नाम ब्रह्मा ने बधूमरा रखा। बधूमरा अचन ऋषि के आश्रम के पास प्रवाहित हुई। नृपु मरुर्न घटना को जानकर मासीस्वरूप अग्नि ने रण हो गये। उन्होंने माप दिया कि अग्नि सर्वमक्षी बन गय। अग्नि ने अपने को अनेकता प्रारण कर दिया, अन्त होकर महर्षि ब्रह्मा को समाचार दिया। ब्रह्मा ने कहा कि कच्चा मान, मूर्धा आदि जतानेवाला अग्नि का रूप ही सर्वमक्षी होगा, मेप नहीं।

अ० भा०, दार्दिक, काण्ड २, ६, ७

पूतना पूतना नामक राक्षसी बम की आज्ञा से गोदृग के बच्चों का हनन करले गयी। उसने अपना रूप मयार-पर मुदर बुवनी का ना रूप धारण कर गया था। सबसे पहले श्रीहृष्ण हा मिले। वे पालने में मो रहे थे। पूतना ने अपने स्तन पर विष लगा रखा था। वह हृष्ण को मृतदान कराने लगी। श्रीहृष्ण गिरुम्भ में स्वय दुग्धपान करते रहे और उनकी शोध (२४) ने पूतना के

प्राण पीये । पूतना पीड़ा से तन्मय उठी और पुनः राक्षसी रूप में परिणत होकर मर गयी ।

श्रीमद् भा०, १०।६।

म० पु० अध्याय १०४,

द्वि० व० पु०, ६।२३ ३५-

वि० पु० १।१५-

पूर्व ऋतु और सूर्य पूर्व दिशा में उदित होते हैं । इसी दिशा में गायत्री-मन्त्र के द्वारा बुद्धि प्राप्त हुई थी—जिसने समस्त जगत् को व्याप्त कर रखा है । लक्ष्मी का मूल स्थान, इन्द्र का अभिषेकस्थल यही दिशा है । सूर्यदेव ने महर्षि याज्ञवल्क्य को ध्रुवतल यजुर्वेद के मन्त्र भी इसी दिशा में दिये थे । वरुण ने घातास का आग्रह ले सदमी को प्राप्त किया था ।

म० भा०, उद्योगपर्व १०८।

पृथु पृथु की मानसपुत्री का नाम सुनीया था । उसने धेनू को जन्म दिया । उसके अत्याचारी स्वभाब से रुष्ट होकर वैदवादी ऋषिया ने मन्त्रपूज कुशो से उसे मार डाला । तदनंतर उसकी दाहिनी जघा का मयन करने से देवील आकृति वाले निषीद की तथा दाहिन हाथ के मयन से तेजस्वी वीर, न्यायशील पृथु की उत्पत्ति हुई । 'निषीद' ने पर्वतीय निषादा को जन्म दिया । पृथु ने देवताओं की आज्ञानुसार राज्य का बहन किया । शुरुआत उसके पुरोहित हुए, बालकिल्यग्न तथा सरस्वती के तट पर रहनेवाले महर्षिगण मनी बने, गर्ग ज्योतिषी, भूत और मागध नाम के दो बड़ी स्तुतिपाठ करनेवाले हुए । प्रसन्न होकर पृथु ने भूत को अनूप देम और मागध को मगध प्रदान किया । पृथु ने ऊबड़ सावड़ समस्त पृथ्वी को समतल किया । समस्त देवताओं और सुमेरु पर्वत, नदिमो आदि न पृथु का राज्याभिषेक किया । पृथु ने चिन्तन करते हुए घोड़े, रथ, हाथी, मनुष्य (बरोडो की संध्या में) प्रकट हो गये । बुद्धावस्था, भोरी, दुःख, तथा दुर्भिक्षविहीन राज्य सभालने वाला पृथु 'राजा' कहलाया क्योंकि उसने समस्त प्रजाओं का 'रजन' किया था । विष्णु के सहाय से एक कमल आधुर्भूत हुआ जिम पर श्रीदेवी प्रकट हुई । धर्म के द्वारा श्रीदेवी से अर्थ की उत्पत्ति हुई । अतः पृथु के राज्य में धर्म, अर्थ और धी की प्रतिष्ठा हुई ।

म० भा०, मोक्षपर्व, अध्याय १६, श्लोक ६३-१२४

महर्षिगो ने राजसूय यज्ञ में उसे 'सम्राट' के पद पर

आसीन किया था । प्रजा की अनुरक्ति के कारण वे राजा कहलाये । उस समय राष्ट्रो तथा नगरो का विभाजन नहीं था । पृथु यदि मधुद्र-यात्रा करता या तो पानी घम जाता या और पर्वत उसे आगे बढ़ने का मार्ग देते थे । उसने रथ की ध्वजा कभी सजित नहीं हुई । एक बार समस्त देव, असुर, प्रजाजन, सर्प, वनस्पति आदि ने पृथु से प्रार्थना की कि वह कुछ ऐसा करें कि वे सब अनत-बाल तक तृप्त रहे । पृथु ने स्वीकार कर लिया तथा अपना आज्ञाकर नायक धनुष हाथ में लिया, फिर कुछ मोचकर पृथ्वी से कहा कि वह सबके लिए दुग्ध की घारा प्रवाहित करे । पृथ्वी ने इस शर्त पर कि पृथु उसे अपनी पुत्री मानगा, वह कार्यभार अपने ऊपर ले लिया । पृथ्वी गाय के भेष में दूही जल लगी । समस्त प्रकार के प्राणी तथा वस्तुएं बछड़ों, दुहनेवालों, दुग्ध पावो तथा घृष के रूप में बट गये । मुख्य रूप से बछड़ों में—पाल बूढ़ा, उदवा-चल, महादेव, दुहने वालों में—पावड का पेठ, मेरुपर्वत, कुवेर, दुग्ध पावो म—पूरर, प्रस्तर, बच्छा वतन, दूध में—बट कर फिर में पनपना, रत्न तथा औपधि, विद्या आदि उल्लेखनीय हैं ।

मनुष्यो ने पृथ्वी की उपज को ही दूध रूप में दूहा । इस प्रकार समस्त भौतिक पदार्थों ने कामधेनुम्बरुपा पृथ्वी का दोहन प्रारंभ कर दिया ।

म० भा०, मोक्षपर्व, अध्याय १६

पृथु के रूप में भीहरि ने अनाककार लिया था । दाहिने हाथ में हरि के चक्र का चिह्न तथा पाव में कमल का चिह्न देसकर बह्मा ने वह जान लिया था कि वे भ्रमा-वतार हैं । पृथु के राज्याभिषेक के समय तक पृथ्वी ने अन्न इत्यादि देने बंद कर दिये थे । अतः प्रजा भूख के कारण मूल रही थी । पृथु न धनुष पर बाण चकार पृथ्वी को लक्ष्य निश्चिन किया । अनेक प्रयत्न कर भी जब पृथ्वी उनकी दृष्टि से न बच पायी तो गो के रूप में प्रकट होकर बोली कि वे शिमी उपयुक्त व्यक्ति को बछड़ा निश्चिन कर दें जिसके प्रेम के बलीभूत गौरवो पृथ्वी दूध देगी । कोई उपयुक्त पात्र लेकर गो-शोहन करे । पृथु ने मनु को बछड़ा मानकर पान्थो का दूह लिया । इसी प्रकार ऋषियो ने बुद्धिमान को बछड़ा बनाकर वेद-रूपी दूध तथा देवताओं ने इन्द्र को बछड़ा बनाकर अमृत दूहा । फिर दैत्य, यक्ष, राक्षस आदि ने भी पृथ्वी से विभिन्न वस्तुओं का दोहन किया । पृथु न पृथ्वी की

प्रेरणा में धनुष की मोड़ में पर्वतों को छोड़कर भूमंडल को समतल कर दिया ताकि इन्द्र का बरमाया हुआ पानी समस्त पृथ्वी को समान रूप में मौसम मके। पृथु ने पृथ्वी को पृथ्वी के रूप में घटाना किया।

पृथु ने भी अग्निदेव यज्ञ करने का निश्चय किया। उनमें से निम्नान्तरे हो निश्चित हो पाये बसकि उनके उपरांत इन्द्र छद्मरूप में यज्ञ का घोड़ा चुराकर ले गया। पृथु के पुत्र ने उनका पीछा किया। वह इन्द्र पर काग छोड़ना ही चाहता था कि इन्द्र घोड़ा छोड़कर अवधौल हो गया। वह घोड़ा बाधम ने धामा तथा उनका नाम विजितास्व पड़ गया। इसी घटना की पुनरावृत्ति होने पर पृथु भी क्रुद्ध हो उठा। उसने इन्द्र को मार डालने की इच्छा में अस्त्र-यस्त्र ग्रहण किये तो ब्रह्मा ने प्रवट होकर उसे ऐसा करने से रोका। श्रीहरि ने प्रमल होकर उसे बर भागने को कहा। पृथु स्वयं विष्णु का अगाधनाम पे, अतः उन्होंने विष्णु में प्रेम बना रहने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा तथा विष्णु दोनों ने ही उसमें मौका यज्ञ करने का बाध हो छोड़ने के लिए रहा। धर्मवेत्ता होने के नाते उसके लिए कोई यज्ञ बाधक नहीं रह गया। पृथु ने अपनी पत्नी जर्चि के साथ तपस्या करने परमोज की प्राप्ति की।

श्रीमद् भा०, अनुष म्वध, अध्याय १२-२१,

वि० १०, १।१३।

हरि व० ५०, पर्व० १-१५।

बेल के पुत्र पृथु के जन्म पर पृथ्वी के समस्त प्राणी प्रमल हो उठे। पृथु ने पृथ्वी का संदेहा। वह नाम का रूप धारण करते ब्रह्माण्ड आदि सभी लोगों में शरण प्राप्त करने के हेतु गयी किन्तु कोई उसे पृथु में न बचा पाया। धनुषबाण सहित पृथु सर्वत्र उनका पीछा करता रहा। अंत में पृथ्वी रविणा उसी की शरण में गयी और बोली—“पृथ्वी की मारना अवर्ज है।” पृथु ने कहा—“जिम पापी की माग्ने में वहनरे सुधी हो, उसे मारने में पाप नहीं लगता। यदि तुम वचना चाहती हो तो मेरी पुत्रीवत् प्रजा का पोषण करो।” पृथ्वी ने स्वीकार कर लिया। सर्वप्रथम पृथु ने स्वयं-नुब मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में पृथ्वी को दूहा तो सभी प्रकार के जन्म पैदा हुए, फिर ऋषि-देवता आदि मनुष्य पृथ्वी का दूहा और जनन-जनन पदार्थ प्राप्त किये। नवके दूहनेवाले, बछड़े और पदार्थ एव-

इनसे मिले। पृथ्वी को करिना कहते हैं, उस दूहा पृथ्वी को दूहा बना था, वह स्थान करिना नाम नाम में विज्ञान हुआ।

ह० ५०, ४।१०, १४।१३-२१।

पृथुदक तीर्थ नरस्वनी के तट पर स्थित है। ब्राह्मणों के अनुसार महा तपस्या में चीन रहते थे। जब वे बहुत दूरे हो गये, तब अपने बेटों को बुलाकर बोले कि वे उन्हें नरस्वनी के तट पर स्थित इन तीर्थ में ले जायें। वे मात्र मितकर उसे पृथुदक तीर्थ में ले गये। पहा उन्होंने स्नान किया और बेटों को बतलाया कि जो व्यक्ति इन तीर्थ में प्राण त्यागता है, वह जन्म-मरण के चक्र में मुक्त हो जाता है।

म० भा०, उत्तरार्ध, अध्याय ३१, श्लोक २१, २२

पृथ्वी पुरावाले में प्रगिराजों ने जादियों को यज्ञ कराया। जादियों ने उन्हें दक्षिणास्वरूप संपूर्ण पृथ्वी प्रदान की। दोहर के समय दक्षिणास्वरूप प्रदत्त पृथ्वी ने अविगात्रों को परितप्त कर दिया, अतः उन्होंने उसका त्याग कर दिया। उनमें (पृथ्वी ने) क्रुद्ध होकर मिह का रूप धारण किया तथा वह मनुष्यों को खाते लगी। उसने अयनीत होकर मनुष्य भागने लगे। उनके भाग जाने में क्षुधाग्नि में समस्त भूमि में प्रदर (नबे गड्ढे तथा खाइयाँ) पड़ गये। इस घटना में पूर्व पृथ्वी समतल थी।

ऐ० भा०, १।१३

प्राचीनकाल में समस्त देवताओं की उत्त्पत्ति में पृथ्वी इन्द्र की मन्त्रा में पृथ्वी। उसने बाद दिलाया कि उसके पूर्व वह ब्रह्मा की मन्त्रा में गयी थी और उसने बताया था कि वह प्रजा के भार को वहन करते दकनी चली जा रही है—तब देवताओं ने उसकी समस्या को मुनना देने का आश्वासन दिया था। अतः पृथ्वी उनके सम्मुख अपने कार्य की निष्ठि की प्रार्थना लेकर गयी थी। विष्णु ने हनते हुए कहा—“तुमने कहा—‘‘मामे’। धृतराष्ट्र ने भी पृथ्वी में जो सबने दहा दुर्वाचन (मुयोवच) नामक पुत्र है, वह राज्य प्राप्त करने के लिये इच्छा पूर्ण करेगा। वह राजा बनने के उपरांत जगत का महार बनेगा तब पूर्व प्रश्न्य करेगा।” ब्रह्मा ने पूर्वजान में पृथ्वी का भार हटाने के आश्वासन दे रखा था। पृथ्वी के दुःखहरण तथा देवताओं के चपन की प्रति के लिए दुर्वाचन ने पाषाणों के उदर में जन्म लिया था। विभिन्न देवताओं ने भी आश्वि मय में अवतरित होकर

महाभारत का संपादन किया। नारद ने नारायण को अबतरित होने के लिए प्रेरित किया।

म० भा०, ३० पर्व, अध्याय ८, श्लोक २१ से ३० तक, श्लोक ४७, हरि० ब० पु०, हरिवंशपर्व, ५२ १३-

पाप के भार से बचट उठानी हुई पृथ्वी ब्रह्मा की गरण में गयी। ब्रह्मा उसे लेकर क्षीरसागर पहुंचे, जहाँ विष्णु थे। ब्रह्मा ने समाधि लगाकर कहा कि भगवान (श्रीहरि) का कहना है कि पृथ्वी के बचट को वे पहले से ही जानते हैं, अतः उसका उद्धार करने के लिए अवतरित होंगे। "हे देवताओं! भगवान का कहना है कि तब तुम सब भी उनको सहयोग देना। श्री राधा की सेवा के लिए देवायनाएँ भी जन्म लें।" समग्र-ब्रह्मावर ब्रह्मा ने पृथ्वी को वापस भेज दिया।

वीर्य भा० १०।१।

राजा पृथु की पुत्री कहलाने के कारण वह पृथिवी नाम में प्रख्यात हुई। राजा पृथु ने पृथिवी को पराजित करके उसे समस्त प्रजा का पालन करने के लिए तैयार किया। सर्वप्रथम पृथु ने स्वायम्भु मनु को ब्रह्मा बनाकर अपने हाथ से उसे दुहा और सभी प्रकार के अन्न प्राप्त किये। उसका दोहन विभिन्न वर्गों में भिन्न-भिन्न गड्डे, दुहने-वाले, दोहनी इत्यादि के साथ किया तथा सबको एक-दूसरे से भिन्न प्रकार के दूध की प्राप्ति हुई। दूध की तालिका निम्नलिखित है

वर्ग—(१) ऋषियों ने, (२) देवताओं ने, (३) पितरों ने, (४) नागों ने, (५) दैत्यों ने, (६) यक्षों ने, (७) राक्षसों ने, (८) गधकों ने, (९) बूढ़ों ने।

ब्रह्मा—(१) सोम, (२) इन्द्र, (३) यम, (४) तक्षक, (५) विरोचन (ब्रह्माद-पुत्र), (६) कुबेर, (७) सुमाली, (८) चित्ररथ, (९) पाण्डव।

दुहनेवाला—(१) बृहस्पति, (२) मूर्ख, (३) अतक (बाल), (४) ऐरावत (नाथ), (५) मधु (दैत्य), (६) रजतनाभ, (७) रजतनाभ, (८) सुमेरु, (९) पुष्पित माखू (नाल)।

दोहनी—(१) वेद, (२) स्वर्ण, (३) चांदी, (४) तूची, (५) मोहा, (६) काच, (७) कपास, (८) कमल, (९) पलाश।

प्राप्त पदार्थ-रूपी दूध—(१) नक्षत्रा, (२) तेज, (३) अमृत, (४) विष, (५) माया, (६) क्षयार्थ (छुप जाने की विद्या), (७) गोपित, (८) रत्न तथा औषधि, (९) कोपत।

अन्य अनेक प्रकार का फल देनेवाली पृथिवी पावनी, वसुधा, सर्वकाम-दोषघ्नी, मेदिनी इत्यादि विभिन्न नामों से विख्यात है।

म० पु०, भा० १६-११३

एक बार कम, वैशी, चैनुक, वत्सक आदि के अत्याचारों से पीड़ित होकर भार उठाने में असमर्थता का अनुभव करती हुई पृथ्वी इन्द्र की गरण में पड़ी। उसने कहा कि उनके समस्त बचटों का मूल कारण विष्णु हैं। विष्णु ने बराह रूप धारण करके उसे समुद्र के जल में निकासकर स्थिर रूप प्रदान किया, इसीसे उसे समस्त भार का बहन करना पड़ा। इससे पूर्व उसका हरण करके हिरण्यक्ष ने उसे सहर्षण में डुबो रखा था। तब कम-ले-कम इस प्रकार की पीड़ा से तो वह कभी हुई थी। पृथ्वी का कहना था कि कलियुग में तो उसे रमाताप में ही जाना पड़ेगा। इन्द्र पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा के पास पहुँचा। ब्रह्मा ने भी अपनी असमर्थता स्वीकार की तथा विष्णु के पास गये। विष्णु ने बताया कि समस्त कार्यों के मूल में महेश्वरी हैं। देवी ने प्रसन्न होकर कहा—“मेरी शक्ति से पुनः होकर कश्यप ने अपनी माया के साथ वसुदेव देवकी के रूप में पहले ही जन्म ले लिया है। हे देवताओं, तुम सब भी अशावतार लो। विष्णु भी मृगयाप के कारण देवकी की कोख में जन्म लेंगे। बापु, इन्द्र इत्यादि पाण्डवों के रूप में जायेंगे। मैं भी यशोदा की कोख में जन्म लेकर देवताओं का काम करूँगी। मैं सबको निमित्त बनाकर अपनी शक्ति से दुष्टों का संहार करूँगी। मद और मोह, आदि विकारों से प्रस्त यादव-श्रेण ब्राह्मणों के नाश से नष्ट हो जायेंगे। हे देवो, तुम सब पृथ्वी पर अशावतार ग्रहण करो।” यह कहकर मुषनेश्वरी देवी (महामाया) अवर्धित हो गयी। पृथ्वी आश्चर्य होकर अपने स्थान पर चली गयी।

म० भा०, भा० १६-११६

पृथग्र मनु पुत्र पृथग्र ने विचार करते हुए अचानक एक ब्राह्मण की गाय को कोई अन्य बचचारी जानकर मार डाला। ब्राह्मण (क्षत्रवी के बेटे) के पाप के कारण वह राजा मृदु हो गया।

भा० पु०, १०४।

पृथग्र वैवस्वत मनु के पुत्रों में से एक थे। वसिष्ठ ने उन्हें ब्रह्मों की रक्षा का कार्य मिलाया। एक अंधेरी रात में मोनाला में एक बाघ घूम गया। गोप दूधर-उधर

दीडने नगी। सूचीभेद बधवार था। पृषध ने अपनी तलवार से वार किया। जिने बाध समझकर वार किया था, वह एक गो थी। उसका सिर काटने के साथ-साथ बाध का जान भी कट गया। बाध तो मयमौत होकर भाग गया किन्तु प्रात होने पर जब यह देखा कि उसकी तलवार से गऊ-हत्या हुई है, तो वसिष्ठ ने उसे धूँद हो जाने का साप दिया। पृषध ने धूँद के रूप में भी निरंतर तपस्या की तथा परमात्मा को प्राप्त किया।

घोषद् भा० १०४ अ० ४४ अ० २, श्लोक १-१४

पौंड्रक वरुण देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक को उसके मित्रों ने समझाया कि वही वामदेव है। उस मूर्ख ने वृष्ण के नाम मदेरा भेजा कि वही वामदेव है, अतः वृष्ण क्षम, गदा, पीतांबर इत्यादि के साथ-साथ वामदेव नाम का भी परित्याग कर दें। वृष्ण ने उसपर चडाई कर दी। पौंड्रक ने नवमी चक्र, गज, तमवार, कौस्तुभ मणि आदि धारण कर रखी थी। वह एक अभिनेता-भात्रा पड़ रहा था। वह पीने बरत पड़कर मुदमं गया। वृष्ण ने पौंड्रक तथा उसके सखा कागिनरेरा को मार डाला, यद्यपि अनुकरण करने के निमित्त वह वृष्ण को बराबर याद करता रहता था, अतः उसे भयवान का मारुप्य प्राप्त हुआ। नाभिराज के वधोपरान्त उसके पुत्र मुदसण ने वृष्ण से वदना लेने की ठानी। उसने श्रीवृष्ण के लिए मारण पुरस्कार प्रारंभ किया। अभिचार ममान्य होने पर यज्ञकुंड में एक मयानक कृत्वा प्रकट हुई। उसके चिह्न में शक्ति की लपटें निकल रही थी। आँखें भी मानी जाग उठी थी। वह डारना की ओर दौड़ी। डारना नगरी के लोग उसकी उजानाओं में घरेगान हो उठे। वृष्ण ने उसे पकड़ लिया कि वह बागी से चली हुई माहेदवरी कृपा है। वृष्ण ने उसपर मुदमं चक्र का प्रयोग किया। डारना का मुह उससे टूट-पूट गया और वह बागी की ओर मौट गया। चक्र जो उसके पीछे-पीछे बागी पड़ता तथा उसने मुदसण (स्व० बागी नरेश पौंड्रक के बेटे) को भस्म कर दिया। मुदमं चक्र पुनः वृष्ण के नाम लौट गया।

घोषद् भा०, १०१६६-६७
हरि० ४० पृ०, शक्तिपर्व, ६१ पृ० १-१४

४० पृ० २०७-७८,

वि० १०, ११२४-

पौरव पौरव अगनंग था। उसने अपने जीवनकाल में निरंतर पनराशि, बंग्या, स्वर्ण, पद्म इत्यादि का दान

दिया। उसे लोग गुणवान् तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करनेवाला मानते थे। समय आने पर उनका भी देहावसान हुआ।

४० भा०, शोएपर्व, अ० १४

पौरिक पुरिका नगर में पौरिक नामक राजा राज्य करता था। वह क्रूरकर्मा और हिंसक था, अतः मृत्यु के उपरांत मिथार की रंगि में जन्मा। मिथार के रूप में इसमान-भूमि में जन्म लेकर वह अपने पूर्व कर्मों का पदवात्ता करते हुए अहिंसक तपस्वी की भाँति रहने लगा। श्रम मिथारो का कोई भी प्रलोभन उसे अपनी तपस्या से च्युत नहीं कर पाया। वनराज व्याघ्र ने उसकी वीरति सुनी तो वह उसके पास पहुँचा तथा उसने अपना मन्त्रिण ग्रहण करने का अनुरोध करने लगा। मिथार ने बहुत शोच-विचारकर निम्नलिखित शर्तों पर मन्त्रिण ग्रहण किया—(१) वह उसके जग्य मन्त्रियों से लपट नहीं रखेगा क्योंकि उनका उससे ईर्ष्या का भाव होना स्वाभाविक है, (२) वह माम-मत्तन नहीं करेगा, (३) राजा के साथ उसकी गुप्त मन्त्रणा होगी, (४) राजा विनी के बहुतावे में आकर उसे मल्ट नहीं करेगा। वनराज व्याघ्र ने शर्त स्वीकार कर ली। कुछ समय तक वह मन्त्रिण का निर्बाह करता रहा। राजा की वीरति बढ़ने लगी। एक दिन अन्य समस्त राजकर्मचारियों ने उनका वध करवाने का पद्वयन रखा, क्योंकि उनके आने से सबकी कपट वृत्ति पर विराम लग गया था। कर्मचारियों ने राजा का मानपूर्ण भोजन छिपाकर मिथार के निरचोरी लगा दी। व्याघ्र भूख और शोच में तिलमिला उठा तथा उसने मिथार के लिए प्राणदंड की व्यवस्था दे दी। व्याघ्र की मा को पता चला तो उसने शांतिपूर्वक राजा को समझाया। राजा ने अपना अपराध स्वीकार किया, मिथार को बहुत अनुनय-विनय की किन्तु मिथार प्रलंता और भयमुक्त पनवान की अपेक्षा निमंय सनोपपूर्ण धाम-धूम का भोजन ही अधिक पसंद करता था। वह पुनः अपने मृतपूर्व निर्वासस्थान पर चला गया। उसने उपवासपूर्वक अपनी देह का परित्याग कर स्वर्ग की प्राप्ति की।

४० भा०, शक्तिपर्व, अ० ११

प्रचेता प्रचेतागण अनुवंद में पारथक्य थे। उन्होंने दम हजार वर्षों तक समृद्ध के तन में घोर मगम्या की। पृथ्वी को अमुरसित जानकर पेड़-पौधों ने उसे (पृथ्वी को) सब

ओर से ढक लिया। फलतः वायु के बभाव ने प्राणियों का नाश होने लगा। प्रचेताओं ने जाना तो झुड़ होकर उन्होंने वायु और अग्नि की सृष्टि की। वायु से पेड़ टूटकर मूल जाते थे तथा अग्नि उन्हें जला देती थी। जब घोड़े-ने ही वृद्ध रह गये तब सोम ने उन्हें मात किया। सोम की प्रेरणा से उन्होंने वृक्षों की बग्या मारिषा को पत्नी-रूप में ग्रहण किया। सोम ने कहा कि प्रचेताओं और सोम के आधे-आधे तेज से मारिषा दस नामक प्रजापति को जन्म देगी। इस प्रकार दस का जन्म हुआ। दस ने दो पैरवाने, चार पैरवाने, तथा अन्य अनेक प्रकार के प्राणियों की सृष्टि की। उन्होंने अपनी दस बग्याएँ धर्म को, तेरह वस्यप को तथा भक्षक-हृषी अवशिष्ट बग्याएँ सोम को दी। इस प्रकार एक ओर सोम दस का पिता था, दूसरी ओर वह जामाता भी बन गया। उन बग्याओं से देव, पक्षी, गी, नाग, माधर्व, अप्सरा इत्यादि जातियों का जन्म हुआ। दस ने यह देखकर कि अबोनिज सृष्टि का पर्याप्त वर्द्धन नहीं होता, स्त्रियों की रचना की थी। तभी मे मैथुनी सृष्टि का श्रीमण्डल हुआ।

४० पु० २।२१.६३

प्रतिविध्य औपवी-युव प्रतिविध्य ने युद्ध में राजा चित्र को मार डाला था। राजा चित्र बीरवों के बीर योद्धाओं में से एक था, जो दक्षिण अदि के प्रयोग का ज्ञाता था।

४० भा०, कर्मपर्व, वायव्य १४ श्लोक ११-२४

प्रतर्दन मनु के पुत्र गर्माति के वधजो में हैहय तथा नातजय दो प्रसिद्ध राजा हुए। हैहय वीतहव्य नाम से विख्यात हुए। उनके दम रात्रिषा तथा सौ यमस्वी बीर बालक हुए। उन सौ पुत्रों की काश्मिरेय हर्षस्य से उन सभी। अतः युद्ध में उन्होंने काशिराज को मार डाला। तदुपरान्त वीतहव्य के बेटों ने अनेक बार काशि पर आक्रमण किया, फलतः काशिराज के वधज सुदेव आदि का नाम हो गया। उन्नी परंपरा के दिवांदास भी जब अपना समस्त धन-वैभव युद्ध में नष्ट कर चुके थे अपने पुरोहित भारद्वाज (बृहस्पति के पुत्र) की चरण में जलन में चले गये। भारद्वाज ने उनके लिए पुनर्गठि यज्ञ किया, त्रिमये फल से दिवांदास ने प्रतर्दन नामक बीर पुत्र की प्राप्ति की। यह जन्म सेते ही तेरह वर्ष की आयु जिनका बड़ा हो गया। उमने वीतहव्य के पुत्रों से युद्ध कर उन्हें मार डाला। वीतहव्य अपना नगर छोड़कर मृगु की चरण में पहुँचे। प्रतर्दन भी उनकी पीछा करता हुआ वनस्थ

मृगु के वाश्रम में पहुँचा तथा उमने मृगु से वीतहव्य के विषय में पूछा और कहा कि उसने काशिराज का कुल नष्ट कर दिया है, अतः उसे मारकर वह (प्रतर्दन) क्षितुकृष्य में उच्छ्रय हो जायेगा। मृगु ने शरणागत की रक्षा करते हुए कहा कि उनके वाश्रम में जितने भी व्यक्ति हैं, सब ब्राह्मण हैं, यह सुनकर प्रतर्दन सतुष्ट होकर चला गया तथा वीतहव्य ने अनायाम ही ब्राह्मणत्व प्राप्त किया।

४० भा०, दानप्रपञ्च, वायव्य १०

प्रद्युम्न शिव के तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो गया था। वही प्रद्युम्न के रूप में रक्षिणी के उदर से जन्मा। उसके अपना भगवो धनु जानकर मलामुर ने सूत्रिबानूह से चुराकर समुद्र में फेंक दिया। उस समय प्रद्युम्न की अवस्था दम दिन की थी। समुद्र में एक मत्स्य ने उसे निगल लिया। दंबयोग से वही मत्स्य पकड़कर मछुओं न धवामुर को मंदस्वरूप दिया। रमोइये ने उसे बाँटा तो उसके पेट में बालक निकला। रमोइये ने वह बालक धवामुर की दाम्नी मायावती को दे दिया। मायावती मूल रूप में रति (काम की पत्नी) थी। नारद ने प्रकट होकर उसे प्रद्युम्न के जन्म से पूर्वांश पर समस्त कथा कह सुनायी। फलतः मायावती मा की तरह उमका मानन-मानन करते हुए भी परनी की भाँति उमपर आसक्त रही। प्रद्युम्न बढ़ते ही बुरा हो गया। मायावती ने उसे महा-माया नाम की विद्या सिखायी जिसमें हर प्रकार की माया का परिहार हो सकता था। प्रद्युम्न ने दधामुर से कटु वार्तालाप करते उसे युद्ध के लिए भडकाया तथा युद्ध में उसकी मायावी कीड़ाओं का परिहार करते उसे मार डाला। तदनंतर प्रद्युम्न तथा मायावती पति-पत्नीवत् आचाम में चरते हुए द्वारका पहुँचे। नारद ने प्राट होकर उन दोनों का परिचय दिया। श्रीकृष्ण ने रक्षिणी आदि समस्त रात्रियों के साथ उन दोनों का ग्रहण कर दिया। रक्षी (रक्षिणी के भाई) का यद्यपि श्रीकृष्ण से द्वेष-भाव था, तथापि उनकी पुत्री ने प्रद्युम्न का वरण किया था। कृतवर्मा के पुत्र बली ने रक्षिणी की बग्या वाष्मनी में विवाह किया था तथापि कृतवर्मा तथा रक्षी का कृष्ण के प्रति वैर-भाव गमाप्त नहीं हुआ।

योग्य भा०, १०।२१, १०।१।२२-२४-

दि० पु०, २।२७,

हरि० भा० पु०, विष्णुपर्व, ११.१०४, १०८, ४० पु० २००-

प्रभास तीर्थ दक्ष प्रजापति की अनेक भृत्यों थी। उनमें से २७ बन्धाओं का विवाह उन्होंने मोम (चंद्रमा) से कर दिया। २६ बन्धाओं नक्षत्र नाम से विख्यात थी तथा एक रोहिणी कहलाती थी। चंद्र को सर्वाधिक प्रेम रोहिणी से था। शेष पत्निया दक्ष प्रजापति की मरण ग्रहण करके तपस्या करने के लिए अपने पिता दक्ष के पास चली गयी। उस ने मोम (चंद्रमा) को बुलाकर समझाया कि सबसे माय एक-मा व्यवहार करे तथा समान समय व्यतीत करे किंतु चंद्रमा ने उनकी एक न सुनी। अतः उन्होंने चंद्रमा को क्षयग्रस्त होने का शाप दिया। क्षयपीडित सोम क्षीण होता गया। परिणामतः औषधि आदि की उपज कम होन लगी। देवता बहुत चिंतित होकर उनसे पाम पट्टे। कारण जानकर वे दक्ष प्रजापति के पास गये तथा उनसे विनती की कि वे चंद्रमा से प्रमत्त होकर उसे मायमुक्त कर दें। दक्ष ने कहा कि शाप तो व्यर्थ नहीं जा सकता। अतः जाया माय वह क्षीण होता जायेगा। पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहां मरुस्वती का मार्ग से समान होता है, अर्थात् प्रभास तीर्थ पर जाकर महादेव का आराधना तथा मरुस्वती में स्नान करे तो वह शेष आधे माय में पुन अपनी कांति प्राप्त कर लेगा। उसे समस्त पत्नियों के प्रति ममान भाव रखना होगा। चंद्रमा ने स्वीकार कर लिया। तब से प्रभास प्रदान करनेवाला वह तीर्थ प्रभास नाम से विख्यात है। चंद्रमा ने कहा अमावस्या के दिन गोता मगाया था, वही ऋतु निरंतर चलता जा रहा है।

म० भा०, अमृतपर्व, अध्याय ३३, श्लोक ४७-८४

प्रमति इद्र को जुए में हराकर राजा प्रमति ने उर्वशी की भीत लिया था। तदनंतर उसका भद्र इतना बढ़ गया कि रष्ट हाकर गधर्व स्वामी बिम्बावसु के पुत्र विव्रसेन ने प्रमति को जुए में हराकर बँध कर लिया। प्रमति के पुत्र मुमति ने मधुच्छदा में जाना तो उपायनाम्नी उपाय में पिता को मुक्त करवाया।

म० पु०, १०११-

प्रसंतदासुर गोपों की बालमदनी एक-दूसरे को कमर पर घटाकर खेल रही थी। किसी निद्रिचन स्थान तक बच्चे अपनी कमर पर घटाकर दूसरे बच्चों को ले जाते थे। ऐसे में अचानक उनका ध्यान गया कि खान वादक के बंद में कोई अमुर बलराम को अपनी कमर पर बँटाकर ले गया और निद्रिचन स्थल से आगे बढ़कर आकाश

में उड़ा ले चला। वह प्रसंतदासुर था। बलराम ने उसके मिर पर धूमा दे मारा। उसका मस्तक फट गया और वह मर गया।

श्रीमद् भा०, १०११-

हिर० व० पु०, वि० पर्व, १४-

वि० पु०, ११६,

प्रलय धोर बनिमुग में पृथ्वी स्नेच्छों में भर जायेगी तब नारायण विष्णु यथा नामक ब्राह्मण के घर में पुत्रवत् जन्म लेकर हाथ में खड्ग में बोहे पर नवार होकर तीन रात्रि में पृथ्वी को स्नेच्छहीन करके अंतर्धान हो जायेंगे। पृथ्वी दम्प्यग्रस्त होकर म्यूलतावम जल में डूब जायेगी (प्रलय की स्थिति होगी), सब नष्ट हो जायेगा। तदुपराज नारह सूर्य उदय होकर जनका पत्नी गुला दैते और मत्वसुग का पुनः धीवर्णन होगा।

दे० भा०, अध्याय १६

प्रवरा (प्रथम दे० मार्ग मघन। जहां-जहां निम्नता है, वहां के मधर्मे निम्नचित्ति हैं।)

समुद्र-मधन में से अमृत के निबलने के उपरान देवताओं के पास अमृत छोड़कर सब लोग अपने-अपने आवास पर चले गये कि मधु सन में देवता अमृत का वितरण कर दें। सबसे चले जाते थे उपरान देवताओं ने परामर्श किया कि असुरों को अमृत नहीं देना चाहिए। बृहस्पति ने इस बात का समर्थन किया। वे सब मोम मोमपान के लिए बैठ गये। बिहिरा-मृत राहु को छोड़कर अन्य राक्षस देवताओं की भवना में परिचित नहीं थे। राहु ने मरद्गणों के मध्य छुपकर अमृतपान कर लिया। आदिप्य ने उसे पहचाना तो विष्णु ने अपने चक्र में उसका मिर घट में अलग कर दिया। कटे पर भी उसका मिर और घट (अमृतपान के कारण) अमर हो गये। घट पृथ्वी पर मिर पड़ा पर दोनों अमर थे। देवता मयभीत थे कि अभी मिर और घट परम्पर न जुड़ जायें। मिर (राहु) ने देवताओं को राय दी कि वे उनका घट नीरकर उनसे विशेष रम निबलन लें। तदुपराज वह नीर लप-भर में भर्य हो जायेगा। देवताओं ने प्रमत्त होकर उसे नक्षत्रों में स्थान दिया। उन्हीं प्रकार घट में अमृत निरांतर एक स्थान पर स्थापित किया गया, शेष घट को नक्षत्रों (अबिका) ला गयी। उसने रम का भी पान कर लिया। जो रम बह गया, उसने प्रवरा नामक नदी का रूप धारण किया।

म० पु०, १०११-

प्रवाहन शलावत का पुत्र शिलक, चिकित्सायन का पुत्र दालम्भ, तथा जीवल का पुत्र प्रवाहन—तीनों ही उद्दीचीय विद्या में निपुण थे। एक बार तीनों ने उद्दीचीय पर अपने-अपने विचार प्रवट किये। प्रवाहन राजा का पुत्र क्षत्रिय था, शेष दोनों ब्राह्मण। परिचर्चा के उपरान्त प्रवाहन का मत ही मान्य रहा। उसने कहा कि समस्त इह वाज की गति आकाश (परमात्मा) है। इस तथ्य को जान लेने के उपरान्त जीवन का उत्कर्ष होता है।

अ० ४०, अध्याय १ चर = ४१-४२

प्रवीर पुह की पत्नी का नाम बौशल्या था। उसने जन-मेजय को जन्म दिया। उसने तीन अश्वमेध यज्ञ किये तथा विद्वजित यज्ञ करने धानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया। जन्ममेजय पर हुताश नाम शरीर भी था।

अ० ४०, आश्रम अध्याय ११ श्लोक ११

प्रहस्त-वध लका में जानर सेना से युद्ध करते हुए उसका प्रहस्त नील के द्वारा मारा गया था।

अ० ४०, युद्ध कांड, सर्ग २८ श्लोक २१-२०

प्रह्लाद दैत्यराज प्रह्लाद के पुत्र का नाम विरोचन था। केशिनी नामक एक वन्या की प्राणि के लिए उसका भगिरा के पुत्र सुधन्वा से विवाद छिड़ पड़ा। दोनों ने प्रह्लाद से पूछा कि उनमें कौन श्रेष्ठ है। प्रह्लाद धर्म सनट में पड़ गये, वे मौन रहे। उन्होंने वन्यप में जाकर पूछा। वन्यप ने कहा कि सत्य को जानते हुए मौन रहने से असत्य कहने का पाप लगता है, अतः प्रह्लाद ने व्यवस्था दी कि सुधन्वा श्रेष्ठ है। सुधन्वा ने इस बात से प्रसन्न होकर कि उन्होंने अपने पुत्र की बरबाद नहीं की और सत्य कहा, उनके पुत्र को सौ वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया।

प्रह्लाद ने शील का आश्रय लेकर त्रिवोद पर विजय प्राप्त की। इद्र की विदित हुआ तो वे बृहस्पति के पास गये तथा उनसे ब्रह्माण्ड का उपाय पूछने लगे। बृहस्पति ने श्रेय का उपदेश देकर उन्हें अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुञ्जाचार्य के पास भेज दिया। मुञ्जाचार्य ने उपदेश देकर कहा कि इससे अधिक दैत्यराज प्रह्लाद बता सकते हैं। अतः उनसे जाकर मिलें। इद्र ब्राह्मण का वेष धारण करते प्रह्लाद के पास पहुँचे तथा उनसे गदुपदेश लेने की इच्छा प्रवट की। प्रह्लाद त्रिवोद की व्यवस्था में व्यस्त थे। अतः ब्राह्मणवेदी इद्र ने कहा कि वे प्रतीक्षा करेंगे—जब सुविधा हो, वे उपदेश दें। इस उत्तर से प्रसन्न

होकर प्रह्लाद ने खस्नेह उन्हें अनेक प्रकार का ज्ञान प्रदान किया तथा उनके विनीत भाव से प्रसन्न होकर इच्छित वर मागने को कहा। ब्राह्मणवेदी इद्र ने कहा कि उपदेश ग्रहण करने ही उनकी इच्छा पूरी हो गयी। तदनंतर प्रह्लाद के बहुत आग्रह पर उन्होंने दैत्यराज का शील माग लिया। दैत्यराज ने उन्हें यह वर तो दे दिया किंतु स्वयं बहुत चिंतातुर हो गये। इन्हें लगा कि ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। तभी प्रह्लाद के शरीर में एक दिव्य पुरुष प्रवट हुआ। प्रह्लाद ने उसका परिचय पूछा तो उसने कहा कि वह 'शील' है और उनके शरीर का परित्याग कर ब्राह्मण के पास जा रहा है। तदनंतर एक के बाद एक जोखस्वी कात्तिमान पुरुष उनके शरीर का परित्याग करते प्रवट हुए और शील के पीछे-पीछे ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करने के लिए चले गये। वे सब क्रमशः धर्म, सत्य, सदाचार और दम के विनश्वर अस्तित्व धीन के बिना निशेष हो जाता है। सबसे अंत में सुदरी नारी कृपा सधमी ने प्रवट होकर प्रह्लाद का परित्याग कर दिया और इद्र के पास चली गयी। प्रह्लाद के पूछने पर लक्ष्मी ने उन्हें बताया कि ब्राह्मण के वेष में इद्र ही थे।

अ० ४०, समापन, १८१११ के ४७

शालिपर्ण, १२४

हिरण्यकशिपु के यद्योपरांत प्रह्लाद अभिषिक्त हुआ। नृसिंह ने उसे पाताल में स्थापित किया। नृसिंह के पुत्र अश्वन रेवा नदी में स्नान करने लगे। अचानक एक भयानक सर्प ने उन्हें ग्रहण कर लिया तथा पाताल में ले गया। विष्णु का स्मरण करने के कारण अश्वन पर उनके वयन का कोई प्रभाव नहीं हुआ। सर्प ने उनसे प्रभाव को जानकर घाप के भय से उन्हें छोड़ दिया। एक दिन प्रह्लाद ने उन्हें देखा तो आतिथ्य करने उनसे विभिन्न तीर्थों के विषय में पूछा। प्रह्लाद उत्तरी प्रेरणा में नैमि-पारण्य गया। वहा तपस्विवारत नर-नारायण में विवाद होने के कारण प्रह्लाद ने उनसे युद्ध किया। अंत में नारायण के दर्शन प्राप्त कर उनसे नर-नारायण के बाल्यविश्रम को जाना। विष्णु ने उसे उन दोनों से विवाद न करने का आदेश दिया तथा बताया कि दोनों उन्होंने अग हैं। प्रह्लाद अपने पिता के शत्रु देवताओं को पीड़ित करता रहता था यद्यपि वह विष्णुभक्त था। एक बार देवताओं से घोर युद्ध होने पर शोकप्रसन्न प्रह्लाद ने राज्य-

भार बनि की मोप दिया तथा स्वयं यद्यथादन पर्वत पर तपस्या के निमित्त बना गया। दानव देवताओं ने अस्त्र होकर अपने गुर धुत्र की शरण में पहुंचे। धुत्र ने उनसे नीतिपूर्वक मैत्री बनाये रखने की कहा और स्वयं गिर की तपस्या करने देवताओं के विनाश के निमित्त भव ग्रहण करने चले गये। प्रह्लाद के नेतृत्व में उन्होंने देवताओं के सम्मुख शांति का प्रस्ताव रखा।

दे० धुत्र

दे० पा०, ४१३ में ११ तक

प्राचीनबर्हि पृथु के पुत्र अतर्धान का विवाह गिराडिनी में हुआ। उनके पुत्र हविर्षा के पिपासा नामक पत्नी में प्राचीनबर्हि नामक प्रजापति का जन्म हुआ। प्राचीनबर्हि का विवाह मनुद्वय नामक पत्नी में हुआ। उनके दस पुत्र हुए। सभी पुत्र प्रचेता कहलाए। पिता ने उन दोनों को मतानोत्पत्ति के लिए कहा क्योंकि उन्हें ब्रह्मा न मृष्टि-वर्धन की आज्ञा दी थी। ठीक उपाय न जानकर उन्होंने पिता की प्रेरणा में जल के भीतर प्रकट होकर उन्हें अमोघ्य वर प्रदान किया। जल में बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि गत वर्षों में ममल पृथ्वी पेशों में डक गयी, अतः वायु का प्रसारण भी नमक नहीं रहा। प्रचेताओं के द्वाभ में वायु तथा शेष में अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, अतः वृक्ष वायु की तीव्र गति में टूटकर अग्नि में जलने लगे। जब धोटे में पेट छेप रह गये तब उनके अधिराज ने प्रचेताओं का शोषणमत किया गया पेशों की पुत्री 'मारिया' में उनका विवाह कर दिया।

वि० पु०, ११५४

वि० पु०, ११२११-१०

प्रियमित्र हेमछूति नामक नगर के राजा का नाम धन्वज था। उसकी रानी प्रभावती ने प्रियमित्र नामक पुत्र को जन्म दिया। उस वाक्य में शीतल देव का जोड़ था (दे० हरिपण)। प्रियमित्र के राज्य सनातने पर उसकी आधुपनाला में 'चक्ररत्न' प्रकट हुआ, अतः वह चक्रवर्ती कहलाने लगा। एक दिन दर्पण में अपना मुख देखते हुए उसने सपेद दाल देखे। वह मोक्षमार्ग की ओर उन्मुख हुआ। वह क्षेत्रकर त्रिनेत्र की शरण में गया।

उन्होंने ब्रह्मविष्णु ध्वनि में प्रीति वातावरण में उसे समझाया कि नमस्त्व ज्ञान, दर्शन और चरित्र ही मोक्षमार्ग हैं। अजीव तत्त्व, जातव तत्त्व, दध तत्त्व, नर तत्त्व, निर्बल तथा मोक्ष का दिल्भुत विवेचन किया। प्रियमित्र ने अपने पुत्र 'त्रिरिजय' को राज्य सौंपकर स्वयं दीक्षा ली। फलतः उसे 'महत्या स्वयं' में 'सूयज्ञ देव' की स्थिति प्राप्त हुई।

दे० पा०, ४१३ में १४, १५

प्रियव्रत मनु अपने पुत्र प्रियव्रत को पृथ्वी का राज्य सौंपना चाहते थे किन्तु प्रियव्रत अलक्ष्य मनाधि योग द्वारा बनना सर्वतत्त्व श्रोत्रिण्यु को अपित वर चुने थे, अतः ज्ञान करने के लिए इच्छुक नहीं थे। मनु तथा ब्रह्मा के सन्मान पर अनिच्छा होने हुए भी उन्होंने राज्य ग्रहण किया। उनका विवाह विप्रमर्मा की पुत्री बर्हिपत्नी में हुआ। उन्होंने दस पुत्रों तथा एक बन्धा को जन्म दिया। दूसरी भार्या में पुत्र तीन पुत्र प्राप्त हुए। एक बार यह देखकर कि सूर्य पृथ्वी के आधे भाग को ही प्रशान्ति कर पाता है, उन्होंने रात को भी दिन जैसा प्रकाशमान बनाने का निश्चय किया। एक जनोत्थिर्नर रथ पर बैठकर उन्होंने पृथ्वी की मात परित्रमाए कर ली। रथ के पहियों में बनी मात लीव ही मात मनुद्वय वर रथ तथा शेष स्वयं मात द्वीपों के रूप में दिखलाई दिया। प्रियव्रत ने अपनी बन्धा ऊर्ध्ववती का रिनाह शूराचार्य में किया जिसने देवताओं को जन्म दिया। तदनंतर प्रियव्रत को अक्षान्त भया कि यह स्त्री का श्रौंडा मृग बना हुआ-मा शोषण है, अतः राज्य अपने बेटों को सौंपकर वैराग्य धारण कर वह श्रौंहरी के चित्त में नय रखा।

धोषद् पा०, ५४४ स्वयं, ४४४ १

देवी नामक ने यही कहा इस अंतर के माप की स्त्री है—प्रियव्रत ने पृथ्वी की परित्रमा की उमने छूति पर जो चिह्न बने, वे ही मनुद्वय हो गये। प्रियव्रत ने अपने बेटों बेटों को मात द्वीप प्रदान कर दिये। (दे० बर्हि श्रौंद् नामक जैमो है।)

दे० पा०, ४१३

फ

फेन शिव ने दूधभ रूप धारण करके मात्र वायु-मक्षण करते हुए नौ हजार वर्ष तक तपस्या की। वे केवल बायें पैर पर खड़े रहे। तार आदि के द्वारा फेन के रूप में परिणत हुई वायु को उन्होंने भीतर खींचकर मुह में निवासा। इस प्रकार उद्धार वायु गोद के समान भीषे

निरबड़ी। वह सूखी पी, न गीली। वायु का वह रूप फेन नाम से प्रसिद्ध हुआ।

हरि० ब० पु०, त्रिविम्बर, १७। ५-१४

□

बहु दत्त के पुत्र बन ने उद्योग रीति ने प्राप्त की उपर-
मना की तथा अपनी मनोबामना पूर्ण करने में मग्न
रहा।

छा० ३० अ० १, खंड २, पत्र ११

बकामुर (क) पाचो पाटव तथा बृद्धी कौरवों में बचने
के लिए एचबरा नामक नगरी में, छत्रवेग में एक ब्राह्मण
के घर रहने लगे। वे लोग जिहा मामक बनना निर्वाह
करते थे। उस नगरी के पास ब्रज नामक एक असुर
रहता था। एचबरा नगरी का नाशक दुर्बल था, अतः
वहाँ बकामुर का आश्रय छा गया था। बकामुर यज्ञो
तथा हिंस्र प्राणियों से नगरी की सुरक्षा करता था
तथा जनस्वरूप नगरवासियों ने यह नियत कर दिया था
कि वहाँ के निवासी गृहस्थ बारी-बारी से उनमें एक दिन
के भोजन का प्रबंध करेंगे। बकामुर नरमस्वी था। उसको
प्रतिदिन बीम छारी बगहनी के चावल, दो नैवे तथा
एक मनुष्य की आदर्यता होती थी। उस दिन पाटवों
के आश्रयवाता ब्राह्मण की बारी थी। उनके परिवार में
पति-पत्नी, एक पुत्र तथा एक पुत्री थे। वे भोजन
मिदचय नहीं कर पा रहे थे कि किसी बकामुर के पास
जैसा ज्ञाप। बृद्धी की प्रेरणा ने ब्राह्मण के स्थान पर
साथ सामग्री लेकर भीमसेन बकामुर के पास गया।
पहले तो वह दूध को चिट्ठाकर उनके लिए बासी हुई
साथ नामची खाता रहा, फिर उसने डूब बुझ कर भीम
ने उसे मार डाला। भीमसेन ने उनके परिवारजनों से
कहा कि वे लोग नर-शाम का परित्याग कर देंगे तो भीम
उनको नहीं मारेगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया। पाटवों
ने उस ब्राह्मण से प्रतिज्ञा ले ली कि वह किसी पर यह

प्रवृत्ति नहीं होने देगा कि बकामुर को भीमसेन ने मारा है।

अ० ३०, बाहिनं, अध्याय १२१ के १११ तक

(ख) बासनलानों के साथ बलराम और कृष्ण प्रला-
भयनेतृ पर पहुँचे। तब परपर्वतवत् एक बड़ा वन्युषा बैठा
था। वह कम का मित्र था। उसने कृष्ण को निगल लिया।
उसके तानू में कृष्ण ने ऐसी जलन उत्पन्न की कि उसने
तुरंत उसे उगल भी दिया। फिर चौंच से बलि प्रहार
करना ही चाहता था कि कृष्ण ने चौंच पकड़कर उसे
घोर हासा। उसका समार से उड़ार हो गया। वह वह
नामक असुर था जो वन्युषे का रूप धार कर रहा गया
था।

श्रीमद् भा०, १०/११/४४-४६

बटुक दधीचि मित्र के परम भक्त थे। उनके आदेश के
अनुसार पुत्र मित्रदर्शन प्रतिदिन मित्रारोचना करता था।
एक बार दधीचि वहाँ बाहर गये तो पोंडे मित्रदर्शन
अपनी पत्नी के भोग में निष्ठ रहा, मित्रभूजन करना भूल
गया। मित्ररति पर भी बिना स्नान किने पूजन किया।
मित्र ने रष्ट होकर साप दिया कि वह उड़ हो जाय,
केवल आँखों में देख पाये। दधीचि ने ज्ञान से उनकी
पत्नी को घर में बिजाल दिया तथा मित्र-आरोचना
आरम्भ कर दी। मित्रदर्शन ने भी मित्र तथा मित्रिका की
उपस्था की, जन प्रमत्त होकर मित्र ने माट बांधकर
उसे जनेऊ पहनाया, धी में स्नान करवाया तथा उनका
नाम बटुक रखा। मित्र ने वर दिया कि बटुक मित्र और
होया, मुझे मे उसी ओर की विजय होगी तथा ब्रह्मर्षि
का सम्पादन भी उसीने होगा।

बडवामुख बडवामुख नामक लोचहितकारी महर्षि ने तपस्या करते हुए समुद्र का आवाहन किया किंतु वह नहीं आया। उससे रष्ट होकर महर्षि ने अपने शरीर की गर्मी से उसका जल चंचल कर दिया। साथ ही जाप दिया कि उसका पानी पत्थरों की तरह खारा ही रहेगा। जब तक बडवामुख द्वारा बार-बार नहीं पीया जायेगा, वह पीने योग्य नहीं होगा। इसी कारण से बडवामुख (अग्नि) निरंतर समुद्र से जल लेकर पीता है।

म० भा० भाषित्वं ३४२।६० ६१

बलराम कृष्ण के बड़े भाई थे। उन्होंने तासवन निवासी धेमुक नामक देश का सहार किया था। वह अपने वे रूप में रहता था।

युद्ध से पूर्व जब पांडवों ने कुक्षेत्र में डेरा जमाया तब एक दिन उनके निधिर में बलराम गये। बलराम ने वृहत नरसंहार की आशंका प्रकट की। उन्होंने कहा कि वे हमला कृष्ण से कहते थे कि कृष्ण को अपने सभी सर्वाधियों के साथ एक-सा अधहार करना चाहिए। बलराम यह कहकर कि वह उस नरसंहार को देलना नहीं चाहते, सरस्वती नदी के तट पर तीर्थों का भ्रमण करने चले गये।

म० भा०, समापक, ६०

उत्तमपर्व, १४७।१२ से १३ तक

गोमत पर्वत की सुपना देखते हुए बलराम एक वदब के वृक्ष के पास पहुंचे। पितासा से मृत होने के कारण उन्होंने वदब के कोटर से पानी निवासकर पिया। उसके पान के उपरांत बलराम की मोह (नस) ने प्रस किया। वदब के फूलों के केसर से युक्त कोटर का जल मदिरा बन चुका था। वह 'वादबरी' कहलाया। उसके पान में बाणी लडलडा गयी, शरीर अपने कम में नहीं रहा। यह सब देखकर तीन देवागताएँ वहां पहुंचीं। एक अमृत की अधिप्यात्री वारणी थी, दूसरी चट्टमा की प्रिया 'काति' तथा तीसरी 'श्री' नामक सर्वश्रेष्ठ नारी थी। वे तीनों मेघनाग के अवतार बलराम की सेवा में विभिन्न उपहार प्रस्तुत करने पहुंची थी। वारणी ने कहा—'आपने अवतरण के उपरांत मैं पूर्णों में निवास कर छत्र रूप से आपको सोनती भटव रही थी। हूँ अनंत, अब मैं निरंतर आपने साथ ही रहूँगी।' काति ने भी नित्य साहचर्य की वामना व्यक्त की। 'श्री' बलराम ने वस पर माता के रूप में प्रतिष्ठित हो गयी। श्री सपुत्र से सुवैवत् प्रमाणित

होनेवाला मुकुट भी ले बांधी थी। अनंत के रूप में प्रयोग लाया गया वृद्ध, नीचे वस्त्र आदि भी थी ने उन्हे समर्पित किया।

एक बार बलराम मधुरा से ब्रज गये। ब्रजवासियों उनसे भिन्नकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मधुपान किया। तदनंतर स्नान करने की इच्छा से जमुना को प्रीतिमती होकर पास जाने को कहा। उसने ध्यान नहीं दिया तो बलराम ने अपने हस्त की बोको को उसके तट पर अटवाकर उसे बृदावन की ओर खींच लिया। नारी का रूप धारण कर अनुनय-विनय करने पर जमुना को हमधर ने स्वेच्छा से चलने को कहा, साथ ही यह भी आशा दी कि वह बृदावन का भिन्न करे।

हरि० व० पु०, विष्णुपर्व, ४१।४६

महामारुत-युद्ध के समय बलराम बौरव और पांडव दोनों ही पक्षों से सबधित होने के कारण किसी एक का साथ नहीं देना चाहते थे। कृष्ण का अर्जुन के प्रति विशेष भुक्ताव देखकर व युद्धपर्यंत भीषाटन के लिए निरल गये। द्वास्वती नदरी में उन्होंने छावी का रस पीया, तदुपरांत वे रेवती सहित एक अत्युत्तम लता-गृह में पहुंचे, जहां सूत जी पुराण की कथा गाव रहे थे। बलराम मद-मस्त थे। सूत जी के अतिरिक्त दोष मभीने उनका आदर किया। श्रोषवश उन्होंने सूत जी की हत्या कर दी। ब्रह्म-हत्या के कारण बलराम को जो पाप लगा, उनसे छुटकारा पाने के लिए वे तीर्थयात्रा करने 'प्रतिलोमानरस्वनी' गये।

मि० पु०, ६।

अत्यंत भार से पीड़ित होकर पृथ्वी न देवनाभा से प्रार्थना की कि वे उसे भार मुक्त करें। वह देवों से प्रसन्न थी। देवताओं ने ब्रह्मा से तथा फिर सबने विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने अपने मिर से उवाहरर दो बाल (निमन से एक बाता और एक मफेद बा) देवताओं को दिये और कहा—'वे दोनों पृथ्वी पर अवतार लेकर लोक-वस्थापन करेंगे। देवों का आठवा गने कम का मान करेगा। बसुदेव की दूसरी पत्नी के गर्भ से दूसरा अवतार प्रकट होगा।' परमेस्वर जनार्दन हो गये। नारद ने कम में जाकर कहा कि बसुदेव-माली देवकी का आठवा गने उमका नाम करेगा। जन बसुदेव को जैन में बदल दिया गया। परमेस्वर ने योगनिद्रा को बुझाकर कहा—'श्रुत द्विरव्यवस्थितुं वे छ वर्षावस्थित पुत्रो को देवकी

के गर्भ में क्रमशः स्थापित करती जाती। मातृकी वार मेरा शेष सन्नत अथ देवकी के पेट में होगा। प्रसव के समय उसे ग्रहण करने तुम वसुदेव की योक्तु-निवासी रोहिणी नामक पत्नी ने गर्भ में उसे स्थित कर देना। इस प्रकार देवकी का गर्भापात माना जायेगा पर रोहिणी के सदर से वह जन्म लेगा। वह गर्भ क्षिप्त जाने के कारण सवर्ण तथा बलवान होने के कारण वलराम कहनामेगा। देवकी के आठवें गर्भ से अष्टमी के दिन मैं जन्म लूँगा और नवमी के दिन यमोदा के गर्भ से तुम जन्म लना। तदुपरांत मेरी प्रेरणा और शक्ति से वसुदेव मुझे तुममें बदल लायेगे।

३० पु०, १८१-

बलि इन्होंने कहा है पूछा कि बलि का निवासस्थान कहा है। ब्रह्मा ने उत्तरे प्रदत्त का अनौचित्य बताते हुए उससे कहा कि किसी धूम्र घर में अम्ब, गाय, गर्दभ आदि में जो श्रेष्ठ जीव हो, वही बलि होगा। इन्होंने पुनः पूछा कि एकांत में मिलने पर इन्हें उसका हनन करे अथवा नहीं। ब्रह्मा ने कहा—“नहीं।” इन्होंने एक धूम्र घर में गर्दभ योनि में बलि को देखा। इन्होंने तरह-तरह से, व्याघ्रपूर्वक उससे पूछा कि इतने वैभव, शक्ति, छत्र, चक्र तथा ब्रह्मा की दी हुई मात्ता के अधिपति रहने के उपरांत इस निरीह योनि में उन सब तत्त्वों से विहीन होकर उसे कैसा लग रहा है? न कहा स्वर्णदंड था, न दिव्यमाता, न चक्र इत्यादि। बलि ने हसकर कहा कि उसका प्रदत्त अनुचित है तथा उसकी ममत्ता वैभव-मपन्न बन्तुएँ एक गुहा में रखी हुई हैं। अल्पे दिन जाने पर वह पुनः उन्हें ग्रहण कर लेगा। इन्होंने कहा कि तुम्हारे दिनों में उसका परिहाम करना उचित नहीं है। अस्थिर जालचक्र के परिणामस्वरूप अभी भी कुछ भी हो सकता है। तदनंतर इन्होंने देवते-देवते बलि के शरीर में एक सुंदरी निवर्त्ता। इन्होंने उसका परिचय पूछा तो जाना कि वह भूमिनी लक्ष्मी थी। वह मय, दान, धन, उपस्था, पराक्रम तथा धर्म में निवास करती थी। उस योनि को प्राप्त कर बलि इनमें से किसी भी निर्वाह करने में समर्थ नहीं था। अतः उससे शरीर से वह निवृत्त जायेगी। इन्होंने कहा कि वह शारीरिक बल तथा मानसिक शक्ति के अनुसार उसे कहा नयेगा। साथ ही उसने ऐसा उपाय भी पूछा कि जिससे लक्ष्मी अभी उसका परिहाम न करे। यो कोई भी व्यक्ति (देवता या मनुष्य)

अवेला, लक्ष्मी को धारण करने में समर्थ नहीं था। लक्ष्मी के कृपानुसार इन्होंने लक्ष्मी के चारों पैरों को जन्म (१) पृथ्वी, (२) जल, (३) शक्ति तथा (४) सत्पुरुषों में प्रतिष्ठित कर दिया। इन्होंने कहा कि जो कोई भी लक्ष्मी को वष्ट देगा, इन्होंने श्रेष्ठ तथा दंड का भागी होगा। तदनंतर परित्यक्त बलि ने कहा कि मूर्ख जब अस्त्रावल की ओर नहीं बढ़ेगा तथा मध्याह्न भोजन में स्थिर हो जायेगा तब वह (बलि) देवताओं को पराजित करेगा। इन्होंने बताया कि ब्रह्मा की व्यवस्था के अधीन मूर्ख दक्षिणायन तथा उत्तरायण तो होगा पर मध्याह्न में नहीं खेगा। इन्होंने कहा—“बलि, तुम्हें विषय इच्छा हो, उसे जाओ। मैंने तुम्हारा वध मात्र इसलिए नहीं किया कि मैं ब्रह्मा से प्रतिज्ञा करके आया था।” तदुपरांत बलि ने दक्षिण की ओर तथा इन्होंने उत्तर की ओर प्रस्थान किया।

(२२८ अध्याय में कहा गया है कि लक्ष्मी अपनी आठ शक्तियों—आत्मा, अम्ब, मातृ, पुत्रि, विविदि, सति, क्षमा और जया—के साथ विष्णु के विमान पर बैठकर इन्होंने पाम पट्टी कीर्ति देवों में अनाचार धारण हो गया था। उस समय तारद भी इन्होंने पाम में)।

३० मा०, भाषित, २२३-२२८

बलि नामक दैत्य मुहमक प्रतापी और वीर राजा था। देवता उसे नष्ट करने में असमर्थ थे। वह विष्णुभक्त था। देवता भी विष्णु की शरण में गये। विष्णु ने कहा कि वह भी उनका भक्त है, फिर भी वे कोई युक्ति सोचें। बलि ने अवश्येय यज्ञ की योजना की। वह अतिशय पुत्र वामन (विष्णु) ब्राह्मण-वेश में पट्टे। शुक ने उन्हें देखते ही बलि से कहा कि वे विष्णु हैं, बलि शुक से पूछे बिना कोई वस्तु उन्हें दान न करे, किंतु वामन के मापने पर बलि ने उन्हें तीन पग भूमि देने का वादा कर लिया। वामन ने दो पग में समस्त भूमि माप लिया—“तीनों पग कहा रखूँ?” पूछने पर बलि ने मुखारकर कहा—“इसमें तो कभी आपने ही समार बनाने की हुई—क्या करूँ? मेरी पीठ प्रस्तुत है।” इस प्रकार विष्णु ने उसकी कमर पर तीसरा पग रखा। उसकी शक्ति में प्रसन्न होकर उसे रसातल के राजा होने का वर दिया।

३० पु०, ३० १, ११६

बल्लव एक बार बलराम तीर्थों का पर्यटन करते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में पट्टे। वहाँ अनेक ब्राह्मण नीचे बैठे

ये और ऊँचे आसन पर सूर्य जाति का रोमहर्षण बैठा । उस प्रतिभामय जाति के व्यक्ति को ब्राह्मणों से ऊपर का आसन ग्रहण किये देवकर बलराम ने कुन बी नोक में उस अस्मिष्ठ पर प्रहार किया। वह तुरंत मर गया। एकत्र ब्राह्मण बहुत दुखी हुए। उन्होंने स्वेच्छा से उसे वह स्थान दिया था तथा सूर्य की समाप्ति तक के लिए उसे नारी-रिक्त बन्ध रहित आयु भी प्रदान कर रखी थी। उन्होंने बलराम से कहा कि वे दैत्य इत्थल के पुत्र इत्थल का हनन कर दें क्योंकि वह प्रत्येक सत्र में विघ्न उत्पन्न करता है। तदनंतर एक वर्ष तक भारत की परिक्रमा करते हुए विभिन्न तीर्थों का सेवन करते वे मुक्त हो जायेंगे। पर्व के दिन इत्थल ने यज्ञ में व्याघात उत्पन्न करने का प्रयास किया। बलराम ने आकाशचारी बल्लव को अपने भ्रूक्षत तथा हल के प्रहारों से मार डाला। उसके उपरान्त वे तीर्थाटन के लिए चल पड़े।

श्रीमद् भा०, १०।७८।१७-१८-

श्रीमद् भा०, ७८।-

वहेलिया एक भयंकर वहेलिया दिगी वन में जाते हुए आधी भूफन में फँस गया। वर्षों और सदों के कारण वह अत्यंत वृद्ध था। तभी उसका ध्यान भूमि पर गिरी एक कबूतरी पर पड़ा। स्वयं इनके कष्ट में होने पर भी उसने कबूतरी को उठाकर अपने पिंजरे में बंद कर लिया तथा वन में स्थित एक विद्यालय वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। उस वृक्ष पर अनेक पक्षी थे। उस कबूतरी का पति भी वहाँ अपनी पत्नी के विरह में विलाप कर रहा था। वहेलिये के पिंजरे में कबूतरी ने बबूतर को आदरस्य किया तथा वहेलिये का आनिध्य करने के लिए कहा। कबूतर वहेलिये की सेवा में उपस्थित हुआ तो उसकी इच्छा जानकर मूने पक्षे एवत्र कर उसने लोहार के बहा से लाकर आग प्रज्वलित कर दी। वहेलिये ने बताया कि वह बहुत भूखा है। कपोतवर्ति सख्खीन नहीं होनी, अतः कोई भोग्य पदार्थ प्रस्तुत करने में वह आसक्त था। उसने वहेलिये के सम्मुख आत्ममर्षण कर आश में छलांग लगा दी। उसने आनिध्य महार के चमत्कार से वहेलिया अपनी कुर्वति से छुटकारा पाने के लिए छटपटाते लगा। उसने कपोती को मुक्त कर दिया तथा स्वयं निराहार रहकर वन में जीवन-यापन करने लगा। कपोती तुरन्त अपने पति के पास आश में बूढ़ गयी। वहेलियों के वन में भी दावानि का प्रकोप हुआ। कपोत-कपोती ने

आनिध्य सेवा के कारण तथा वहेलिये ने दावानि में अजकूर प्राप्त करने के कारण स्वर्ग की प्राप्ति की।

भा० भा०, शांतिर्व, १४३-१४६।-

बाणासुर वनि के ज्येष्ठ पुत्र का नाम बाण था। बाण ने घोर तपस्या के फलस्वरूप शिव से अनेक दुर्गंध वर प्राप्त किये थे। उन वह सर्वोन्मत्त हो उठा था। उसके एक सहस्र बाणों थे। वह शीणितपुर पर राज्य करता था। उसकी एक सुंदरी बन्धा थी, जिसका नाम उषा था। प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध उस बन्धा पर आसक्त हो गया तथा गुप्त रूप से उससे मिलता रहा। बाणासुर को विदित हुआ तो उसने दोनों को कारागार में डाल दिया। मारुद ने श्रीकृष्ण से जाकर कहा—“आपके वीर अनिरुद्ध को बाणासुर विधेय बन्ध डे रहा है।” श्रीकृष्ण ने बलराम तथा प्रद्युम्न के साथ बाणासुर पर आक्रमण किया। महादेव बाणासुर की रक्षा के निमित्त वहाँ पहुँचे किंतु सबको परास्त कर तथा बाणासुर की समस्त बाणें काटकर और उसे मारकर श्रीकृष्ण, उषा और अनिरुद्ध को धन-धान्य सहित लेकर द्वारका पहुँचे।

भा० भा०, महापर्व, १८।-

बाणासुर वनि के सौ पुत्रों में से ज्येष्ठ था। ॥ स्कंद की सेरता देल शिव की ओर लाट्ट हुमा। उसने शिव को प्रमत्त करने के लिए घोर तपस्या की। शिव ने वर मांगने को कहा तो उसने ये वर मांगे—“(१) पार्वती उसे पुत्र-रूप में ग्रहण करें, वह स्कंद का छोटा भाई माना जाने लगा। (२) वह शिव से आरक्षित रहेगा (३) उसे अपने समान वीर में मुक्त करने का अवसर मिले।” शिव ने कहा—“अपने स्थान पर स्थापित तुम्हारा ध्वज जय सहित होकर गिर जायेगा तभी तुम्हें मुक्त का अवसर मिलेगा।” बाणासुर की एक सहस्र भुजाएँ थी। उसने अपने मंत्री कुभाड को समस्त घटनाओं के विषय में बताया तो वह चिंतित हो उठा। तभी इन्द्र के वश में उसकी ध्वजा टूटकर नीचे गिर गयी। बाणासुर की बन्धा उषा ने वन में शिव-पार्वती को रमण करते देखा तो वह भी वाम-विरोहित होकर प्रिय-मिलन की इच्छा करने लगी। पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह अपने प्रिय के साथ पार्वती की भाति ही रमण कर पायेगी। स्वप्नदर्शन में वह अनिरुद्ध पर आसक्त हो गयी (दि० अनिरुद्ध)। चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का अपहरण किया तथा उषा की महायत्ना में उषा का अनिरुद्ध ने

गायवं विवाह हो गया। बाणामुर को ज्ञात हुआ तो उसने अनिरुद्ध को नागपाश से बांधकर लानेवाला। आयुर्विदों की आराधना में अनिरुद्ध उन पाशों में मुक्त हो गया। इधर नारद ने भस्मस्नानमाचार जानकर श्रीकृष्ण यादववशिष्ठों सहित बाणामुर के नगर की ओर बढ़े। नगर को जागे और ने अग्नि ने घेर रखा था। अक्षिरा उसकी सुरक्षा में थे। नरुद्ध ने हजारों मुख धारण करके गया में पानी लिया तथा अग्नि पर छिड़ककर उसे बुझा दिया। कृष्ण ने अक्षिरा, त्रिगिरा, उबर आदि को परास्त कर दिया। कृष्ण तथा शिव का परस्पर युद्ध हुआ। कृष्ण ने शिव पर जूझासन का प्रयोग किया। शिव की जूझा में जूझा निरुद्ध कर दिया जो को दण्ड करने लगी। पृथ्वी अश्वमेध होकर श्रद्धा की धरण में गयी। श्रद्धा ने शिव से कहा—“विष्णु और तुम अभिल्ल हो। एक ही के दो रूप हो। तुम्हारी मनाह में ही असुरों का नाश आरम्भ किया गया था। अब तुम असुरों को प्रथम कृपा दे रहे हो?” शिव ने योग-वन में अपना और विष्णु का एकत्र जाना, जत पृथ्वी पर विष्णु में युद्ध करने का निश्चय कर लिया। बाणामुर तथा कृष्ण का युद्ध हुआ। बाणामुर का बचाने के लिए पार्वती दोनों के मध्य जा लड़ी हुई। वे मात्र कृष्ण को मन्त्र पर में दीक्ष पढ़ रही थी, शेष सबके लिए अक्षय्य थी। कृष्ण ने आँखें मूँची। दम्भी की प्राणना पर कृष्ण ने बाणामुर का जीविन रहने दिया किन्तु उसके मरने को मण्ड करने के लिए एक महत्त्व हाथों में से धाँसा छोड़कर शेष बाट बाँटे। शिव ने दीक्ष-बचाव किया। पुत्र-वत् बाणामुर को शिव ने चार बार प्रदान किये—(१) अवर-नररत्न, (२) शिव-भक्ति में विमोद नाचनेवाली को पुत्र-प्राप्ति, (३) बाहें कटने के कष्ट से मुक्ति तथा (४) महाबात नाम की स्थिति। अब बाणामुर महाबात कहलाने लगा।

४० पृ०, २०६१-

हि० ४०, विष्णुपर्व, ११९-१२६

बालतिल्य वक्ष्य-पुत्र जन्मना ने यज्ञ कर रहे थे। देवतागण भी उनके महायज्ञ थे। वक्ष्य ने इन्द्र तथा बालतिल्य मुनियों की मन्त्रिणा नाने का कार्य सौंपा। इन्द्र तो बलिष्ठ थे, उन्होंने मन्त्रिणाओं का डेर लगा दिया। बालतिल्य मुनिगण जमूँठे के बराबर जावार के थे तथा सब मिनकर पनाश की एक टहनी ना रहे थे।

उन्हें देखकर इन्द्र ने उनका परिहास किया। वे सब इन्द्र में रष्ट होकर विभी दूमेर इन्द्र की उत्पत्ति की कानना में प्रतिदिन विधिपूर्वक बाहुति देने लगे। उनकी जावाशा थी कि इन्द्र ने मोगुने अधिक शक्तिगानी और पराक्रमी दूसरे इन्द्र की उत्पत्ति हो। इन्द्र बहुत सतप्त होकर वक्ष्य के पास पहुँचे। वक्ष्य इन्द्र के माय बालतिल्य मुनियों के पास पहुँचे। इन्द्र की भविष्य में समझ न करने का आदेश देने हुए वक्ष्य ने उन सभी ऋषियों को समझाया-बुझाया। बालतिल्य मुनियों की सपस्या भी व्यर्थ नहीं जा सकनी थी, अतः उन्होंने कहा—“हे वक्ष्य, तुम पुत्र के लिए तप कर रहे हो। तुम्हारा पुत्र ही वह पराक्रमी, शक्तिगामी प्राणी होगा, वह पक्षियों का इन्द्र होगा।” वरदान के पत्रम्बरूप पक्षीराज महत्त्व का जन्म वक्ष्य के घर में हुआ।

४० भा, आदिपर्व, २१११-२१२

बावरी बावरी राजा प्रमेनजित के पुरोहित का विद्वान पुत्र था। पिता की मृत्यु के उपरांत उसे पुरोहित बनाया गया, किंतु वह सब छोड़कर सोदावरी के तिनारे पर यज्ञ करने के लिए चला गया। उसका पक्ष बरवाने के लिए दूसरे ब्राह्मण ने उसने पाच सौ मुद्रा माँगीं। बावरी ने निर्धनता का आवाहन किया था। वह देने में असमर्थ था। ब्राह्मण ने कहा—“न देने में सातवें दिन हमारा मिरमात्र टुकड़ों में विभक्त हो जायेगा।” बावरी दुली रहने लगा। एक हितैषी देवता ने उसे मनमाया विनाश देनेवाला ब्राह्मण पाखंडी था, वह मूर्खों के विषय में नहीं जानता। उन देवता के माध्यम से बुद्ध के मर्कट में आकर बावरी ने प्रब्रज्या ग्रहण की।

४० पृ०, भा०

बाहुवली राजा भरत ने चक्रवर्ती पद प्राप्त किया था। उन दिनों मक्षिणा में महान बाहुवली रहता था। वह भरत की आज्ञाओं को स्वीकार नहीं करता था। भरत ने ऊपर आज्ञाप कर दिया। जनेक लोगों का रूप होने पर बाहुवली ने भरत का इन्द्र बुद्ध तक मोहित रहने की कहा। भरत पराम्य हो गया। उनसे मृदमंद चक्र का प्रयोग किया किन्तु बाहुवली पर दिना कुछ प्रभाव किये वह लौट आया। विप्रयोग होकर भी बाहुवली में मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उनसे अपने योग-वन में केवल ज्ञान प्राप्त किया। भरत अयोध्या लौट

गया। कालांतर में भरत ने भी राज्यलक्ष्मी का तुष्यवत् त्याग करके त्रिभुवन के मार्ग का अनुसरण किया।

पृ० ३०, पं० १२

विद्वत्सार भगवान् मधुधराय शेषिक विद्वत्सार के राज्य में गये। राजा ने प्रव्रज्या ग्रहण की तथा अपना वैष्णवन् उनको रहने के लिए समर्पित किया। सारिपुत्र तथा मौद्गल्यायन ने उनकी कीर्ति सुनी तो वैष्णवन् में जाकर उनसे प्रव्रज्या ग्रहण की।

पृ० ३०, पं० १३-१४

बुद्ध पूर्वकाय में देवासुर सग्राम हुआ। देवतागण पराजित होकर भगवान् के पास पहुँचे। भगवान् माया, मोह, भय-रूप धारण करके बुद्धोदन के पुत्र बुद्ध (सिद्धार्थ) हुए। उन्होंने दैत्यो को मोहित करके वैदिक धर्म से विमुख कर दिया। वे सब मोह पाप की ओर प्रवृत्त हुए। कलिकाल में जब पाप बहुत बढ़ जायेगा और पापी लोग धर्म की आड़ में पाप करने लगेंगे तब भगवान् ब्रह्म रूप में अवतरित होकर चारों नों की मर्यादा को पुन स्थापित करके अपने धाम की चले जायेंगे। विष्णु के आशिक अवतार, (ब्रह्म) श्री विष्णुयुगा के पुन-रूप में अवतरित होंगे।

पृ० ५०, पं० ११-

बुद्ध-जन्म 'महापुरुष' ने कपिलवस्तु के राजा बुद्धोदन के यहाँ जन्म ग्रहण करने का निश्चय किया। एक रात बुद्धोदन की पत्नी महामाया ने स्वप्न देखा कि बोधिसत्व ने स्वर्गवर्ण के हाथी के रूप में भूट में स्वैत कमल लेकर उसकी तीन बार प्रदक्षिणा की, फिर दाहिनी बागल धोरकर कुक्षि में प्रविष्ट हो गये। रानी ने जागने पर बाह्यणी से स्वप्न दर्शन का सबैत पूछा तो उन्होंने कहा कि पुत्र-जन्म होगा, जो या तो चक्रवर्ती राजा होगा या फिर कषाट-सुता (शान्ति) परिव्राजक होगा। गर्भवती रानी ने अपने पीछे जाने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने अनुमति लेकर उसमें प्रस्थान किया। मार्ग में शाल-वन पड़ता था। रानी बड़ा संतर करना चाहती थी। एक पेड़ के नीचे खड़ी वह मान-यासा बनने की इच्छा कर रही थी कि शाखा बँट के समान मुड़कर उसके हाथ में आ गयी। माया पकड़कर सट्टे-सट्टे ही उसने गिरु को जन्म दिया। उस समय चारों बुद्धचित्त महाप्रज्ञा हाथ में मोने का जाल लेकर वहाँ पहुँचे। जाल में बालक को ग्रहण करके उन्होंने 'मा' को अर्पित

किया। तदनंतर उसे कोमल मृगधर्म में लिया गया। जिस समय उस बालक का जन्म हुआ, उसी समय राहुन्-भ्राता, बाल-उदयो (अमात्य), वन्यक (अश्व), महाबोधि-वृक्ष और सज्जने से भरे चार घड़े भी उत्पन्न हुए। कुलमान्य तापस 'वानदेवन' ने बालक को गोद में उठाया तो शिशु ने अपने पैरों में तापस की जटाओं का स्पर्श किया। तापस ने तुरत शिशु को प्रणाम किया और कहा—“यह 'बुद्ध-अकुर' है।”

वान देवन ने विचार—“बुद्ध होने के उपरांत मैं इसे नहीं देख पाऊँगा। मेरा भाजा इसे देख पायेगा।” अतः उन्होंने अपने भाजे नासक को प्रव्रज्या दिला दी। बोधिसत्व जिस कुक्षि में बाम करते हैं, वह किसी अन्य के बाम के लिए प्रयुक्त नहीं होती। इस कारण से सिद्धार्थ जन्म के साथ एव मप्ताह बाद ही उनकी मा ने मरकर तुषितलोक में जन्म ग्रहण किया। एक बार भैरव होने के उत्सव में राजा हरा जोत रहे थे। धायो महित सिद्धार्थ-को भी अपने साथ ले गये थे। सिद्धार्थ के लिए जबूवृक्ष के नीचे पलक बिछा था। धायो को खाना तैयार करने में देर लगी। कनात के भीतर प्रवेश करके उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ पलक पर आसने मारे ध्यानमग्न थे। समया-नुसार छेप समस्त फेड़ों की छया लगी हो गयी थी, किंतु जबूवृक्ष की छाया बालाकार में ही विद्यमान थी। चमत्कार से अभिभूत होकर पिता ने पुत्र का पुन नमन किया।

पृ० ३०, पं० ११।

धर्मपाल से भी वर्षों तक देवासुर सग्राम होता रहा। देवता पराजित होकर विष्णु की शरण में गये। विष्णु ने देवताओं को 'माया-मोह' प्रदान करने कहा कि वे उनके दैत्यो तक पहुँचा दें। दैत्य उगमे लिप्त होकर नित्यरमों में विभुत हो जायेंगे तथा बुद्ध में पराजित हो जायेंगे। विष्णु के वचनानुसार देवताओं ने माया-मोह दैत्यो तक पहुँचा दिया। 'माया-मोह' ने दैत्यो को वैदिक (वेदवर्गी) के मार्ग से हटाने बुद्ध-धर्म (बुध्यन्त ज्ञानो, बुध्यन्त ममको) की ओर प्रवृत्त कर दिया, अतः वे सब देवताओं में पराजित होकर मारे गये।

पृ० ५०, पं० ११।

पृ० ५०, पं० ११।-१२

बोधिसत्व बोध गया ने प्रसिद्ध पीपल-वृक्ष (बोधिवृक्ष) के नीचे बँठे थे। श्रोत्रिय नामक धाम काटनेवाले ने उन्हें

आठ मुट्ठी घाम दो। उन्होंने बड़ी हुई घाम के अन्नपात्र को पकड़कर उसे हिलाया तो वह आसन बन गयी। उन्होंने निश्चय किया कि सम्पूर्ण नवीधि को प्राप्त करने बिना उस आसन को नहीं छोड़ेंगे। 'भार' ने उन्हें अपने अधिकार से बाहर निकालते देखा तो नमस्कृत आक्रमण करने का प्रयास किया किंतु समेता वह पराजित हो गया। प्राकृतिक आक्रोश ने भी वह बोधिसत्व को निश्चित नहीं कर पाया। सूर्य के रहते-रहते वह पराल होकर भाग गया। बोधिवृक्ष के टूटने (नौवींवी बत्ती) से मानो तप्त सूर्य ने पूजित होकर उन्होंने पूर्यावर जल का ज्ञान नपा दिव्य वस्तु प्राप्त की। वे एव सप्ताह तक उसी वृक्ष के नीचे बैठे, जल, जरा, नमर, वरगंध, क्षीरघ्रा नाम आदि अन्य विचार और उनको नष्ट करने के उपायों का ज्ञान प्राप्त करते रहे। उन पीपल के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, अतः वह बोधिवृक्ष ब्रह्मा। एव सप्ताह उपरांत वे अन्नपात्र नाम से विज्ञान वरपद के पेड़ के नीचे जा बैठे। तदनंतर इसी प्रकार के शिल-मिल वृक्षों के नीचे बैठकर विचार करते रहे। एक बार अपने कुलपुत्र की प्रेरणा से तपस्यु तथा मल्लिक दा वज्रादि न उन्हें सहृदय तथा मृदा समर्पण करते हुए कहा कि 'वे धर्म की शरण में जाकर उन्हें भिक्षा समर्पण करना चाहते हैं अतः वे दोनों ही अपने प्रथम शिष्य माने गये।

ब० ब० १११४ दत्त-प्राप्ति
१) बोधिवृक्ष के नीचे

बृहस्प बृहस्प वसुप्रदेश का राजा था। उनल वृत्त बड़-बड़कर देवताओं, गंधर्वों के यज्ञों को भी भात देनेवाले भी यज्ञ किए थे, जिनमें सोने के बने वस्त्रों की मालाओं सहित अनेक पशु आदि दास्यता में दिये गये। उनके यज्ञ में मोमपात कर द्रव्य मदमत हा उठे थे।

ब० ब० १११४ दत्त-प्राप्ति

बृहस्पति एव बार जब पर्वत में गौए छिपा भी थी तब बृहस्पति ने गौजी की मुक्त किया। शबर की मात्सर के पर्वत में छिपी गायों के घाम चने गये थे। उन्होंने भग्नो ने ही वन नामर देव की भगा दिया था। बृहस्पति अपना नमस्त कार्य क्षम में ही करने हैं।

ब० ब० १११४ दत्त-प्राप्ति

पूर्वजान में अवमर्गपूर्ण याज्ञिकों के दुष्ट बन्धों की प्रति-दिता यह हुई कि लोगों ने यज्ञ करने बंद कर दिये।

अवमर्गपूर्णक यज्ञ करने के कारण याज्ञिक पुरुष पानी हो गये तथा बोध नहीं करते थे, वे कल्पों के मादो नपल्ल पुरुष हो गये। अतः यज्ञ न करनेवाले लोग अधिन हो गये। देवताओं को द्विष्य नहीं मिमता था, अतः उन्होंने बृहस्पति को अनुप्यो को यज्ञ के लिए प्रेरित करने के लिए भेजा। अनुप्यो ने कारण बताया तो बृहस्पति ने यज्ञ के समय बंदी का शोधन करने के लिए कहा।

ब० ब० १११४ दत्त-प्राप्ति

अनिमानी अनुर यज्ञ करते हुए अपने ही मुह में आहुति देने लगे। देव एक-दूसरे के मुह में देते थे, अतः प्रशानति देवताओं के हां गये। यज्ञ बिनावा ही, विषय की लेकर परस्पर देवताओं ने विवाद आरम्भ हुआ। मदिता की प्रेरणा से बृहस्पति ने वाजपेय यज्ञ जीत लिया।

ब० ब० १११४ दत्त-प्राप्ति

प्राचीनकाल में प्रशानति के पुत्र देवता नपा अनुर परस्पर युद्ध करते लगे। देवताओं ने मोक्षा, उद्दीपन वा (उद्दीपन) मर्कन से उपसक्षिप्त औद्गात्र बनें वा) अनु-छान करने से अनुरो वा परामव निरिक्त रूप में हो जायेगा, अतः सर्वप्रथम उन्होंने नामिका स्थित प्राण को उद्दीपन रूप से उपामना की। अनुरो ने नामिका की पाप से बिद्ध कर दिया, अतः प्राणमज्जक प्राण सुगंध तथा दुर्गंध दोनों को ग्रहण करने लगे। इसी प्रकार देवताओं ने वसना वाणी, वज्र, श्रोत्र तथा मन की उद्दीपन उपामना की अनुरो ने हर बार पाप से बेधन दिया, पलक वाणी, वज्र, श्रोत्र तथा मन, अलज और बुरा कर्म समान रूप में करने लगे। अतः देवताओं ने प्रसिद्ध-मुत्स्य-प्राण की उद्दीपन रूप में उपामना की। असुरण जब दिव्य के निमित्त बड़ा पड़ने को वे बन्ध ही ऐसे नष्ट हो गये जैसे पत्थर में टकराकर मिट्टी का देना नष्ट हो जाता है।

अगिरा ऋषि, बृहस्पति तथा आयात्य ने इनकी उद्दीपन दृष्टि में उपामना की, अतः इन प्राण की आगिरन, बृहस्पति तथा आयात्य भी बहा जाता है।

ब० ब० १११४ दत्त-प्राप्ति

बृहस्पति की पत्नी चाद्रनमो (नारा) नाम ने दिव्यात्त थी। उनसे कुल छह पुत्रों (गनु, निरिक्तवन, विरिक्तवन, विरिक्तवन, उदान, निरिक्तवन) तथा एक बन्धा (रवाहा) को जन्म दिया।

ब० ब० १११४ दत्त-प्राप्ति

ब्रह्मा के पुत्र अगिरस हुए, जिनके पुत्र का नाम बृहस्पति था। उन्होंने तपस्या के बल से शिव को प्रसन्न करके देवपुत्र का स्थान प्राप्त किया तथा बुध के ऊपर बृहस्पति लोक की स्थापना हुई।

वि० पु०, १११५

जनाय ब्रह्मा के पुत्र पुनस्त्व (सप्तमिथा मे से एक) की तीन पत्निया थी। पहली से कुबेर, दूसरी से रावण और कुम्भकर्ण तथा तीसरी से विमोषण का जन्म हुआ। रावण ने बल-प्राप्ति के निमित्त पोर तपस्या की। शिव ने प्रकट होकर रावण को शिवलिंग अपने नखर तर से जाने की अनुमति दी। साथ ही कहा कि मार्ग में पृथ्वी पर रख देने पर लिंग वही स्थापित हो जायेगा। रावण शिव के दिने दो लिंग 'कावरी' में लेकर चला। मार्ग में तपुदाबा के कारण, उसने कावरी किमी बैजू नामक चरवाहे को पकड़ा दी। शिवलिंग इतने भारी हो गये कि उन्हें वही पृथ्वी पर रख देना पड़ा। वे वही स्थापित हो गये। रावण उन्हें अपनी नगरी तक नहीं ले जा पाया। जो लिंग कावरी के अगले भाग में था, चन्द्रमाल नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा जो पिछले भाग में था, वैद्यनाथ कहलाया। चरवाहा बैजू प्रतिदिन वैद्यनाथ की पूजा करने लगा। एक दिन उसके घर में उल्लास था। वह भोजन करते बैठ तभी स्मरण आया कि पूजा नहीं की है, सो वह वैद्यनाथ की पूजा के लिए गया। सब शोध सबसे हट हो गये। शिव और शिवरत्न ने प्रसन्न होकर उसकी हृष्टानुसार बर दिया कि वह नित्य पूजा में लगा रहे तथा उसके नाम के आधार पर वह शिवलिंग भी वैजनाथ कहलाये। तदनंतर रावण निरंतर शिव-भक्ति करने लगा और देवपालियों का हारण भी उसका नियम बन गया। देवता विष्णु की शरण में गये। नारद ने रावण को समझाया कि शिव कुबेर के पास ही रहते हैं। उन्हें जाने का उपाय कंसाम पर्वत उखाड़ लाना है। रावण ने वीसा करने पर शिव ने उसे किसी मानव के हाथों हाथ बटवाने का शाप दिया क्योंकि अपने भूतपूर्व भक्त को वे स्वयं नष्ट नहीं कर सकते थे। विष्णु ने राम के रूप में अवतरित होकर रावण को मार दामा।

वि० पु०, ८५३-४३

ब्रह्मा एक बार देवताओं ने अनुमोद पर विजय प्राप्त की। वे यह भूत गये कि विजय प्राप्त करने की शक्ति ब्रह्मा ही प्रदान करते हैं।

देवताओं के मिथ्याभिमान को जानकर परब्रह्मा ने सोचा कि यह अभिमान बना रहा तो देवताओं का पतन हो जायेगा, अतः उन्होंने एक दिव्य आकार यज्ञ का रूप धारण किया तथा देवताओं के सम्मुख प्रकट हुए। देवतायण उनका परिचय प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने अग्नि देवता को उन्हें पहचानने के लिए भेजा। ब्रह्मा ने उन्हें देखकर उनका परिचय पूछा। अग्नि देवता ने सर्वपूर्वक बताया—“मैं जातवेदा हूँ, संपूर्ण पृथ्वी को भस्म करने में समर्थ हूँ।” ब्रह्मा ने एक तिनका उनके सामने डालकर उसे जलाने के लिए कहा। अग्नि देवता पूरा प्रयत्न करके भी नहीं जला पाये, क्योंकि ब्रह्मा ने उनके शक्ति-स्रोत को रोक दिया था। वे लज्जित होकर सौट गये। तदुपरांत देवताओं ने वायुदेवता को भेजा। उन्होंने भी दिव्य यज्ञ को सगर्व अपना परिचय दिया—“मैं माछरिखा हूँ, संपूर्ण वस्तुओं को बिना आकार के ही उड़ाकर दूध-खर से जा सक्ता हूँ।” ब्रह्मा ने वही तिनका उभाने के लिए कहा। पूरी शक्ति लगाकर भी वायु देवता उसे नहीं उड़ा पाये क्योंकि ब्रह्मा ने उनके शक्ति-स्रोत को रोक दिया था। वे भी अत्यंत लज्जित अवस्था में लौट आये।

देवताओं ने इद्र से उनका परिचय प्राप्त करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जानते थे कि इद्र वेप सभी देवताओं से अधिक अभिमावी हैं, अतः वे अतर्पित हो गये। उन्होंने इद्र को दर्शन ही नहीं दिये। उन्नी स्थान पर पर्वत-मुनी उमा के दर्शन हुए। इद्र के प्रश्न करने पर उमा ने उन दिव्य बिमाल यज्ञ का भूल परिचय दिया। ऐसा करने के लिए ब्रह्मा ने ही उमा को प्रेरित किया था। देवताओं का मिथ्याभिमान नष्ट हो गया। देवताओं में अग्नि, वायु तथा इद्र का विशेष महत्त्व माना जाता है क्योंकि अग्नि, वायु को ब्रह्मा पार्तालाप करने का अवसर मिला, तथा इद्र को सर्वप्रथम ब्रह्मा के स्वरूप का ज्ञान हुआ।

केनोपनिषद्, तृतीय चर्च (मनु०)

चतुर्थ चर्च, श्लोक १-३

देवासुर सङ्ग्राम में ब्रह्मवेदवरी की कृपा में देवतायण विजयी हुए। विजय के प्रपद में उनका अह्वार दीप्त हो गया, अतः देवी के प्रति वृत्तमान का भाव समाप्त हो गया। उनपर अनुबह करने के लिए पदमेवरी अत्यंत प्रकाशमान यज्ञ के रूप में यज्ञ में प्रकट हुई।

(शेष क्या केनोपनिषद् के समान ही है) ।

२० भा०, १२३-

ब्रह्मतीर्थं देवताओं और असुरों के युद्ध में शिव ने भाग लिया । धर्म के कारण शिव के शरीर में घसीने की वृद्धे भूमि पर जहाँ-जहाँ टपकी, वहाँ-वहाँ शिव के आकार की माताएँ उत्पन्न होकर रसातल में छुपे राक्षसों को खा गयीं । माताओं के रसातल में प्रवेश करते वे लिए जो भूमिस्थ द्रव्य थे, वे सब पृथक्-पृथक् मातृतीर्थ कहलाये । उधर देवताओं के मध्य बैठे ब्रह्मा के रोचने पर भी पक्ष की आकृति का उल्लास पाचवाँ मुख होता— मैं सब देवों को ला जाऊँगा ।” विष्णु उसका छेदन कर सबते थे, हतन नहीं । पृथ्वी, समुद्र धादि कोई भी उसे धारण करने के लिए तत्पर नहीं था । देवता शिव को धारण में सक्षम थे । शिव ने उसे धारण कर लिया । वह स्थान ‘ब्रह्मतीर्थ’ नाम से विख्यात है ।

१० पृ०, ११२-११३-

ब्रह्मदत्त (क) वापित्व नगर में ब्रह्मदत्त नामक एक राजा राज्य करता था । उसके महल में पूजनी नामक चिड़िया रहती थी । एक रात रात्री और पूजनी ने एक-एक पुत्र को जन्म दिया । पूजनी का राजपरिवार में स्नेह था, जत वह प्रतिदिन प्रातः समुद्र के किनारे में दो फल लाती थी । एक अपने बेटे के लिए, दूसरा राजकुमार के लिए । उस फल को खाकर राजकुमार बहुत बलिष्ठ होता आ रहा था । एक प्रातः जब वह फल लेन चली तो राजकुमार ने उसके बेटे को मार डाला । लौटने पर वह देखकर पूजनी बहुत क्रुद्ध तथा दुःखी हुई और उसने राजकुमार की दाँतो आखें फाँड दी । वह महल का परिचय कर उड़ती हुई दूर आने लगी । राजा ने उसे बहुत रोचना चाहा और कहा—“होनी बलवान होती है—सो जाँ हो गया, उसे भूतवर मित्रवत् यही रही ।” किंतु पूजनी ने उत्तर दिया—“जब तक किसी का अपराध न किया हो, तब तक मित्र-भाव रह सकता है । बदला लेने की भावना में जो यदि कोई अपराध कर दिया जाय तो वह निरंतर दुःख और मृत्यु का कारण बना रहना है ।” इस प्रकार कहा रहने में अपनी अममंशता प्रकट करते हुए पूजनी चिड़िया आवास में उड़ गयी ।

१० भा०, पार्तिपर्व, १२६-

(ख) ब्रह्मदत्त वसुदेव के महापाटी थे । उन्होंने

पटपुर में एक यज्ञ प्रारम्भ किया जिसमें वसुदेव तथा देवकी भी गये थे । ब्रह्मदत्त की पाच सौ पत्नियों में एक-एक पुत्र और एक-एक कन्या का जन्म हुआ था । उनको सुंदर कन्याएँ अमी कुंवारी थीं जिनका वे मानसिक मन्त्र से कन्यादान कर चुके थे । उनके मौर्छा के विषय में सुनकर यज्ञ के दिनों में दैत्यों ने समस्त कन्याओं को हर लिया । कृष्ण के कहने में प्रद्युम्न ने माया के द्वारा उन कन्याओं का अपहरण कर लिया तथा दूसरी माया-मयी कन्याएँ दैत्यों के पास छोड़ दीं । दैत्य अपनी मफचना पर विशेष प्रसन्न थे । नारद ने उन्हें प्रेरित किया कि वे बादवेतर राजाओं के साथ धन-धान्य आदि का वटवारा करके उन्हें अपनी ओर कर लें ताकि वे योग कन्याओं को भी जीत पायें । सभी राजाओं ने दैत्यों का दिया घन ग्रहण किया किंतु नारद के कहने में पाटवों ने नहीं किया । वीरवों तथा अन्य राजाओं की मंत्रा शिक्षुपाल के नेतृत्व में दैत्यों की महायत्ना करने के लिए तैयार हो गयी । दैत्य निबुम ने स्तम्भित करके अनाघाटित का पटपुर नामवाली गुफा में बंद कर दिया । तदुपरांत उनके अनेक अन्य योद्धाओं को भी उसी गुफा में बंद कर थापा । सैनिकों को से जाते हुए उनकी देह क्षितिगोचर नहीं होती थी । प्रद्युम्न ने मनुष्य के राजाओं को शिव के दिये भातों में आबद्ध कर दिया । पांडवों, जयंत, प्रद्युम्न, कृष्ण आदि ने दैत्यों को मत्तभूमि के आमपास लही आने दिया । सभी दैत्याओं में सुरला होती रही । निबुम पर अर्जुन के समस्त प्रहार ध्वंस हो गये । श्रीकृष्ण ने उसे सुदर्शन चक्र में मार डाला तथा समस्त बंदी राजाओं को छुड़ा लिया । उन्होंने पटपुर नामक नगर ब्रह्मदत्त नामक ब्राह्मण को दे दिया (२० निबुम) ।

हरि० १० पृ०, विष्णुपर्व, ८२-८४

ब्रह्मा देवताओं की मभा में प्रदत्त उठा कि अजन्मा, जन्त सर्वव्यक्तिमान वीज है । ब्रह्मा और विष्णु अपने-अपने का सर्वव्येष्ट व्यक्तिमान मानते हुए विवादग्रस्त हो गये । शिव ने उनके मानमर्दन के निमित्त एक आठ अंगुल के लिंग का रूप धारण किया । उत्तम में चार अंगुल परती के नीचे और चार ऊपर थे । शिव ने कहा—“जो मेरे लिंग का स्पर्श कर लेगा, वही सर्वव्येष्ट है ।” विष्णु गुरुर का रूप धारण कर पृथ्वी के नीचे वाले लिंग का स्पर्श करने के प्रयास में हाग गये । त्रिनेत्र पाम पट्टने, उतना ही लिंग सन की ओर बढ़ आता । दूसरी ओर हम का रूप

धारण कर ब्रह्मा ने ऊपर के तिस वा स्पन्द करने का असम्पन्न प्रयास किया। वे जितना उठते, तिस ऊपर उठता जाता। मार्ग में उन्हें केतकी-पुष्प तथा सुरभि मिलते। उन्होंने मुक्ति मुमक्षोयि कि ब्रह्मा विष्णु ने पास लौटकर वहे कि उन्होंने स्पन्द कर लिया है, केतकी और सुरभि बवाह है। ब्रह्मा ने ऐसा ही किया। तभी आवाग-वाणी हुई। शिव ने कहा—“वे झूठ बोल रहे हैं।” केतकी का पुष्प शिव-पूजक में वित्त कर दिया गया। बृहत् धनुनय विमल पर शिव ने ब्रह्मा और सुरभि को क्षमादान दिया।

बि० पु० ८७२

बि० पु०, ११२१७

सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती ब्रह्मा की बन्ध्याएँ हैं। इनमें से एक कन्या त्रिभुवन सुदरी थी। ब्रह्मा स्वयं ही निर्माण करने उसपर आसक्त हो गये। वह मूमी के रूप में भाग गयी। ब्रह्मा ने भुंग का रूप धारण करके उसका पीछा किया। शिव ने धर्मसंघट में देख मुग्धविक्रम का रूप धारण करके ब्रह्मा को रोका। ब्रह्मा ने वह वन्द्य विवस्वत मनु को दे दी। पात्रों कन्याएँ इत्तर महानदी गया में जा मिली।

बि० पु० १०१।

(निम्नलिखित अत से इतर शिव पुराण जैसी ही बया है।)

एक बार ब्रह्मा और विष्णु ने विवाद छिड़ गया कि दोनों में से कौन बड़ा है। महर्षय की ज्योतिर्मयी भूति दोनों के मध्य प्रकट हुई, साथ ही आवागवाणी हुई कि जो उस मूर्ति का अंत देखेगा, वही श्रेष्ठ माना जायेगा। विष्णु तोचे की चरम सीमा तथा ब्रह्मा ऊपर की अंतिम सीमा देखने के लिए बड़े। विष्णु तो शीघ्र लौट आये। ब्रह्मा बहुत दूर तक शिव की मूर्ति का अंत देखने गए। उन्होंने लौटते समय सोचा कि अपने मुह से झूठ नहीं बोलना चाहिए, अतः गदहे का एक मुह (जो कि ब्रह्मा का पाचवा मुह कहलाता है) बनाकर उससे बोले—“हे विष्णु! मैं तो शिव की सीमा देख आया।” तत्पश्चात् शिव और विष्णु ने ज्योतिर्मय स्वस्व एक रूप हो गये। ब्रह्मा की झूठी वाणी, वाणी नामक नदी के रूप में प्रकट हुई। उन दोनों की आराधना से प्रसन्न करने वह नदी सरस्वती नदी के नाम से गया में जा मिली और तब वह शापमुक्त हुई।

बि० पु०, १३११

सृष्टि के पूर्व में सपूर्ण विद्वत् जलप्लावित था। श्रीनारायण शेषशय्या पर निद्रालीन थे। उनसे शरीर में सपूर्ण प्राणी-सूक्ष्म रूप से विद्यमान थे। केवल बाल-युक्ति ही जाग्रत थी क्योंकि उसका कार्य जगाना था। कालशक्ति ने जब जीवों के वर्गों के लिए उन्हें प्रेरित किया तब उसका ध्यान निगमरोर आदि सूक्ष्म तत्त्व पर गया—वही ब्रह्म के रूप में उनकी नाभि में निबलना। उसपर ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए। अतः स्वयम्बू कहलाये। ब्रह्मा विचारमग्न हो गये कि वे कौन हैं, कहाँ से आये, कहाँ हैं, अतः कमल की नाम से होकर विष्णु की नाभि के निकट तब चक्कर लगाकर भी वे विष्णु को नहीं देख पाये। योगाभ्यास में ज्ञान प्राप्त होने पर उन्होंने शेषशायी विष्णु के दर्शन किये। विष्णु की प्रेरणा से उन्होंने तप करके, भगवत् ज्ञान अनुष्ठान करके, सब लोकों का अपने अंतःकरण में स्पष्ट रूप में देखा। तदनंतर विष्णु अंतर्धान हो गये और ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। सरस्वती उनके मुह से उत्पन्न पुत्री थी, उनके प्रति राक्ष-विमोहित हो, वे ममागम के इच्छु बने। प्रजापतियों की रोम-रोग से लजित होकर उन्होंने उस शरीर का त्याग कर दूसरा शरीर धारण किया। त्यक्त शरीर अवधारण वयवा कुहरे के रूप में दिशाओं में व्याप्त हो गया। उन्होंने अपने चार मुहों से चार वेदों को प्रकट किया। ब्रह्मा को ‘क’ कहते हैं—उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को ब्रह्म कहते हैं। उन दोता विभागों से स्त्री-पुरुष एक-एक जोड़ा प्रकट हुआ। पुष्प मनु तथा स्त्री सतरूपा कहलायी। उन दोनों की आवश्यकता इतिहास पढ़ी कि प्रजापतियों की सृष्टि का सुचारु विस्तार नहीं हो रहा था।

शेषद भा०, पृथिव स्वरूप ८-१०, १२

भगवान् बुद्ध बोधिसत्त्व प्राप्त करने की चिन्ताग्रस्त थे। वे सोचते थे कि उनके धर्मोपदेश को कोई मानेगा कि नहीं। साहचर्य ब्रह्मा ने यह ताड़ लिया। अतः वे ‘ब्रह्मावरो’ में अंतर्धान होकर भगवान् के गमने प्रकट हुए तथा उन्हें धर्मोपदेश के लिए प्रेरित किया।

बि० पु०, १३११

ब्रह्मादे आदित्य ब्रह्म का एक पाद माना जाता है। पहले वह अमन था अर्थात्, उसका नाम-रूप नहीं था। जलन तथा सृष्टिकर्म में पूर्व एक अक्षुर उद्दिन हुआ, उत्तरोत्तर उसने एक बड़े का रूप धारण कर लिया।

वह अंडा वर्षापर्यंत वैसे ही बना रहा। तदनंतर वह फूटा। उसके बाह्य बनेवर के रजत तथा स्वर्ण खंड दो खंड हो गये। रजतखंड हो पृथ्वी है और स्वर्ण खुलोच है। उस अंडे का स्थूल गर्भ-वेष्टन पर्वत बन गये तथा सूक्ष्म गर्भ-वेष्टन बादल तथा कुहुरा बन गये। जो घमनियाँ थीं, वे नदियाँ हैं और जो वसिनयत जल (भूज) था, वह समुद्र है। उस अंडे से जिनका जन्म हुआ, वही आदित्य है। उसने उत्पन्न होने पर दीर्घ गन्धघोष हुआ।

आ० ३०, ब० १, ख० १६ गुरूं

सृष्टि के आरम्भ में प्रकाश का वही नाम नहीं था। तब एव वृत्त बड़ा अंड प्रकट हुआ, जो संपूर्ण सृष्टि का अविनाशी बीज था। उस ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चारों प्रकाश के जीव, पृथ्वी, जल, भूलोक, अंतरिक्ष, दिशाएँ आदि उत्पन्न हुए। रवि तथा पृथ्वी के सम्मान से देव-सम्राट का जन्म हुआ। देवसम्राट के पुत्र सुम्राट हुए। उत्तरोत्तर इनकी परंपरा में यादव-वज्र, कुरु-वज्र, पाण्डव-वज्र आदि में सबद्ध विभिन्न लोगों का जन्म हुआ।

म० आ०, आदिपर्व, १।२६ से ११ तक

ब्रह्मा में उत्पन्न होने के कारण असम अविकारी सृष्टि माननी कहलाती है। ब्रह्मा की व्युत्पत्ति को 'ब्राह्मण' नाम दिया गया। उत्तरोत्तर ब्राह्मण के स्वाध्याय, वेद-ज्ञान इत्यादि का परिष्कार कर जो पुंडरन हो गये, क्षत्रिय कहलाए, व्यापारी वैश्य कहलाने लगे। शौच-मदाचार से भ्रष्ट लोग वैश्यात्म्य के अधिकारी नहीं माने गये। वही मूढ़ कहलाए।

म० आ०, आदिपर्व, १८२ से १८६ तक

पहले संपूर्ण लोग प्रकाशराहित था। एव वृत्त अंड प्रकट हुआ। उसका भजन करने उसमें से ब्रह्मा प्रकट हुए। प्रकाश के लिए उन्होंने सूर्य का आवाहन किया।

ब्रह्मा के प्रथम मुख से श्रुत्वाएँ प्रकट हुईं। फिर मनुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद प्रकट हुए। प्रजापति ब्रह्मा से समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ। ब्रह्मा ने अनेक प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने के हेतु अपने दाहिने अंगुठे में दक्ष को तथा बायें अंगुठे से उमरी पत्नी को प्रकट किया। दक्ष से अदिति नाम की बन्धा का जन्म हुआ। उसका विवाह वरुण में हुआ। विवस्वान् (सूर्य) ने उसने पुत्र के रूप में जन्म लिया। सूर्य के अतिगम तेज से प्रकट प्रजा को देखकर ब्रह्मा ने सूर्य से अपना तेज-संचरण करने को कहा।

आ० पु०, १६।

ब्राह्मण श्रुतमंदेव मानेते नगरी गये तो भरत ने उन्हें भोजन पर आमन्त्रित किया। उन्होंने उत्तर में कहा—“यदि हमारे निमित्त भोजन बना है तो हम भोग उसे ग्रहण नहीं कर सकते।” यह सुनकर भरत ने गृहस्थ धर्म का पालन करनेवाले वृत्त-से लोगों को आमन्त्रित किया। वह नित्यप्रति भोज आदि के द्वारा उदारतापूर्वक दान करने लगा। जिन धारकों ने मदमे पहले उसके यहां भोजन-मान, आमन आदि आनिष्प स्वरूप ग्रहण किये थे, वे घमंड में उग्रत हो गये। जिनवर ने वहलवाया कि वे लोग ईर्ष्यावादी होंगे और वेद का निर्माण करेंगे। भरत ने उन्हें अपने देश से निवात दिया। भरत आदि उन्हें पत्थर मार रहे थे। वे लोग तीर्थंकर की धरम में गये। उन्होंने कहा—“मा हण (मत मारो)।” अतः वे लोग ब्राह्मण (ग्राहण) कहलाने लगे।

प० ब०, १६-२१।

भोगस्वन्न राजा भोगस्वन्न ने पुत्र कामना से अग्नियुत नामक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में इन्द्र की प्रधानता नहीं थी, अतः इन्द्र हट्ट हो गया। राजा ने सौ पुत्र प्राप्त किये। वह एक बार शिकार खेलने निकला तो इन्द्र ने उसे मोहित कर दिया। वह अपने घोड़े के साथ खेप सबसे बिछड़ गया। घने जंगल में एक स्वच्छ तालाब में उसने घोड़े को पानी पिलाकर पेड़ से बांध दिया। स्वयं तालाब में स्नान करके निकला तो राजा स्त्री-रूप में परिणत हो गया। वह अत्यंत लज्जित भाव से घोड़े पर चढ़कर अपने नगर में गया। अपने सौ पुत्रों को समस्त घटना सुनाकर वह नारी रूपधारी राजा एक तापसी के आश्रम में बसा गया। उस तपस्वी ने तापसी ने पुनः सौ पुत्र प्राप्त किये। तदनंतर वह मा अपने इन सौ पुत्रों को लेकर, राजा के रूप में उत्पन्न निधे सौ पुत्रों के पास ले गयी तथा उन्हें प्रेमपूर्वक साध-भाष राज्य-भोग करने के लिए छोड़ आयी। इन्द्र ने उन सबसे कूट डलवा दी तथा परस्पर युद्ध में सभी मारे गये। तापसी बहुत दुखी हुई। इन्द्र काह्मण-श्रेष्ठ ने उसके पास गया तथा उसके दुःख के विषय में पूछने लगा। तापसी ने पूर्ववत्था मयावत कह शाली। इन्द्र ने कहा कि यज्ञ में प्रधानता न होने के कारण हट्ट होकर उसने ही उसे नारी-रूप प्रदान किया था। तापसी ने इन्द्र के चरणों में प्रणाम कर क्षमा-याचना की। इन्द्र ने प्रसन्न होकर पूछा कि वह पुरुष-रूप में प्राप्त सौ पुत्रों को जिलाना चाहती है या नारी-रूप में प्राप्त पुत्रों को? तापसी ने नारी-रूप में प्राप्त पुत्रों के प्रति अधिक समता तथा वात्सल्य प्रकट करते हुए उन्हें पुनर्जीवन देने के लिए कहा। इन्द्र ने सभी

पुत्रों को जीवित कर दिया। फिर पूछा कि वह नारी-रूप में रहना चाहती है वा पुरुष-रूप में, तो तापसी ने नारी-रूप में ही रहने की इच्छा प्रकट की क्योंकि रति सुख की प्राप्ति नारी-रूप में अधिक होती है।

ब० भा०, अनुशासनपर्व १२।

अथर्वत अथर्वत इन्द्र के भियं थे। एक बार दिग्विजय करने की आकांक्षा में अर्जुन उत्तर दिशा के राश्यों पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। इसी मर्म में अर्जुन का युद्ध भगदत्त के साथ हुआ। उसकी शीरता से प्रसन्न हो भगदत्त ने उसे कर देना स्वीकार कर लिया।

ब० भा०, समारम्भ, ब० २१।८ से १६ तक

प्राग्ज्योतिषनरेश भगदत्त इन्द्र का मत्ता था तथा उसके समान ही पराक्रमी था। उसके हाथी का नाम सुप्रतीक था। वह भी अत्यंत बलवान था। भगदत्त ने महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। 'सुप्रतीक' नामक हाथी ने अनेक बौद्धाओं से टक्कर ली थी। अर्जुन से टक्कर लेते समय भगदत्त ने अपने हाथी की सूड से अपरिमित पानी की वर्षा की थी, किंतु अर्जुन ने अपने बाणों से वृष्टि जल को छिन्न-छिन्न कर अपने तक पहुँचने ही नहीं दिया। भगदत्त ने अपने बाणों के प्रहार से अर्जुन का मुकुट उलट दिया। अर्जुन ने शूद्र होकर कहा—'मारा तमार मत्ता माति देख लो।' तथा बाण-वर्षा प्रारम्भ कर दी। भगदत्त ने अपने अस्त्र-शस्त्रों को वृष्टि द्वारा देखकर अतुरा को अभिमन्त्रित करने छोड़ा। कृष्ण ने द्रुपदीय से अर्जुन को ओट में कर दिया तथा अपने वज्र पर उसका प्रहार फेंक दिया। श्रीकृष्ण ने वज्र पर

साठ हजार पुत्रों को) मन्द्यति तब मिलेगी जब वे गगा-जल का स्पर्श प्राप्त कर लेंगे, तो अत्यन्त अधीरता से अपना राज्य मनो को सौंपकर वह हिमालय पर चला गया। वहाँ तपस्या से उसने गगा को प्रमत्न किया। गगा ने कहा कि वह तो सहर्ष पृथ्वी पर अवतरित हो जायेगी, पर उनके पानी में वेश को शिव ही ग्राम करने है, अन्य कोई नहीं। अतः भगीरथ ने पुनः तपस्या प्रारम्भ की। शिव ने प्रसन्न होकर गगा का वेश ग्रामने की स्वीकृति दे दी। गगा मूलतः पर अवतरित होने से पूर्व हिमालय में शिव की जटाओं पर उतरा, वहाँ वेश प्राप्त होने पर वह पृथ्वी पर अवतरित हुई तथा भगीरथ का अनुसरण करते हुए लूके समुद्र तक पहुँची, त्रिमूर्ति जन अगस्त्य मुनि ने भी लिया था। उस समुद्र को भरकर गगा ने पाताल स्थित सगर के साठ हजार पुत्रों का उद्धार दिया। गगा स्वर्ष, पृथ्वी और पाताल का स्पर्श करने के कारण त्रिपथगा कहलायी। गगा को भगीरथ ने अपनी पुत्री बना लिया।

राजा भगीरथ ने सौ अवशेष यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनके महान यज्ञ में इन्द्र सोमपान कर मद्यमस्त हो गये थे। भगीरथ ने गगा के बिना दो स्वर्ष घाट बनवाये थे। उन्होंने रथ में बँधी जनेक सुदूर कन्याएँ घन-धान्य सहित, शाहुण्यों को दामस्वरूप दी थी। गगा उनकी पुत्री होने के कारण भगीरथी कहलायी। राजा भगीरथ के महत्त्व बालिक जलद्रवाह से आक्रांत होकर गगा राजा की घोद में जा बँधी। भगीरथ की पुत्री होने के नाते जो गगा भगीरथी कहलायी थी, वही गगा राजा के जल (जघा) पर बँडने के कारण उर्वशी नाम से विख्यात हुई।

५० भा०, स्कन्द, १०८, १०६।

द्रोणार्च, १०।

राजा सगर की दो रानियाँ थी—सुमति तथा केजिनी। दोनों ने अर्धशतक के प्रमत्न किया। सुमति ने साठ हजार पुत्र माये और केजिनी ने एक पुत्र माया। इस प्रकार केजिनी के पुत्र का नाम पंचजम्ब (असमजम्ब) पड़ा। उससे क्रमात् अगुमान, दिलीप, भगीरथ-मुन, पौत्र, प्रसीत वा जन्म हुआ। भगीरथ ने छत्र से गगा को प्रमत्न किया। फिर तपस्या से सदाशिव को प्रमत्न किया कि वे पृथ्वी पर उतरती हुई गगा का वेश ग्रहण कर लें। शिव की जटाओं में गगा विलीन हो गयी। तपस्या से सदाशिव को प्रमत्न किया तो उन्होंने अपनी जटाओं को

निचोड़ा जिससे तीन बूद जल दिसतायी दिया। एक बूद घारा बनकर पाताल की ओर बची गयी, दूसरी आकाश की ओर और तीसरी भगीरथी के रूप में भगीरथ के पीछे-पीछे बहा पहुँची, जहाँ सगर के साठ सहस्र पुत्रों की मरम थी। जल के स्पर्श से वे मुक्त हो गये। दिलीप भी गगा की पृथ्वी पर जाना चाहते थे किंतु वे तपोभूमि में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी आकांक्षा की पूर्ति उनके पुत्र भगीरथ ने की।

वि० पु०, १११२२

भद्रवर्गीय मित्र एक बार तीस भद्रवर्गीय मित्र अपनी-अपनी पत्नी को लेकर घूमने निकले। उनमें से एक की पत्नी नहीं थी, वह बेव्या सेरर उनके साथ गया। वे लोग सारा पीकर मदहोस हो गये। बेव्या जिसके साथ आयी थी, उसका समस्त सामान लेकर बची गयी। होरा आने पर उसे बूढ़े के खदम में वे लोग बुढ़ से मिले। बुढ़ ने उनमें कहा—“उसे बुढ़ने की अपेक्षा अपने-आपको बुढ़ना अधिक आवश्यक है।” उन्होंने भगवान की बात को सुना और समझकर अपनी पत्नियों सहित बौद्ध धर्म में दीक्षा ली।

बु० ५०, ११६।

भद्रमुष्क वस्त्रवाहु नामक राजा की अनेक रानियाँ थी। बड़ी रानी पंचवती हुई तो अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश उसे विष दे दिया। वह रानी और उसका शिशु जीवित रहे, पर जन्म लेकर बालक निरन्तर पायोरित्क बृष्ट भोगता रहा। राजा ने उन्हें पूर्वं जन्म के पापी बहुर जन्म में छुड़ा दिया। राजा पचास वर्ष ने उन्हें मातृवत् आश्रय दिया। कालांतर में उसका पुत्र मर गया। शिवयौगी ऋष्य ने शिव की मरम से बालक को पुनर्जन्म प्रदान किया तथा रानी का बृष्ट दूर किया। बालक का नाम भद्रमुष्क रखा गया। पचास वर्ष के उपरान्त वह राजा हुआ।

वि० पु०, ११७।

भरत (क) दुष्यत के पुत्र का नाम भरत था। भरत कात्यावस्था में ही अत्यन्त बनमानी थे। वन में रहनेवाले शेर, बाघ दृष्टादि के मध्य पलकर उन्होंने इनका बल मर्जित कर लिया था कि वे वन्य तथा पर्वतीय पशुओं को महज ही परास्त कर अपने अधीन कर लेंगे थे। अपने जीवनकाल में उन्होंने यमुना, मरुत्तरी तथा गंगा के तटों पर क्रमशः सौ, सौन सौ तथा चार सौ अवशेष यज्ञ किये

ये। प्रवृत्ति से दानवील तथा वीर ये। उनकी तीन रानिया थीं, जिनसे उन्हें नौ पुत्रों की प्राप्ति हुई। भरत ने कहा—
“ये पुन मेरे अनुरूप नहीं हैं।” अतः रानियों ने उन सबको मार डाला। तदुपरात भरत ने बड़े-बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा महर्षि भारद्वाज की कृपा से भूमन्वु नामक पुत्र प्राप्त किया। उन्होंने अपने जीवन में एक महत्त्व अरवमेघ यज्ञ तथा मो राजमूय यज्ञ किये।

य० भा०, आदिपर्व, ६४:२० न २१ तक

शेषपर्व, ६८।

ब्राह्मण, २६:४१-१०

भरत का विवाह विदमराज की तीन कन्याओं से हुआ था। तीनों के पुत्र हुए। भरत ने कहा कि एक पुत्र भी उनके अनुरूप नहीं है। भरत के गांध में डरकर उन तीनों ने अपने-अपने पुत्र का हनन कर दिया। तदनंतर दश के बिकर जाने पर भरत ने ‘मरस्तोम’ यज्ञ किया। मरुद्गणों ने भरत को भारद्वाज नामक पुत्र दिया। भारद्वाज के जन्म की विचित्र कथा है। वृहस्पति ने अपने भाई उत्तम्य की गर्भवती पत्नी समता का वनपूर्वक गर्भाधान किया। उसके गर्भ में ‘श्रीधर्मता’ नामक सन्तान पहले से ही विद्यमान थी। वृहस्पति ने उसमें कहा—
“इसका पालन-पोषण (भर) कर। यह मेरा ओरम और भाई का क्षेत्र पुत्र होने के कारण दोनों का (द्वय) पुत्र है।” किंतु समता तथा वृहस्पति में से कोई भी उसका पालन-पोषण करने को तैयार नहीं था। अतः वे उस ‘भरद्वाज’ को वहीं छोड़कर चले गये। मरुद्गणों ने उसे ग्रहण किया तथा राजा भरत को दे दिया।

श्रीमद् भा०, ६:२० २३-२६

(ख) (वाल्मीकि रामायण के पात्र भरत के लिए दक्षिण अर्धमास्य मदर्न अनुक्रमणिका।)

राम और सीता का विवाह देखकर भरत उदास रहने लगा। उसका विवाह जनक के भाई वनर की कन्या सुभद्रा में हुआ।

राम के दक्षिणापथ समन के उपरांत भरत का राज्यकार्य अथवा गृहस्थ में मन नहीं लगता था। बंकेयी की प्रेरणा से वह राम, सीता और लक्ष्मण को वापस लौटाने के लिए गया किंतु वे लोग वापस नहीं आये। जैन मुनियों के उपदेशानुसार उसने निश्चय किया कि राम के वापस लौटने तक वह राज्य को सञ्चालित तदुपरात प्रव्रज्या ले लेगा।

राम, लक्ष्मण और सीता आदि के पुनरागमन के उपरांत भरत तथा बंकेयी ने दोखा ली।

पठ० भा०, २८, ३१:३२, ८३ ८४।

(ग) ऋषभदेव के पुत्र भरत बहुत धार्मिक थे। उनका विवाह विद्वत्स्व की कन्या पचजती से हुआ था। भरत के ममय में ही अजनाभवर्ष नामक प्रदेश भारत कहलाने लगा। राज्य-कार्य अपने पुत्रों को सौंपकर वे पुलहाश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। एक दिन वे नदी में स्नान कर रहे थे। वहां एक गर्भवती हरिणी भी थी। नदी की दहाड़ सुनकर मृगी का नदी में गर्भपात हो गया और वह किसी गुफा में छिपकर मर गयी। भरत ने नदी में बहते असह्य मृगयावक को पालकर दहाड़ किया। उसके मोह से वे इनमें आवृत्त हो गये कि अगले जन्म में मृग ही बनें। मृग के प्रेम ने उनके वैराग्य मार्ग में व्याघात उत्पन्न किया था, किंतु मृग के रूप में भी वे भगवत-भक्ति में लगे रहे तथा अपनी माँ को छोड़कर पुनर्जात्रम में पहुँच गये। भरत ने अपना जन्म एक ब्राह्मण के घर में लिया। उन्हें अपने भूतपूर्व जन्म निरंतर याद रहे। ब्राह्मण उन्हें पढ़ाने का प्रयत्न करते-करते मर गया किंतु भरत की अध्ययन में रुचि नहीं थी। पिता के न रहने पर भाई उसे मूर्ख समझकर उसकी उपेक्षा करते थे। एक बार एक डाकू भद्रबाली के सम्मुख मनुष्य-भक्ति देना चाहता था। उसने मेवक इस निरुद्देश्य घूमते ब्राह्मण-पुत्र भरत को पकड़कर ले गये। भद्रबाली ने इस जनाचार में कुपित होकर बिकरान रूप धारण कर लिया। उसने अपनी खड्ग से उन मारे चोर-डाकूओं के मिर उठा दिये तथा उनके शविर का आसव की तरह पान करने लगी। तदनंतर उस वन में भरत अकेले रह गये। उधर से राजा रतूगण की सवारी निकली। राजा के पाम बहारों की बंधी थी। उसने भरत को बहार की तरह पानकी उठाते के लिए कहा। भरत पानकी उठाकर चलने लगे तो अनन्वस्त होने के नाते तथा मार्ग भली भाँति देखने के प्रयास में डोरी के शेष बहारों का माथ दे पाना बठिन हो गया। राजा की पानकी में भटके लपने लगे। उसने वारण जानकर भरत को डाटा। भरत ने उसके उत्तर में अत्यन्त शाश्वतता में राजा को उपदेश दिया। राजा ने ब्राह्मण-पुत्र के समर्थ रूप को जाना तो अत्यन्त मज्जित हुआ।

श्रीमद् भा०, पंचम स्कंध, ७-२६

वि० पु०, २:१३-१४।

भानुमती एक बार यदुवशियो ने सामूहिक रूप से ममूद्र में जलक्रीड़ा की योजना बनायी। उस क्रीड़ा में देवनोच की अम्पराएँ भी भाग लेने पहुँची थी। वहाँ अवसर पाकर निकुभासुर ने अल्प भाव से 'भानु' की पुत्री भानुमती का अपहरण कर लिया। (प्रद्युम्न ने निकुम्भ के भाई वचनाभ को मारकर उसकी बन्धा प्रभावती का हरण कर लिया था, इसीसे वह अवसर दूढ़ता रहता था।) कन्यापुर (भानु की नगरी) में बोलाहल मच गया। अपहरण करके रोती हुई भानुमती को ले जाते हुए निकुम्भ को अर्जुन, कृष्ण तथा प्रद्युम्न ने रोका, जब उस दैत्य ने अपने तीन रूप बना लिये। दाम की भाँति भानुमती को आगे करके वह वार करता था। वे तीनों बन्धा को बचाने के हेतु वार नहीं कर पाते थे। तदनन्तर वह असुर अक्षय होकर भानुमती को ले आया। मार्ग में योक्षर्ष पर्वत था, जो गिब से सुरक्षित था तथा उसका कोई व्यक्ति लपन नहीं कर सकता था। वहाँ पहुँचकर वह असुर-बन्धा सहित ममूद्र के निकट ही गगन-विनाशे गिर गया। उन तीनों ने भानुमती को ममासल लिया। निकुम्भ ने पटपुर में शरण ली। प्रद्युम्न भानुमती को द्वारका पहुँचाकर पटपुर पहुँचा। तीनों गुफा का द्वार रोककर बैठे रहे। निकुम्भ ने अल्प भाव से अर्जुन तथा प्रद्युम्न को धामन कर दिया। कृष्ण के माघ निकुम्भ का मदा-मुद्र हुआ। कृष्ण स्वेच्छा से मूर्च्छित होकर बिर गये। इंद्र ने आकाशगंगा के अमृतमय जल से कृष्ण का अभिषेक किया। तदनन्तर कृष्ण ने मुदसीन चक्र से प्रहार किया। निकुम्भ अपना वह शरीर छोड़कर आकाश में उड़ गया। प्रद्युम्न ने निकुम्भ की माया को पहचान लिया। प्रद्युम्न के वह रहते ही कि निकुम्भ मर नहीं है, उसका शरीर अक्षय हो गया तथा सर्वत्र निकुम्भ के अनेक रूप दिखायी देने लगे। वह अर्जुन को उठाकर आकाश में ले गया। अर्जुन के भी अनेक रूप दिखायी पड़ने लगे। तदनन्तर कृष्ण ने दिव्य ज्ञान के द्वारा जानकर निकुम्भ का शिर अपने चक्र से काट डाला। आकाश में गिरते हुए अर्जुन को प्रद्युम्न ने धाम लिया। नारद मुनि ने भानु को आदवामन दिया और बनाया— 'पूर्वकाल में वातक्रीड़ा से बन्धी भानुमती ने दुर्वास को हट कर दिया था। तब दुर्वास ने उसे शाप दिया था कि शत्रु उसका अपहरण करेगा। मेरे और देवनाजों के रहने पर कि बन्धा का कोई दोष नहीं, वह तो ब्रह्मर्ष

का पालन करती है, दुर्वास ने कहा था कि वह दुर्घटना को याद नहीं रखेगी, शत्रु उसे दूषित नहीं कर पावेगा तथा वह धर्म से पति, पुत्र और धन प्राप्त करेगी।' नारद की प्रेरणा से कृष्ण ने माद्री-पुत्र महादेव को बुलाकर उससे भानुमती का विवाह करवा दिया।

हरि० व० पृ०, विलुप्त, ८६-८७।

भानुसेन भानुमेन वर्ण का पुत्र था। महाभारत-मुद्र में भीम ने उसको बच किया था।

श० भा०, कर्णपर्व, ४८।१३

भामडल भामडल सीता के सौंदर्य पर मुग्ध था। वह जानकर कि वह राम की पत्नी हो गयी है, उसने राम पर आक्रमण करने का निश्चय किया। सेना सहित जाते हुए मार्ग में विदर्भ नगर देखकर उसे अपना पूर्व जन्म स्मरण हो आया। उसे याद आया कि पहले जन्म में वह कुडनमखि नामक राजा था। ब्राह्मण-भार्या का अपहरण करने के कारण उसे दुर्घति प्राप्त होनी चाहिए थी, किंतु धर्म की कृपावृष्टि से ऐसा न होकर वह सीता के महादर के रूप में जन्मा था। उसे उसी सीता के प्रति जाबद् अपने मन के राम-भाव पर बहुत प्रानि हुई। पूर्वजन्म में बिमबी भार्या का अपहरण किया था, उस जन्म में वही देव विदेही के पास से भामडल का अपहरण कर लाया था। यह सभ्य घटनाएँ उसने अपने पिता की सुनायी। पिता ने बिरक्त होकर प्रव्रज्या ग्रहण की। तदनन्तर भामडल सीता, दमरप आदि में मिला।

भामडल अनेक स्त्रियों से घिरा मोचा करता था कि वृद्धा-वस्था में शेष और ध्यान में अपने ममस्व पायो का मार्ग कर देगा। इस दीर्घमूर्खता (आलस्य) में उसने कुछ भी नहीं किया और वृद्धावस्था में अचानक निमगी के गिरने से मारा गया।

पृ० व०, १०१, १०३।

भारद्वाज राम, लक्ष्मण और सीता यथा पार करने के उपरान्त अनन्त-अनन्त गद्या-यमुना के मगमस्थल पर श्री भारद्वाज के आश्रम में पहुँचे। महर्षि भारद्वाज अपने शिष्यों से घिरे बैठे थे। राम ने अपना परिचय दिया। भारद्वाज ने उन तीनों का स्वागत किया। रात-भर वहाँ रहकर राम, सीता और लक्ष्मण ने श्री भारद्वाज के परामर्शों के अनुसार चित्रकूट पर्वत की ओर प्रस्थान किया।

श० भा०, ब्रह्मसंहिता, पृ० १४, श्लोक १० १४

राम ने भिनने के लिए भरन अपनी सेना के साथ धन की

और चले। मार्ग में मुनि भारद्वाज के आश्रम में पहुँचे। पहले भारद्वाज ने शका की कि बहरी वे राम के बहिर् की नामना में तो नहीं आये हैं। तदुपरांत उन्हें सेना समेत आतिथ्य स्वीकार करने को कहा। भारद्वाज अपनी अग्निशाला में गये। आचमन करने के उपरांत उन्होंने विश्वकर्मा का आह्वान किया और आतिथ्य में महायता मागी, इसी प्रकार इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर से भी उन्होंने महायता मागी। पनस्वरूप उन्होंने मंदिरा, मुंदर क्षत्रराए तथा मुंदर महल एवं उपवनो के अनायाम आविर्भाव से उन सबको पूर्ण मृत्ता किया।

ब० १०० ब्रह्मव्याख्यान, सर्ग ११, श्लोक १२-२३

निम्नुनाय शिवभक्त राजा मत्सरय को माल्य ने परास्त कर मार डाला। मत्सरय की गर्भवती पत्नी ने जगन् में एक पेट के नीचे धर्मगुण को जन्म दिया और तालाब में पानी पीते हुए शाहू द्वारा मार डाली गयी। एवं क्षत्रि ब्राह्मणी ने (जिनकी गोद में एक भाल का बच्चा था) धर्मगुण को उठा दिया और निम्नुनाय के रूप में अवतारिष्ठ मिश्र की प्रेरणा से उसका नामन-पावन किया। दोनो बालक बड़े हुए तो धर्मगुण न बन भ भयवर्ष की गम्या को देख उससे विवाह कर लिया। पनस्वरूप मिले राज्य का वह राजा हुआ। ब्राह्मणी राजमाना हुई। उसने अपने पुत्र का नाम शुचिष्ठन रखा।

वि० पु०, ७४८

निम्न तीर्थ मिथु द्रोप नाम—मुनि के भाई का नाम वेद था। वह अग्निदेव आदिदेव (शिव) की पूजा करते आता था। उसके बाद एक व्याघ्र मुह में गंगाजल लेकर हाथ में कोई भी पत्ता तथा मरा हुआ जानवर लेकर आदिदेव की पूजा करता, मुह में भरपानी चढ़ाता और वेद की पूजा को मष्ट कर देता। शिव उसकी प्रशंसा करते। एक दिन वेद ने छुपकर देखा तो क्रुद्ध होकर आदिदेव पर प्रहार करने के लिए पथर उठाया। शिव ने उसे अगले दिन तक रकने के लिए कहा। जयने दिन वह पूजा करने गया तो शिवलिंग के अमृत में क्षीर की घारा बहती देखी। उसने क्रुद्ध, जन आदि में उसे घोना आरंभ किया। तभी व्याघ्र भी वहाँ पहुँचा। वह व्याघ्र देखकर उसने अपने बाणों में अपने ऊपर प्रहार करना आरंभ कर दिया कि उनके जीने-जी ऐसा हुआ। शिव ने वेद से कहा—“तुम पूजा का समझाव करते हो, पर व्याघ्र ने मुझे अपनी आत्मा अर्पित कर दी है।” तभी मे

वह स्थान निम्न तीर्थ नाम से विख्यात हुआ।

ब० पु०, ११७

भीम भीम के अपरिमित वन में जन्म तथा ईश्वरालु होकर दुर्गोधन जगविहार के बहाने पादकों को गंगा के तट पर ले गया। भोजन में कानकूट विष विलास्य दुर्गोधन ने भीमसेन को मत्ताओं इत्यादि में बाधकर नदी में फेंक दिया। छेप पादक यववर में गये थे, अतः प्राण भीम को रहा न देख समझे कि वह उनसे पहले ही घर आन बना गया है। भीम जब में दूबकर नागमोक्ष पहुँच गया। वहाँ नागों के दर्शन से उसका विष उतर गया और उसने नागों का नाम प्रारंभ कर दिया। पदरावर उन्होंने वामुकि में समस्त वृत्तान्त कह सुनाया। वामुकि तथा नामराज आर्यक (भीम के नाना के ताना) ने भीम को पहचानकर गले में लगा लिया, माय ही प्रसन्न होकर उसे उन कुछ का जस पीने का अवसर दिया जिसका पान करने से एक हजार हाथियों का वध प्राप्त होता है। भीम में बँसे जाठ कुंडों का रक्षण करके विद्याम किया। तदनंतर आठ दिवस बाद वह मकुमान घर पहुँचा। दुर्गोधन ने पुन उसे कानकूट विष का पान करवाया था किंतु भीम के पेट में वृद्ध नामक अग्नि थी जिससे विष पच जाता था तथा उसका कोई प्रभाव नहीं होता था। इसी कारण वह वृकोदर कहलाता था। दुर्गोधन ने एक बार भीम की मंदा पर नाप भी छोड़ा था। महाभारत के चौदहवें दिन की रात्रि में भी युद्ध होता रहा। उस रात पादकों ने द्रोण पर आश्रयण किया था। युद्ध में भीम ने धूमो तथा व्यपहो में ही कनिष्क राजकुमार का, जयराज तथा धृतराष्ट्र-भुव दुपयों और दुर्मंद का वध कर दिया। इससे अतिरिक्त भी बाह्यो, दुर्गोधन के दम नाह्यो, शकुनी के पाच नाह्यो तथा मात रथियों की भी उसने महज ही मार डाला।

म० भा०, आदिपर्व, १२३, १२४-

द्रोणपर्व, १२१।२०-४६, १२२

युद्ध के समयकर काठ का समायन घोड़ाओं की भा, दहन, पत्थियों के रदन तथा मृत शरीरों की अल्पेष्टि किया में हुआ। इसी निमित्त हस्तिनापुर पृथ्वी पर धृतराष्ट्र को रोनी हुई द्रोपदी, पादक, मातरि तथा श्रौतृणा भी मिले। यद्यपि व्याम तथा विदुर धृतराष्ट्र को पर्याप्त समझ चुके थे कि उनका पादको पर द्रोण अनावश्यक है। इस युद्ध के मूल में उनके प्रति अन्याय कृत्य ही था,

अतः जनसंहार अवश्यभावी था तथापि युधिष्ठिर को गले लगाने के उपरांत धृतराष्ट्र अत्यंत श्रोक से भीम से मिलने के लिए बाधुर हो उठे। श्रीकृष्ण उनकी मनोमत्त भावना जान गये, अतः उन्होंने भीम को पीछे हटा, उनके स्थान पर लोहे की आदमकद प्रतिमा धृतराष्ट्र के सम्मुख खड़ी कर दी। धृतराष्ट्र में दस हजार हाथियों का बल था। वे धर्म से विचलित हो भीम को मार डालना चाहते थे क्योंकि उसीने अधिकांश कौरवों का हनन किया था। अतः लोहे प्रतिमा को भीम समझकर उन्होंने उसे दोनों बांहों में लपेटकर पीन शाखा। प्रतिमा टूट बची किंतु इस प्रतिमा में उनकी छाती पर चोट लगी तथा मुंह से खून गहने लगा, फिर भीम को मरा जान उसे पाद कर रोने भी लगे। मंत्र जवाब देते रह गये। श्रीकृष्ण भी बोध से लाभ-पीछे हो उठे। बोले— “जैसे यम के घाम कोई जीवित नहीं रहता, वैसे ही आपकी बांहों में भी भीम मला कैसे जीवित रह सकता था। आपका उद्देश्य जान कर ही मैंने आपके चेहरे की बनायी भीम की लोहे प्रतिमा आपके सम्मुख प्रस्तुत की थी। भीम के लिए विलाप मत कीजिये, वह जीवित है।” तदनंतर धृतराष्ट्र का काय शांत हो गया तथा उन्होंने मंत्र पादों को बारी-बारी से गले लगा लिया।

म० भा०, स्कंध, १२, १३।

भीमशंकर कुम्भकरण तथा कर्कटी के पुत्र का नाम भीम था। उसे ज्ञात हुआ कि शिव के भक्त होने के कारण राम ने रावण, कुम्भकरण आदि का नाश कर दिया है। उसने वन में जाकर ब्रह्मा को प्रमत्त करने के लिए तप किया तथा अपने पिता के शत्रुओं को जीतने का वर प्राप्त किया। परंतु समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। देवता शिव को शरण भगवन्। शिव की माया ने भीम की दुर्बलता ज्ञाती और वह शिवभक्तों को प्रसन्न करने लगा। शिव ने क्रुद्ध होकर उसमें युद्ध करते हुए हुंकार दी, जिसमें एक ग्वाला प्रकट हुई। उसमें वह मपरिहार भस्म हो गया। उस स्थान पर आज भी शिव, भीमशंकर नाम से विख्यात है तथा उनका ज्योतिर्लिंग स्थापित है।

वि० पु०, ७२८-३१

भीष्म शातनु ने गया के तट पर जाकर दशा रि उसरी धारा अत्यंत क्षीण है, क्योंकि कोई बालक दिव्यशक्त का अभ्यास कर रहा है। गया में प्रकट होकर बताया

कि वह शातनु का ही पुत्र मयादत्त अथवा देवदत्त है। शातनु उस वीर बालक के साथ अपनी नगरी में पहुँचे तथा उसे युवराज भोषित कर दिया। कालांतर में राजा एक भीम कन्या (मत्स्यवती) पर आसक्त हो गये। भीम ने विवाह से पूर्व यह चर्चा रखी कि मत्स्यवती का पुत्र ही भावी राजा होगा, अतः शातनु न तो गर्ल ही स्वीकार कर पाये और न उसे मुखा हो पाये। देवदत्त (मयादत्त) को जब ज्ञात हुआ तो वह तुरंत भीम के पास पहुँचा। उसने प्रतिज्ञा की कि वह न विवाह करेगा और न राज्य ग्रहण करेगा। तभी मैं वह भीष्म भी कहूँगा। उसने प्रथम से शातनु का मत्स्यवती से विवाह हुआ। शातनु ने प्रमत्त होकर भीष्म को स्वेच्छा मृत्यु का वरदान दिया अर्थात् भीष्म की आज्ञा प्राप्त करने ही मृत्यु उसपर अपना प्रभाव प्रकट कर पायेगी। सत्प्रवृत्ति के गर्भ से विद्यापद तथा विचित्रवीर्य का जन्म हुआ। शातनु की मृत्यु के उपरांत विद्यापद एवं गावर्धन से मारा गया तथा विचित्रवीर्य का राज्यभ्रमण हुआ। शातनु की मृत्यु के उपरांत भीष्म पिंडदान के लिए हरिद्वार गये। वहाँ मास्त्र-सम्मत रीति से दान करते समय कुशासन पर उनके पिता का हाथ प्रकट हुआ। तदिक विचार पर भीष्म ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पिंडदान कुशा पर ही किया, हाथ पर नहीं। हाथ अन्वर्धन हो गया। शातनु ने स्वप्न में दर्शन देकर उनके शास्त्र-ज्ञान की प्रशंसा की। भीष्म ने ममस्त कौरव-पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई थी, अतः उनके विशेष प्रिय मित्र थे।

म० भा० आदिर्ब, १००, १०१

दानप्रवर्ध, ८४

महाभारत-युद्ध के समय कौरवों ने भीष्म को मेधापति के रूप में प्रतिष्ठित किया। भीष्म के मेधापतित्व ग्रहण करने से पूर्व दो शर्तें रखी

(१) 'जिनके मृत्यु-पुण्य रहे नहीं मारेंगे'। शिष्टों के भी नहीं मारेंगे क्योंकि वह कन्या के रूप में पैदा हुआ था, बाद में पुरुष बन गया।

(२) जब तक वे मरेंगे, वर्षा युद्ध में मर्मिन्वित नहीं होगा क्योंकि वह भीष्म से प्रतिस्पर्धा का नश्वर होता है। कौरव-पांडवों का युद्ध आरंभ होने पर अनेक बार ऐसी स्थिति आयी जब कौरव-मेधा में प्रगट भव गयी। ऐसे एक अवसर पर दुर्वासन ने भीष्म से कहा—“वे मनु-ही-मनु पांडवों के पक्षपाती होने के कारण कौरवों

की ओर से ठीक प्रकार युद्ध नहीं कर रहे हैं।" भीष्म झुट्ट होकर युद्ध में हट गए। नौ दिन तक भीष्म को मारने में असफल रहने पर कृष्ण तथा पांडवों ने मनषा की तथा भीष्म ने ही उनकी पराजय की विधि पूछने लगे। भीष्म ने महज ही बता दिया कि गिरीश्वर को आगे बलें यदि पांडव भीष्म से लड़ें तो उनका (भीष्म का) वध अनिवार्य है। दसवें दिन से भीष्म के सम्मुख गिरीश्वर को रत्न जाले जला गया। गिरीश्वर की लड़ाई में अर्जुन बाण तथा शक्ति का प्रयोग करने लगा। भीष्म ने गिरीश्वर के माथे युद्ध न करने का प्रण कर रत्न आ क्योंकि उनमें अपना जीवन का श्रावण सारी गिरिजाली के रूप में बिना या तथा उनकी ध्वजा पर अश्वत्थ चिह्न बना हुआ था। पांडवों ने गिरीश्वर को आगे बलें युद्ध करना आरम्भ किया। भीष्म ने उसे दण्ड अपना तेजस्वी दिव्यास्त्र समेट दिया। अर्जुन ने तुरत बार बिना और भीष्म भूषित हो गये। गिरीश्वर की लड़ाई में युद्ध करते हुए अर्जुन ने भीष्म को सब जगह में वीध डाला। वे रूप से गिर गये, किन्तु बाणों में बिधे हात के कारण उन्होंने भूमि का स्पर्श नहीं किया। उन्हें पितृ में वर प्राप्त था कि उन्हें रूप में कोई नहीं मार पायेगा, वे स्वेच्छा से दह-स्वाग करेंगे, अतः उस समय मृत्यु की क्षणिकामय देवद्वार उन मृत्यु के लिए उपयुक्त समय नहीं समझा और मृत्यु के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करने लगे। उनकी माँ गंगा की यह समाचार मिला तो उन्होंने हम-अपघारी महापिता की भीष्म के पाल भेजा।

भीष्म की शान्त-धीमा पर भगना देखा वे हम उठते-उठते यह कह गये कि भगना क्षणिकामय मृत्यु के होने भीष्म मृत्यु का अंगीकरण क्यों करेंगे? भीष्म के विचारों को बल मिला तथा वे दृढ़ निश्चय में उत्तरायण मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। औरव-वाद्य प्रणाम कर उनकी सेवा में प्रस्तुत हुए। भीष्म ने अपनी सती हुई गर्दन ने उनका स्वागत किया तथा कहा कि मिर के नीचे मिरहाना चाहिए। औरवण रोग के बने निरुद्ध लेकर प्रस्तुत हुए, किन्तु भीष्म ने अर्जुन की ओर देखकर कहा—“मुझे वीरचित निरुद्धा चाहिए वेदा तुम्हें मेरी इस सेवा के अनुग्रह तबिया प्रदान करने में समर्थ हो।” अर्जुन ने वीरित बाणी और गीते नेत्रों में भीष्म की आज्ञा को स्वीकार किया तथा तीन तीक्ष्ण बाणों में उनके समक्ष को ऊंचा कर तबिया प्रदान किया। परम अनुष्ठ होकर भीष्म ने

उन मदने कहा कि वे भीष्म के चारों ओर सार्द सार्द हैं ताकि वे मृत्यु की दशासना कर पायें। वंशो इत्यादि की सेवा लेने में इनका बल होए उन्होंने युद्ध समाप्त करने प्रेमपूर्वक रहने का अनुरोध किया। अगले दिन प्रातः में ही भीष्म के दर्शन के लिए अनेकों राजा, पुरो-नारी तथा बालक आ जुटे। बाणों की पीड़ा से उमात भरते हुए भीष्म ने पानी मंगा। उन्होंने अर्जुन के हाथों दिव्य अस्त्र स्थापित करने की इच्छा प्रकट की। अर्जुन ने मर-क्यारणपूर्वक माटी में एत दण्ड छोड़ा जो कि भीष्म के दाहिने पार्श्व की भूमि को वेधकर जल की धारा निकालने में समर्थ रहा। वह जलधारा पृथ्वी में ऊपर उठकर भीष्म को तृप्त करने लगी। जब जब भीष्म पितृमह के दर्शन करने आये तब भीष्म ने कहा मे अन्य सबको बने जान का आदेश दिया। वर्षों की छाती में लगा प्यार कर आशीर्वाद दिया तथा कहा—“तुम पांडवों के सगे भाई हो, उनसे युद्ध मत करो। मैं तुम्हें मरन बोधना रहना था, पर तुम अर्जुन तथा कृष्ण के ममान वीर हो।” वर्षों ने विनयपूर्वक निवेदन किया कि वह वीरों की ओर से युद्ध करने का वादा कर चुका है, उससे नहीं हटेगा। भीष्म ने कहा—“ऐसा है तो तुम मिथ्याभिमान का परि-त्याग कर स्वयं-प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो। मैं वीरों की समझाकर हार गया कि वे पांडवों में क्षति कर लें तथा उनका राज्य उन्हें लौटा दें।” वर्षों ने अपनी विगत वृद्धिस्थिति के लिए क्षमा-याचना की और चला गया।

महामारु-युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपरान्त पांडवों ने राजमहलों में प्रवेश किया। पांडवों के राज्याधिकार प्राप्त करने के उपरान्त श्रीकृष्ण उन्हें लेकर मृत्यु-भोग पर पडे भीष्म पितृमह के दर्शन करने गये। श्रीकृष्ण ने उनका बातालाप हुआ। श्रीकृष्ण ने उन्हें वर दिया कि नूत, ध्याम तथा धाव की पीड़ा उन्हें कष्ट नहीं पहुँचायेगी। बुधधितर भीष्म के सम्मुख पडने पर लज्जा का अनुभव करते थे। उन्हें शाप का भी भय था। श्रीकृष्ण ने ऐसा जलकर भीष्म ने बुधधितर में कहा कि यदि गुरुजन भी मानव के किसी गलत व्यक्ति का माय दें तो उनसे युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। तदुपरांत उन्होंने बुधधितर को राजधर्म का उपदेश दिया तथा अनेक दिनों तक वे विभिन्न राजाओं के उदाहरण देकर राजा के कर्तव्यों पर प्रकाश डालते रहे। उन्होंने गान नामक ब्राह्मण के विषय में भी बहाना किये अनुसार

अचिन्त और असहशील होकर मनुष्य बहुत प्रसन्न रह सकता है (शांतिपर्व, १७६)। तदुपरान्त उन्होंने बुध्दिधर को हस्तिनापुर जाने का आदेश दिया। भूमि के उत्तरायण होने पर, बट्टावन दिन शर-शैत्या पर होने के उपरांत, भीष्म ने प्राण त्याग दिये। उनसे प्राण जिस अश्व का परित्याग करते थे, उस उल्ल अश्व के वाण स्वयं निकल जाते थे तथा घाव भर जाते थे। अतः वे बट्टारध्र फोड़कर प्राण उत्कांक्षित आकाश में चले गये। पुत्र वियोग से गमा अवगत दुखी हुई। श्रीकृष्ण तथा व्यास ने गमा को सात्वता प्रदत्त की।

म० भा०, उद्योगपर्व, १२६, १०२। १६-२०

शौण्मवसर्ग, १८। ३१ के ४६ तक

श्रीश्रवणपर्व, १८। १०७-११२।

शांतिपर्व, ४६, ४७।

दानप्रमथ, १२६-१२८।

श्रीमद् भा०, प्रथम स्कन्ध ६।

भुवनालकार 'भुवनालकार' नामक हाथी ने भरत को देखा तो उसे पूर्वभव का स्मरण हो आया। पूर्वभव में वह और भरत प्रभाव मित्र थे। जिनेश्वर के पास प्रव्रज्या लेकर पतित होने के कारण चन्द्रोदय और सूर्योदय ने क्रमशः भरत तथा भुवनालकार के रूप में जन्म लिया। पूर्वभव को स्मरण करते वह इतना क्षुब्ध हुआ कि हाथीमाला के सोहे का खवा सोडवर भरत के पास जा पड़ता और अपनी सूड घरती पर पटकने लगा। जिन मुनि के उपदेश से उसने सापर धर्म की दीक्षा ली। चार वर्ष तक धीरे तपस्या करके उसने अपने पापों का नाश किया।

उ० भा०, ८२, ८४।

सूतोत्पत्ति सूतो की उत्पत्ति का वचन यथा विचित्र है। सबसे पहले ब्रह्म में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, तमोगुण से मधु और कैटभ नामक दो दैत्यों की। ब्रह्मा के घात मानस पुत्र हुए। मरीचि, अग्नि, अश्वि, धुतस्त्य, पुणह, ऋतु तथा दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति सबसे पहले उत्पन्न हुए। छ में सबसे बड़े मरीचि थे। उन्होंने कश्यप को जन्म दिया। दक्ष का जन्म ब्रह्मा के अणु से हुआ था। दक्ष की तेरह बन्ध्याएँ हुई, जिनमें सबसे बड़ी दिनि थी। उन सबका विवाह कश्यप से हुआ। दक्ष की पुत्र दक्ष बन्ध्याएँ हुई जिनका विवाह धर्म से हुआ। प्रजापति की अन्य सत्तादम बन्ध्याओं का विवाह 'शोम' से हुआ। नन्द-नतर उत्पन्न बन्ध्याओं का विवाह गंधर्वों, अश्वों, घोड़ों, मत्स्यों, विष्णुस्यो आदि से हुआ। यो मृष्टि की रचना

हुई।

पहले मनुष्य अपनी इच्छानुसार आयु प्राप्त करते थे। उन्हें मंथन की इच्छा नहीं होती थी। सरस्व से ही वे लोग सतानोत्पत्ति करते थे। नेता गुण में स्वर्ण से सतान उत्पन्न होने लगी, द्वार में मंथन का सूत्रपात हुआ।

म० भा०, शांतिपर्व, २०७।

भूरिधवा महाभारत के युद्ध में सोमदत्त के पुत्र भूरिधवा की सात्विक के साथ अनेक बार युद्ध हुआ। युद्ध के पाचवें दिन भूरिधवा ने सात्यकि के दस पुत्रों को मार डाला। युद्ध के चौदहवें दिन अवग्रह को मारने के लिए गये हुए अर्जुन को दृढ़ता हुआ तथा कौरवों की सेना में उत्पन्न पुण्य भयावता हुआ सात्यकि भूरिधवा के पुत्र जूझने लगा। सात्यकि का एव रथ क्षतिग्रस्त हो गया था। वह मत्स्य-युद्ध में व्यस्त था। सात्यकि प्रातः जाल में निरन्तर युद्ध करने के कारण बहुत थका हुआ था। भूरिधवा ने उसे उठाकर धरती पर पटक दिया तथा उसकी चोटी पर डकर तलवार निहाल ली। अर्जुन ने कृष्ण की प्रेरणा से भूरिधवा की बाह पर ऐसा प्रहार किया कि वह बटकर, तलवार सहित, भलग जा गिरा। भूरिधवा ने कहा कि वह न्यायमगत नहीं था कि जब वह अर्जुन में नहीं लड़ रहा था, तब अर्जुन ने उसकी बाह काटी। अर्जुन ने प्रत्युत्तर में कहा कि भूरिधवा अनेका ही अनेक योद्धाओं से लड़ रहा था, न वह यह देख सकता था कि कौन उससे लड़ने के लिए उद्यत है और कौन नहीं, न अर्जुन ने ही ऐसा विचार किया। अपने मित्र का अहित करनेवाले सशस्त्र सैनिक पर वार करना न्यायमगत है। अपने बापों हाथ में बड़ा हुआ दादा हाथ उठाकर अर्जुन की ओर भूरिधवा ने वेंक, पुष्पी पर माथा टेक प्रणाम किया तथा युद्धक्षेत्र में ही समाधि लेकर आयरण अग्रध्व की घोषणा कर दी। अर्जुन तथा कृष्ण ने उसे निर्वस घोषों में पद पर आक्रमण होकर विचरने का आशीर्वाद दिया। वे दोनों ही भूरिधवा के वीरत्व तथा धर्मपरायणता के प्रगम्य थे। सात्यकि उससे पाय से छूटा तो अर्जुन तथा कृष्ण के मना करने पर भी उसका वध बिदे बिना न रह पाया। भूरिधवा को ऋषिनीक की प्राप्ति हुई। स्वर्ग पर भूप (चक्र अथवा गाँठ) का चिह्न होने के कारण भूरिधवा 'पुणध्वज' भी कहलाता है। सात्यकि परमवीर योद्धा था। वह किसी भी प्रकार अर्जुन तथा कृष्ण में वध वीर

नही कहा जा सकता। भूरिथवा ने उसका अपमान करने की जो क्षमता प्राप्त की थी, उसकी अपूर्व कथा है। अतः नाल में महर्षि अग्नि के पुत्र सोम हुए, सोम के पुत्र बुध, बुध के पुरुवा, पुरुवा के आयु, आयु के नहुष, इसी प्रकार उस कुल की परंपरा पुरुवा, आयु, नहुष, ययाति, यदु, देवमौढ मूर, वसुदेव, सिनि तथा चक्षती चली गयी। देवक की पुत्री देवकी को सिनि ने वसुदेव के लिए ओतवर अपने रथ पर बैठा लिया। सोमदत्त ने वसुदेव को मुक्त के लिए ससकारा। सिनि ने सोमदत्त को पृथ्वी पर पटककर उसकी छोटी पकड़ ली, फिर दयापूर्वक उसे छोड़ दिया। सोमदत्त ने लज्जास्पद स्थिति का वरदा लेने के लिए शिव की उपस्था की और वर माया कि उसे एक क्षीर पुत्र को प्राप्ति हो जो कि सिनि के पुत्र को सहस्रो राजाओं के बीच में अपमानित करने पृथ्वी पर गिरा द तथा पैर से मारे। शिव ने कहा कि वह पहले ही सिनि के पुत्र को वरदान दे चुके हैं कि उसे त्रिलोक में कोई भी नहीं मार सकेगा। अतः सोमदत्त का पुत्र उस मूर्च्छित भर कर पायेगा। उस वरदान के फलस्वरूप ही भूरिथवा (सोमदत्त का पुत्र) सात्यकि (सिनि पुत्र) को रणक्षेत्र में भूमि पर पटककर उसपर सात से प्रहार कर पाया। भूरिथवा ने पिता सोमदत्त को दसने यथ का ज्ञान हुआ तो वह अत्यंत रष्ट होकर सात्यकि से मुक्त करने पहुँचा। हाथ बटे व्यक्ति को मारना उसके अनुसार अधर्म था। सात्यकि के सहायक श्रीकृष्ण तथा अर्जुन थे, अतः सोमदत्त बुरी तरह से पराजित हो गया।

म० भा०, श्रीमद्भगवत्, ७४।

दोषधर, १५२ है १५४ दृक, १५६।

भृगु प्रजापति ने सतान की इच्छा में माध्वी और विद्व-देवी के साथ तीन वर्ष के यज्ञ-यज्ञ का आयोजन किया। दोषा के समय वाच भगवती प्रकट हुई। प्रजापति तथा वरुण ने जब उमरा अनुपम मौख्य देखा, तब दोनों का मुक्त स्थिति हो गया। दोनों ने मनुज वायु की ओर देखा। वायु ने उन दोनों की अनुमति से स्थिति शुभ अग्नि में डाल दिया। अग्नि की ज्वाला में ऋषि भृगु का तथा अपारों में अगिरम ऋषि का जन्म हुआ। दोनों वाच (भारती) के पुत्र बहुराए, क्योंकि वही उनके जन्म का कारण थी। भारती ने प्रजापति ने कहा कि उन्हें एक और पुत्र की कामना है। प्रजापति ने कहा—“तुरत

मिलेगा।” मा भारती की वही अग्नि नामक पुत्र की उपलब्धि हुई। अग्नि ऋषि हुए जो सूर्य तथा अग्नि के समान तेजस्वी तथा मन्त्रद्वष्टा थे।

म०, ६।१।२०

यदु० वे० १।१।२६, १।१५, १।१२८

नोट अगिरम के पुत्र का नाम बृहस्पति हुआ। उनके पुत्र पराक्रम बहुराए। पराक्रम विद्वान् नाम के की प्रसिद्ध हैं। पराक्रम यज्ञों के पुत्र थे।

अगिरम—अग्नि के रथ।

अग्नि—(अग्नि) अथवा प्रमथनीय तथा उदारक हुए।

पराक्रम = पराठ + काठ—मथनीय कल का धारी।

प्रजापति का रेतम् दोषरहित कर दिया गया तथा उनके चारों ओर अग्नि रक्त दी गयी, जिससे कि रेतम् सरोवर का रूप धारण कर ले तथा मूल जाय। वैश्वानर अग्नि के प्रभाव में वह पिंड-रूप होता गया। पहले आश्विन, तदनंतर भृगु की उत्पत्ति हुई। तदनंतर अपारों में अग्नि रागों की उत्पत्ति हुई।

ऐ० भा०, १।१५

ब्रह्मा ने जलो का मर्जन करने उमने अपना प्रतिविम्ब देखा जिसमें वीर्यपात हुआ। जलो में वह गान, तप्त तथा मत्त हो गया। इनमें उमने दो भाग हा गये—एक, नमनीय अपेय तथा दूसरा, स्वादु पेय। जलों के परिवर्तन होने में वीर्य भी परिवर्तन हो गया जिससे भृगु का जन्म हुआ। उसे वाक् ने अनेक नाम में पुकारा—दक्षिण दिशा में मातरिखा, पश्चिम में पवमान, उत्तर में वात तथा पूर्व में वायु कहकर पुकारा।

म० भा०, १।१६

वेदक वरुण के पुत्र का नाम भृगु था। एक बार भृगु के मन में ब्रह्मज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने पिता से पूछा कि ब्रह्म क्या है? वरुण ने अन्न, जीव, मन, वाणी आदि को ब्रह्म की उपलब्धि के द्वारा बताया और कहा कि जीव ब्रह्म में उत्पन्न होकर उन्नी में लीन हो जाता है। उन्ने तप में जाता जा सकता है। वरुण ने प्रेरणा प्राप्त करके भृगु तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद भृगु ने अनुभव किया कि “समस्त ‘अन्न’ हो ब्रह्म है।” क्योंकि प्राणी अन्न से उत्पन्न होकर अन्न में लीन हो जाता है। पिता के सम्मुख जब प्रस्तुत करने पर उन्हें अपने मन की महमति नहीं मिली। वे पुनः तपस्या

करते योगे। इसी प्रकार उन्होंने त्रिमश प्राण, मन, विज्ञान-स्वरूप जीवात्मा को ब्रह्मा माना किंतु हर बार पिता के सम्मुख पड़ने पर उन्हें यही उपदेश मिला कि ब्रह्मा को समझने का साधन ज्ञान है, अतः हर बार वे पुनः तप में लीन हो गये। अतः तपोव्रतवा उन्हें परब्रह्म का ज्ञान हुआ कि वह अनन्तरूप है तथा उनके मन में अन्य किसी प्रकार की जिज्ञासा शेष नहीं रही।

हेतिरोपनिषद्, भृगुवल्गी, १ व ६ अनुवाक तक दशरथ अपने पुरोहित वसिष्ठ से मिलने गये। वहाँ अश्वि-पुत्र (दुर्वासा) भी विराजमान थे। राजा दशरथ ने अपने कुल के विस्तार के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। दुर्वासा ने बताया— 'प्राचीनकाल में देवताओं और दैत्यों के युद्ध में दैत्य मार स्त्राकर भृगु पत्नी की धारण में चले गए। विष्णु ने अपने तीनों चक्रों से भृगु-पत्नी का मिर काट डाला। इससे क्रुद्ध होकर भृगु ने विष्णु को शाप दिया कि वे मानव-देह धारण करके मृत्युभोग में जन्म लें और दीर्घकाल तक पत्नी का वियोग भोगें। शाप देने से भृगु का तप क्षीण हो गया किंतु विष्णु ने वह नाश स्वीकार किया, अतः रामचन्द्र के रूप में दशरथ के घर में जन्म लिया।' दुर्वासा ने यह भी बताया कि राम दीर्घायु हैं। उनके पुत्रों का जन्म अपोष्मा में नहीं होगा तथा अतः राम अपने दोनों पुत्रों को प्राप्त करके उनका राज्याभिषेक करेंगे।

राम की जीवन में अपने भाइयों का वियोग भी सहना पड़ेगा।

ब्रा० च०, उत्तर बौद्ध, सं० ११, भृगु की पत्नी का नाम स्थाति था। उसने धाता और विधाता नामक दो पुत्रों को जन्म दिया तथा गंधरी नामक कन्या को जन्म दिया जो कि विष्णु की पत्नी हुई। धाता-विधाता के त्रिमश प्राण और भृगु नामक दो पुत्र हुए।

ब० पु०, २०

मैरव (काल भैरव) देवताओं में विवाद छिड़ा कि ब्रह्म प्रभु बौत है। ब्रह्मा ने अपने पाँचवें मुह से अपनी प्रभुता प्रकट की। विष्णु ने उनके मत का खंडन करते अपनी प्रतिष्ठा की क्योंकि उनकी नाभि से निकले तमस पर ब्रह्मा का जन्म हुआ था। वेदा ने शिव के प्रभुत्व की प्रतिष्ठा की। उसी समय ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष एक ज्योति उत्पन्न हुई। उसमें एक पुरुष-रूप प्रनिभातिन हुआ जिसे त्रिमूल, चद्रमास, सप्त आदि धारण कर रहे

थे। ब्रह्मा ने कहा—'तुम तो वही हो जो हमारी भू के मध्य से उपजे थे और रोज के कारण रूढ़ कहलाये थे।' उस रूप को शिव ने अपने अंग से प्रकट किया था। उसका नाम कालभैरव रखा था। शिव ने अनु-यायनार्थ अपने उस अंग को प्रकट किया था, अतः उसने ब्रह्मा का पाँचवा मुह (जिससे ब्रह्मा ने उसकी अवमानना की थी) काट डाला। शिव ने कहा—'मैंने तुमसे कहा था, ब्राह्मण पर हाथ मत उठाना। ब्रह्महत्या से मुक्त होने के लिए तुम क्या हुआ मिर लेकर समस्त लोकों में भिक्षा-टन करो (यह काव्यापान व्रत कहलाता है)।' शिव ने ब्रह्महत्या नामक विद्यावशात् एक स्त्री प्रकट की। जहाँ-जहाँ मैरव जाते, वह पीछे-पीछे जाती। मैरव भिक्षा मागते हुए अपन पाप को स्वीकारते। तीनों लोकों की परिष्कार करके मैरव जब पुनः वाली पड़ते तो ब्रह्महत्या पीकर बरके पृथ्वी र तीर्थ चली गयी तथा मैरव के हाथ से तिर धरती पर बिर पड़ा।

शि० पु०, पृ० १३, ७११-१४।

भौत्य मनु(१४) अविश मुनि के मूर्ति नामक मिथ्य अत्यंत कोपी थे। उनमें समस्त प्रकृति भी मगभोत रहती थी। उनका शांति नामक मिथ्य था। एक दिन अपने भाई सुवर्चा के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाते हुए मूर्ति ने शांति को बुलाकर कहा कि वह उनकी अनु-पस्थिति में आश्रम में प्रज्वलित अग्नि का ध्यान रहे। गुरु की अनुपस्थिति में मिथ्य पूरे मनोयोग से आश्रम का कार्यभार संभाल रहा था। एक दिन गुरु के लिए फल-मूल इत्यादि एवज करके जब वह आश्रम पहुँचा तो अग्नि बुझ चुकी थी। वह अत्यंत मगभीत हुआ। बुढ़ारा अग्नि प्रज्वलित करने पर भी ज्ञानचक्षु से गुरु मगभ लेंगे और उसे शाप दे देंगे। यह सब सोच-विचारकर उसने अग्निदेव की आराधना की। अग्निदेव ने साक्षात् दर्शन देकर उससे वर मागने के लिए कहा। शांति ने कहा—'हे देव, मेरे गुरु के आश्रम लौटने पर अग्नि पूर्ववत् प्रज्वलित मिले। उन्हें एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हो। पुत्र के साथ-साथ गुरु का व्रम समस्त प्राणियों के प्रति बढ जाये।' अग्निदेव अत्यंत प्रसन्न हुए कि उसने दो वर मागे, दोना ही गुरु के लिए थे, अपने लिए नहीं। दोनो वर प्रदान कर के अंतर्धान हो गये। आश्रम लौटने पर मूर्ति ने मिथ्य से कहा—'तुम जाने क्यों जीवों के प्रति अन्यायस ही मेरा स्नेह बढ गया है।' शांति ने पूर्ववत्

घटना वह सुनायी। मुरु ने प्रमत्त होकर शांति को अन्त-उपायों सहित ममस्त बेद का ज्ञान प्रदान किया। कालांतर में भूति का एक पुत्र हुआ। उसका नाम भौत्य रखा गया। वह चौदहवां भुव हुआ तथा भूति प्रसारित हुए।

भा० पृ०, २६-२७

भौमासुर (नरकासुर) नरकासुर घरती के भीतर पाताल-निबर में रहता था। वह भूमि का पुत्र होने के कारण भौमासुर कहलाता था। वह बरदान में उन्मत्त असुरों में से एक था। उसने हाथों का रूप धारण कर प्रजापति त्वष्टा की पुत्री बशेर का अपहरण किया था। इसी प्रकार उसने देवताओं, समुद्रों तथा गणधों को अनेक कष्टों का अपहरण किया था। उसने अश्वराजों के साथ समुद्रागों का भी अपहरण किया था। उनके रहने के लिए उसने मणिपर्वत पर औदकी नामक स्थान पर अंत पुर का निर्माण करवाया था। भौमासुर प्राग्योतिष्ठ-पुर का राजा था। वह, मुर के दस पुत्र तथा अन्य प्रधान राक्षस अंत पुर की सुरक्षा करने थे। हयग्रीव, निगुम, मुर, आदि नामक युद्धोन्मत्त राक्षस उसकी राज्य-सौमा की रक्षा करते थे। एक बार उसने देवमाता अदिति से उनके कूटन छोन लिये थे। इद्र अन्य अनेक देवताओं के साथ कृष्ण के पाम पट्टे तथा उन्हें भौमासुर को मार डालने के लिए कहा। कृष्ण ने सहज ही मुर, निगुम, हयग्रीव तथा पञ्चजन नाम में प्रसिद्ध पांच मयानक राक्षसों को मार डाला। तदनंतर उन्होंने अपने चक्र से भौमासुर का मिर बाट डाला। उसका शव भूमि पर गिरा। मा भूमि ने प्रवृत्त होकर श्रीकृष्ण को अदिति के कूटन दे दिये। देवताओं ने श्रीकृष्ण को वर दिया कि वे आकाश और जल में अप्रतिहत गति से विचरे तथा उनके शरीर पर किसी अस्त्र-धनुष का प्रभाव न हो। श्रीकृष्ण कूटन लेकर देवताओं की ओर प्रस्थान करने से पूर्व मणिपर्वत पर गये। वहाँ औदकी-स्थित अंत पुर में जितनी बन्ध्याएँ थी, सब हाथ जोड़कर खड़ी हो गयीं और उन्होंने श्रीकृष्ण को सामूहिक रूप से पति-रूप में वरण करने की इच्छा प्रकट की। यह भी बताया कि नारद ने पहले ही उन्हें यह बताया था कि कृष्ण भौमासुर को मार देंगे और उन सबके पति होंगे। श्रीकृष्ण ने अपने गरुड पर पशु-पक्षियों तथा बन्ध्याओं सहित वह मणिपर्वत चढ़ा लिया तथा स्वर्गलोक में अदिति

को उनके कूटन वापस करने के द्वारकापुरी पहुँचे, जहाँ उन्होंने मणिपर्वत को प्रतिष्ठित किया। उस अवसर पर कृष्ण के स्वागतार्थ एकत्र सभा में यमोदा तथा उनकी पुत्री (बलराम तथा कृष्ण की बहन) एकत्र गयी थी।

भा० पृ०, अध्याय, २८-

उद्योग, ४८-५०-५१

भौमासुर ने वरप का छत्र, अदिति के कूटन और देवताओं का मणिपर्वत नामक स्थान छीन लिया था। राजा इद्र ने द्वारका आकर कृष्ण को इस विषय में बताया। भौमासुर अपनी राजधानी में पर्वतों तथा जलयुक्त खाइयों से घिरे और मुर नामक दैत्य आदि ने सुरक्षित महल में रहता था। कृष्ण ने पहाड़ तोड़कर, मुर को तथा भौमासुर को मार डाला। उसकी मा, भूमि ने कृष्ण को वनमाला, अदिति के कूटन, वरप का छत्र तथा एक महाशक्ति उपहारस्वरूप दी, साथ ही कृष्ण से अनुरोध कर भौमासुर के पुत्र भगदत्त के लिए वन्यदान प्राप्त किया। कृष्ण ने अलग-अलग नवनों में अलग-अलग रूप धारण कर एक ही मूर्ति में अनेक मुद्रियों से विवाह किया, जिन्हें भौमासुर ने बंद कर रखा था। तदनंतर वे सत्यनामा सहित इद्र के महलों में गये। इद्राणी के आतिथ्य में प्रमत्त होकर उन्होंने उसे अदिति के कूटन उपहारस्वरूप दे दिये।

श्रीमद् पृ०, १०१२

हरि० पृ०, विष्णुपर्व, १३

शिव के ललाट में पसीना पृथ्वी पर गिरा। उससे एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। सभी आत्मोत्सर्ग कर चुकी थी, अतः उस बालक का पालन पृथ्वी ने किया। शिव में उसका नाम भौम रखा। वह शिव का अन्त्य भवत हुआ।

हि० पृ०, पूर्वार्ध, १७

जब मनी ने दक्ष के यश में अपनी अप्रतिष्ठा देखी तो उसने प्राण त्याग दिये। शिव ने समस्त यज्ञ का विध्वंस कर डाला तदनंतर वे अत्यंत उद्ध्विग्न मन से बंटे थे कि उनके मन्त्रों में पानी की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी जिसने कूटन के फल के समान ज्ञान रस शाने दातक का रूप धारण किया। पृथ्वी ने नारी का रूप धारण कर उसे दुग्धपान करवाया। उस बालक का नाम भौम पड़ा तथा शिव ने उसकी तपस्या में प्रमत्त हो, उसे बुध में ऊपर का सोम प्रदान किया।

हि० पृ०, १११४

भ्रामरी देवी दैत्य अरुण ने पाताल स्थित होकर पार
तपस्या आरम्भ की। उसके शरीर से अग्नि निक्षुप्त होकर
जगत को भस्म करने लगी। वह ब्रह्मा का उपासक था।
उसने ब्रह्मा से वर प्राप्त किया कि द्विपाये चौपाये आदि
से उसकी मृत्यु न हो। तदनन्तर उसने अमरावती के
देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। देवता ब्रह्मा की
शरण में गये। वे सब चिन्ताग्रस्त थे। तभी आकाशवाणी
सुनायी दी—“हे देवताओं, तुम ईशानी का भजन करो।
अरुण गायत्री जाप करता है, उसका गायत्री जाप त्याग
करवा दो।” मनषा करने ब्रह्मस्पति अरुण से पास गया।
दैत्यो ने अपन लोक में उसे देखकर पूछा—“हम तो

तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारा महा आगमन कैसे हुआ ?”
ब्रह्मस्पति ने कहा—“हम गायत्री-उपासक हैं, तुम भी उसी
की उपासना करते हों, फिर विरोध कैसा ?” असुरराज
ने अभिमानवश गायत्री जाप बन्द कर दिया। जाप-त्याग
करते ही जगका तेज नष्ट हो गया। देवताओं ने देवी
का स्तवन किया। देवी ने अनेक भ्रमर तथा भ्रमरियों
को प्रकट किया। पृथ्वी पर अघराव छा गया। भ्रमर
और भ्रमरियों ने सब दैत्यो को नष्ट कर डाला।

वे० भा०, १०१२३६ १२७

□

मङ्गलक मुनि मुनि मङ्गल वायु के औरत पुत्र थे।
उनका जन्म सुवर्णा के शर्म में हुआ था। वे चिरनाथ
में ब्रह्मचर्य का पालन करने हुए सख्स्वती में स्नान किया
करते थे। एक बार वहाँ उन्होंने स्नान करती हुई एक
अनिष्ट सुदरी को देखा जो बि नग्न थी। उसे देखकर
उनका वीर्यपात हो गया। उन्होंने वीर्य को एक बाल
में लें लिया। वहाँ वह वीर्य मात भागो में बिभक्त हो
गया। अतः उस कला से मात श्रुति उत्पन्न हुए, जो
मूलभूत ४६ मन्त्रों के जन्मदाता थे। उनसे नाम इस
प्रकार हैं—(१) वायुवेग, (२) वायुधन, (३) वायुहा,
(४) वायुमदन, (५) वायुज्वाल, (६) वायुरेता, और
(७) वायुचक्र।

पहले जमी मङ्गल का हाथ किसी कुच में अग्रभाग पर
लग गया था। उसमें हाथ छिद गया तथा वहाँ से मांस
का रस निम्न होने लगा। मङ्गल मुनि प्रमत्तता के
आवेग में मृत्यु करने लगे। उसने तेज में प्रभावित समस्त
स्वावर जगम जगत् नृसरत हो गया। जगत् की अस्त-
व्यस्ता लक्ष्य कर वेवताओं आदि ने निव में प्रार्थना
की कि वे इस मृत्यु को रोकें। निव ने मङ्गल के
मम्मूय अपने अंगों के अग्रभाग में प्रहार किया जिससे
अगुति के अग्रभाग में घाव हो गया तथा वहाँ से रस
के समान स्वेत मस्य ऋउने लगी। यह देखकर मुनि
तज्ज्ञावन महादेव के चरणों में गिर पड़े तथा अपने
मिथ्याभिमान के लिए क्षमा-याचना करने लगे। माय
ही उन्होंने निव में कर प्राप्त किया कि उनसे बहवार
और पापन्य के कारण उनकी पूर्ववृत्त तपस्या नष्ट न
हो। उन्होंने उनसे माय उनसे आश्रय में रहने की

इच्छा प्रकट की। वह स्थान मणमारस्वत नाम से
विश्रान्त है।

म० प०, पञ्चपर्व, १८३४ ५६

वनपर्व, ८३११२-११३१

मन्त्रि मन्त्रि नामक मुनि जीवन के अधिकांश काल में घन-
मन्त्र के लिए प्रयत्नशील रहे किन्तु उनका घन निरन्तर
सोप होता चला गया। अतः वे जो कुछ थोडा-बहुत घन
बचा था, उसमें उन्होंने जो बछड़े खरीदे। उन दोनों को
बोनकर वे हल चसाने का अन्त्याम करवाना चाह रहे
थे—तभी वे दोनों दौड़ने हुए एक ऊट के दोनों ओर में
मिचलने की चेष्टा करने लगे। ऊट इस आचस्मिक
हलचल को नहीं समझ पाया। अतः अपनी गर्दन पर
अड़े हुए घुए समेत उठकर ऊँचे-नीचे रास्ते में भाग
लगा हुआ। दोनों बछड़े उनकी गर्दन के दोनों ओर
गटक गये। घड़ों में उछलते हुए ऊट के माथ-माथ के
भी उछलते रहे। उनका दम घुटता रहा। उन दोनों को
इस प्रकार मरता देख मन्त्रि मुनि ने सोचा कि परमात्मा
की इच्छा में अधिक घन प्राप्त करना मानवमात्र के
लिए असम्भव है। इस प्रकार वैराग्य जागृत होने के कारण
उनकी कामनाएँ नष्ट हो चली और उन्होंने मत्तोय प्राप्त
किया।

म० प०, वार्तिक, १३३१

मगत चढो भूमिपुत्र मगत की अभीष्टदात्री जा चढो है,
वही मगतचरित्रा है। मनुजें मन्त्र दीपना अधिर्गति
मगत की पूजा और अभीष्टदान के कारण वह मगत-
चरित्रा बहानी है। ईश्वर त्रिपुर को मारने के लिए
तथा मारने के बाद नगर में मगतचढो की आराधना की

थी। तदनंतर वे मगनवार के दिन सर्वत्र पूजित हो गयीं।

दे० भा०, २१४०११ ३५

मदोदरी (क) दे० रावण।

(ख) राजा चद्रसेन की भार्या का नाम गुणवती था। प्रथम गर्भ में उत्पन्न एक कन्या को जन्म दिया। उसका नाम मदोदरी रखा गया। चद्रसेन उसका विवाह मुचन्दा के पुत्र कबुशीय से करना चाहता था, किंतु मदोदरी का विचार चिरकुमारी रहने का था। मौन-प्राप्ति पर एक दिन वह स्थियों के साथ वन में विहार करने गयी। कौमलपति वीरसेन भी भयोजयता रास्ता मूलकर बहा पहुँचा। उसने मदोदरी को देखा तो उसने उसकी दाम्नी मोरघ्री के माध्यम से गहवें विवाह का प्रस्ताव मदोदरी के सम्मुख रखा, किंतु वह कौमार्यव्रत में दृढ़ रही। काशान्तर में उसकी छोटी बहन इद्रुमती का स्वयंवर हुआ। वहाँ मदोदरी भद्र के राजा पर आसक्त हो गयी। उसने पिता ने सहर्ष दोनों का विवाह कर दिया। वह पतित चरित्र का राजा निवला, अतः मदोदरी ने वैराग्य ग्रहण किया।

दे० भा०, ७११५

मणिकुण्डल द्विज गौतम तथा वैश्य मणिकुण्डल की परस्पर मित्रता थी। वैश्य अत्यन्त धनी थी। गौतम धोने से उसका धन बचने लगा चाहता था। गौतम ने उसे बहूबाकर भ्रमण के लिए तैयार किया। दोनों अपने परिवारों को बजाए बिना घर से चले गये। मार्ग में 'धर्म में सुख है' ऐसा माननेवाले वैश्य का विरोध करते हुए गौतम ने सम्पूर्ण धन की शर्त लगायी। वैश्य हार गया। तदनंतर बार-बार शर्त लगाकर वह बाहें और आँख भी हार गया। गौतम उसकी दाह काटकर, आँख फोड़कर उसे छोड़कर चला गया किंतु मणिकुण्डल की आत्मा ज्यों की त्यों बनी रही। सप्रेम से विभीषण और उसका पुत्र गोदावरी में स्नान करने के हेतु बहा से निकले। वैश्य की दमनीय स्थिति देखकर पिता की प्रेरणा से पुत्र उस स्थान पर गया जहाँ हनुमान से सबीवनी बूटी गिर गयी थी। उसने प्रयोग में लयने मणिकुण्डल को धूर्तवत् बचा दिया। वैश्य शेष बर्तों के साथ आ रहा था। मार्ग में राजा 'महाराज' की नगरी में पहुँचा। वहाँ की राजकुमारी अर्धी थी। मणिकुण्डल ने सबीवनी के स्पर्श से उसके नेत्र जीव कर दिये, पतित राजा ने उससे राजकुमारी का

विवाह कर दिया।

ब० पु०, ११७०१-

मणिभद्र (पार्वर्धौलि) अनेक यक्षों के युद्ध में काम आने के बाद कुबेर ने मणिभद्र नामक यक्ष को मर्मस्थ रावण से युद्ध करने के लिए भेजा। रावण ने मणिभद्र की चलायी तीन शक्तियों को सहन करके उसके मुकुट पर प्रहार किया। मुकुट उसके मिर समेत वज्र में आ गया, अतः वह 'पार्वर्धौलि' भी कहलाया।

दा० भा०, उत्तर कांड, सर्ग १५,

श्लोक १-१४

मणिमान् एक बार गहड़ के ऋद्धिमान नामक महानाग को भ्रष्टकर जलानय में से निकाल लिया। उसकी इस क्रिया में सप्तस्त पुत्री डावाडोन्मी हो उठी। उनके गलों की हवा से अनेक दिव्य मानाएँ तथा पुष्प पाइयो क वनस्पति निवासस्थानों के पास आ बिल्लरे। द्रौपदी ने भीमसेन से धर्म ही अन्ध पुत्र लाने का अनुरोध किया। भीमसेन उसी विद्या में चतुर् पड़े, जिधर से फूल उड़कर आये थे। पर्वत के शिखर पर कुबेर का महल, बाटिका तथा उनकी स्वर्ण चारदीवारी थी। भीम ने वहाँ पहुँचकर राक्ष बजाया। उसकी आवाज सुनकर अनेक राक्षस, चिन्वर आदि भीम से युद्ध करने के लिए एकत्र हो गये। वे मयावी युद्ध करते थे किंतु भीम के पराक्रम के सम्मुख कोई भी टिक नहीं पाया। मत्त न भीम का युद्ध कुबेर के विश्व मणिमान् से हुआ जो भीम के हाथों मारा गया। कुबेर को मालूम पड़ा तो वे भी मधमादन पर्वत पर पहुँचे। उनके पहुँचने से पूर्व धौप तीनों पाइव (धूर्जुन इद्र के पास गये हुए थे) द्रौपदी को आर्पित्येण मुनि के आश्रम पर छोड़कर भीम को लाजते हुए वहाँ पहुँच चुके थे तथा मुनिष्ठिर उसे हाट रहे थे कि इस प्रकार का कृत्य योग्य नहीं होता। कुबेर ने पाइवों के दर्शन किये तो अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले—'देवताओं की सत्रणा मग्ना में भाष सेने के लिए मैं तीन भी मत्तपय यक्षों के साथ आ रहा था। धमुना के तट पर अगस्त्य मुनि घोर तपस्या में लगे थे। मेरे मित्र मणिमान् ने मूर्च्छता तथा धमदवा मुनि पर पूज दिया। मुनि ने शाप दिया कि वह अपने सप्तस्त सैनिकों के साथ विनो मनुष्य से मारा जायेगा तथा उस मनुष्य के दर्शन कर मैं आपमुक्त हो जाऊँगा। अतः आज भीम के दर्शन से मैं

गाय मुक्त हो गया है।"

म० भा०, वनपर्व, १६-११३ उ०

वनपर्व, १६१।

मठंग (क) (दो बचाए मिलती हैं। जनम-जनम शर्षों में दो गयी बचाओ में यह ज्ञान नहीं होता कि वह एक ही व्यक्ति की हैं अथवा दो निम्न व्यक्तियों की बचाए हैं।) पयामर में लगे फूल बनी मुरझाने नहीं थे, क्योंकि बड़ा जाता है कि इस मरोवर के निरुद्ध श्रृंषि मत्स्य के शिष्य रहा करते थे। घुर के लिए जगनी बस्तुएँ साने के समय विशेष बोझ के कारण उनके भारीर से पर्माने की बूँदें गिरी थी, जो मुनियों की तपस्या के कारण फूल बन गयीं अतः बहा के फूल बनी मुरझाने नहीं।

भा० भा०, ब्रह्म काव, धर्म उ०

श्लोक २३-२४

(ख) विनी ब्राह्मण का मठंग नामक पुत्र था। एक दिन ब्राह्मण ने उसे विनी मन्त्रज्ञान के गूढ़ यज्ञ करने के लिए भेजा। वह गहरे की गहरी पर नवार जा रहा था। मार्ग में उसने गहरे की बावु के इतना पीटा कि उनकी नाक पर धाव हो गया। गहरे की मा ने बेटे से कहा—“तू दुखी मत हो, मेह ब्राह्मणों के उदर में गहरे की मत्तल है। इसी कारण ब्राह्मण के मत्तल ब्यवहार कर रहा है।” मठंग घर लौट आया। पिता की उक्त घटना सुनकर वह ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगा। उसे इन्द्र ने अनेक बार दर्शन देकर समनाया कि वह विधि के हत्यो का परिहार नहीं कर सकता। शूद्र के द्वारा अन्न लेकर वह ब्राह्मणत्व प्राप्ति करने में असमर्थ है, अतः कोई अन्य वर माग ले। अन्ततोगत्वा मठंग ने इन्द्र में वर प्राप्त किया कि वह आवागवाही देवता होभा, ‘छटोदेव’ नाम से विख्यात वह त्रिविध के लिए पूजनीय होगा।

म० भा०, वायव्यपर्व, २०-२४-

मत्स्यगर्दनाय ब्रह्मा की इच्छा थी कि ऐसा यज्ञ किया जावे जिसमें कनिष्ठ के पाप का नाश और पुण्य का विस्तार हो। विष्णु की सहाय में उन्होंने चित्रवट पर्वत पर मत्स्यगर्दनाय की स्थापना की तथा एक नगरी भी धमायी। उस निर्वाण के दर्शन में यात्रियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा ने वह नगरी विष्णु के लिए धमायी थी तथा गिव ने मत्स्यगर्दनाय में प्रवेश किया था।

शि० पु०, १८१-२

मत्स्यावतार निम्नलिखित वत्स के अंत में ब्रह्मा की नींद आ रही थी, अतः उनके नुह ने वेद निकल पड़े। पाम ही रहनेवाले ह्यश्रीव ने उन वेदों को योग-द्वय में बंध लिया तथा पानान में चला गया। श्रीहरि ने उस दातव के हत्यो को जान लिया अतः मत्स्य का रूप धारण किया। बर्तमान युग में जो वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे पहले वत्स में मत्स्यवत ब्रह्माते थे। मत्स्यवत कुनमाला नामक नदी में जल में तैरते रहते थे। उनकी अज्ञति के अंत में एक छोटी-सी मछली आ गयी। वे उसे पुत्र नदी में छोड़ने लगे तो मछली ने उनसे बहा न छोड़ने का आग्रह किया, क्योंकि बहा भयानक उत्तमर थे। मत्स्यवत ने ठोके अनेक वनहनु में रख लिया। वह रात-भर में इनकी बड़ी हो गयी कि वनहनु उनके लिए छोटा पड़ने लगा। मत्स्यवत ने उन्हें नटवे में, फिर मरोवर में रखा, पर उनका अकार अत्यंत तीव्रता ने दिखाई मत्स्य जितना बड़ा हो गया। मरोवर भी उनके लिए छोटा पड़ने लगा। मत्स्यवत ने श्रीहरि को पहचानकर मत्स्य का रूप धारण करने का कारण पूछा। श्रीहरि ने मत्स्यवत से कहा कि वह उन्हें माफ में छोड़ दे। मानवें दिन जनप्रलय होगी तब जन्मान ही एक नाव उनके पाम पहुँचेंगी। मत्स्यवत मत्स्यपियों तथा विभिन्न प्रकार के अनाज के बीजों सहित नौका पर सवार हो जायें। नौका टाकाडोल होने पर वह बाहुनि में नौका को मत्स्य के माँग (विशेष सींग जो कि मत्स्यावतार के मत्स्य पर था) में बांध ले। यह सब बताकर मत्स्य-रूपी श्रीहरि अवर्धन हो गये। मातृवें दिन प्रलय आने पर उन्होंने जैना कहा गया था, मत्स्यवत ने किया। ब्रह्मा की निद्रा के कारण प्रलय आधी थी। प्रलयकाल में मत्स्यावतार ने मत्स्यवत को धर्म, भक्ति तथा योगमन्त्र उपदेश दिये। ब्रह्मा की नींद सुनने पर प्रलय का अंत हो गया। मत्स्यावतार ने ह्यश्रीव को भारवर वेद पुनः प्राप्त कर लिए तथा ब्रह्मा को मर्मापन कर दिये।

श्रीमद् भा०, वायव्यपर्व, २४

(बया मत्स्यावतार श्रीमद्भागवत में तदा वैवस्वत मनु म० भा० में योही बदली हुई है। जो अन्तर है, वही यहाँ दिया गया है।)

मनु ने निरंतर बढ़ते हुए मत्स्य के आकार की देखकर यह ज्ञान लिया कि वह कोई दिव्य शक्ति था। पुष्टने पर जाना कि वह आराध्य का अवतार था। मनु ने

समस्त समुद्र में फैले हुए मत्स्य से बर मागा कि प्रलय होने पर वह स्थावर जगम जगत् की रक्षा कर सके। मत्स्य ने मनु को देवताओं की वनामी हुई एक नौका दी और आदेश दिया कि वह समस्त वनस्पति के बीज, समस्त जीव आदि को रक्षा के निमित्त नौका में बाँटा ले। नौका में मजबूत रस्सी बांध ले। प्रलयकाल में वह रस्सी का दूसरा सिरा मत्स्य के सींग से बांध दे तथा स्वयं भी नौका पर रहे। प्रलयकाल में रस्सी के समान एवं सर्व मनु के पास पहुँचा। मनु ने उससे नौका को मत्स्य के सींग के साथ बांध दिया। प्रलयकाल के उपरान्त पुन सृष्टि का आरम्भ हुआ।

वे० सृष्टि

मत्स्य पृ० १२

मह ऋषियों के यज्ञ में देव तथा धनुष्यों ने सोमपान किया। धृनु-पुत्र ऋषयन ने अश्विनोक्तुमारों तक सोम पहुँचाने के लिए 'ग्रह' को दिया। इंद्र ने उसे मार्ग में रोककर उसे क्षमस (सोमान्) के विषय में पूछा जिसमें वह स्वयं तब तक अनभिज्ञ था। इंद्र के अनुरोध पर ऋषयन श्रुत हो गये। इंद्र के शेष का मर्दन करने के निमित्त ऋषियों ने 'मद' नामक असुर का आह्वान किया। अग्नि ने इंद्र के क्रोध को शांत किया तथा उसे समझाया कि ऋषियों को श्रुत करना ठीक नहीं है। इंद्र देवताओं सहित यज्ञ में से भाग गया। उनकी धनुषस्थिति में ही यज्ञ हुआ। 'मद' न भयातुर होकर ऋषियों से प्रार्थना की कि वे भविष्य में उसे न बुलायें। ऋषियों ने मद को असुर सुरा में स्थापित कर दिया, तभी से सुरा में मद होता है।

अ०, ११२:१७

शां०, ४७५

वे० शां०, ३१५६-१६१

मदन विवाहोपरांत शिव ने अपने भवन में प्रवेश किया ही था कि कर्दप (काम अथवा मदन) ने उन्हें कामवासना से विचलित करने का प्रयास किया। शिव ने श्रुत होकर अपना तृतीय नेत्र खोला और काम बस्य हो गया। रति के विसाप से द्रवित होकर शिव ने बर दिया कि नाम अशरीर होने पर भी रति का समस्त कार्य करेगा तथा जब विष्णु वसुदेव के पुत्र-रूप में जन्म लेंगे, तब उनके (विष्णु के पुत्र) रति के पति होंगे।

ब० पृ०, ३२१-११

मदानसा दनुजित नामक एक राजा था। उसने यज्ञों में

सोमपान करने इन्द्र उसपर विशेष प्रमत्न हो गये। दनुजित को एक तेजस्वी पुत्र भी प्राप्ति हुई जिसका नाम ऋतुध्वज था। उस राजकुमार के विभिन्न वर्षों से सवधित अनेक मित्र थे। सभी इन्द्र के सेवते थे। मित्रों के अद्वतर नागराज के दो पुत्र भी थे जो प्रतिदिन मनोविनोद, बीड़ा इत्यादि के निमित्त ऋतुध्वज के पास भोजन पर आते थे। राजकुमार के बिना रमातल में वे रात भर अत्यंत व्याकुल रहते। एक दिन नागराज ने उनसे पूछा कि वे दिन-भर कहां रहते हैं? उनके वताने पर उनकी प्रगाढ़ मित्रता से अवगत होकर नागराज ने फिर पूछा कि उनके मित्र के लिए वे क्या कर सकते हैं। दोनों पुत्रों ने कहा—“ऋतुध्वज अत्यंत सपन्न है किंतु उनका एक असाध्य कार्य बटवा हुआ है। एक बार राजा दनुजित के पास याज्ञव मुनि गये थे। उन्होंने राजा से कहा था कि एक दैत्य उनकी तपस्या में विघ्न प्रस्तुत करता है। उसको मारने के साधनस्वरूप यह कुवलय नामक घोड़ा आकाश में नीचे उतरा और आकाशवाणी हुई—‘राजा का पुत्र ऋतुध्वज उस घोड़े पर जाकर दैत्य भी मारेगा। यह घोड़ा बिना चरने आकाश, जल, पृथ्वी पर ममान रति में चल सकता है।’ राजा ने हमारे मित्र ऋतुध्वज को वास्तव के साथ बर दिया। ऋतुध्वज उस घोड़े पर चढ़कर राक्षस का पीछा करने लगा। राक्षस मूत्रर के रूप में था। राजकुमार के बाघों से विध्वंस वह सभी भाँकी के पीछे छुप जाता, सभी बड़े में कूद जाता। ऐसे ही वह एक गड्ढे में कूदा जो उसके पीछे-पीछे घोड़े सहित राजकुमार भी वही बूद गया। वहाँ मूत्रर तो दिखायी नहीं दिया किंतु एक सुवर्णनगर दिखायी पड़ा। एक सुदरी व्यस्तता में तेजी से चली जा रही थी। राजकुमार उससे पीछे हो गया। उसका पीछा करता हुआ वह एक अनुपम सुंदर मंदल में पहुँचा। वहाँ मोने के पलग पर एक राजकुमारी बैठी थी। जिस सुदरी से उसने पहले देखा था, वह उसकी दाम्नी बुढ़ला थी। राजकुमारी का नाम मदानसा था। बुढ़ला ने बताया—‘मदानसा प्रसिद्ध कर्णवराज विशाखगु की कन्या है। ब्रजनेतु दानव का पुत्र पाताकनेतु उसे हरकर बहा ले आया है। मदानसा के दुखी होने पर वायुपेनु ने प्ररट होकर आदवामन दिया था कि जो राजकुमार उस दैत्य को अपने वाघों में बंध देगा, उसीने हमका विवाह होगा।’ ऋतुध्वज ने उस दानव को बंधा है, वह जानकर बहला ने अपने

कुलगुरु वा आवाहन किया। कुलगुरु तबुरु ने प्रकट होकर उन दोनों का विवाह-संस्कार करवाया। बूढ़ना तपस्या के लिए चली गयी तथा राजकुमार मदालसा को लेकर चला तो दैत्यों ने उसपर आक्रमण कर दिया। पातालवैतु सहित सबको नष्ट करके वह अपने पिता के पास पहुंचा। निर्विघ्न रूप से समस्त पृथ्वी पर घोड़े से घूमने के कारण वह कुबलपादव (कु=धूमि, बलव=महल) तथा घोड़ा (अव) कुबलय नाम से प्रसिद्ध हुआ। पिता की आज्ञा से वह प्रतिदिन प्रातः काल उसी घोड़े पर बैठकर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए निश्चय जाया करता था। एक दिन वह इसी सदन में एक आश्रम के निकट पहुंचा। वहां पाताल-वैतु का भाई तालवैतु ब्राह्मण-वेग में रह रहा था। भाई के द्वेष को स्वरूप कण्ठे उल्लेख्य में स्वर्णपंथ में निम्न राजकुमार से उसका स्वर्णहार माग लिया। तदनंतर उसे अपने लौटने तक आश्रम की रक्षा का भार सौंपकर उसने जल में डूबकी लगायी। जल के भीतर से ही वह राजकुमार के नगर में पहुंच गया। बड़ा उसने दैत्यों में युद्ध और राजकुमार की मृत्यु की झूठी खबर की पुष्टि हार दिखा-कर की। ब्राह्मणों ने उनका अग्नि-संस्कार कर दिया। मदालसा में भी अपने प्राण त्याग दिये। तालवैतु पुनः जल में निकलकर राजकुमार के पास पहुंचा और धन्यवाद कर उसने राजकुमार को विदा किया। पर अने परशुपुत्रज को समस्त समाचार विदित हुए, अतः मदालसा के चिरविरह से आतप वह शोकाकुल है। वह हम लोगों के साथ घोड़ा मग बहला नेता है।" पुत्रों की बात सुनकर उसने भिम का हित करने की इच्छा से नागराज ने तपस्या से सरस्वती को प्रमत्त कर अपने तथा अपने भाई कबल के लिए संगीतसाधन की निपुणता का वर प्राप्त किया। तदनंतर भिम को तपस्या से प्रमत्त कर अपने पुत्र से मदालसा के पुनर्जन्म का वर प्राप्त किया। अद्वैत के मध्य पुनः मदालसा का जन्म हुआ। नागराज ने उसे गुण रूप में अपने रनिवास में छुपाकर रख दिया। तदनंतर अपने दोनों पुत्रों से शत्रुपुत्रज को आमंत्रित करवाया। शत्रुपुत्रज ने देखा कि दोनों ब्राह्मणवेदी मित्रों ने पातालमोक्ष पहुंचकर अपना छत्रवेश त्याग दिया। उनका नगररूप तथा नागलोक का आकर्षण रूप देख वह अत्यंत चकित हुआ। आनिष्योपराज नागराज में सम्यक् मनवांछित वस्तु भाग्य के लिए रहा। शत्रुपुत्रज भीन रहा। नागराज ने मदालसा उसे भर्षाण कर दी। उसने

अत्यंत आभार तथा प्रमत्तता के साथ अद्वैत को प्राप्त किया तथा अपने छोटे कुबलय का आवाहन कर वह मदालसा सहित अपने माता-पिता के पास पहुंचा। पिता की मृत्यु के उपरान्त उसका राज्याभिषेक हुआ। मदालसा में उसे चार पुत्र प्राप्त हुए। पहले तीन पुत्रों के नाम क्रमशः विराट, सुबाहु तथा अरिमर्दन रखा गया। मदालसा प्रत्येक बालक के नामकरण पर हसता थी। राजा ने कारण पूछा तो वह बोली कि नामानुसंग बालक में होने आवश्यक नहीं हैं। नाम तो मात्र शिष्ट है। आत्मा का नाम भला कैसे रखा जा सकता है। चौथे बालक का नाम मदालसा ने 'अलक' रखा। मदालसा के अनुसार हर नाम उतना ही निरर्थक है जितना 'अलक'। उसके पहले तीनों देते विरक्तप्राय थे। राजा ने मदालसा से कहा कि इस प्रकार तो उसकी बच्चा-परवरण ही नष्ट हो जायेगी। चौथे बालक को प्रवृत्ति मार्ग का उप-देय देना चाहिए। मदालसा ने अलक को धर्म, राजनीति, व्यवहार आदि अनेक श्रेष्ठों की शिक्षा दी।

॥० पु०, १०-१२

मधु रावण के नामा सुमामी के बड़े भाई का नाम मात्यवान् था। मात्यवान् की पुत्री का नाम अनला और अनला की पुत्री का नाम कुभीनमी था। एक बार मधु राक्षस कुभीनमी को वसपूर्वक उठाकर ले गया। रावण उसे मारने तथा अपनी मौसेरी बहन कुभीनमी को लेने गया। मधु सो रहा था। कुभीनमी की प्रार्थना पर रावण ने उसे छाना कर दिया।

का० १०, उत्तर कांड, सर्ग २६,

श्लोक २१-२४,

मधु-चंद्रश्च एवार्णव होवे से तीनों भुवन लीन हो गये थे। विष्णु शीघ्रता पर ध्यान कर रहे थे, तब उनके ज्ञान की मल से मधु तथा चंद्रमा का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी तपस्या से देवी को प्रमत्त करके त्वेच्छानुसार मृत्यु प्राप्त करने का वर प्राप्त किया। वे निर्ममता में जल में धुसते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा को युद्ध के लिए मतवारा, अन्यथा 'कर्म' का परित्याग करने को कहा। विष्णु को सोना देख ब्रह्मा ने योग-माया (महोदरी) की अर्चना की कि वे ब्रह्मा की रक्षा करें अथवा विष्णु को अग दैं। महाभाषा विष्णु को जाम्बूत रूप में पहुंचाकर स्वयं आवागमचरी गयी। मधु-चंद्रमा को युद्ध में आपत परि-मत देखकर विष्णु ने महाभाषा का स्मरण किया। देवी

ने कामिनी रूप में प्रकट होकर मधु-कंटम को कामप्रसन्न कर दिया। वे मुद्र की ओर से विचित्र हो गये। विष्णु ने दोनों के मुद्र से प्रसन्न होकर उन्हें बर देने की इच्छा प्रकट की। मद्र के बशीभूत उन दोनों ने विष्णु को बर मागने के लिए कहा। विष्णु ने कहा कि वे उनके लिए स्वयं हो जायें। मधु-कंटम ने बर मागा कि उनका वध सूखे स्थान पर किया जाये। वे अपना शरीर बराने लगे, विष्णु ने अपनी जघा को बहुत विस्तृत रूप देकर उस-पर दोनों को स्थापित कर चक्र से मार डाला। तभी से पृथ्वी मेदिनी कहलाने लगी क्योंकि उन दोनों का श्वेत रस ओर फैल गया।

दे० भा०, स्कन्ध १, अ० ६-२१-

६० भा०, स्कन्ध १०, अध्याय ११-

शानिप्रान नामक गावः सः शक्तिवर्धन मुनि का दर्शन करने मर-नारी जा रहे थे। ब्रह्मा सोमदेव नामक ब्राह्मण के धर्मिभूति और वायुभूति नामक दो पुत्र थे। उन दोनों ने मुनि से कुतर्क प्रारम्भ किया। मुनि ने कहा—“परिचित हो तो पूर्वभवं के विषय में बताओ।” उनसे मौन रहने पर मुनि ने बताया कि पूर्वभवं में वे साक्षात्कारी स्थित हैं। इस बात से हर्ष होकर वे रात्रि के समय श्मशान में समाधि लगाये मुनि को मारने के लिए पहुँचे। वक्ष ने उन्हें स्तम्भित कर दिया। श्राव काल सब लोग मुनि को प्रणाम करने पहुँचे, तो उनमें उन ब्राह्मण-पुत्रों के मत्ता-पिता भी थे। उनसे अनुमति-विनय करने से दोनों पुत्र पूर्वभवं होकर जिन मुनि की शरण में पहुँचे। धर्म का निर्वहण करने हुए वे निरंतर दो भवों तक नियमपूर्वक जीवन व्यतीत करने तीसरे भव में मधु और कंटम नाम के राजाओं के रूप में प्रसिद्ध हुए। मधु राजा वीरसेन की पत्नी चद्रामा पर आक्रमण हो गया। राजा ने उसे अपनी पटरानी बना लिया। तदनंतर कभी घर आने में बहुत देर होने पर चद्रामा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि किसी पुरुष को परस्त्री सेवन के कारण दण्ड देने में देर हो गयी। चद्रामा ने कहा—“यथा राजा तथा प्रजा। तुम परस्त्री सेवन में किसी को कैसे दोषी बता सकते हो?” राजा मधु को आत्मभर्त्ता और विरक्ति हुई। उसने कंटम सहित प्रव्रज्या ग्रहण की।

पृ० च०, १०३।

मधुच्छंदा राजा गर्वाती दिग्विजय के निमित्त प्रस्थान करते हुए मधुच्छंदा नामक पुरोहित को साथ ले गया।

दिग्विजय के उपरांत लौटते हुए मधुच्छंदा की उदासीनता का कारण पत्नी-विरह जानकर उसे हास्यास्पद लगा। राजा ने उसकी पत्नी के प्रेम की परीक्षा के निमित्त यह समाचार भेजा कि राजा और पुरोहित मारे गये हैं। पड़ितानी ने तुल्य प्राण त्याग दिये। राजा ने जाना तो बहुत दुखी हुआ। उसने अग्नि में प्रवेश किया तथा अपनी जेब वायु पुरोहित-पत्नी को प्रदान कर दी। मधुच्छंदा ने वस्तुस्थिति जानी तो सूर्योपासना से दोनों को पूर्ववत् प्राप्त किया।

अ० पु०, ११५-

मनसादेवी मानवगण नाचों से त्रस्त होकर वक्षप की शरण में गये। ब्रह्मा सहित वक्षप ने वैदिक विषहृ मन्त्रों की रचना की। उन मन्त्रों की अधिष्ठात्री देवी को वक्षप ने मन से उत्पन्न किया, अतः वह मनसादेवी कहलायी। उसने आराधना से शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उसे वक्षप नामक कृष्ण मय, कवच इत्यादि वस्तुएं दी तथा आज्ञा दी कि वह पुष्कर तीर्थ में जाकर तप करे। कृष्ण से प्रसन्न होकर उसकी स्वयं पूजा की तथा दूसरों से बरबायी। वक्षप ने पूजा करने के उप-रांत उसे जलत्काश की धर्मार्थ-रूप में प्रदान किया। एक बार जलत्काश उसकी जघा पर सिर रखकर सो रहे थे। शय्या होते पर सूर्योपासना का नियम न मग हो जाये, इस भय से मनसा ने पति को जगा दिया। जलत्काश ने रुष्ट होकर कहा कि ऐसी पत्नी चाञ्चली होनी है, साथ ही सूर्य को भी पाप दिया। सूर्य ने तो ब्राह्मण को प्रमत्त कर लिया किंतु जलत्काश ने पत्नी का परिचाय करने की घोषणा की। मनसा के स्मरण करने पर शिव, ब्रह्मा तथा वक्षप ने दण्ड देकर जलत्काश में कहा कि पुत्र दिये बिना त्याग उचित नहीं है। जलत्काश ने उसने गर्म-बती होने पर उसका त्याग कर दिया। वह शिव की शरण में रहने लगी। वहाँ उसने आस्तीक नामक मगल-दायक पुत्र को जन्म दिया। कुछ समय उपरांत वह अपने पिता वक्षप के आश्रय में चली गयी और चिरवान तक बही रही। शक्ति परीक्षित को तक्षण ने हन लिया था। अन्त्येय के सांगत यज्ञ से समधीय होकर तक्षक इन्द्र की शरण में गया। ब्राह्मणों ने इन्द्र सहित तक्षक को मष्ट करने का निश्चय किया, यह जानकर इन्द्र ने मनसा को आराधना में ही आश्रय लेने की भी। मनसा बाह्य नामों से प्रसिद्ध है—जलत्काश, जम्बोरी, मनसा, मिद

योगिनी, वेंकटेश्वरी, नागभगिनी, नैवी, नागेश्वरी, जलतारा प्रिया, आस्तोत्र माता, विषहारी तथा महाज्ञानवती।

६० भा०, ६।४८

मनु स्वदिका नदी पार करने के बाद राम ने सीता को कोसल देग की दक्षिणी सीमा दिखायी और कहा—
“यह प्रदेश मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था।”

भा० १।०, जगोत्था वाक्य, छंद ४६, श्लोक, १२, १३

मनु (स्वायम्भुव) आपस नामक प्रजापति के धर्म से अयोनिज मन्वा शतरूपा का जन्म हुआ। आपस (जो कि बाद में स्वायम्भुव मनु कहलाये) ने प्रजा की रचना करने के उपरांत शतरूपा को अपनी पत्नी बना लिया। उसने पुत्र का नाम वीर हुआ। वीर ने प्रजापति वर्द्धम की मन्वा काम्या में विवाह किया तथा दो पुत्रों को जन्म दिया—(१) त्रिप्रसव तथा (२) उत्तानपाद। मनु की विस्तृत सत्ति में ही भ्रूव, वेत इत्यादि हुए। वेत में मुनि-रूप बहुत दृष्ट थे क्योंकि वह अनाचारी था। मुनियों ने उसने दाहिने हाथ का मणन किया, जिसमें राजा धृष्ट का जन्म हुआ। वे राजसूय यज्ञ करनेवाले राजाओं में सर्व-प्रथम था। प्रजाओं को जीविका देने की दृष्टि से उसने पृथ्वी से अन्न तथा दूध का दोहन आरम्भ किया। उसने साध-नाथ राजस, पितर, देवता, अम्भरा, नाम इत्यादि सब इस वर्ग में लग गये। वानप्रस्थ में उसके दो पुत्र हुए—अतर्पान तथा पत्तिन। अतर्पान से गिरिविजयी ने हविर्मान की जन्म दिया। अग्नि की पुत्री विषणा में हविर्मान ने छह पुत्रों को जन्म दिया—प्राचीनवह्नि, मुक, गय, कृष्ण, वज्र और अजित। प्राचीनवह्नि ने शेर तप करने समुद्र-मन्वा सवर्णा से विवाह किया। उसने दस पुत्र हुए जो एक ही धर्म का पालन करते थे। वे प्रचेता नाम से विख्यात हुए।

६० पु०, २।१ ३३

प्रज्ञा विनातुर ये। “ममवत देव ही नहीं चाहता कि सृष्टि का विस्तार हो, अन्यथा इन्ने प्रयत्न के उपरांत भी मैं सृष्टि का विस्तार नहीं कर पा रहा हूँ।” उनके ऐसा सोचने ही उनका शरीर दो भागों में विभक्त हो गया। उनका शरीर ‘व’ बहता था है। अतः दोनों भाग काय (शरीर) कहलाये। उनमें से एक मनु (पुरुष) था, दूसरी शतरूपा (स्त्री) थी। स्वायम्भुव मनु ने यज्ञ-या में पाच मतान प्राप्त की दो पुत्र—त्रिप्रसव, उत्तानपाद तथा तीन बन्वाएँ—आवृत्ति, देववृत्ति तथा प्रभृति। मनु ने ब्रह्मा

से पूछा कि वह प्रजा के निबाम के लिए कौन-सा स्थान ठीक समझते हैं? ब्रह्मा ने कितन आरम्भ किया, अन्त में डूबी हुई पृथ्वी को जल के ऊपर लाने का कार्य विष्णु (बाराह) ने किया।

श्रीमद् भा०, तृतीय स्कंध, १।२।१२ १।१।१३

मनु देवामुर मन्नाम मे देवताओं के पराग्रित होने पर विष ने अपने तेज से मनु को निर्माण करने उसे देव ताआ का अग्रणी बना दिया। तदनंतर देवता सन्नाम में विब्रयो हो गये।

६० पु०, १।१०

मनु प्राचीनकाल में मय नामक एक दानव था। उसने हजार वर्ष तक तपस्या करके मोने का उत्तम भवन बनाया था। उसने ब्रह्मा से वर प्राप्त कर धुनाधार का मयूष धन प्राप्त कर लिया था। एक बार वह हेमा नामक जप्तरा पर आक्रमण हो गया। अतः एत होकर इन्द्र ने उसे अपने वज्र से मार टाका। ब्रह्मा ने उनका सम्पन्न उत्तम भवन हेमा को दे दिया। हेमा मृत्यु और मर्त्य में निपुण थी। उसने रक्षाओं अपनी ममस्त सत्ति अपनी मन्वी स्वयंप्रसा (मेकमावर्णी की मन्वा) की मौर दी। दक्षिण प्रदेश स्थित उत्तम भवन की सरासिका स्वयंप्रसा ने हनुमान आदि बान्धवों को आश्रय दिया था, जब वे मीता को बूढ़ते-बूढ़ते पक गये थे। यद्यपि उसने रक्षित स्थान पर आया कोई व्यक्ति जीवित छोड़ नहीं मकटा था तथापि मरण में आये इन बान्धवों को उनके न बचन छोड़ ही दिया था यद्यपि उनका मार्ग-निर्देशन भी किया था।

भा० ४०, विविध वाक्य, सर्ग १२ श्लोक ५ १०

सर्ग १४।१।२।

मयामुरमृषि का भाई था। वह दासवर्द्ध गिरिवी में स्थित था। उसका अधिवास छाडववन में था। त्रिप्रसव वन को बनाया जा रहा था, मयामुर अग्नि तथा कृष्ण के चक्र के मध्य में पत गया था, अतः वह अर्जुन की शरण में चला गया। अर्जुन के अग्रयदान देने के कारण कृष्ण तथा अग्नि ने उसे छोड़ दिया। अर्जुन का आमार प्रदशन करते हुए मयामुर ने पांडवों के लिए एक यद्मयुत मयामवन का निर्माण किया था। वह मंदार पर्वत से अपना ही पूर्वनिर्मित मयामवन मांडने आया था। उसने राजा वृषभर्षा की मदा भीमसेन को अग्नि की। वह गदा अबेती ही नाथ मदाओं के बराबर थी। उनका

वहूँ वृषपर्वा के बाद भीम ही बर सकते थे। मयासुर ने अर्जुन को मेंटस्वरूप देवराज नामक वरणदेव का चरित्र भी दिया था, जिसका स्वर प्राणिमात्र को कृपा देता था।

पं० भा०, आदिपर्व, २२७।३६ से ४१ तक
महापर्व, ३, हरि व० पृ०, अविष्यपर्व, १२।१२।३२।-

मय नमुचि का भाई था। एक बार नमुचि रणक्षेत्र से भागते हुए इन्द्र का पीछा करने लगा। इन्द्र ऐरावत से उतरकर समुद्र की कन में जा घुसा। फल से ही उसने नमुचि पर प्रहार किया। नमुचि मारा गया। मय ने भाई के हत्यारो को नष्ट करने के लिए तपस्या की। इन्द्र को वायु में धकेल दिया तो वह ध्राष्ट्राणवेध में उसके पास पहुँचा। उसने सैनी की भिक्षा मागी, अतः वधनवद्ध मय की इन्द्र से मित्रता हो गयी। मय ने प्रेमपूर्वक अपनी माया-विद्या इन्द्र को दे दी।

व० पृ० १२५।३२-२०

मय दानव निर्मित महल मयदानव ने पांडवों के लिए एक महल की रचना की थी जिसमें स्वर्ग के स्थान पर जल और जल के स्थान पर स्वर्ग का भ्रम हो जाता था। दुर्योधन पांडवों ने महल में आया तो स्वर्ग को जल समझकर अपने कपड़े सज्जासज्जा रहा और जल को स्वर्ग समझकर गिर पड़ा। उसे गिरना देख पांडव और दानिया जोर-जोर से हसने लगे। कृष्ण भी आनंद लेते रहे, पर युधिष्ठिर को अच्छा नहीं लग रहा था। दुर्योधन सज्जा और क्षोभ से निमग्नित उठा तथा राजमन्त्र में निजस-कर हस्तिनापुर चला गया।

दीपद भा० १।०।३२

मरुत (क) मरुत कीर योद्धा हैं। वे ऐश्वर्यसंपन्न तथा शत्रुओं का रक्षण करनेवाले हैं। विभिन्न धस्त्री से सुमण्डित मरुतो ने अपने जल से वायु और बिलुन को प्रवृत्त किया। मरुत इन्द्र के आत्मज हैं। उनका निवास-स्थान क्षुतोड है। मरुतयण अपने पराक्रम से भूमि स्थित जल को आकाश की ओर ले जाते हैं तथा मेघ को वक्रता प्रदान करते हैं। सप्तमभूमि में मरुत जब इन्द्र की सहायता के लिए पहुँचे, तब उन्होंने यज्ञ के योग्य नाम धारण किये।

एक बार इन्द्र तथा मरुद्गणों में विवाद उत्पन्न हुआ। इन्द्र आत्मश्लाघा से प्रसन्न निरंतर अपने पराक्रम और बल की बातें बर रहे थे। मरुतो के बार-बार बहने पर भी कि वे सदैव इन्द्र ने सहायक रहे हैं, इन्द्र उनका परिहास

करते जा रहे थे। मरुतो ने जब विनीत भाव से इन्द्र का यशोमान किया, तब इन्द्र थोड़े सहज हो गये किंतु अपनी तुलना में मरुद्गणों की हीनता का आख्यान करने से नहीं रहे। तपस्वी अगस्त्य ने तप की सहायता से इन्द्र और मरुतो का विवाद जान लिया। उन्होंने प्रकट होकर दोनों की वदना की। अगस्त्य ने हविष्य का निर्माण किया। उन्होंने इन्द्र और मरुतो को समान भाव से हवि प्रस्तुत की। पहले इन्द्र नृक्ष हुए, किंतु अगस्त्य में सात्वता प्राप्त करने के उपरांत वह प्रमत्त हो गये। इन्द्र और मरुद्गणों का विवाद समाप्त हो गया।

व० १।६५।३-७ १।६६, १।६७, १।१६६ १०८

इन्द्र ने जब वृत्र को मारा तब वृत्र के नाद से भयभीत होकर समस्त दैवता इन्द्र को छोड़कर भाग गये थे किंतु मरुत ने इन्द्र का काय नहीं छोड़ा था।

व० २।३।१

ऐ० वा० १।८, ३।१६ ३।२०

मरुत देवों में बंश हैं। एक बार प्रजापति यज्ञ कर रहे थे। मरुतो ने जानकर कहा कि वे यज्ञ में जो प्रजाएँ उत्पन्न करेंगे, उन्हें मरुत मार डालेंगे। प्रजापति ने सोचा, कीरा विनाश हो जायेगा, अतः उन्होंने मरुतो के नाम से यज्ञ में भाग निकाल दिया। यह भाग सात वपारों में मरुतो के लिए पुरोडोष है।

व० पं० भा०, २।३।१।१२

व० पं० भा०, २।३।२।२४

प्रजापति का रेतस् जब बिरा तो दैवों ने उनमें चारों ओर बंदवानर अग्नि जला दी तथा मरुतगण पक्षा कलने लगे। रेतस् चुप नहीं हुआ, वह पिंकावार होता गया तथा उससे कमल आदित्य, भृगु, (अगारो से) अगिरा, बृहस्पति तथा षष्ठ उरुस्त हुए। मरुत यजमान की सत्ता का पाप दूर करते हैं।

पञ्च०, १।४६

ऐ० वा०, १।३४

व० पं० भा०, ५।३।३।६

वस-वध, दावर-वध इत्यादि मयस्त अवतारों पर मरुतो ने इन्द्र की सहायता की थी। वे इन्द्र से यज्ञ का मरुत्वस्तीय भाग प्राप्त करना चाहते थे। वृत्र-वध पर इन्द्र ने पुनः उनकी सहायता मागी तो उन्होंने अपने लिए तीन भाग मागे। वे भाग प्राप्त करते-उन्होंने वृत्रवध में इन्द्र की सहायता की।

ऐ० वा०, १।२०

व० पं० भा०, ५।३।३।६

शिव और ब्रह्मा में वर-प्राप्ति के उपरान्त रावण अपने को अजेय मानने लगा था। वह नारी पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। मार्ग में जो भी वीर व्यक्ति मिलता, उसे वह युद्ध के लिए नलकारता ज्यवा वृक्षादि वह अपनी पराजय स्वीकार कर में। घूमता हुआ वह उत्तरीबीज स्थान पर पहुँचा। वहाँ मरुत देवताओं सहित यज्ञ कर रहा था। रावण को देखकर सब देवता अत्यन्त हो गये तथा अपना रूप बदलकर बैठ गये। इन्द्र—मयूर, चर्मराज—कौआ, कुबेर—गिरगिट और वरुण—हम बन गये। शेष देवता भी पक्षी बनकर अलग हो गये। रावण कुत्ते का रूप धारण करके वहाँ पहुँचा। उसका परिचय पाकर पहले तो मरुत क्रुद्ध होकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया किन्तु स्वर्गनामक महर्षि के यह बहने पर बिबर-प्राप्त रावण अजेय है, युद्ध करने से मरुत का यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तथा कुल नष्ट हो जायेगा, मरुत ने युद्ध नहीं किया। रावण उसे हारा हुआ मानकर अत्यन्त पुनर्वित्त हुआ। उसके चले जाने पर सब देवता पूर्ववत् अपने रूप में आये। जिन जीवों के रूप में वे छिपे थे, उन जातियों को उन्होंने वर भी दिये। ॥ ने मार से कहा—“तुम्हें साप मही ला मँगेगा। तुम्हारी पूछ पर हमारा हजारों नेत्र बने रहेंगे। तुम वृष्टिकाम में प्रमत्त होंगे तथा तुम्हारी पूछ अनेक रगों की होगी।” परमेश्वर ने कहा—“तुम कभी बीमार नहीं होगे। तुम्हें खिलाए बिना कोई अपने पितरों को मत्पूत नहीं कर पावेगा।”

वरुण ने हम को वर दिया—“तुम ब्रह्मा के समान उज्ज्वल वन्यावाले, पानी में रहकर सर्व प्रमत्त रहोगे।” कुबेर ने गिरगिट को सर्व स्वर्ण रत्न देने का वर दिया।

श. १०, उत्तर कांड, अ. १८,

विष्णु ने इन्द्र का पस मेवर वरुण और दिति के दोनों पुत्रों (हिरण्यनाभ तथा हिरण्यकशिपु) को मार डाला तो वरुण को प्रमत्त कर दिति ने यह वर माया कि उसे इन्द्र को मारनेवाला पुत्र प्राप्त हो। वरुण ने उसे एक वर्ष तक पालन करने के लिए कत बताया और कहा कि यदि वन का टीर में निर्वाह हुआ तो इन्द्रही ज्यवा इन्द्र-प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी। दिति निष्ठापूर्वक वन का पालन करती रही। इन्द्र ने दिति की इच्छा भाग ली, अतः वह दिति की सेवा करने लगा। एक रात दिति बिना हाथ-मुँह धोये और बिना आचमन किये सो गयी।

सुखपत्तर पाकर इन्द्र ने उसके गर्भस्थ मित्रों के उत्तम टुकड़े कर दिये। उन टुकड़ों ने इन्द्र को उसके भाई होने का आश्वासन दिया तो इन्द्र ने उन्हें जीवित छोड़ दिया। जागने पर उनकास मित्रों को देखकर दिति बहुत क्रोधित हुई। इन्द्र ने अपनी मामी दिति से भूतपूर्व वृत्तों के लिए क्षमा-याचना की। दिति को उसने बताया कि गर्भ का प्रत्येक टुकड़ा वास्तव बनना गया—यह देवेन्द्राद्यो। वे बाद में मरुद्वयों के नाम से प्रसिद्ध हुए।

दे० दिनि

श. १०, पृष्ठ १८६, अ. १८

वि० १०, १२१-

वि० १०, २३१

युद्ध में अपने शत्रु पुत्रों के मारे जाने पर दिति ने वरुण को मूर्खित करके प्रमत्त किया तथा यह वर मागा कि उसके गर्भ में इन्द्रघातक पुत्र का जन्म हो। वरुण ने इन्द्रका पुत्रोत्पत्ति के निमित्त अपने तेज को उसके गर्भ में स्थापित किया तथा स्वयं तपस्या के लिए चले गए। एक रात दिति बिना पैर धोये सोने के लिए चली गयी। इन्द्र ने जबमर पाकर उसके गर्भ में स्थित बालक के वक्ष में मात टुकड़े कर दिये। वह पीड़ा में रोया तो उसे न रोने का आदेश दिया तथा प्रत्येक टुकड़े के फिर से मात-मात टुकड़े कर दिये। वे उत्तम टुकड़े वायु-देवता (मरुत) बहनाये। वे सब इन्द्र के महावक बन गये।

श. १०, २१०६-१२२

दिति ने अपने पुत्रों का नाम और अपनी मौन अर्पित के पुत्रों का विकास देखा तो पति (वरुण) ने एतद्वत्त को जस्वी पुत्र की कामना की। वरुण ने उनकी तपस्या में मत्पूत होकर उसे श्रेष्ठ पुत्र का गर्भ प्रदान किया। इन्द्र को अपने मित्र भय (दे० भय) में ज्ञान हुआ तो उसने उसके निवारण का उपाय पूछा। भय ने इन्द्र को माया-विद्या देकर कहा कि वह जबमर पाकर दिति के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ मित्रों को वक्ष में काट डाले। इन्द्र ने दिति के गर्भ में प्रवेश करके वक्ष पर प्रहार करना चाहा तो वह बोला—“शुभे बाहर निकल दो, इस प्रकार प्रहार करना पाप है।” इन्द्र नहीं माना। उसने वक्ष में उसको घट-घट कर डाला। बातक मरा नहीं अर्थात् उनकास बच्चों का रूप धारण करने रोने लगा। इन्द्र ने उससे कहा—“माघ्न” (मन रो), तभी ने वे मरुत बह-

लाये। गर्भस्थ होते हुए ही निमुओं ने अमरत्व मुनि से शिकायत की, अतः मुनि ने इद्र को युद्ध-क्षेत्र में सदैव पीठ दिखाने का शाप दिया। दिति ने स्त्रियों से अपमानित होने का शाप दिया। कश्यप भी वहाँ पहुँच गये। उन्होंने इद्र को गर्भ से बाहर निकालकर अपने मुहल्य का कारण बताने के लिए कहा। उसे धिक्कारा, फिर ब्रह्मा से मलाह करके कश्यप ने सबको गौतमी स्नान तथा शिवाराधना से पाप-मुक्त होने को कहा। शिव ने प्रसन्न होकर दिति से कहा कि मरुत नामक उसके जनधाम पुत्र होंगे, सभी खराबी होंगे। वे सब इद्र से पूर्व यज्ञ भाग प्राप्त करेंगे। गौतमी स्नान का वह स्वयं पुत्रतीर्थ बहताया तथा शिव ने वहाँ का स्नान पुत्रदायी माना।

४० पु०, १२३-

(ख) अवीक्षित ने पुत्र राजा मरुत जब पृथ्वी का शासन करते थे तब उनके राज्य में बिना बोले-बोए ही अन्न उपजता था। उनके यज्ञ में देवताओं, मनुष्यों और गधकों से बँडकर दक्षिणाएँ दी गयी थी तथा सोमरस का पान किया गया था। राजा मरुत वरधम के पौत्र तथा अवीक्षित के पुत्र थे। राजा वरधम (सुवर्चा) के युग में राज्य घन की दृष्टि से अत्यंत जर्जरित हो चुका था। अवीक्षित ने उसकी स्थिति समझी थी कि मरुत ने उसका इतना विश्वास किया कि हिमालय पर्वत में उत्तर भाग में एक यज्ञशाला बनवायी जिसमें सोने के कुंड, बर्तन, चौकी इत्यादि की स्थापना करके अवशेष यज्ञ किया। यज्ञ में पर्याप्त व्यय करने के उपरांत भी राजा बड़ा घन का ढेर छोड़ गये। राजा मरुत को इद्र से स्पृहा थी। अतः इद्र की प्रेरणा से बृहस्पति ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि वे मनुष्य का कोई ऋण नहीं करायेंगे, अतः अपने पूर्व दण्डमान मरुत का यज्ञ भी उन्होंने नहीं बरबाद। कातर भाव से लौटते हुए मरुत को मार्ग में नारद मिल गये। उन्होंने मरुत की निराशा का कारण जाना तो उन्हें वाराणसी जानने के लिए कहा। वहाँ जाकर वे विरवनाथ मंदिर के द्वार पर एक मुर्दा रख दें। उस शव को देखकर जो पीछे की ओर मुड़ जाये, वही मरुत होगा। नारद ने मरुत से इस सर्वतः ने पीछे-पीछे चक्कर उसने पुरोहित बनने की प्रार्थना करने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि पूछने पर वे नारद प्रेषित हैं। इस तथ्य में भी अवगत करवा दें। वाराणसी में सर्वतः को पहचानकर जब वे उसने पीछे-पीछे चले तो सर्वतः ने

धूल फेंकने से लेकर ऊपर झुकने तक के अनेक असोमनीय कार्य किये किंतु वे निर्विकार भाव से उससे पुरोहित बनने की प्रार्थना करते रहे। सर्वतः तथा बृहस्पति की परस्पर ठनी हुई थी। अतः बृहस्पति को मरुत का विरोधी जानकर सर्वतः ने यज्ञ करना स्वीकार कर लिया। पुरोहित की प्रेरणा से मरुत ने शिव की आराधना की तथा कुबेर से देवताओं में भी अधिक धन प्राप्त कर लिया। इद्र इस मरुत से घबरा गये। इद्र ने पहले अग्नि तथा फिर गधर्वराज घृतराष्ट्र (छ) का इस सदेव के साथ मरुत के पास भेजा कि वे बृहस्पति को अपना पुरोहित बनाएं किंतु राजा मरुत नहीं माने। सर्वतः ने अग्नि को पुनः सदेववाहक के रूप में आने से मना कर दिया। इद्र ने मरुत पर वज्र से प्रहार करने का निश्चय किया किंतु सर्वतः ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। तदनंतर सर्वतः के आवाहन पर इद्र सहित समस्त देवताओं ने मरुत के यज्ञ में भाग लिया। अपरिमित धनराशि का दान करने के उपरांत भी जो दधी, उसे राजा ने पुरोहित की मलाह में एक कोष-स्थान बनाकर उसमें जमा करवा दिया और अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया।

४० भा०, पाणिपर्व, २६।१६-२३

वसवोत्पत्ति, ४।१७, २८, मरुतवर्णन, ४-१०।

वरधम ने उपरांत उसके पौत्र मरुत ने राज्य ग्रहण किया। वरधम अपनी पत्नी वीरा के साथ वन चले गये। मरुत बहुत पराक्रमी सरस्वप्रिय राजा था। उसने अनेकों यज्ञ किये थे। एक बार उसकी पितामही ने उसके पास यह सदेव भेजा—“मरुत, तुम्हारा चरो का नियोजन व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हें अपने राज्य का सुख-सुप्त मामूम नहीं पडा। तुम्हारे पितामह नहीं रहे हैं। मैं भी वै आश्रम में हूँ। बड़ा नागों ने उपद्रव उत्पन्न कर रखा है। उन्होंने इस तपस्वियों का दशन किया तथा जल भी दूषित कर दिया है।” मरुत समाचार पाकर तुरंत पितामही के पास पहुँचा। वहाँ वह दोषदर्शन करता रहा। तदनंतर अत्यंत क्रुद्ध होकर उसने नागों पर आक्रमण कर दिया। नाग अस्त होकर उसकी साँ की शरण में गये। वैशाखिनी ने अवीक्षित को भरत का शोष शात करने के लिए प्रेरित किया। अवीक्षित वाराणसी के निमित्त बुद्धसंघ में शांति स्थापित करने का प्रयत्न करना रहा। मरुत ने न मानने पर उसने अपने पुत्र पर छोड़ने के लिए कातास्त्र उठाया। मरुत ने कहा—

"राजा का धर्म भ्रष्टाचालन है, अब उनमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।" पिता-पुत्र दोनों परस्पर बूझ रहे थे, तभी भार्गव जादि नुतिमों ने प्रकट होकर दोनों को मनमथा विनाश दोनों मृत तत्त्वियों को जीवित करने के लिए तैयार हैं, अब वे कुछ समझ कर दें। पीछे ने भी बड़ा पहनकर अपनी सत्ताति प्रकट की। तत्पश्चात् पिता ने पुत्र को गले में लगा लिया।

सा० ५०, १२४-१२६।

मनवश मनु के दम प्रभो में ने सबसे बड़े बानान ह्मनातु था। ह्मनातु के भी पुत्र हुए जिनमें सबसे बड़ा मनवश था। एक बार ब्रह्म के लिए मान की आज्ञा देकर पड़ी। मनवश एक दण्ड (सरसोत) को मारकर लाया किन्तु मार्ग में उनमें घोडा-गा मान था मिया था। इससे रष्ट होकर ह्मनातु दामन छोड़कर चला गया। दमिष्ठ ने मनवश को उत्तम ज्ञान प्रदान करके राजा बनाया। वह शराद नाम से विद्वान हुआ।

वि० ५० ११५०

मनव इह ने जब दुश्मन को मारा तो वे मनाज्जल हो गये। उनके शरीर में ब्रह्मत्मा का समावेश हो गया। जब देवताओं और तपोधन ऋषियों ने उन्हें मर्तिन देता तब उन्होंने इसी स्थान पर बसा में पानी भर-भरकर इह का मन छुड़ाया। स्वर्ग होकर इह ने आप्त अमलनापूर्वक उन स्थान को अग्निवि वा वरदान दिया अब वे दोनों प्रदेता बहुत समय तक देवताओं के लिए दुग्ध देने रहे। उन दोनों प्रदेता का नाम मनव और वरम रख दिया गया। कुछ समय बाद मृद दार की भारी मक्षिणी गाइया, पुत्र मारीच मर्तिन उनके निवट हो रहते लगी। उनमें अनेक हाथियों के बराबर दल था। उन परिवार के आस में वे नगर पुनः उज्ज गये।

सा० ५०, दल बर सब १४, म्नाह ५०२२

महाबाह्याज महाबाह्याज देश पुरोहित थे। उनसे राजा ब्रह्मदेव ने कहा कि वे राज्य में व्यवसाय की ला दें। वे मान आज्ञा मर्तिनियों के मल दूध की सहायने बने। उन्होंने प्रवृत्ता इष्ट की। राज्य में बन्ने का आग्रह करने पर महाबाह्याज ने उन्हें ही राजा के पाल करने को कहा और बताया कि राजा उनके जले में भी प्रगल्भ होगा। वे आठो प्रवृत्ति मिष्टु मार्ग में नैमनगानी नयन स्थान पर रहे। वे निष्ठावान बने लगे। उन स्थान पर दो नेत्र बसाए थे। एक बहुत बड़े बानोबानी नुदरी को,

जिनमें माना-पिता का स्वर्गवास हो चला था। अर्धिर स्रष्टमैवतै हुए भी धार उनका पालन कर रही थी। दूसरी बहुत बस बानोबानी धनदाय नेत्र की बन्दा थी जो अनेक बार दक्षि नेत्र-पुत्री को धन लेकर अपने दान देने के लिए बह चुकी थी। उन निर्धन बन्दा ने आठो प्रवृत्ति मिष्टुओं को अमर्षित करके अपने दात काटकर नेत्र-पुत्री के पाल भेदे, किन्तु बानों को बड़ा गानवर हमने आठ ही दुष्ट हैं ही—ये धनराशि देने में इकार कर दिया। निर्धन बन्दा ने एक-एक नुदा से एक-एक मिष्टु के लिए भोजन-आवृत्ति बुझाया। भोजन करने में पूर्व उन्होंने बन्दा को देहने की इच्छा प्रकट की। उन्हें प्रणाम करने ही बन्दा की वैभवाग्नि प्रसन्न हो गयी। वे आठो परिदायक काजाल में बहकर राजा ब्रह्मदेव के बहा पहुँचे। राजा ने उनका अग्निम विद्या तथा मार्ग का ध्यान सुनकर निर्धन नेत्र-बन्दा को अपनी पटरनी बना लिया। बानावर में उनके गोपाल-कुमार नामक पुत्र को जन्म दिया। अब वह शौरोन-माता नाम से विद्वान हुई।

दु० ५०, ३१०

महाबाह्याज नरबदेनीय बर्तिन ब्राह्मण की प्रधान अग्नी का पिन्नी नामक पुत्र था। वह बड़ा होकर प्रवृत्ति होला चला था किन्तु उनकी मा उनके निनाह के लिए उत्तुब थी। उनमें (पुत्र ने) मोने की एक मुरर अग्नि बनायी। उसे मान नाही में सुमर्षित करके मा ने बहा कि वह ईनी बन्दा में निनाह करेगा। मा ने आठ ब्राह्मणों को ईनी बन्दा करने के लिए बहा और निनाह पत्रा करने के निमित्त उस अग्नि को नधू के घर छोड़ देने को बहा। उसी प्रकार के रन की बौर्द बन्दा मिष्टु मर्षी है, पिन्नी ने मोका भी मर्षी था, किन्तु ब्राह्मणों ने बर्तिन ब्राह्मण की ईनी ही रूपदनी बन्दा बूढ़ निशानी। इच्छा न होने पर भी पिन्नी को अपने निनाह करना पडा, किन्तु वह ब्रह्मचर्य का पालन करना रहा। माय-पिन्नी के स्वर्गवास के उपरान्त उन दोनों (द्वानों) ने अपना सम्पन्न अमर्षन छोड़कर प्रवृत्ता इष्ट की नदा जगज्जगत् मार्ग पर चल गये।

दु० ५०, १६

महादेव महादेव बन्दाबानो होने के कारण सिद्ध बह माते हैन्दा र (दुष्ट) बानावा करने के कारण दलन ने अमर्षित है। वे अमर्ष को पीछे होने हैं और रद भी। एक बार सिद्ध दल पर कुम्भित हो गये थे। उन्होंने

विधि विधान से निये जानेवाले यज्ञ की तथा प्रकृति के समस्त मूल तत्वों को नष्ट कर डाला। पूषा (सूर्य, बारह आदिर्षों में से एक) पर आक्रमण किया। वह पुरोडाश (यव, तड़ुल) खा रहा था। शिव ने उसके समस्त दात तोड़ डाले। देवताओं आदिने भयभीत होकर शिव की शरण ग्रहण की, तब यज्ञ पूर्ण हो पाया।

पूर्वकाल में तीन असुरों ने आकाश में तीन नगरों का निर्माण किया एक, लोहे का—विष्णुमाली के अधिकार में, दूसरा, चांदी का—तारकाक्ष के अधिकार में तथा तीसरा, सोने का—कमलाक्ष के अधिकार में था। इन्द्र अनेक प्रयत्नों के उपरांत भी उनपर विजय प्राप्त न कर पाया, तो उसने शिव की शरण ग्रहण की। शिव ने गन्ध-मादन और विष्णुचर्म को रथ की पादवर्ती दो ध्वजाओं के रूप में ग्रहण किया। पृथ्वी को रथ, ज्ञेय को रथ का घुरा, चन्द्र-सूर्य को पहिये, एतपन के शुभ और पुण्यदत्त को शुभ की कीलें बनाया, मलयारण्य को वृष, तक्षक को जुआ बाघन की रस्सी, वेदों को घोड़े तथा उपवेदों को लगाम और मायमी तथा सावित्री को प्रग्रह बना लिया। तदुपरांत ओंकार को चाबुक, ब्रह्मा को सारथी, मदराक्षल को गाड़ीब, वायुकि नाग को शरयवा, विष्णु का उत्तम बाण, अग्नि को बाण का फल, वायु को उसके पल तथा वैवस्वत मम को उसकी पूछ बनाकर मेरुपर्वत को प्रधान ध्वजा का स्थान दिया। इस प्रकार घमासान युद्ध के लिए कटिबद्ध हो शिव ने त्रिपुर पर आक्रमण कर उन्हें विदीर्ण कर डाला। उसी समय पार्वती एवं पांच शिशुवाले बालक को मोड़ में लेकर देवताओं के सम्मुख आयी और पूछने लगी कि क्या वे लोग उस वाक्मक को पहचानते हैं? इन्द्र ने बालक पर दण्ड से प्रहार करना चाहा, पर हंसकर शिव ने उनकी मुद्रा स्तब्ध कर दी। इन्द्र सहित समस्त देवता ब्रह्मा के पाम पड़ने। ब्रह्मा ने बताया कि पार्वती को प्रसन्न करने के निमित्त बालरूप में शिव ही थे। वे एवं होकर भी अनेक रूपधारी हैं। उनकी आराधना करने से इन्द्र की वाह पूर्ववत् दीप्त हो पायी। शिव का व्यक्तित्व विराट है, अनेक आपातों से देखकर उनके अनेक नाम रखे गये हैं

(१) महेश्वर—महाभूतों के ईश्वर होने के कारण तथा संपूर्ण लोको की महिमा से युक्त।

(२) ब्रह्मामुख—समुद्र में स्थित मुख उत्तमय हविष्य का गान करता है।

(३) अनंत रुद्र—पञ्चवेद में शतरुद्रिय नामक स्तुति है।

(४) त्रिभु और प्रभु—विश्व व्यापक होने के कारण।

(५) पद्मपति—सर्वपद्मों का पालन करने के कारण।

(६) बहुरूप—अनेक रूप होने के कारण।

(७) सर्वविश्वरूप—सब लोको में समाविष्ट है।

(८) धूर्जटि—धूम्रवर्ण हैं।

(९) त्र्यंबक—आकाश, जल, पृथ्वी तीनों अवास्वरूपा देवियों को अपनाते हैं।

(१०) शिव—कल्याणकारी, समृद्धि देनेवाले हैं।

(११) महादेव—महान् विश्व का पालन करते हैं।

(१२) स्वानु—तिगमय शरीर सदैव स्थिर रहता है।

(१३) व्योमकेश—सूर्य-चन्द्रमा की किरणों जो कि आकाश में प्रकाशित होती हैं, उनके केश माने गये हैं।

(१४) मृतमव्ययबोधव—तीना वालों में जगत् का विस्तार करनेवाले हैं।

(१५) दूपाक्षि—क्षिपि अर्थात् श्रेष्ठ, दूय धर्म का नाम है।

(१६) हर—सब देवताओं की काबू में करके उनका ऐश्वर्य हरनेवाले।

(१७) त्रिनेत्र—अपने सलाट पर बलपूर्वक तीमरा नेत्र उखल्ल किया था।

(१८) रुद्र—रौद्र भाव के कारण।

(१९) (अ) सोम—जवा से ऊपर का भाग सोममय है। यह देवताओं के काम आता है।

(ब) अग्नि—जवा के नीचे का भाग अग्निवत् है। मनुष्य-जात में अग्नि अथवा 'धोर' शरीर का उपयोग होता है।

(२०) श्रीवक्त्र—शिव की श्री प्राप्त करने की इच्छा से इन्द्र ने वक्त्र का प्रहार किया था। वक्त्र शिव के गठ की दण्ड कर गया था, अतः वे श्रीवक्त्र ब्रह्माते हैं।

म० भा०, प्रोपचरं, २०२।

शतसंस्कृतं, १४१।

महापरिनिर्वाण भगवान् बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनन्द के साथ अनेक स्थानों का पर्यटन करते हुए कुशीनारा गये। वहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ।

पृ० ४०, ११०

महाभारत (रचना) द्वैपायन ऋषि (व्यास) महाभारत

नामक मय की मन-ही-मन रचना करने के बितित ये कि किम भानि इसका प्रचार तथा प्रसार दिया जाये कि एक दिन अचानक ब्रह्मा स्वयं उनके निवासस्थान पर पधारे। उन्होंने व्यास मुनि से कहा कि वे अपना ग्रन्थ लिख पाने के लिए गणेश जी का स्मरण करें। स्मरण करते ही गणेश जी बहा आये। उन्होंने महाभारत ग्रन्थ को लिपिबद्ध करवा स्वीकार दिया किन्तु इस शर्त पर कि क्षण भर के लिए भी उनकी सेवा नहीं रहे। व्यास ने यह मान लिया, साथ ही गणेश जी ने वचन दिया कि वे बिना अर्घ्य मन्त्रों एवं भी स्नान नहीं लियेंगे। जब व्यास जी को कुछ विचारना होता, वे वाई बूट लगाकर बाल देते। जब तब गणेश जी उनका अर्घ्य मन्त्र लेते, वे अगला दमाक रच लेते। इस प्रकार महाभारत लिखा गया।

म० भा० आदिपर्व ११३७ से ८३ क्षत्र

महामिनिष्क्रमण एक बार मिथ्या के बगीचे में घूमने गये। देवताओं ने गोचा कि मिथ्या के बुद्धत्व प्राप्त करने का समय निकट है, अतः उन्होंने एक दब पुत्र को जर्जरित बूढ़ बनाकर मार्ग में छोड़ दिया। उसे देखकर मिथ्या के मन में प्रश्न उठा कि जो जन्म लेता है, क्या उसके लिए यह जर्जरित अवस्था भुग्ननी भी अनिवार्य है? इसी प्रकार देवताओं ने उन्हें सभी मृत व्यक्ति का पाव और सभी सत्यामी का रूप दिखाया। जरा-मरण से अस्त जगत् को देखकर सत्यामी की भी विरक्ति के मिथ्या के आत्मावित कर दिया। अपने पुत्र राहुन के जन्म पर भी आत्मा के स्थान पर उनके मन में यह भाव जाग्रत हुआ कि एक क्षण उत्पन्न हो गया। वृथा गीतमी के वचनों ने उनका मन मग डाला था (दे० कृष्ण गीतमी)। रात में सोया पर एकात मन वैराग्य ने ओतप्रोत उन्हें महामिनिष्क्रमण के लिए प्रेरित करना रहा। उन्होंने छद्म को जगया और पोडा संपार करने के लिए ब्रह्मा। पत्नी कही आम न जाय, दग आमना ने उन्होंने पुत्र को भी नहीं उठाया। द्वार में ही दोनों को देख विदा नी। बयव (पोडे) पर मगर होकर वे बग की ओर चल दिवें। मिथ्या, बयव और छद्म — तीनों मुख्य द्वार तक पहुँचे। यह बंद रहता था किन्तु देवताओं ने उसे खोल दिया। वे बाहर निकल गये। उन्हें नौटने के लिए आवाज में प्रकट होकर मार ने कहा — “आर्य (हं देव), तुम नौट जाओ, मानवें दिन तुम्हारा चक्ररत्न (दिग्विजय का आयुष्य) प्राप्त होता होगा।” किन्तु निष्ठावासी मिथ्या नहीं नौट।

मार ने उनका पीछा किया। मिथ्या ने एक ही रात में तीन राज्यों (शाक्य, कौलीय और रामशम) को पार कर लिया। बयव से अनोमा नदी पार करते उन्होंने छद्म को माहव, अपने थानूपणो तथा बयव महित घर चले जाने को कहा। उन्होंने अपनी तलवार से ही अपने दात बाट डाले। अपने चटे हुए बूढ़ को आवाज की ओर उल्लसकर उन्होंने कहा — “अदि मैं बूढ़ होऊंगा तो यह आवाज मेरी ठहर जाये।” इन्होंने उसे दिव्य दृष्टि से देखकर स्वर्गलोक (शारंगश्रृंग) में ब्रह्मामणि चैत्य की स्थापना की, अतः वह पृथ्वी पर नहीं गया। उनसे विदा लेकर बयव जीवित नहीं रह पाया। बयव नामक देव-पुत्र के रूप में उनका पुनर्जन्म हुआ। छद्म को काहुल स्वराज्य में पहुँच गया।

बु० ब०, ११०, शीव-पूतनाय

महामिनि (शातनु) इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न महामिनि नामक राजा व एक हजार लक्षमेव तथा भी राज्यभूय यज्ञ विधि। तदनंतर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। एक बार वे ब्रह्मा की सेवा में बैठे थे। ब्रह्मा गया आया। उनका वस्त्र पोडा ऊपर उठ गया। देवताओं ने तुरंत मुह नीचे कर लिया किन्तु महामिनि उनकी ओर देखते रहे। ब्रह्मा ने बूढ़ होकर महामिनि को शाप दिया कि वे मनुष्य-योनि में जन्म लेकर फिर से पुनर्जन्म में आयें तथा गया उनके प्रतिवृत्त आचरण करें। जब वे गया पर बूढ़ होते सभी शाप से भी मुक्त हो जायेंगे। महामिनि ने मर्त्यस्त्री राजा प्रतीक को अपना पिता बनने योग्य चुना।

वरण के पुत्र का नाम वसिष्ठ रखवा आया था। वे आश्रम में रहकर तपस्या करते थे। उनके मरक्षण में एक भी भी अपने बछटे के साथ रहती थी। वह राजा दक्ष प्रजापति की कन्या मुरति तथा वरणा में उत्पन्न हुई थी। वह मनस कामनाओं को पूर्ण करदेवानी थी। उनका नाम गदिनी था। मुर बार पृथु, वसु तथा समस्त देवताओं अपनी पत्नियों के साथ उस आश्रम के निकट रमण कर रहे थे। छी नामक वसु का ध्यान उन साथ की ओर गया। उनसे अपनी पत्नी को बनाया कि उस साथ का दूध पीने से मनुष्य जग में वर जाता है। पत्नी ने उन साथ को अपनी नूनिवादिनी मसी के लिए प्राप्त करना चाहा। उनकी प्रेरणा से छी तथा उनके भाइयों ने साथ का अपहरण कर लिया। वसिष्ठ को जब इन हुआ तो उन्होंने उन सबको मनुष्य-योनि में जन्म लेने का मार दे

दिया। वे सब चित्तानुर होकर वसिष्ठ से अनुग्रह-विनय करने लगे। वसिष्ठ ने उन सबको वषट् एक-एक वर्ष के बाद आपसुत होने का वरदान दे दिया किन्तु कहा कि सबके साथ वा मूल कारण जो है। वह दीर्घकाल तक पृथ्वी पर रहेगा, पराक्रमी होगा, पर सतानहीन ही मर जायगा। इस देवताओं ने तदियों में धेष्ट गंगा से प्राचीनानी कि वे नारी-रूप धारण करके प्रतीप के पुत्र सातनु से विवाह कर लें, उन्हें पुत्र-रूप में जन्म दें तथा जन्म होते ही उन्हें अपने जल में डूब दें जिससे उनका उद्धार हो जाये। गंगा ने स्वीकार कर लिया। गंगा ने कहा—“किन्तु ऐसा होने पर पुत्र प्राप्ति के लिए जो राजा मुझमें सबध स्थापित करेगा, उसे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी?” इसुगुणा ने कहा—“हम सब अपने तेज का एक-एक लक्षमात्र देंगे, जिससे उस राजा को इच्छा न अनुसार एक पुत्र प्राप्त हो सके। मर्त्यलोक में उस पुत्र को कोई सतान नहीं होगी।” राजा प्रतीप हरिद्वार गये। वहाँ वहाँ तक जप करते रहे। तभी एक दिन गंगा दिव्य नारो का रूप धारण करके उनकी दाहिनी जाप पर का बैठी। प्रतीप के पूछने पर उन्होंने बताया कि वह कामधवा धात्री है, किन्तु राजा प्रतीप ने उनके समागम नहीं किया, साथ ही कहा कि दाहिनी जाप पुत्र, पुत्री अथवा पुत्रवधू का स्थान होती है। प्रतीप ने उसे पुत्रवधू बनाया स्वीकार कर लिया। तपस्या के फलस्वरूप प्रतीप को दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सातनु रखा गया। वास्तव में सातनु के रूप में महाभिय था ही जन्म हुआ था। सातनु का विवाह गंगा से हुआ। गंगा की मर्त्य की कि उनका पति बनी उनसे धृतरा के विषय में विवाद नहीं करेगा, जिसे प्रतीप ने स्वीकार कर लिया था। सातनु के सपन से गंगा ने आठ पुत्र हुए। पहले सात तो उन्होंने तुरत गंगाजल में डूब दिए, किन्तु आठवें पुत्र ने उपरांत गंगा ने समस्त कथा सुनाने सातनु से विदा ली तथा अनुरोध किया कि उस पुत्र का नाम गंगादत्त रखा जाय। गंगा नवजात शिशु को अपने साथ ले गयी और वह गयी कि बड़े होने पर वह पिता की सेवा में प्रस्तुत हो जायेगा तथा सातनु के स्मरण करने पर गंगा भी तुरत उपस्थित होगी। गंगादत्त अथवा देवदत्त वालक ने ही वास्तव में मानव-रूप में वो नामक बन्धु जन्मा था। बाद में उसी का नाम भीष्म भी पड़ा।

म० भा०, भाष्य, ६९, ६३, ६८, ६६
६० भा०, २१-२५-

महावीर दक्षिण भारत में कुड्डाम नामक नगर था। वहाँ सिद्धार्थ नामक पराक्रमी राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम त्रिशता था। पूर्वजन्म पूर्ण होने पर जिन उसने वर्ष में बाये। इस तथ्य से अवगत होने पर देवताओं सिद्धार्थ ने नगर में पहुँचे। वे जिन सेंट्र को लेकर मेरुवर्त के सिद्धार पर पहुँचे। उन्होंने जिनवर का अभिषेक किया। वास्तव में खेल-खेल में अपने अग्रुठे के प्रहार से मेरुवर्त को हिला दिया, अतः वास्तव का नाम ‘महावीर’ रखा गया। तदुपरांत देवताओं ने महावीर को उनकी माता के पास पहुँचा दिया। इन्द्रप्रवत्त आहार तथा मधुतमडित अग्रुठ बूझने के कारण बाल-भाव त्यागकर महावीर तीस वर्ष की अवस्था के हो गए। उन्होंने दीक्षा ली तथा वर्षों का क्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। निष्ठा के साथ विहार करते हुए वे विपुल नामक पर्वत पर पधारे, जहाँ उन्होंने उपस्थित देवताओं तथा अन्य साधो को ज्ञान का उपदेश दिया।

१२० भा०, २१-२३।

महिषासुर देवासुर सन्ध्या में महिषासुर नर के रूप का कूबर पर्वत विधा। रज ने स्वयं युद्ध न करके वातिकेय का स्मरण किया। वातिकेय ने तुरत वहाँ पहुँचकर महिषासुर पर शक्ति से प्रहार किया। उसका शिर पड सा बलक हो गया। उसने अतिरिक्त अतक अन्य असुरों का सहार कर वातिकेय ने विजय प्राप्त की।

५० भा०, २१-२३, २३१-२३३ से ११३ २४

रज तथा वरज नामक दनु के दो पुत्र थे। वे ‘दानव’ मुगल प्रख्यात हैं। पुत्र-नामना से वे दोनों तपस्या करने लगे। वरज जल में निमग्न होकर तप कर रहा था तथा रज रक्षान बट वृक्ष के अवलम्बन से अग्नि की आराधना में रत था। इन्द्र ने जाना तो मधुमच्छन रूप में पानी में घुसकर वरज को शार शला। भाई की मृत्यु के धार से आक्रुल रज अपने बाल पचडकर मस्तक-ध्वंस के लिए उत्तत हुआ। अग्नि ने उसे अस्त्रमात करने से रोका तथा वर मागने को कहा। उसने शत्रुविनाशक पुत्र की कामना प्रकट की। अग्नि से वरदान प्राप्त कर उन्होंने एक महिषी से सपन स्थापित किया। उसने गर्भवती होने पर वह उसे लेकर पाताल में रहने लगा। एक दिन एक कामा-सकन महिष ने उसकी पत्नी पर आक्रमण किया। दैत्य रज ने पत्नी को रक्षा करते हुए युद्ध आरम्भ किया। उसकी पत्नी मागनी हुई बटवृक्ष से समीप यक्षगो की

शरण में पहुँची। महिष भी उनका पीछा करता हुआ वहाँ जा पहुँचा। यशो में आहत हो रमन्मति पर गिर गया। रत्न की देह को गोपन के निमित्त जन्म को सम-पित किया गया। मत्ता करने पर भी महिषी ने भी जन्म में प्रवेश कर प्राण त्याग दिये। महिषी का बन्धान पुत्र उसका गर्भ तत्सम जन्म में प्रकट हुआ। रत्न भी अपने पुत्र के पति बाल्यत्व के कारण रूपान्तर धारण करके रत्नबीज नाम में प्रकट हुआ। दानवों ने महिष को राज्य पर अभिषिक्त किया। महिषासुर के महिषिणी होने पर देवासुर सन्ध्याम हुआ। महिष ने सुमेरु पर्वत पर बठोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रमत्त किया तथा उनमें वर प्राप्त किया कि वह नारी में इतरविधों में वध्य नहीं होगा। मर्दान्त महिष ने इन्द्र के पास दूत भेजा कि वह स्वर्ग छोड़कर अन्धधर बना जाय जयवा महिष का मेवक बने। इन्द्र ने युद्ध की चुनौती दी। महिषासुर देवताओं तथा पुराणों से प्रवध्य था, जत उमने महिष चुनौती स्वीकार की। देवताओं ने युद्ध में महिष के सेनापति विश्वर तथा विद्वान् को धामल कर दिया किन्तु महिष ने करोड़ों रूप धारण करके देवताओं को पराजित कर दिया। विष्णु ने उनकी माया को मुदगन चक्र में नाट कर दिया। बामानर में विष्णु के धायल होने पर पराजित समस्त देवता बलाम पर्वत पर चले गये और महिषासुर ने इन्द्रलोक पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। ब्रह्मा सहित समस्त देवता शिव की शरण में पहुँचे। शिव ने कहा—“ब्रह्मा, आपने ही वरदान देकर उल्लभन उल्लभ की है। कौन नारी है जो उमसे युद्ध कर सके? शिव सहित वे सब विष्णु की शरण में पहुँचे। विष्णु ने समस्त देवताओं में कहा कि वे अश्वत्थ-अश्वत्थ स्त्री के मग मिलकर अपने तेजस तथा वा स्रष्टृ कर उमने नारी-रूप धारण करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने पर अनेक मुजाशों में युवन पराजित प्रकट हुईं। वह मेरु पर बँटी गर्जना करने लगी। कर्पनेश्वर स्वर सुनकर महिष ने गर्जना करनेवाले व्यक्ति को पकड़ लाने के लिए दैत्यों को भेजा। उन्होंने लौटकर पराजित रूप का आग्यान किया। नारों को पकड़ लाने का प्रयत्न ही नहीं उठता था। दैत्यों के यह कहने पर कि परा-जित को राजा में चुनाया है, उमने अपना परिचय दिया—“मुझे देवताओं की जननी समझो, मैं महानन्दमी हूँ, मैं जेवनी महिषासुर का वध करने आयी हूँ। उमने

जाकर कहा कि यदि उमने जीवित रहने की कामना है तो वह स्वर्ग छोड़कर पानाल में बना जाय।” महिष ने प्रत्युत्तर में कहा कि वह उनकी पटरानी का स्थान ग्रहण करे। शक्ति ने कहा—“महिष और उमके अनु-यायी पशुवत् हैं। क्लीब बुद्धि होने के कारण ही उमने कामिनी के हाथों मरने का वर प्राप्त किया था। शिव ही मेरे पति हैं कत महिष का शत्रुत्व नाव अनुचित है।” तदुपरात दैत्यों से हुए घोर मशाम में देवी ने बाणध, दुर्ग, ताम्र, चन्द्रान्य, अमिलोमा, आदि को मार डाला। ‘महिषासुर’ की ज्ञान हुआ तो वह मानव का मा मोहक रूप धारण करके देवी के सम्मुख पहुँचकर उमने प्रत्यक्ष प्रलय-निवेदन किया। देवी ने उसका परि-हास करते हुए कहा—“नोहवद मनुष्य तो कभी छूट भी सकता है किन्तु श्रीवद कभी नहीं छूटता।” महिष ने प्रमथ मिह, हाथी, पर्वत के रूप धारण करके देवी में युद्ध किया। देवी ने धूम में प्रहार करते उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। पाव ने रौंदकर चट्टिका ने वज्र से उमका गिर काट डाला।

दे० भा०, १११-१२०

दे० भा०, १०-११,

महेन्द्र शिव तथा गिरिजा शैल को द्वार पर बैठाकर अन्धपुर में शंख में लीन हो गये। बामानर में गिरिजा घर में बाहर निरली तो शैल ने उसे बुद्धि में देखा और रोक्ने का प्रयास किया। गिरिजा ने अपने पुत्र शैल की बुद्धि देखकर उसे धाप दिया कि वह पृथ्वी पर उगम में। शैल ने कहा—“जो स्थिति मेरी हो, वही आप दोनों की भी हो।” अतः शिव ने महेन्द्र और गिरिजा ने शारदा के रूप में पृथ्वी पर अवतरण किया। उनके मयस्त पुत्रों को भी अवतार धारण करना पड़ा।

वि० पु०, १११

मादवर्णि मादवर्णि मुनि ने एक मरोवर की गचना की थी। वे दस हजार वर्ष तक उस मरोवर में, बँधन बाधु-पान करते तपस्या में लीन रहे। उनका उष नप देव-ताओं की चिन्ता का कारण बन गया। देवताओं ने मोक्षा, वे जरूर विमोक्त-विमोक्त का स्थान छीनना चाहते हैं, जन. उनको तपस्या में विघ्न डालना चाहिए। देवताओं ने उनके पास पाव अन्धराष्ट्र भेजी, गिरिजा मुनि माद-वर्णि की काम के वज्र में कर दिया तथा वे पावो उनकी

पत्निया वन गयी। तपोवत से यौवन-प्राप्त मुनि और उनकी पाच पत्निया उसी सरोवर में गुप्त रूप से धर बनाकर रहते थे तथा जब वे लोग ब्रीडा करते थे तब उनके आभूषणों और दाढ़ों का स्वर बाहर भी सुनायी देता था।

श्री० श०, अरण्य कांड, सर्ग ११, श्लोक ११-२०

मांडव्य (अर्णी माडव्य) माडव्य नामक ब्राह्मण अपने आश्रम के सामने हाथ ऊपर उठाकर सड़ें-सड़ें तपस्यारत थे। कुछ चोर चोरी का सामान लेकर वहां पहुंचे। वे मामान सहित आश्रम में छिप गये। सिपाही उनके पीछे पीछे वहां पहुंचे। माडव्य के मौन रहने पर उन्होंने आश्रम में से सबको खोज निकाला तथा माडव्य को भी चोरों का मापी समझकर पकड़ लिया। राजा ने उन्हें धूली पर धड़ा देने की आज्ञा दी। धूली का अग्रभाग (अर्णी) मुनि के धारीर में प्रवेश कर चुका था, बिन्दु वे वहीं बँटे तपस्या करते रहे। जब राजा को ज्ञात हुआ तो उन्होंने मुनि को प्रसन्न करने का प्रयास किया तथा धूली से उतारने का प्रयत्न किया। किंतु अर्णी (धूली का अग्र भाग) उनके शरीर से अलग नहीं हुआ, अतः धूली का वहा से काट दिया गया। तभी से वे अर्णी माडव्य कहलाये। धीरे तपस्या के बल से अर्णी माडव्य ने पुष्प लोकी पर विजय प्राप्त की। वहां पहुंचकर उन्होंने धर्म-राज से जानना चाहा कि ऐसा कौन-सा अपराध था जिसके फलस्वरूप उन्हें धूली पर चढ़ने का कष्ट उठाना पड़ा। धर्मराज ने बताया कि बारह वर्ष की आयु में उन्होंने पतिगो के पुच्छभाग में गीब धूसेट दी थी। मुनि माडव्य ने कहा कि चौदह वर्ष की आयु तक बालक को पाप नहीं लगता क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उस आयु तक धर्मशास्त्र के आदेश का ज्ञात होना सम्भव नहीं है। अतः अर्णी माडव्य ने धर्मराज को धृष्ट की योगि से जन्म लेने का शपथ दिया। फलतः धर्मराज ने एक दासी के उदर से विदुर-रूप में जन्म लिया।

श्री० श०, आश्विन, १०६, १०७

माघाता इक्ष्वाकुवशी माघाता अयोध्या पर राज्य करते थे। संपूर्ण पृथ्वी को हस्तगत कर वे स्वर्ग जीतना चाहते थे। इन्द्र सहित देवता बहुत घबरा गये। उन्होंने माघाता को आधा देवराज्य देना चाहा, पर वे नहीं माने। वे संपूर्ण इन्द्रलोक के इच्छुक थे। इन्द्र ने कहा—“अभी तो सारी पृथ्वी ही तुम्हारे अधीन नहीं है, तबनासुर तुम्हारा वहां

नहीं मानता।” माघाता लज्जित होकर मृत्युलोक में लौट आये। उन्होंने सवण के पास दूत भेजा, जिसे उसने खा लिया। फिर दोनों जोर की सेनाओं का युद्ध हुआ। सवण ने अपने त्रिशूल से राजा माघाता और उसकी सेना को मरम कर दिया।

श्री० श०, उत्तर कांड, सर्ग ६७, श्लोक ५-२६

राजा युवनाश्व के कोई पुत्र नहीं था। वे इक्ष्वाकुवशी राजा थे। युवनाश्व ने प्रचुर दक्षिणामासे यज्ञ का अनुष्ठान किया। सतान के अभाव से सतप्त वे वन में रहकर भगवत् चिंतन करने लगे। एक बार वे शिखर खेलते विचर रहे थे। उस रात वे भूखे-प्यासे पानी की खोज में च्यवन के आश्रम में पहुंचे। च्यवन उन्हींकी सतानोत्पत्ति के लिए धीरे तपस्या से इष्ट कर, धन-मृत जल का एक कलश रखकर सो गये थे। सत्र ऋषि-मुनि रात में देर तक जागने के कारण इतने घबरा सोते थे कि राजा के बार-बार पुकारने पर भी किसी की नींद नहीं खुली। जब च्यवन की नींद खुली तब तक राजा युवनाश्व कलश का अधिकांश जल पीकर शेष पृथ्वी पर बहा चुके थे। मुनि ने जाना तो राजा से कहा कि अब उन्हींकी कोख से बालक जन्म लेगा। सो वर्ष उपरांत अस्विनीकुमारों ने राजा की बायीं कोख फाड़कर बालक को निकाला। देवताओं के यह पूछने पर कि अब बालक क्या पीयेगा? इन्द्र ने अपनी तर्जनी खुली उसे चुसाते हुए कहा—“माम् अयं माता (यह मुझे ही पीयेगा)।” इसीसे बालक का नाम माघाता पड़ा। जबुली पीते-पीते वह तेरह दिना बढ़ गया। बालक ने चित्तमामत्र से धनुर्वेद सहित समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्द्र ने उसका राक्षसामर्षक किया। माघाता ने वर्ष से लोको लोको को नाप लिया। बारह वर्ष की अनावृष्टि के समय इन्द्र के देखते-देखते माघाता ने स्वयं पानी की वर्षा की थी।

माघाता ने समराज्य में अथार, मरुत, अशित, राय तथा बृहद्रथ को भी पराजित कर दिया था। सूर्यादय से लेकर सूर्यास्त तक का समस्त प्रदेश माघाता का ही कहनाया था। उन्होंने भी अश्वमेध और मी राजमूद यज्ञ करने दस यौवन मंत्र और एक योजन ऊंचे रोहित नामक सोने के मत्स्य वनबाहर जाह्णगो को दान दिये थे।

दीर्घकाल तक धर्मपूर्वक राज्य करने के उपरांत माघाता ने विष्णु के दर्शनों के निमित्त तपस्या की। वे विष्णु में कर्म का उद्देश्य लेकर वनप्रस्थान के लिए उद्यत थे।

विष्णु ने इद्र का रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिये तथा क्षत्रियोचित कर्म का निर्बोध करने का उपदेश देकर भरतो महिम्न अर्पण हो गये।

म० भा०, पञ्चमं, १६६।-

श्रीमत्पर्व, ६-१-

शक्तिपर्व, २६।=१-२३

हर्ष पर्व, ६४-६३।-

दे० भा०, ३।१।-

वि० पू०, ४।२-

मारिया—पूर्वजन्म में 'मारिया' एक बाल-विधवा महा-रानी थी। भक्ति में विष्णु को प्रमत्त करके उसने यह वर प्राप्त किया था कि भविष्य में वह दम वर्णवीर पतिप्राप्ति का तथा अनेक पुत्रों को चलावेवाले पुत्रों को प्राप्त करेगी। मृत्यु के उपरान्त उसका जन्म 'मारिया' के रूप में हुआ। पूर्वजन्म में वेदवेत्ता बहू को तपोभ्रष्ट करने के लिए इद्र ने प्रमत्तोका नामक अप्सरा को नियुक्त किया। मुनि उसपर आनकण हो गये। दीर्घकाल उप-रात उन्हें ध्यान आया कि वे अपना तप भग्न कर रहे हैं। उन्होंने क्रुद्ध मन में अप्सरा को वापन जाने की अनु-मति दी। मुनि के गाय के भय में उसका गर्भ पत्नी के रूप में बाहर निकला। वह इद्रलोक जाते हुए बूझो की कोपलों में अपना पत्नीता पोछती हुई चली गयी, जहाँ ममत्त बूझो ने उस गर्भ को धारण किया, बालु ने श्वशुर किया, मोम ने उसका पालन किया। वह 'मारिया' नामक सुहरी हुई जो बालु, मोम, बूझ, प्रमत्तोका तथा बहू—सभीपरी पुत्री कहलायी। उसका विवाह दम 'प्रवेत्ताओं' में हुआ। दक्ष आदि भी हर मृग में होते हैं। पूर्वजन्म में दक्ष का जन्म ब्रह्मा के अणुते में हुआ था। दक्ष का पुनर्जन्म प्रवेत्ताओं की पत्नी मारिया से हुआ। दक्ष ने पुन मृष्टि का विस्तार किया।

वि० पू०, १।१३।

मारीच एक बार अयोध्या में गांधि-पृथ मुनिवर विद्वामित्र पवार। उनका मुखाक्ष गांधिपथ्य नर दमरय ने अपेक्षित याज्ञा जानने की इच्छा प्रकट की। विद्वामित्र ने अवताया कि उन्होंने एक दत्त की दीक्षा ली है। इसने पूर्व भी वे अनेक व्रतों की दीक्षा सेते रहे किन्तु समाप्ति के अवसर पर उनकी यज्ञवेदी पर रक्षित, मान इत्यादि पंचवर मारीच और मुवाहू नामक दो राक्षस विष्णु उलान्न करते हैं। इन के निपमानुसार वे चिनी की गाय नहीं दे सकते, अतः उनका नाम करते के लिए

वे दामरयो 'राम' को माप ले जाना चाहते हैं। राम की मासु पंद्रह वर्ष थी। दमरय के भक्षा करने पर जि वह बनी बानव ही हैं, विद्वामित्र ने उन्हें मुरझित रखने का आश्वासन दिया तथा राम और लक्ष्मण को माप ले गये। मार्ग में उन्होंने राम को 'बला-व्रतिबला' नामक टी विद्याएँ सिखायीं, जिनमें दूख, प्यास, धक्का, रोग का अनुभव तथा अनावधानता में गन्धु का बार इत्यादि नहीं हो पाया।

बा० रा०, बाल बाह, पर्व १८, १६-१८,

पर्व, ११ के २३ उप,

बा० रा०, बाल बाह, पर्व ४०, श्लोक १-१०

बा० रा०, बाल बाह, पर्व ३८, श्लोक १-१६

यज्ञ की निर्विघ्नता के लिए राम और लक्ष्मण ने छ दिन तक रात-दिन पहरा देने का निश्चय किया। विद्वामित्र का यज्ञ निश्चायन में धन रहा था। पाच दिन और रात बीतने के उपरांत बचानव उन्होंने देखा कि यज्ञवेदी पर सब ओर से आग जलने लगी है—पुष्टिहृत् भी जलने लगा है और रक्षित की वर्षा हो रही है। आकाश में मारीच और मुवाहू की दंष्ट्र राम-लक्ष्मण के युद्ध आरम्भ किया। मारीच के शक्तिरिक्त मन्त्री राक्षस तथा इनके साथियों की मार डाला तथा राम ने मारीच की मानबान्ध के द्वारा उड़ाकर ली योजन दूर एक समुद्र में फेंक दिया, जहाँ वह छाती पर लगे मानबाध के कारण बेहोश होकर जा गया। लक्ष्मण ने आग्नेयान्न में मुवाहू को धायन कर दिया तथा बाधक अन्न में गेय राक्षसों को उछा दिया।

बा० रा०, बाल बाह, पर्व २८, १०,

राम के दमदास के दिलों में मारीच ने मोता की कुसल के लिए इद्रधनुषी रंग में एक अनुपम सुंदर मृग का रूप धारण कर लिया। उसके दायर पर रहते विद्व दक्षिणायी पट रहे थे। उसके सीध मणि के थे। उस मुनहरे-रहते मृग को देखकर मोता अत्यंत चमत्कृत हुई। उन्होंने राम में अनुरोध किया कि वे मृग पकड़कर ला दें। लक्ष्मण ने कहा—“मुझे लगता है, वह कोई मायावी मृग है या मारीच है क्योंकि मारीच ने इस प्रकार के कई बार लोगों की ट्या है।” पर मोता नहीं मानी। वे मृग को जीवित पकड़वाना चाहती थी और वनवास की अवधि के बाद अयोध्या भी ले जाना चाहती थी। राम ने लक्ष्मण में मोता का ध्यान रखने के लिए कहा और स्वयं मृग का

पीछा किया। वह बभी छुपता, बभी दीखता, अतः ये राम ने ब्रह्मा द्वारा निर्मित बाण छोड़ा, जिसके लगने से वह हरिण मारा गया तथा उसका मायावी रूप नष्ट हो गया। मारीच ने धरने से पूर्व जोर से पुकारा—“हा लक्ष्मण! हा मीता!” मीता ने आवाज सुनी तो व्याकुल होकर लक्ष्मण को उधर जाने के लिए कहा। लक्ष्मण के यह कहने पर कि यह राम की आवाज नहीं है, मीता ने यहाँ तक भी कहा—“सू राम का नाश होने पर मुझे अपनी भार्या बनना चाहता है, इसीलिए भरत ने तुझे अकेले हमारे साथ भेजा है।” लक्ष्मण को जाना पड़ा। उसके जाने ही रावण मन्थामयी वेश में मीता के पास पहुँचा। सीता ने उसे ब्राह्मण जानकर मत्कार किया। रावण ने सीता से उसका परिचय प्राप्त किया तथा अपना परिचय देकर उसे पट्टरानी बनाने की इच्छा प्रकट की। सीता बहुत क्रुद्ध हुई। सीता ने अग्नि विरोध करने पर भी रावण ने जबरदस्ती उसे मोद में उठाकर अपने विमान में बैठाया और लका की ओर उड़ चला। मार्ग में जटायु ने सीता को बचाने का प्रयास किया। उसने रावण का रथ, सारथी इत्यादि को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला। रावण भी घायल हुआ किंतु रावण ने उसके पल और पैर बाट डाले और उसे तडपता हुआ छोड़कर आगे बढ़ा। सीता के विरोध करने पर रावण ने उससे बाल पकड़कर सीधे और मोद में उठाकर लका की ओर उड़ चला। दिनखती हुई सीता ने मार्ग में पाव धारों को बैठा देखा। उसने अपनी ओझसी में कुछ मार्मिक आमु-पण बाधकर उनकी ओर कँक दिखे कि पापद वे ही राम तक उसका समाचार पहुँचा दें। रावण सीता को लेकर लका पहुँचा। उसने एक वर्ष के लिए मीता को अशोक-वाटिका में रालसियों के निरीक्षण में रख दिया, जिससे वह राम की मुलाकर रावण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाये।

भा० रा०, अरण्य कांड, अर्ध ४३ क १६

मार्कंडेय भगवान ने एकाग्रत्व की सृष्टि की। उसने उदर में ही मार्कंडेय जवान से बृद्ध हो गये। मार्कंडेय उसने उदर में ही तीर्थाटन करते रहे। उसी प्रलय में एक बार वे मुह से बाहर निकल आये तो सब जलमग्न अथ-बारच्छादि दिखी दिखी। उन्हें लगा कि वे स्वप्न देख रहे हैं। जब वे मध्य पर्वताकार वृक्ष को मोये हुए देखा। वे उत्तुकितावश ज्योही उस विराट् पुरण का परि-

चय जानने के लिए पास पहुँचे तो पुनः भगवान के उदर में पहुँचा दिये गये। उन्हें भगवान के उदर का अंत ही नहीं दीख पड़ता था। सघोर से एक बार फिर से वे मुह से बाहर निकलकर एकाग्रत्व को देख चिंतित हो उठे। भगवान ने कहा—“मार्कंडेय बेटा, हरने की कोई बात नहीं है।” अपने लिए बेटा सवोधन सुनकर मार्कंडेय को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें भगवान ‘दीर्घायु’ कहकर पुकारते थे। मार्कंडेय के जोष ध्वस्त करने पर बालक रथ धारण ग्रिह हुए भगवान ने कहा—“तुम्हें जन्म देने-वाला मैं ही हूँ पित्रेण हूँ।” तदनंतर मनन कर वे बालक-रूपी भगवान के उदर में प्रवेश करके हस्त-रूपी भगवान की आराधना की ओर प्रवृत्त हुए। आराधन की नाभि में एक वनम उद्भूत हुआ जिसमें समस्त लोकों की नल्पना की गयी है।

हरि० व० पु०, प्राद्विषयक, १०-११-

भृगु का विवाह स्याति में हुआ। उनके बाना और विद्याना नाम के दो पुत्र हुए। उन दोनों का विवाह महात्मा मेरु की दो बन्ध्याओं आयति और नियति से हुआ। आयति और धाता के पुत्र का नाम प्राण हुआ तथा नियति और विधाता के पुत्र का नाम मृकटु रखा गया। वही मार्कंडेय के पिता थे। मार्कंडेय वेदादि शास्त्रों के प्रकाश विद्वान् हुए।

मर्हण वेदव्यास के शिष्य जैमिनी ने मार्कंडेय से महा-भारत की अनेक प्रकाशों का समाधान करने की प्रार्थना की। उन शक्ति स्थलों पर प्रकाश डालने के लिए मार्कंडेय ने द्रोण के पुत्र, चार पक्षियों का पना बनाया, जिनका नाम पिगास, विवोच, सुपुत्र और मुमुक्षु था। ऋषि ने स्वयं इस चर्चा का विल्ला करने के लिए सम्प्रो-पासना की वेना होने के कारण समयाभाव बननाया। जैमिनी आश्चर्यचकित रह गये कि पक्षियों को वेद आदि का ज्ञान और उपादेश की निपुणता कैसे प्राप्त हो सकती है।

भा० पु०, १०४१५ १६

मृकटु ऋषि के पुत्र का नाम मार्कंडेय था। वे वेद-विद्या में पारंगत थे तथा आग्रज ब्रह्मचारी रहने के इच्छुक भी थे। नियमित दिनचर्या में उन्होंने मृत्यु को भी जीत लिया था। इस प्रकार उन्होंने करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की। छह सन्वत्तर बीतने पर इन्हें उनकी तपस्या से विचरित हो उठे। उन्होंने यथर्व, अमरा, वामदेव

इत्यादि विभिन्न गोगो वा सहारा लेकर मार्कण्डेय की तपस्या भग्न कर ली चाहो किंतु सब व्यर्थ। मार्कण्डेय मुनि की ऐसी घोर तपस्या देखकर नर-नारायण ने उन्हें दर्शन दिए तथा वर मागने के लिए कहा। उन्होंने नर-नारायण से अपनी माया दिलाने का वर मांगा। नर-नारायण ने स्वीकार किया तथा बदरीनाथम चले गये। कालांतर में एक दिन मार्कण्डेय पुष्पभद्रा के तट पर तपस्या कर रहे थे कि उन्हें सब ओर से समुद्र बड़ता हुआ-सा दिखायी पड़ा, फिर प्रलय में घिरकर पानी में जूझते हुए वे बरोड़ो बपों तक रहे। फिर एक दिन उन्हें एक टीने पर बरगद का पेड़ दिखायी दिया। उसपर पत्तों का एक दोना-सा बना हुआ था, जिसपर एक बालक लेटा हुआ दिखायी दिया। बालक अपने दोनो हाथों में चरणों को पकड़कर मुह में घुस रहा था। मार्कण्डेय की खजान दूर हुई। वे उस बालक की ओर धिमे-धिमके नौ उनके श्वाभ के साथ ही सीधे उनके शरीर के अंदर ही पहुँच गये। वहाँ उन्हें वही मृष्टि फिर से दिखायी देने लगी जो प्रलय में नष्ट हुई थी। बालक के श्वाभ के साथ ही वे पुन बाहर आ गये। वे शिशु पर पूर्ण आकृष्ट हो नेत्रों में उनके हृदय में पहुँच गये। हाथों में शिशु का आनिगन करना ही चाहते थे कि अचानक ही बरगद के पेड़ सहित वह शिशु तथा प्रलयकालीन दृश्य अंतर्धान हो गया। समस्त वातावरण पूर्ववत् दिखायी देने लगा। मार्कण्डेय ने योग-माया-अभय का अनुभव किया। वे नम्रव्रतापूर्वक भगवत्-नितन करने लगे। तभी आकाश-मार्ग से जाते हुए शिव-पार्वती ने उन्हें देखा। पार्वती के अनुरोध पर शिव मुनि की ओर उन्मुख हुए। उन्होंने ध्यानस्थ मुनि के हृदय में प्रवेश किया। नेत्र-स्त्रोतों पर मार्कण्डेय मुनि ने भासात् विद्व-पार्वती के दर्शन किए। उन्होंने चिरकाल तक त्रिदेव तथा उनके भक्तों में मन रमने का वर मांगा। मार्कण्डेय मुनि ने जनेक वस्तु का अनुभव किया। विष्णु की कृपा में वे जन्म-मरण के बंधनों से मुक्त हैं तथा आज भी भक्तिभाव भरित हृदय के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं।

योग ६ भा० १३१८-१०८

तपस्यारत मार्कण्डेय ने नेत्र-मोले तो प्रलय आ चुकी थी। वे सब ओर पानी में घिरे हुए थे। छोटे भटकाव के उपरान्त उन्हें वटवृक्ष पर मज्जित शीघा पर बैठे बाल-कृष्ण दिखायी दिये। उन्होंने मार्कण्डेय को प्रलय में बचने

के लिए अपने मुह में पेट में घुस जाने के लिए कहा। पहले तो मार्कण्डेय ने मान-हानि अनुभव की, फिर कोई और मार्ग न देख बँसा ही किया। विष्णु ने उदर में पहुँचकर उन्होंने वह समस्त भूमंडल ज्यो-वा-न्धो विष्णु के उदर में देखा। उदर में बाहर निकल एवं बार-पुन जलमग्न मृष्टि को देख वे पुन उदर में पहुँच गये। उन्होंने विष्णु की पहचान तथा उनकी भक्ति की। मार्कण्डेय ने जाना कि समस्त प्रलयस्त लोकों की बाल-रूपधारी कृष्ण ने उदरस्थ कर दिया है। कृष्ण के मुह में उनके विभिन्न अवतारों का परिचय भी पाया। एक हजार वर्ष बाद विष्णु ने मार्कण्डेय की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वर मागने को कहा। मार्कण्डेय ने आज्ञा मागी कि वे पुष्पोत्तम तीर्थ में शिव का एक मंदिर बना पायें जिससे नवको स्पष्ट हो जाय कि शिव और विष्णु मूलतः एक ही हैं। विष्णु ने ऐसी अनुमति देकर वृत्तार्थ किया। विष्णु ने यह आज्ञा दी कि शिव-मंदिर के उत्तर भाग में 'मार्कण्डेय' नाम में तीर्थस्थान की स्थापना भी की जाय।

४० पु०, ५१ ॥ ४६ व०

मात्स्यवान् रावण के बाना का नाम था। उसने रावण को राम से युद्ध न करने के लिए बहुत समझाया, किंतु वह नहीं माना।

बा० ४०, युद्ध बा०, सर्ग ३३,

श्लोक ७७ से ९५

मिश्रविदा अवती देव के राजा विद तथा अनुविद की बहन का नाम मिश्रविदा था। उनके स्वयंवर में श्रीकृष्ण को अपना पति बनाया जाहा था, किंतु उनके भाईमो ने उसे रोक दिया था। वह कृष्ण की वृत्ता की लक्ष्मी थी। कृष्ण ने भरी सभा में उसका वनपूर्वक हरण कर लिया था।

योग ६ भा०, १०१५३१-३१

मुचकुन्द मुचकुन्द ने अपने बल की परीक्षा के लिए (बनिष्ठ मुनि को पुरोहित बनाकर) कुबेर से युद्ध किया। उसकी वीरता पर प्रसन्न होकर वनाध्यक्ष कुबेर ने उसे समस्त पृथ्वी देनी चाहो किंतु मुचकुन्द ने लेने में इकार कर दिया तथा कहा कि वे अपने बाहुबल में उपार्जित राज्य का ही उपभोग करेंगे। तदनंतर मुचकुन्द ने क्षत्रिय धर्मानुसार पृथ्वी को बाहुबल से प्राप्त किया तथा व्याप-पूर्वक शासन किया।

य० भा०, उद्योगवर्ग, १३१८-१९

शक्तिवर्ग, ७५८

इश्वानुवशी माधाता के पुत्र का नाम मुचकुद था। इद्र आदि देवताओं ने असुरों के भय में मुचकुद से अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की थी। बहुत दिन बाद जब कार्तिकेय उनके सेनापति हो गये ॥ उन्होंने मुचकुद को देवताओं की रक्षा के भार में मुक्त करके वर मागने के लिए कहा, तब मुचकुद ने बहुत गये होने के कारण निद्रा का वर मागा। देवताओं ने कहा कि जो उनकी नींद में व्याघात उत्पन्न करेगा, वह भस्म हो जायेगा। वे मुफ्त में जाकर सो गये। सोते हुए मुचकुद को जगाने के कारण कालयवन भस्म हो गया था (दे० जगन्नाथ)। उसके भस्म होने के उपरांत मुचकुद ने श्रीकृष्ण के दर्शन किये। उनका परिचय जानकर उन्होंने उनके चरणों में प्रीति धनी रहने का वर मागा। कृष्ण ने कहा कि जगने जन्म में वे ब्राह्मण होंगे तथा परमात्मा को प्राप्त करेंगे। उन्हें प्रणाम करके मुचकुद मुफ्त में बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि समस्त जनसङ्गति छोटी हो गयी है। वे समझ गये कि कलियुग प्रारंभ हो गया है। वे अर्द्धरक्षा-धम जाकर तपस्या करने लगे।

श्रीमद् भा०, १०११।१४ ६४

श्रीमद् भा०, १०१२।१४

हरि० व० पु०, विष्णुपर्व, ५३।

व० पु०।१९६।

मुर्खलिद भगवान् दुष्ट मुर्खलिद वृक्ष के नीचे बैठे थे। नागराज उन्हें अपनी देह में मान वार सपेठवार उनके निर पर अपने फल को छत्रवत् तानकर खाता हो गया। इस प्रकार हमने धीत, उष्ण, मच्छर आदि से भगवान की रक्षा की। प्रकृति का स्वच्छ स्वरूप देखकर वह पुन अपने घर चला गया।

व० व०, १।४।

मुद्गल मुद्गल एक अत्यंत दानी ब्राह्मण था। वह अपने पुत्र तथा अपनी पत्नी सहित पट्टे धिक् तक मिल (नेत्र कटने पर बिसरे हुए अनाज के दाने) तथा उच्छ (बाजार उठने पर बिखरा हुआ अन्न) चुनकर एक द्रोण (मोतह मेर) अन्न से इष्टीकृत यज्ञ का अनुष्ठान करने, प्रत्येक पक्ष में दश तथा पौर्णमास यज्ञ करते हुए अतिथियों को भोजन करवाकर दीप अन्न से जीवन-साधन करता था। एक बार दुर्वासा मुनि उनकी परीक्षा लेने के निमित्त वहां पहुँचे। उन्नत मुनि ने वेद में उन्होंने मुद्गल का ममस्त भोजन उदरस्प करने जूठन अपने शरीर पर मल ली।

इस प्रकार छ पर्व तक वे करते रहे। मुद्गल अपने परिवार सहित निर्विकार रूप में उनका आतिथ्य करता रहा। दुर्वासा उसमें विशेष प्रसन्न हुए। तभी एक देवदूत हम और सारस जुते हुए विमान के साथ मुद्गल को स्वर्ग ले जाने के लिए पहुँचा। मुद्गल ने उसमें स्वर्ग के गुण-दोषों का व्याख्यान करने के लिए कहा। मन्व सुनकर मुद्गल स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि स्वर्ग का मुख भोगते हुए मनुष्य अपना पुण्य-स्त्री मूल धन गवाता है। मुद्गल ब्रह्मतोष से भी उच्छ स्थान पर स्थित विष्णुलोक का सञ्चाल करने के लिए उत्तम रीति में मत्कर्मों में लगा रहा।

म० भा० वनपर्व, २६० से २६१ तक

मुद्गलानी भृमस्व के पुत्र का नाम मुद्गल था और उसकी ब्रह्मवादिनी पत्नी को मुद्गलानी। एक बार उनकी ममस्त गाधो की चोरी हो गयी। उनके पास एक मात्र बूझ बेल रह गया। मुद्गल अत्यंत निराश हो गये तथा चिन्तातुर हो बैठे, किंतु उनकी पत्नी मुद्गलानी तनिक भी विचलित नहीं हुई। पत्नी ने प्रेरणा पाकर उन्होंने रथ में बूझ बेल बोला और दोनों चोरी की खोज में निकल पड़े। उनके पास शस्त्र के नाम पर केवल एक द्रुषण (हथौड़ा) था। अंत में चोरो को परास्त करने के अपनी ममस्त गाधो को घर लौटा लाये।

व० १०।१०२

मुष्टिक आश्रमप्रवेशीय मल्ल मुष्टिक वस की जाता-नुमार कृष्ण और बलराम को मारने के लिए उद्यत हुआ। बलराम ने उसे मल्ल मुष्ट के परास्त करने मार डाला।

हरि० व० पु०, विष्णुपर्व, २०।

बलराम ने मुष्टिक नामक मल्ल को दृढ़ मुष्ट में धूसी से पीटकर धरती पर पटककर मार डाला।

वि० पु०, २।२०।६४-७८

मूसलकाड महाभारत-युद्ध में कुरुवंश-महार के उपरांत गांधारी ने श्रीकृष्ण के वेश को नष्ट होने का घाप दिया था। तदनुसार युद्ध के छत्तीस वर्ष उपरांत तरह-तरह के अपमकृत दिखायी देने लगे। कृष्णकर्मियों में अनेक प्रकार के वन्याय तथा बलह उद्भूत हो गये। उन्हीं दिनों विद्वान्-मित्र, कण्ड और नारद द्वारा पढ़े। वहां के नटसट बानक साव (श्रीकृष्ण का एक पुत्र) को नारी-वेश में उन मुनियों ने धाम ले गये। उनका परिचय बभ्रु की पत्नी के रूप में देकर उन्होंने भावी गतान के लिए

आशीर्वाद मागा। मुनियों को इस घोषे में अवमानना का अनुभव हुआ। अतः उन्होंने कहा—“इसके भय में मूमल का जन्म होगा जो तुम्हारे समस्त वध को नष्ट कर डालेगा। केवल कृष्ण और वनराम ही उससे बच पायेंगे।” अपने दिन साध ने एक सोहे के मूमल को जन्म दिया। उग्रमेन ने उस मूमल का चूर्ण करवाकर समुद्र में डहा दिया तथा घाप से बचने के लिए प्रजा को मद्यपात्र निषेध का आदेश दिया। कुछ समय तक सब यथावत् रहे, तदुपरांत श्रीकृष्ण को बाघारो का घाप स्मरण हो आया। उन्हें यादव-बन्ध का नाम निबट ही प्रतीत हो रहा था। उन्होंने दम्बासी समस्त नर-नारियों को तीर्थस्तान के लिए चलने को कहा। व सब खाद्य-सामग्री लेकर प्रभास-क्षेत्र में जा उठे। वहाँ उद्वेग ने अपने तेज सहित उन सबमें बिदा की। श्रीकृष्ण भावो जनमहार से आशङ्कित थे। अतः उन्होंने उद्वेग को नहीं रोका। उन यादवों ने ब्राह्मणों को जिमाने के लिए बनाय भोजन में मद्य इत्यादि का मिश्रण कर दिया। तदनंतर वे सब भोजन करके मद्यमस्त हो मद्य तथा परस्पर हृद्यों में छिद्रान्वेषण करने लगे। सब मारवाट में लगे गये। सात्विक तथा प्रद्युम्न के भार जान पर श्रीकृष्ण ने घास तोड़कर सोंप लाया। पर दे मारी। घास टूटते ही लाह के मूमल में परिणत हो गयी। उनमें से जो भी घास तोड़ता, मूमल बनकर उसके हाथ की घास दूसरे व्यक्ति पर प्रहार करती। इस प्रकार परस्पर मड़ कर बभ्रु, दारक, कृष्ण और वनराम के अनिरिक्त सभी वहाँ समाप्त हो गये। श्रीकृष्ण ने दारक को अर्जुन के पास सदेश देने भेजा तथा बभ्रु को द्वारका में स्त्रियों की सुरक्षा के लिए। बभ्रु के प्रस्थान करने से पूर्व ही ब्राह्मणों के घाप से उत्पन्न मूमल हिमि व्याघ्र के बाण से मलग्न हुआ बभ्रु को बीध गया। अनंतोगता श्रीकृष्ण को ही द्वारका जाना पड़ा। पिता आदि को दुर्घटना का सदेश देकर कृष्ण ने कहा कि अर्जुन आकर सब व्यवस्था करेगा। अर्जुन के द्वारका छोड़ते ही समुद्र उसे आप्नावित कर लेगा। कृष्ण वनराम के साथ तपस्या करने वन में चले गये। अर्जुन के द्वारकापुरी पहुँचने पर बभ्रुदेव से उन्हें समस्त समाचार ज्ञात हुए। उन्होंने कहा—“श्रीकृष्ण बाघारो का घापमोचन करने के इच्छुक नहीं थे। अन्यथा वे परीक्षित के प्रश्न वचन की तरह ही यहाँ भी घाप का निराकरण कर सकते थे।” बभ्रुदेव ने देह

त्याग दी। देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा नामक उनकी चारों पत्नियाँ उनके साथ मर्ती हो गयीं। अर्जुन ने भोज, वृष्टि तथा अन्न वध की स्त्रियों, बूढ़ों और वृद्धों को लेकर इद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया। समुद्र ने द्वारका को डूबी दिया। मार्ग में डाकुओं ने उनपर आक्रमण किया। अर्जुन अपने अस्त्र मस्तका का आवहन नहीं कर पाये। उनके माहीव ने भी जवाब दे दिया। कनिषथ वीर जो उनके साथ थे, वे भी कुछ नहीं कर पाये। उनकी भूजानों में वल ही नहीं रहा। उनके देखते-देखते आमपणों सहित मुदरियों का अपहरण अनेक स्नेच्छ लोगों ने कर लिया। स्त्रियाँ भी अपना बस चलता न देख उनकी अनुगामिनी हो गयीं। देवेंच्छा के सम्मुख अर्जुन की कुछ भी नहीं बची। इद्रप्रस्थ पहुँचकर अर्जुन ने श्रीकृष्ण के पाँच बख्त का स्थान तथा आगिह राज्य प्रदान करके उन कुलनारियों का भार सौंप दिया। उनमें से कुछ वन में तपस्या के लिए चली गयीं—कुछ राज्य में रह गयीं और कुछ ने अग्नि में प्रवेश कर पति-माक को प्राप्त किया। श्रीकृष्ण और वनराम ने भी वन में देह त्याग दिया (दे० श्रीकृष्ण, वनराम)। अर्जुन ने व्यास के आश्रम में जाकर सब कह सुनाया। दुःखी अर्जुन को मार्तन्दा देते हुए व्यास ने बताया—“समस्त यदुवशी देवनाओं के बन्ध थे। उन्हें कृष्ण के साथ ही जाना था। अथक तथा वृषिबशी ब्राह्मणों के घाप से घन थे। बपहृत नागिया पूर्वजन्म में अप्नराए थी तथा उन्होंने अप्ठावक का परिहास किया था। उन्हें घाप मिला था कि वे मानवी होकर दस्युओं के हाथों पकड़ी जाकर घाप-मुक्त होगी। अतः तुम्हारी देह स्तमित हो गयी थी। तुम्हारे अस्त्र-शस्त्र का प्रयोजन भी समाप्त हो गया है। अतः वे सब प्रभावहीन हो गये। इसमें तुम्हारा भला ही है।” अर्जुन हस्तिनापुर चले गये।

म० प्रा०, मोक्षपर्व-

(प्रारम्भिक तथा महाभारत के समय है।)
द्वारका की मुदरियों को दस्युओं ने हर लिया तो अर्जुन दुःख तथा (उन्हें न बचा पाने की) आत्मगति से पीड़ित व्यास के पास पहुँचे। व्यास ने उन्हें बताया—“पूर्वजन्म में अप्ठावक अतः में तपस्या कर रहे थे। गर्दन तक पानी में डूबे हुए थे। आकाशचारिणी अप्नराओं ने उन्हें बधना आदि में प्रमत्त किया। रमा, शिपोत्तमा आदि ने उनसे वर प्राप्त किया कि वे नगवान की पति-

रूप में प्राप्त कर पायें। तदनंतर अष्टावक्र जल से बाहर निकले। उनके आठ स्थान से मुड़े हुए भड़े शरीर को देखकर उन हजारों अप्सराओं में जो अपनी हसी नहीं रोक पाई, उन्हें अष्टावक्र ने आप दिया था कि वे अप्सराओं को पति-रूप में प्राप्त करके भी सुटेरा के हाथों पड़ेंगी, तदनंतर वे स्वर्ग प्राप्त करेंगी। श्रीकृष्ण के अवतरित होने पर वे समस्त अप्सराएँ सुदर्शनों के रूप में जन्मी थीं किन्तु आपवश उन्हें सुटेरा के हाथों पड़ना पड़ा।”

वि० पु०, २।३०-३८

मृत्यु ब्रह्मा ने मृष्टि का निर्माण किया। उन्होंने सहार की कोई व्यवस्था नहीं की थी, अतः कालांतर में समस्त जगत् मृत्युरहित प्राणियों से भर गया। क्रोधवश ब्रह्मा के नेत्र, नासिका तथा श्रवण इत्यादि इंद्रियों से अग्नि प्रकट हुई जो समस्त जगत् में व्याप्त हो गयी। बहुत-से प्राणी नष्ट हो गये। उनके दुःख से कातर शिव ब्रह्मा के पास पहुँचे। वे ब्रह्मा के मानसपुत्र हैं, अतः ब्रह्मा ने उनकी इच्छा जाननी चाही। शिव ने निरीह प्राणियों के प्रास की गाथा सुनाकर उनसे दया की कामना प्रकट की। ब्रह्मा ने कहा—“मैं भी वास्तव में इस प्रकार से प्रजा-जनो का विनाश नहीं करना चाहता था।” ब्रह्मा की समस्त इंद्रियों से एक लाल तथा बाले वर्ण की नारी प्रकट हुई जो कि दक्षिण दिशा में जा लड़ी हुई। मृत्यु उसी का नाम था। ब्रह्मा के क्रोध का दमन हो गया। उन्होंने मृत्यु को प्रजाओं का सहार करने का आदेश दिया। वह रो पड़ी और रोती ही गयी। उसके आसू ब्रह्मा ने अपनी अजुनी में एकत्र कर लिए। मृत्यु ने कहा कि ऐसा करने में वह अपरिमित पाप की भागी हो जायेगी। वह सबधियों को रोता-बिलबलता देख मारने का काम कैसे कर पायेगी? ब्रह्मा ने कहा कि उसका निर्माण इसी निमित्त किया गया है तथा यह आदेश है। मृत्यु ब्रह्मा को प्रणाम कर धेनुवाग्रम चली गयी तथा तपस्या में लीन हो गयी। सब देवताओं से विमुख रह वह माथ ब्रह्मा ने ध्यान में सगी रहती थी। कालांतर में ब्रह्मा ने दर्शन दिये। मृत्यु ने इस कार्य से मुक्ति प्राप्त करनी चाही। ब्रह्मा ने कहा—“तुझे अधर्म नहीं लगेगा। तू चार धर्मियों में विभक्त करके प्रजाओं का सहार कर।” मृत्यु ने कहा—“हे देव! मेरी प्रार्थना है कि शोभ, क्रोध, अस्वप्ना, ईर्ष्या, द्रोह, मोह, निर्वृज्जना और परस्पर बोनी यमी बढोर वाणी ही देहधारियों की देह का भेदन करे।” ब्रह्मा ने वह प्रार्थना

स्वीकार कर ली तथा कहा कि अजुनी में भरे मृत्यु के आसू प्राणियों के शरीरों में व्याधियाँ तथा दुःख के रूप में प्रकट होंगे। किसीने बध का पाप मृत्यु को नहीं लगेगा। आप के भय से मृत्यु ने इस कार्य को स्वीकार किया।

ब० भा० श्रोकपूर्व, २२।३७ से ४५ तक

म० भा० श्रोकपूर्व ५३-५४-

श्रग्विपद, २४४, २४५-

मेघनाद जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वह मेघमर्जन के समान जोर से रोया, इसीसे उसका नाम मेघनाद रखा गया।

ब० रा०, वरार बाह, सर्ग १२, स्तोत्र १६ ३२

रावण ने पुत्र मेघनाद को इद्रजित भी कहते हैं, क्योंकि एक बार उसने इद्र को परास्त कर दिया था। क्या निम्न प्रकार है—

ब० रा०, युद्धकांड, सर्ग ४४ श्लोक १६

सर्ग ४४।२२

देवलोक पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से रावण ने देवताओं से युद्ध किया। उस भयानक युद्ध में देवताओं और राक्षसों के अनेक सैनिक मारे गये। अतः मेघनाद ने अपनी माया से चारों ओर अघकार फैलाकर इद्र को बंदी बना लिया। मेघनाद इद्र को लेकर लङ्कापुरी चला गया। इसमें परेयान होकर सब देवता ब्रह्मा को लेकर मेघनाद के पास पहुँचे। ब्रह्मा ने इद्र को छाड़ने के लिए ब्रह्मा और बदले में मेघनाद को कर दिया कि (१) वह इद्रजित कहलायेगा, (२) उसे अनेक मिथिया प्राप्त होगी (३) युद्ध से पूर्व यज्ञ करने पर अग्नि से उसके लिए छोड़े महित रथ निवलेगा, जिनपर बैठा वह अजेय रहेगा किन्तु यदि कभी यज्ञ पूरा नहीं हो पाया तो वह युद्ध में मारा जायेगा।

ब्रह्मा की श्रेष्ठा से इद्र ने वैष्णव पक्ष किया, तभी वह देवलोक का अधिपति बनने का अधिकारी हुआ। देवता-गण उसे लेकर देवलोक चले गये।

ब० रा०, वरार बाह, सर्ग २८, २९,

सर्ग २०, ११८

मेघनाद को ब्रह्मा ने वरदान में ‘ब्रह्ममिर’ नाम का अस्त्र और इन्द्राशुमार चतुर्भुजा के छोटे प्राण थे। वह त्रिमिथि को प्राप्त करने निवृज्जनादेवी के मंदिर में गया था, जहाँ मिथि करने के उपरान्त देवताओं समेत इद्र भी उमे जीतने में असमर्थ हो जाते। ब्रह्मा ने उनमें कहा

या—“हे इन्द्रजित, यदि तुम्हारा कोई शत्रु निकुम्भिता में तुम्हारे यज्ञ समाप्त करने से पूर्व युद्ध करेगा तो तुम मार डाले जाओगे।”

बा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ८३, श्लोक ११-१५

मगदोर राक्षसों को नष्टप्राप्त देखकर रावण ने मेघनाद को युद्ध करने के लिए कहा। मेघनाद ने युद्ध में जाने से पूर्व अग्नि में राक्षसों हवन किया। लान पगड़ी बांधकर कई हजार राक्षसिया इन्द्रजित की रक्षा में खस्त हो गयी। उस यज्ञ में नरपत के स्थान पर गरुड विधायक गये थे। वहेहे की लकड़ी, सान वस्त्र और काले लोहे की सूखा लायी गयी थी। गरुड ने अग्नि प्रज्वलित करके एक जीवित काले दबरे का गला पकड़ा और अग्नि में छोड़ दिया। धूम्ररहित अग्नि ने प्रज्वलित होकर विजय की सूचना दी। सुवर्ण अग्नि ने स्वयं प्रकट होकर दार्हिनी और बड़कर इन्द्रजित की दो हुई हथि की स्वीकार किया। हवन समाप्ति के उपरांत देवताओं, दानवों और राक्षसों को तृप्त किया गया।

बा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ८०, श्लोक १-११

मायावी सीता को मरा जानकर हनुमान की आत्मा से वानरों ने युद्ध बंद कर दिया। मेघनाद निकुम्भितादेवी के स्थान पर गया। वहाँ उसने हवन किया। मांस और हथिर की आहुति से अग्नि प्रज्वलित हो गयी। मेघनाद को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि निकुम्भितादेवी के मंदिर में यज्ञ समाप्त करने के उपरांत समस्त देवता एवं इन्द्र भी उसे पराजित नहीं कर पायेंगे—किंतु यदि किसी शत्रु ने यज्ञ में विघ्न डाला तो वह मारा जायेगा।

बा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ८१-८५-८६

बा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ८३, श्लोक ११-१३

मेघनाद विप्राण भयानक बटवृक्ष के पास भूतों की वनि देकर युद्ध में जाता था, इसीसे वह अदृश्य होकर युद्ध कर पाता था।

बा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ८३, श्लोक ४३

(४) मेघनाद ने निकुम्भिता के स्थान पर जाकर अग्निष्टोम, अश्वमेध आदि मान यज्ञ करके सिव से अनेक वर प्राप्त किये थे। सर्वप्रथम माहेस्वर यज्ञ रह गया था। उन यज्ञों के फलस्वरूप उसे तामसी नामक माया की प्राप्ति हुई थी, जो बनी भी अघवार पंजा मकती थी। माय हो आकाशगामी दिव्य रूप भी प्राप्त हुआ था।

बा० रा०, उत्तर कांड, सर्ग २३, श्लोक ७-१०

विभीषण ने लक्ष्मण और राम को मेघनाद की मायावी शक्ति के साथ यह बताया कि ब्रह्मा ने अनेक वर दत्ते हुए यह भी कहा था कि “यदि तुम्हारा कोई शत्रु निकुम्भिता में तुम्हारे यज्ञ समाप्त करने से पूर्व युद्ध करेगा तो तुम मार डाले जाओगे।” अतः लक्ष्मण ने मेघनाद के यज्ञ में विघ्न डाला। सर्वप्रथम लक्ष्मण की मुद्रार्थ आया देखकर मेघनाद को यज्ञवेदी में उठना पड़ा। वह रणक्षेत्र में पहुँचा। विभीषण लक्ष्मण को लेकर एक भयानक बटवृक्ष के पास पहुँचा और बोला कि मेघनाद इसी स्थान पर भूतों की वनि चढ़ाकर जाता है, इसीसे वह अदृश्य होकर युद्ध करने में समर्थ रहता है। लक्ष्मण वहाँ प्रतीक्षा करते रहे। जब मेघनाद आया तो दोनों में युद्ध छिड़ गया। अथर्व युद्ध के बाद लक्ष्मण ने समने छोड़े और मारपीट को मार डाला। मेघनाद तबापुटी गया तथा क्रूरता रूप लेकर फिर युद्ध-नामना के साथ लौटा। दोनों का युद्ध पुनः आरम्भ हुआ। अतः लक्ष्मण ने मेघनाद को मार डाला।

बा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ८१-८२-८३

मेघावी (क) बालाचि ने मोर तपस्या के परिणामस्वरूप देवताओं से मेघावी नामक पुत्र प्राप्त किया था। देवताओं ने कहा था कि वह अमर नहीं होगा, अतः बालाचि ने यह वर मांगा कि जब तक यह पर्वत अक्षय भाव में सदा है, तब तक बालक भी रहे। बड़े होने पर बालक ने सब कुछ जाना तो बहुत घबराई हो गया। वह श्रुति-मुनियों को मताने लगा। एक बार मुनि धनुषाक्ष ने क्रुद्ध होकर उसे भस्म होने का आग्रह दिया, किंतु वह मरने नहीं हुआ। धनुषाक्ष ने जान लिया कि वह रोग तथा मृत्यु से परे है। उसने निमित्तभूत पर्वत को मंसो द्वारा विदीर्ण कर दिया। निमित्त के नष्ट होते ही मुनिधुमार की सहमा मृत्यु हो गयी।

बा० रा०, बर्हिषर्ग, १३३/१४ ॥ १३ वर

(ख) प्राचीनकाल में एक स्वाध्यायपरायण ब्राह्मण था। उसका मेघावी नामक पुत्र था। वह भी धर्म तथा स्वाध्यायपरायण था। एक बार पिता तथा पुत्र में मनुष्य के कर्तव्यों पर परिचर्चा हुई। पिता ने मेघावी को चारों आश्रमों का पालन करने का आदेश दिया और पुत्र ने धर्ममग्नत जीवन में धन-सचय तथा मोह की निरर्थकता सिद्ध की। अतः पिता ने पुत्र के मन को स्वीकार किया।

बा० रा०, बर्हिषर्ग, अध्याय १०/११-१२

अध्याय २०/३१

मेनका पुष्कर तपोवन में विद्वामित्र के एक हजार वर्ष के तप के उपरांत प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें ऋषि-पद पर प्रतिष्ठित किया। विद्वामित्र पुन तप में लीन हो गये। एक बार मेनका नामक अप्सरा पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने आयी। उसके रूप पर मुग्ध होकर विद्वामित्र काम-पीडित हो उठे तथा उसे अपने आश्रम में रहने के लिए आमंत्रित किया। दस वर्ष उसके साथ विद्याकर ऋषि प्रकृतिस्थ तथा सज्जित हुए। सद्बुद्धि जाग्रत होने पर उन्होंने सोचा कि मेनका के माध्यम से उनका तप भंग करवाना देवताओं का ही काम है। उन्होंने मेनका को विदा कर दिया तथा स्वयं उत्तर दिशा में कौशिकी नदी के तट पर घोर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा ने उन्हें महर्षि-पद प्रदान किया किंतु वे ऋषि-पद के इच्छुक थे। अतः उन्होंने फिर से घोर तपस्या आरम्भ की।

बा० घ०, बाल कांड, सर्ग ६३, श्लोक १२०

विश्वधर नामक वैश्य की दमती मायु में उसका जवान पुत्र मर गया। उसके विलाप में द्रवित यम ने ओष-ह्वन कार्य छोड़कर मौतमी के तट पर घोर तपस्या करने आरम्भ कर दी। जीवों को दहती सस्या का भार उठाना पृथ्वी के लिए असमर्थ हो गया। वह इंद्र की दारुण में पहुंची। इंद्र ने सबसे उसकी तपस्या भंग करने के लिए कहा। सभी प्राणों के भय से आक्रांत थे। तपस्यारत यम के पास विष्णु ने अपना चक्र स्थापित कर दिया था। मेनका ने यम का तपोभंग किया। वह त्रौष से उसे नष्ट करे, इससे पूर्व ही वह नदी के रूप में मौतमी से जा मिली तथा उसके प्रभाव से स्वर्ग चली गयी। सूर्य की प्रेरणा से यम पुन मृत्यु-वितरण के कार्य में लग गया।

बा० पु०, ८६

मंद वानस्प्रेष्ट मंद तथा द्विविद ब्रह्मा के पीत्र थे। ब्रह्मा ने इन्हें किसीके भी हाथों से न मरने का वरदान दिया था। इन दोनों ने अमृतपान किया था।

बा० रा०, सुंदर कांड, अध्याय ५६, श्लोक १६-२१

ये दोनों अश्विनीकुमारों के पुत्र थे। अमृतपान के उपरांत इन्होंने देवसेना को परास्त कर दिया था।

बा० रा०, सुंदर कांड, सर्ग ६०, श्लोक १, २, ३

मैना दस के अनेक पुत्र हुए। उनकी साठ बन्ध्याओं में से स्वधा का विवाह पितरों से हुआ था। उसकी तीन बन्ध्याएं हुईं। सबसे बड़ी का नाम मैना था, दूसरी कन्या तथा तीसरी कलायती थी। वे तीनों एक बार विष्णु की

पूजा कर उनकी आज्ञा से बैठ गयीं। वह सतत्कुमार भी पहुंचे। वे तीनों उनके आदरार्थ नहीं उठीं, अतः छट होकर उन्होंने तीनों को स्वर्गच्युत कर मनुष्य होने का शाप दिया। उनके अनुनय-विनय से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि पाप का कृमि पा लेने के उपरांत मैना का विवाह विष्णु के अग्न हिमालय से होगा तथा वह शिव-रानी (पार्वती) को जन्म देगी। कन्या का विवाह त्रेता युग में जनक से होना और वह मैना को जन्म देगी। द्वापर में कलायती कृपभान की पत्नी होकर पापा को जन्म देगी।

शि० पु०, पूर्वाह्न, ३१-२१

मैनाक सतयुग में पर्वतों के पक्ष थे। वे अपनी इच्छा-नुसार उड़कर कहीं भी जा सकते थे। पर्वतों को उड़ते देखकर देवता, मुनि, ऋषि आदि बहुत डरते थे, अतः इंद्र ने सैंकड़ों पर्वतों के पक्ष काट डाले। जब कुछ होकर इंद्र मैनाक के पास पहुंचे तो उसे वायुदेव ने डाकड़र समुद्र के मध्य बाधद दिया। इस प्रकार उसके परो की रक्षा हो गयी।

बा० घ०, सुंदर कांड, सर्ग १, श्लोक १२२-१४३

हनुमान को लका की ओर देव से बचता देख, समुद्र में सोचा कि राक्ष के पूर्वपुरुषों में से समर नामक राजा ने मुझे वद्व्याया था, अतः मुझे उनके दूत हनुमान की सहायता करनी चाहिए। उसने समुद्र में बैठ मैनाक पर्वत से हनुमान को विश्राम देने का अनुरोध किया। वायुदेव (पवन) की कृपा से ही मैनाक के पक्षों की रक्षा हुई थी। मैनाक के लिए पवन का वह उपकार चिरस्मरणीय था। उसने खड़े होकर हनुमान के रक्ने का सुंदर स्थान बनाया पर हनुमान ने उसे बाधा समझकर अपनी छाती से धक्का दिया। पर्वत के बताने पर भी कि सागर उसकी सहायता करना चाहते हैं, हनुमान कहा देने नहीं। उन दोनों के सम्मानार्थ हाथ से स्पर्श करने आगे बढ़ गये क्योंकि उन्होंने मार्ग में कंठह्वने का प्रण किया था। पर्वत की इस मदिच्छा से प्रसन्न होकर इंद्र ने उसे नहीं भी जाने की आज्ञा दे दी, किन्तु वह समुद्र में ही जाकर बैठ गया।

बा० घ०, सुंदर कांड, सर्ग १, श्लोक ८७ के १३३

मौद्गल्य मुद्गम ऋषि का पुत्र विष्णु-भूत्रक था। प्रति-दिन प्रातः विष्णु-नट्टरी उसे दर्शन देते और कथा सुनाते, तदुपरांत वह जो कुछ ब्रह्माता, उसे पत्नी ने हाथ में धामा

फिर विष्णु से सुनी कथा बच्चों को सुनाता । एक दिन पत्नी की प्रेरणा से उसने विष्णु से पूछा कि अनन्य भवत होने पर भी उसके वष्ट समाप्त क्यों नहीं होते ? विष्णु ने वर्म-चक्र की व्याख्या तथा दान वा महत्त्व वह सुनाया । मौद्गल्य ने कुछ अन्न के दाने विष्णु को भेंट किये ।

विष्णु ने उसे सांसारिक ऐश्वर्य प्रदान किया ।

॥ पु०, १२६-

यक्षावतार समुद्र-मंथन के उपरांत असुरों को हराकर देवता अहंकारी हो गये तथा शिवायचना को भुला बैठे। शिव ने यक्षावतार लिया। यक्ष के रूप में वे देवताओं के मध्य पहुँचे। उन्होंने उनके एकत्र होने का कारण पूछा तो सब देवता समुद्र-मंथन के सदस्य में अपना अपना पराक्रम सुनाने लगे। यक्षावतार ने एक दिनका उनके पास फँका और उसे काटने को कहा। इन्द्र ने बध, विष्णु ने मर्क, इसी प्रकार सभी देवताओं ने अपने अस्त्र का प्रयोग किया किंतु उनके घर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शिव ने यक्षावतार के रूप में उनके अहंकार का नाश करके अपने दर्शन दिये।

वि० पु०, अ० ३१

यतिनाथ अबुदाचल पर एक भील तथा नीलनी रहते थे। एक बार शिव ने उनकी परीक्षा लेने के निमित्त यती का रूप धारण किया और रात-भर उनके घर रहने की इच्छा प्रकट की। घर में दो में अथवा व्यक्ति नहीं आ सकते थे, अतः भील रात-भर पहरा देता रहा, नीलनी और यती घर के अंदर सोते रहे। रात में मिहीं ने भील की भारकर उसका मांस खा लिया तथा हडिड्या छोड़ दी। नीलनी को प्रातः ज्ञात हुआ तो वह यती पर सट न होकर अपने पति के भाग्य को सराहती रही तथा उसकी अस्थियों के साथ खरी होने के लिए उद्यत हुई। शिव अपने रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को नम-दमयती के रूप में अग्न्यत्ने का वरदान दिया तथा कहा कि इस के रूप में वे उन दोनों के मिलन का निमित्त बनेंगे। शिव का वह रूप यतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध है।

वि० पु०, अ० ४६

यदु ययाति ने मृगाचार्य के शाप से असमय ही बूढ़ा-बूढ़ा प्राप्त की वस्तु उसकी भोगलिप्सा समाप्त नहीं हुई थी। ययाति ने अपनी रानी देवयानी के पुत्र यदु को कुछ समय के लिए बूढ़ावस्था लेकर धौवन देने के लिए कहा। यदु नहीं माना तो ययाति ने अपने दूसरे पुत्र पुरु से यही बख नहीं। पुरु समिध का दान था। उसने सहज स्वीकार कर लिया। पर्याप्त भोग-भूषण के उपरांत पुनः पुरु से बूढ़ावस्था प्राप्त कर राजा ने पुरु का राज्याभिषेक कर दिया तथा यदु को प्रायः दिया—“तुम्हारे बरा में यातुपाव नामक राजस उत्पन्न होगा। अश्वजितियों में तुम्हारी गणना नहीं होगी। मैं तुम्हें राज्य से भी श्रुत करता हूँ।”

दे० ययाति

वा० रा०, उत्तर कांड, अ० १५-१६

यदुवंश (सहार) (दे० मूलकांड) मृगियों से प्रायः मितने पर लड़कों ने सब का पेट देखा तो उनमें लोहे का मूल था। वे लोग पछताते हुए उपसेन के पास पहुँचे। उपसेन ने मूल का चूरा बरबाद समुद्र में डलवा दिया, जिससे वे लोहे का एक टुकड़ा तो एरा मछली निकल गयी तथा चूरा समुद्र में बह गया। उस चूरे से बिना गाद की एक घाम समुद्र के किनारे-किनारे जग गयी। मछुओं ने जब मछलियाँ पकड़ी तो सयोगवत् वह मछली भी पकड़ी गयी। उसने पेट में लोहे का टुकड़ा निजल। जरा नामक व्याप ने उसे अपने बाण की नोक पर लगा लिया। श्रीकृष्ण चाहते तो इस घाम का नामन कर सकते थे, किंतु वे पृथ्वी को उद्धत पदु-वज्रियों के भार से भी मुक्त करना चाहते थे।

वीमर् पा०, ११:१

उन्ही दिनों ब्रह्मा ने साय समस्त देवताओं ने कृष्ण के पास जाकर कहा कि पृथ्वी का भार हलवा करने के लिए उन्हें कृष्ण से अवतरित होने की प्रार्थना की थी। अब वे पुन बैठ चुके हैं। कृष्ण ने बताया कि वे स्वयं यही निश्चय कर चुके थे, किंतु अपने लोभ जाने से पूर्व उद्धत यदुवर्माओं की समाप्ति भी आवश्यक समझ रहे थे। उनके सहार के उपरांत वे निश्चय ही अपने लोभ जायेंगे।

कृष्ण पर अनजाने में प्रहार करने के कारण जरा नामक घ्याप बहुत दुखी हुआ, किंतु कृष्ण की कृपा से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई (शेष कथा महाभारत की तरह है)।

अर्जुन श्रीकृष्ण का कुशल-सौम्य जानने के लिए द्वारका गये तो महीनों तक वापस नहीं आये। युधिष्ठिर चिंतातुर होकर भीम को द्वारका भेज रहे थे तभी अर्जुन वहाँ पहुँचे, और उन्होंने बताया कि ब्राह्मणों के सापबद्ध द्वारकावासी समस्त लोग परस्पर लड़ मरे हैं। कृष्ण की विषयाओं को अर्जुन साय ला रहे थे पर दुष्ट भोगों ने अर्जुन को सहज ही हटा दिया और वह उन अवज्ञाओं की रक्षा भी नहीं कर पाये। श्रीकृष्ण के शरीर-त्याग के विषय में सुनकर बुनी ने मत्तार से मुह मोंड लिया। उधर प्रजाम क्षेत्र में विदुर ने भी अपना शरीर त्याग दिया। पाठकों तथा श्रोतृओं ने श्रीकृष्ण की अग्नि में मन लगाकर महा-प्रणाम किया।

श्लोक १११६

यम यम और यमी जुड़का भाई-बहन थे। उनकी माता मरुतू तथा पिता सूर्य थे। एक बार युवती यमी अत्यंत कामातुरा रूप में यम के पास पहुँची। एवात उपवन में उसने यम के सम्मुख समोस का प्रस्ताव रखा। यम की बहन की इस वचनता पर बहुत शोध और गानि की अनुमति हुई। यम ने यमी को समझाया कि मैं भाई-बहनों का विवाह-सवध पाप है तथा उनके कामातुर हृदय की शांत किया।

यम की आयु यमी से कुछ क्षण बड़ी थी। यम ने मृत्यु का अंगीकरण किया था, अतः उसका प्रगस्त पक्ष मृत्यु है। पक्षी तथा उनका उनके दून माने जाते हैं। उनके दो कुत्ते हैं—एक चित्तवरा और दूसरा बाला। उनके अश्वों के स्वर्ण-मैत्र हैं तथा लौह-खुर। यम पर-लोक में पितरों के आवास का प्रवध करते हैं।

श्लोक १११७, १११८, १११९

अपवर्ग, काठ १८, मुक्त ११५६-११५७

नारद ने रावण को सूर्य-पुत्र यम से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया तथा यम को रावण से। दोनों का परस्पर युद्ध सात दिन और सात रात तक चलता रहा। रावण बहुत धायन हो गया। यम ने उसे मारने के लिए अयानक कालदह निकाला। ब्रह्मा ने प्रकट होकर कहा—“हे यम! इस कालदह का प्रयोग कर तूम् बहुतों का नाश कर देगे। रावण ने हमसे वर प्राप्त किया है कि देवताओं, यक्षों आदि से कोई भय नहीं, अतः तूम् इसका प्रयोग मत करो।” यम ने उनकी बात स्वीकार की तथा युद्धभूमि से अतर्पण हो गया। रावण ने यम को परा-जित हुआ मान लिया।

का० रा०, उत्तर काठ, पृष्ठ २०, २१, २२

एक बार तपस्वी रूप में यमराज राम के दरबार में पहुँचे। राम से उन्होंने कहा कि एवात में बात करोगे। जो इस मध्य उन्हें देखेगा या उनकी बात सुनेगा, वह मारा जायेगा। राम ने इस शर्त को स्वीकार करते द्वार पर नक्षत्रों को खड़े होने की आज्ञा दी तथा सबको हटाकर मुनि सेवान करने मने। मुनि ने कहा—“मैं ब्रह्मा का दूत हूँ। उन्होंने कहाया है कि मृष्टि की उत्पत्ति मुझे सौंपकर पालन का कार्यभार आपने सभाला था। पहले एक बार वामन के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। अब आप राम के रूप में अवतरित हुए हैं। आपने समस्त दैत्यों का सहार करने अपना कार्य समाप्त कर दिया है। यदि आप उचित समझे तो ब्रह्मलोक में आकर देवताओं को निर्भय कीजिए।” राम ने अनुमति दे दी।

इधर इन दोनों की बातचीत चल रही थी, उधर दुर्वासा द्वार पर पहुँचे और उन्होंने राम से तुरत मिलने की इच्छा प्रकट की। लक्ष्मण के मेवा पूछने तथा यह कहने पर कि राम किसी काम में व्यस्त हैं, उन्होंने कहा कि यदि तुरत राम के दर्शन नहीं हुए तो वे समस्त रघुकुल को नष्ट होने का शाप दे देंगे। लक्ष्मण ने मोचा, एक भरे प्राण समस्त कुल-नाश के समक्ष तुच्छ है, अतः लक्ष्मण ने काल के शापने ही राम को मर्दाना दिया। राम तुरत बाहर आये। दुर्वासा भूले थे, उन्हें राम ने भोजन से तृप्त किया। फिर जरी मला में राम ने लक्ष्मण का परि-त्याग करते हुए कहा कि हत्या और परित्याग एक-दूसरे के समकक्ष हैं। लक्ष्मण ने मरुतू के तट पर समाधि लगाकर इन्द्रियों का मार्ग रोक दिया। इन्द्र उन्हें मंगरीर स्वर्ग ले गये। इस प्रकार विष्णु का चौथा भाग स्वर्ग में पहुँचा।

का० रा०, उत्तर काठ पृष्ठ १०३-१०६

यमगीता यमराज ने नचिकेता को जो उपदेश दिया था, उसे अग्निपुराण में यमगीता कहा गया है। यम ने नचिकेता से कहा—“आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी तथा मन को लगाम समझना चाहिए। अवि-
वेकी सारथी ससार रूपी रथ में गिर जाता है, परमपद परमात्मा को प्राप्त नहीं करता।”

अ० पु०, ३८२

यमतीर्थ (क) शीतली के उत्तरी तट पर अनुह्राद नामक कनूतर का घोसवा था। वह यमयन्त्री था तथा उसकी पत्नी का नाम हेति था। दक्षिणी तट पर अग्निवन्त्री उलूख-उलूकी रहते थे। दोनों की परस्पर शत्रुता थी। एक बार दोनों के युद्ध में हेति ने अग्नि को ज्वाला से बिरे पति और पुत्र को देखा तो वह अग्नि की शरण में गयी। दूसरी ओर उलूकी यम की शरण में गयी। दोनों अपने-अपने पति तथा पुत्र की रक्षा चाहती थी। अग्नि तथा यम ने उन्हें अमर्यदान दिया तथा नदी के दोनों तटों पर दो तीर्थ बन गये जिनके नाम यम तथा अग्नि के नाम पर पड़े।

अ० पु०, १२४-

(ख) सरमा नामक देव धुनि (देवताओं की कुतिया) उनकी गायों की रक्षा किया करती थी। एक बार असुरों ने उसे खिला-पिलाकर बहना लिबा तथा घोसे से समस्त पशु एक गड्ढे बुराकर अपने यम का पशु बनाने के लिए ले गये। सरमा ने इद्र से जाकर कहा कि राक्षसों ने उसे मारा-पीटा, बाधा और पशु ले गये। देवताओं को पता चल गया कि वह भूत दोल रही है। इद्र ने उसे लान मारी तो उसके मुँह से दैत्यो का पिलाया दूध निकल पड़ा। इद्र ने उसे शाप दिया कि वह मर्यलांघ मे अज्ञानी पापिनी कुतिया हो जाय। विष्णु साङ्ग धनुष से असुरों का नाश करके पशुओं को ले आये। सरमा के दो बालु-भक्षी श्वान पुत्र थे। वे भी देवताओं का सर्वत्र अनुसरण करनेवाले थे तथा यम के विशेष प्रिय थाय थे। उन्होंने यम को सरमा के शाप के विषय में बताया। यम ने प्रार्थना से देवताओं को प्रसन्न करके उनके द्वारा विष्णु से प्रार्थना करवाकर सरमा को शाप-मुक्त करवा दिया। वह स्थान यमतीर्थ नाम से विख्यात है।

अ० पु०, १११-

यमलार्जुन कृष्ण को दूध पिनाते हुए यशोदा ने चूल्हे पर दूध उबलना देखा तो कृष्ण को छोड़ ऊपर बढ़ी। कृष्ण ने रुष्ट होकर भक्तन, दही, दूध की घटनिया फोड़ डाली।

यशोदा ने नाराज होकर उन्हें ऊँतल से बांधने का प्रयत्न किया। कृष्ण ने विराट रूप में दर्शन कराए। प्रत्येक रस्मी कृष्ण को बांधने में छोटी पड़ने लगी। अनेक रस्मिया बोटकर भी उन्हें बांधना कठिन हो गया। फिर एवाएक यशोदा की भक्ति पर प्रसन्न हो कृष्ण लघुकाय होकर (श्रेम के) वधन में बंध गये। यशोदा अपने बालों में व्यस्त हो गयी और कृष्ण ऊँतल सहित भाग खड़े हुए। उनकी ऊँतल यमलार्जुन वृक्षों के बीच में पस गयी। ऊँतल सीधने की प्रक्रिया में दोनों पेठ जड़ से उलट गये। उन दोनों ने दो दिव्य पुरुषों का रूप धारण कर लिया तथा अपनी भुक्ति के लिए कृष्ण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन की। पूर्वजन्म में वे दोनों कुवेर के पुत्र थे। उनका नाम नक्षत्रवर तथा मणिश्रीव था। उनकी गणना इद्र के गणों में भी होने लगी, बल वे मदाय हो गये। एक बार वे अप्सराओं के साथ जलक्रीडा कर रहे थे। उधर से नारद आ निकले। अप्सराओं ने सज्जावध तुरत कपड़े धारण कर लिए बिना वे दोनों श्रुति की ओर बिना ध्यान दिए सीढ़ में मग्न रहे। अतः नारद ने कहा—“मदाय दोनों जड़ वृक्षों की योनि में जन्म लें, तदनंतर श्रीकृष्ण के सालिष्य से उनका उद्धार हो।” अतः वे दोनों वृक्षों के रूप में ब्रह्म में उत्पन्न हुए थे। श्रीकृष्ण के अनुग्रह से वे शापमुक्त हो गये।

श्रीमद् भा०, १०:६-१०:८

वि० पु०, ४११-

हरि० अ० पु०, विष्णुसूक्त, ४०-

ययाति नहुष के पुत्र का नाम ययाति था। उनकी दो रानिया थी। उनमें से एक दिति की पौत्री और वृषपर्वा दैत्य की पुत्री शर्मिष्ठा थी। दूसरी का नाम देवयानी था। वह युक्त की द्वितीय वन्सा थी। ययाति का शर्मिष्ठा से अश्विन प्रेम था। शर्मिष्ठा ने पुत्र को और देवयानी ने बहु को जन्म दिया। बहु जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी भाता से कहा—“मा, पिता आपकी अनेका दूसरी मा को अधिक प्यार करते हैं। या तो आप मेरे साथ अग्नि में नूटकर अस्म हो जायें या फिर मुझे ही आभा दें।” मा ने व्याकुल होकर अपने पिता धृताचार्य से सब कह डाला। धृक् ने नृद्ध होंकर ययाति को गाप दिया कि वह बुद्ध हो जाय। ययाति जब बुद्ध हुआ तब भी उसकी शर्मिष्ठा वनी हुई थी, अतः उसने बहु से कहा कि वह उसकी वृद्धावस्था घरोहर रूप में रत से और यौवन राजा

को दे दे, क्योंकि राजा की मोय-लिप्सा समाप्त नहीं हुई थी। यदु ने नहीं माना तो राजा ने यहीं प्रस्ताव पुर के सामने रखा। पुरु ने यहाँ स्वीकार कर लिया। कुछ वर्ष बाद ययाति ने उससे अपनी वृद्धावस्था बापस ले ली, उत्तमा यौवन उसे दे दिया, माघ ही पुरु को उत्तराधिकारी नियुक्त करते हुए यदु को राज्य से वंचित कर दिया। कालांतर में तप करते हुए ययाति ने अपना शरीर त्याग दिया।

का० रा०, उत्तर काण्ड, सर्ग १८-१९,

कुछ बन्पाए एक मरोबर में जलकीड़ा कर रही थीं। हृद वायु का रूप धारण करते वहाँ पहुँचे तथा बिनारे पर रखे उनमें वस्त्रों को उन्ताने अस्त-व्यस्त कर दिया। जब वे वपडे पहनने लगीं तो देवयानी तथा देवराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के वपडे परस्पर बदल गये, अतः दोनों आराम में लड़ने लगीं। देवयानी को गुरुपुत्री होने का गर्व था और शर्मिष्ठा ने स्वयं राजकन्या होने के नाते शुक्राचार्य को निखमगा ब्राह्मण कहा तथा देवयानी को उसने एक अर्थ हुए में घबेरा दिया। नहुष-पुत्र राजा ययाति उधर में जा गये थे जिन्होंने उनका हाथ पकड़कर हुए में बाहर निकाला। देवयानी रो-बिलबिल रही थी। पिता के पुछने पर उसने सब वृत्तान्त कह सुनाया। शुक्राचार्य ने राजा वृषपर्वा से कहा कि वे अपनी पुत्री को मतलप करते वहाँ नहीं रक्ता चाहते तथा देवयानी के पाम करने जायेंगे। वृषपर्वा ने अपना समस्त वैभव देवयानी को अर्पित कर दिया तथा उसके कहने पर शर्मिष्ठा को दानी के रूप में उसकी मेवा में छोड़ दिया। देवयानी ने राजा ययाति का वरण किया। शर्मिष्ठा दासी के रूप में उसके साथ गयी। देवयानी ने दो पुत्र हुए—यदु तथा दुर्बहु। शर्मिष्ठा ने देवयानी की पौरों में राजा में भवध स्थापित किया तथा उसके तीन पुत्र हुए—दुह्यु, अनु तथा पुर। जब देवयानी का ज्ञात हुआ तो वह क्रुद्ध होकर अपने पिता के पाम गयी। पिता ने ययाति को बुढ़े होने का शाप दिया तथा यह मुदिआ भी दी कि यदि कोई उसकी वृद्धावस्था लेकर उसे अपना यौवन देगा तो उसकी मत्तान राज्याधिकारी होगी। ययाति की मोय लिप्सा अभी समाप्त नहीं हुई थी, अब उसने जयन्त यदु, दुर्बहु, दुह्यु तथा अनु में उनका यौवन माया। उनके मना कर देने पर राजा ने उन्हें भ्रम में शाप दिये—(१) यदु की मत्तान राज्य-भोग न करे। (२) दुर्बहु चाशान जादि खेपी के

मोगों पर राज्य करे। (३) दुह्यु ऐसे प्रदेश में बना जायेगा, जहाँ घोड़े-हाथी की सुविधा नहीं होगी। उसे निरंतर नाब के घूमना पड़ेगा तथा उसकी मत्तान राजा न बहनाकर जोर बहनाएगी। (४) अनु को यौवन में ही वृद्धावस्था के सब दोष आ धरेंगे तथा उसकी मत्तान यौवन में ही नर जायेगी। वह बूढ़े जैसा होकर अग्निहोत्र का भी त्याग कर देगा।

पुरु ने ययाति को अपना यौवन दे दिया, फलस्वरूप पिता ने आशीर्ष दी कि उनकी शरीरी प्रज्ञा समस्त बाननाओं से भरण होगी। एक हजार वर्ष पूर्ण होने पर राजा ययाति ने पुर का यौवन उसे वापस कर दिया। पुरु का राज्याभिषेक कर दिया तथा स्वयं वनवास भी दीक्षा ली।

वन में मग्न में रहते हुए ययाति ने एक हजार वर्ष तक बनी जन, जमी वायु या आहार लेकर समय व्यतीत किया। तदाश्चात् वे स्वयं चने गये। एक महर्ष वर्ष तक बहा रहने के उपरान्त उन्होंने हृद से बात करते हुए कहा—“मेरा पुष्प समस्त देवताओं और मानवों से बढ़-चढ़कर है। कोई भी मेरी ममानता नहीं कर सकता।” आत्मस्तुति तथा परस्परस्वारस्य कारण उनके पुष्प मष्ट हो गये और वे पतित होकर भूमि की ओर गटे। उनकी याचना पर इन्द्र ने यह कर दिया कि उन्हें मज्जनों का भोग प्राप्त होगा। मार्ग में उन्हें राजर्षि अष्टर मिले। अष्टर ने परिचय तथा पतन का कारण ज्ञात। वसुमना, मित्रि, अष्टर तथा प्रतर्दन ने अपने समस्त पुष्प ययाति को अर्पित करने का प्रयास किया जिससे कि वे भूमि की ओर पतित न हों किन्तु ययाति ने मनी का प्रतिग्रह अस्वीकार कर दिया। सभी मृगदन्त का शालन करती हुई शशवी बहा आ पहुँची। ययाति उसके पिता में तथा वसुमना आदि उसीके पुत्र थे। माघवी ने उनका परस्पर परिचय करवाया तथा अपने संपूर्ण पुष्पश्री भी उनको समर्पित करने चाहे। ययाति ने कहा—“मुझे मेरे दोहोत्रों ने ही आज श्राप है, अब आज से पितृव्य में दोहोत्रों को परम पवित्र माना जायेगा।” नन्दनुर आश्रम में विद्यमान पाव रखा पर आरुद्र होकर वे सभी पुष्प के वन से स्वर्ग की ओर गटे।

म० भा० काठिन, अध्याय ७९ के ६३-७४

राजा नहुष के पुत्र दश नाम ययाति था। श्राव ने ययाति की कन्या माघवी उन्हें नौटा दो टोठे माघवी के स्वयंवर

ययाति ने पुर को यौवन सौंदर्या चाहि रितु पुरु ने कहा कि जरा मे वह वासनामुक्त हो चुका है, अत यौवन की कामना उसे नहीं रही। पुरु की तपस्या के फल-स्वरूप समस्त भाई गांधर्व हुए तथा पिता की जरा का नाश हो गया।

ब० पु० १२, १४६-

यवनीत भारद्वाज तथा रम्य दोनों परस्पर मित्र थे। रम्य के अर्वाचसु तथा परावसु नामक दो बेटे थे। पुत्रों सहित रम्य बहुत विद्वान् थे। भारद्वाज तपस्वी मुनि थे। उनसे बेटे का नाम यवनीत था। यवनीत ने स्पृहावय रम्य तथा उनके बेटों की विद्वत्ता से अधिक बेटों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए धार तपस्या की। इन्द्र ने प्रबट होकर उनकी तपस्या का उद्देश्य जानना चाहा। यवनीत ने बताया कि वह चाहता है कि प्रत्येक ब्राह्मण को बिना पड़े ही वेदों का ज्ञान हो जाय। इन्द्र ने कहा—“वे लोग स्वाध्याय से विद्वान् बने हैं, तुम तपस्या के माध्यम से समस्त ब्राह्मणों को वेदवेत्ता नहीं बना सकते। स्वाध्याय करा।” यवनीत नहीं माना, उसने फिर से तपस्या प्रारंभ कर दी और कहा कि वह अपने शरीर का एक अंग अग्नि में होम कर देगा। इन्द्र ने एक युक्ति सोची और गंगा में जहां यवनीत स्नान करने जाता था, इन्द्र एक बृद्ध पुरष के रूप में जा बैठे। यवनीत ने देखा कि एक बृद्ध मुट्ठी में रेत भर-भरकर नदी में डाल रहा है। पूछने पर जाना कि वह इस प्रकार नदी पर पुल बनाने के लिए प्रयत्नशील है। यवनीत ने उसे बहुत समझाया कि उसका प्रयत्न व्यर्थ है, इस प्रकार पुल नहीं बन सकता। इन्द्र अपने वास्तविक रूप में प्रबट होकर बोले—“इसी प्रकार तुम्हारा प्रयत्न भी व्यर्थ है। बिना पड़े ब्राह्मणों का वेदों का ज्ञान नहीं मिल सकता।” यवनीत के आग्रह पर इन्द्र ने यवनीत तथा उसके पिता भारद्वाज को बदविषयक ज्ञान प्राप्त करने का वरदान दिया। यवनीत प्रमत्त होता हुआ अपने पिता के पास पहुंचा। भारद्वाज से उसने सब कुछ कह सुनाया तो भारद्वाज बोले—“बेटा, ऐसे वरदान में ज्ञान प्राप्त करने पर बानव अहंकारी हो जाते हैं और अपने-अपने नष्ट हो जाते हैं। रम्य तथा उसके दोनों पुत्र यजु-शान्ति तथा विद्वान् हैं, तुम उनके आश्रम में मन जाना।” यवनीत ने स्वीकार कर लिया। कामांतर में वह रम्य के आश्रम में गया। वहां परावसु की पत्नी के अनिरक्त

और कोई नहीं था। यवनीत ने एकांत में उसके साथ रमण किया। रम्य जब आश्रम आये तो सोनी हुई पुत्र-वधू के समस्त समाचार जानकर क्रुद्ध हो उठे तथा यवनीत को मारने के निमित्त अपनी एक जटा उखाड़कर अग्नि में होम की। फलतः एक मुदरी के रूप में कृत्या प्रबट हुई। पुनः एक और जटा को होम करके एक भयानक राक्षस की प्राप्ति कर मुनि ने उन दोनों को आदेश दिया कि वे यवनीत को मार डालें। कृत्या ने अपने रूप पर आत्मकण कर यवनीत के कमंडलु का हरण कर लिया। फिर अशुचि यवनीत के प्राणह्वन के निमित्त राक्षस उसकी ओर अपसर हुआ। वह जान बचाने के लिए मटकने लगा। नदी या तालाब के किनारे पहुंचने पर उसे पता चलता कि वहां का पानी मूक गया है। अतः में डोबता हुआ वह पिता की यज्ञशाला तक पहुंच गया। वहां एक अथा शूद्र जातीय राक्षस नियुक्त था। उसने अवर धुनने के लिए प्रमत्तगीत यवनीत को पकड़ लिया और राक्षस ने उसे धूल में मार डाला। आश्रम में लौटने पर अपने अर्थ मेंच में सब समाचार जानकर भारद्वाज बहुत क्रुद्ध हुए तथा उन्होंने घोष दिया कि रम्य का ह्वन उनके बड़े बेटे के हाथों हुआ। बहुदुःख ने एक यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। उसने रम्य के दोनों बेटों को आमंत्रित किया। एक रात उनीचे परावसु ने काशी भूगर्भ में पहुंचे हुए अपने पिता को गहन वन में आते देखा तो हिंसक पशु ममत्त उनको मार डाला। तदनंतर वह अपने भाई से बोला—“मुझसे ब्रह्महत्या हो गयी है। तुम ब्रह्महत्या-निवारण के हेतु व्रत करो तथा मैं राजा का यज्ञ संपादन कर दूंगा।” अर्वाचसु ने इसकी शान मान ली। जब ब्रह्महत्या का शोक-निवारण कर वह राजा की यज्ञस्थली पर पहुंचा तो परावसु ने उसे ब्रह्महत्या का बताकर वहां से निकलवा दिया। अर्वाचसु बहुत दुखी होकर घर लौटा। उसने मृत्यु की उपासना की। मृत्यु ने प्रमत्त होकर उसे दानं दिव्य और वर मांगने के लिए कहा। अर्वाचसु ने मृत्यु से कहा कि उसने पिता, भारद्वाज तथा यवनीत—सभी जीवित हो जायें तथा माई पिता की मृत्यु के दोष में मुक्त हो जायें, साथ ही यह भी मून जायें कि उसने पिता की हत्या की थी। यवनीत अपने पिता के साथ पुनर्जीवित हो उठा तो उसने अग्नि आदि देवताओं से पूछा कि उसने बेटों का अध्ययन किया था, फिर मुनि रम्य उसे अनुचित दण

से कैसे मार मके? देवताओं ने बताया कि 'रैम्ब' जैसा उत्तम ज्ञान उसे नहीं था, क्योंकि उसने बिना गुरु के तथा बिना बप्टि मंले वेद पढ़े थे, अतः ज्ञान की महत्ता नहीं थी।

य० भा०, वनपर्व, १३५।२ से ६० तक, १३६ १३७

यश वाराणसी में यश नामक श्रेष्ठीकुमार था। वह अत्यंत विद्यापूर्ण जीवन यापन करता था। एक रात विद्या से आपूरित उसके हृदय में अपने जीवन के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हुआ। वह भगवान बुद्ध की धरम में गया। उनका उपदेश सुनकर वह धर्मनिरा रहित प्रसन्न हो गया। तदनंतर उसकी मा, पिता, भूतपूर्व पत्नी तथा मित्रों ने भी प्रसन्नता ग्रहण की। उसके मित्रों ने मुख्यतः चार लोग थे विमल, सुबाहु, पूर्णजित् तथा गवापति।

य० य०, १।५-

यशोदा पूर्वकाल में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम द्रोण था तथा उनकी पत्नी का नाम धरा था। उन्होंने ब्रह्मा के आदेशों का पालन कर उनसे वर मांगा कि जब पृथ्वी पर जन्म लें तब वे विष्णु के परम अवतार हों, अतः द्रोण और धरा ने तब तथा यशोदा के रूप में व्रज में जन्म लिया। श्रीकृष्ण उनके पुत्र हुए। वे दोनों कृष्ण के विराट् रूप के दर्शन पर पुलकित हो उठे। एक बार मिट्टी खाने पर उन्होंने बालक का मुह झुलवाकर देखा तो बड़ा चर-अचर सपूर्ण जगत् के दर्शन हुए। वे सोच जान गये कि श्रीहरि का अवतरण हुआ है।

धीमेदु भा०, १।१८।

याज्ञवल्क्य मुनि याज्ञवल्क्य ने घोर तपस्या तथा सूर्य की आराधना की। सूर्य ने प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। याज्ञवल्क्य ने यजुर्मंत्रों का ऐसा ज्ञान प्राप्त करने का वर मांगा जैसे पहले किसीको उपलब्ध न रहा हो। सूर्य ने मुनि को गृह खोलने के लिए कहा। खले गृह से सरस्वती ने शरीर में प्रवेश किया। सरस्वती ने तेज की तपन से धरावर पहले तो मुनि पानी में घुम गये, फिर सूर्य के समझने से वे बाहर निकल आये। सूर्य ने कहा—“कालांतर में तपन समाप्त हो जायेगी।” सरस्वती को स्मरण कर मुनि ने अनेक याज्ञो का पारायण किया तथा तीस दिवस की शतधूप भी पढ़ाया। एक बार विश्वामु नामक यक्षवं विचरते हुए उनके पास पहुंचे। उन्होंने वेद से सबद्ध चौबीस प्रश्न पूछे। याज्ञवल्क्य ने सरस्वती

का आवाहन कर सभी प्रश्नों का उचित उत्तर दे दिया। उन्होंने यह भी बताया कि चारों वर्ण ब्रह्म से सबद्ध हैं। ब्रह्म के मुख से ब्राह्मणों, भुजाओं से क्षत्रियों, नाभि से वैश्यों तथा पैरों से शूद्रों का प्रादुर्भाव हुआ।

य० भा०, शारिपव, ३१८।

वैशंपायन ने अपने शिष्यों को यजुर्वेद की सत्ताईस शाखाओं की सिद्धा दी। श्रुतिगणों ने यह नियम बनाया कि जो कोई महाभेरु पर स्थित उनके समाज में सम्मिलित नहीं होगा, उसे सात राज्यों के उपरांत ब्रह्महत्या का दोष नयेगा। उस नियम का केवल वैशंपायन ने ही उल्लंघन किया, अतः उनका धरम-स्पर्श करने पर उनके मानके की मृत्पु हो गयी। उन्होंने अपने शिष्यों से अपनी ब्रह्महत्या दूर करने के लिए व्रत रखने को कहा। शिष्यों में याज्ञवल्क्य विशेष उत्साही थे। उन्होंने सेष ब्राह्मणों को निस्तेज बताकर अकेले ही व्रत करने की बात कही। वैशंपायन ने याज्ञवल्क्य के मुह से अन्य ब्राह्मणों के प्रति अपमानजनक बात सुनकर उन्हें दी हुई विद्या वापस मांगी। याज्ञवल्क्य ने हथिरमण्डित यजुर्वेद का व्रम कर दिया। अन्य शिष्यों ने 'क्षीतर' के रूप में उस व्रमित यजुर्वेद को ग्रहण किया, अतः वे सब 'वैसिरीय-यजु-शाखाध्यायी' कहलाये। याज्ञवल्क्य ने सूर्य की उपासना की तथा सूर्यदेव की कृपा से उन यजु-धृतियों को पढ़ा जिनसे वैशंपायन भी अपरिचित थे। सूर्य ने अस्व के रूप में प्रकट होकर यजुर्वेद की शिक्षा दी थी। उसकी विभिन्न शाखाओं को जिन ब्राह्मणों ने पढ़ा था, वे 'वारि' कहलाए। शाखाओं का विभाजन याज्ञवल्क्य ने किया।

वि० पु०, १।२

युक्ताश्व वसिष्ठ ऋषि इक्ष्वाकुवर्गी पित्रवत् पुत्र सुदान का पुरोहित था। सुदान पित्रवत् ने वसिष्ठ ऋषि को अपनी स्त्रियों की रखवाली का काम सौंप दिया। वसिष्ठ बड़ी सतिशान-नभा में जाने लगा तो उसने छोटे भाई युक्ताश्व से कहा कि इन्हीं भार्याओं का तू अभ्यक्ष हो जा। उसने जो बच्चे पैदा हुए, उनमें जो धेष्ट थे, वे तो युक्ताश्व ने अपने पाम रख लिये और उन्हें अपने बच्चे कहने लगा और जो पापी ब निरृष्ट थे, उन्हें राज-राजियों की सत्ता बसा दिया। इस प्रकार वह उदात्त शिशुओं की बदनाम-बदनी करता रहा। कालांतर में सौदामा को पता चला तो उन्होंने उसे आटे हाथों लिया

और कहा 'स्तेनोऽस्त्वन्धृषि' अर्थात् तू चोर है। ऋषि नहीं है।

सं० भा०, २।२३

युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ के बाद युधिष्ठिर ने सम्राट्-मद प्राप्त किया। उन्हें वधाई देने के लिए द्वैपायन व्यास आये। बात-ही-बात में उन्होंने कहा कि प्रत्येक उत्तात वा पल १३ वर्ष तक चलता है। अतः दिगुपात-वध के फलस्वरूप युधिष्ठिर को निमित्त बनाकर एक युद्ध होना जिसमें क्षत्रियों का विनाश होगा। इस भविष्यवाणी को सुनकर युधिष्ठिर स्वयं मरने का निश्चय करने के लिए उद्यत हो उठे किंतु अर्जुन ने उन्हें ममभा-बुद्धावरणात किया।

कौरवों में द्यूतश्रीडा में हारने के बाद पांडव तथा द्रौपदी काम्यक वन में चले गये। दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए अर्जुन तपस्या करने इद्रकील पर्वत पर चले गये। दोष पांडव तथा द्रौपदी उनकी चिता में रत थे। उन्हीं दिनों बृहदरथ मुनि ने युधिष्ठिर को भाति-भाति का उपदेश दिया। उन्होंने अद्वैतवादी और धूर्तनीडा का रहस्य भी चारों पांडवों को बता दिया।

सं० भा०, समापक, ४६, ००

महाभारत-युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व युधिष्ठिर जमरा भीष्म, द्रोण तथा कृपाचार्य के पास गये। उन्हें प्रणाम कर उनसे विजय-प्राप्ति का वरदान लिया तथा उनसे उन लोगों की मृत्यु का उपाय भी पूछा। भीष्म ने कहा कि वे बाद में बतायेंगे, क्योंकि अभी उनका मृत्युवाक्य भी नहीं आया है। द्रोण ने कहा—“अग्निव समाचार” प्राप्त कर मेरे हाथ से गन्ध गिर जाते हैं—ऐसे समय में कोई मेरा हतन कर सकता है।” कृपाचार्य ने कहा कि युधिष्ठिर की विजय निश्चित है। तदुपरांत युधिष्ठिर ने गन्ध को प्रणाम कर प्रार्थना की कि यदि वह कर्ण का भारही बने तो उसे हतोत्साहित करता रहे। गन्ध ने स्वीकार कर लिया।

महाभारत-युद्ध में द्रोण की इच्छा युधिष्ठिर को बंदी बना लेने की थी। कृष्ण ने यह बात भाप ली थी। अतः वे युधिष्ठिर को द्रोण के पास नहीं जाने देते थे। षटोत्तच के वध के उपरांत युधिष्ठिर बहुत कानर हो उठे। षटोत्तच ने वनवासकाल से ही पांडवों का बहुत माय दिया था। कृष्ण ने युधिष्ठिर को मनभाया कि यदि कर्ण ने षटोत्तच पर शक्ति का प्रयोग न किया होता तो अर्जुन का वध निश्चित था। युद्ध के चौदहवें दिन व्यास मुनि ने प्रवट होकर बताया कि तब से पाचवें दिन पांडवगण विजयी

हो जायेंगे तथा बहुधा पर उनका एकछत्र राज्य होगा। अगले दिन द्रोण ने महामयकर युद्ध का श्रीमंश किया। जो रथी सामने आता, वही मारा जाता। श्रीकृष्ण ने पांडवों को समझ-बुझकर तैयार कर लिया कि वे द्रोण तक अद्वैतवादी की मृत्यु का समाचार पहुँचा दें जिससे कि युद्ध में द्रोण की रक्ति समाप्त हो जाय। भीम ने मानव नरेश इद्रवर्मा के अद्वैतवादी नामक हाथी का वध कर दिया। उसने द्रोण को 'अद्वैतवादी मारा गया' समाचार दिया। द्रोण ने उसपर विद्वान् न कर युधिष्ठिर से समाचार की मन्चाई जाननी चाही। युधिष्ठिर अपनी मत्प्रियता के लिए विस्वात थे। श्रीकृष्ण के अनुरोध पर उन्होंने जोर से कहा—“अद्वैतवादी मारा गया है।” और धीरे से यह भी जोड़ दिया कि “हाथी का वध हुआ है।” द्रोण ने उत्तराग्र नहीं सुना। अतः उनका समस्त उत्साह मद पड़ गया। युधिष्ठिर इतने धर्मात्मा थे कि उनका रथ पृथ्वी में चार अंगुल ऊँचा रहता था किन्तु उस दिन वे अत्यंत भापण के उपरांत उनके घोड़े पृथ्वी का स्पर्श करने चलने लगे।

कर्ण-वध के उपरांत राजा गन्ध ने कौरवों का सेनापतित्व ग्रहण किया। युद्ध में युधिष्ठिर ने चद्रसेन तथा द्रुमकेन को मार डाला।

महामाण्ड-युद्ध की समाप्ति पर वचे हुए कौरवपक्षीय नर-नारी, जिनमें धृतराष्ट्र तथा गांधारी प्रमुख थे, तथा श्रीकृष्ण, सात्यकि और पांडवों सहित द्रौपदी, कृती तथा पांचाल विधवाएँ कुरक्षेत्र पहुँचे। वहा युधिष्ठिर ने मृत नैनिकों का (चाहे वे गन्ध वगैरे के हो अथवा मित्रार्थ के) दाह-मस्कार एवं तर्पण किया। कर्ण को याद कर युधिष्ठिर बहुत विचलित हो उठे। सा में बार-बार कहते रहे—“बाप, कि सुमने हमें पहले वृत्ता दिया होना कि कर्ण हमारे भाई हैं।” अतः में हताश, निराश और दुःखी होकर उन्होंने नारी-जाति को शाप दिया कि वे भविष्य में कभी भी कोई गुह्य रहस्य नहीं छिपा पायेंगी। युधिष्ठिर को राज्य, धन, वैभव से वैराग्य हो गया। वे वातप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते थे किन्तु ममन्त नाइयो तथा द्रौपदी ने उन्हें तरह-तरह में समझाकर क्षात्रधर्म का पालन करने के लिए उद्यत किया।

सं० भा०, भीष्मवधार्क, १११०

द्रोणवध, १६०, १= १६०

स्वोपक, २६, २०

अष्टादश, राजधर्माद्वापनरक

युयुत्सु दुर्योधन की समस्त सेना के नष्ट होने पर राजधानी से राजमहिनाए भी नगर की ओर दौड़ी। उनके बड़े सरसक पाडवों के भय से तितर-बितर हो गये, तब घृतराष्ट्र की पत्नी वैश्यकुमारी मौवनी के पुत्र युयुत्सु ने सोचा कि पाडवों की आज्ञा से ही नगर-प्रवेश करना चाहिए। उसने युधिष्ठिर तथा कृष्ण की आज्ञा मांगी तो युधिष्ठिर ने उसे गले में लगाकर नगर-प्रवेश की आज्ञा प्रदान की। वह राजकुल की स्त्रियों को अपने संरक्षण में राज-

धानी तक पहुँचाने गया। वहाँ विदुर से भेंट होने पर उसने समस्त समाचार कह सुनाया। विदुर ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की तथा उन सबको सानुरोध उस रात वहीं रोक लिया।

पृ० भा०, दशमपर्व, २६।७६-१०१

□

रतिदेव सस्कृति के पुत्र का नाम रतिदेव था। वह अत्यंत दानी था। वह प्रत्येक पक्ष में ब्राह्मणों को हजारों रोने के बने निष्क दान किया करता था। जिस दिन उसने यहु अतिथि रहते थे, उस दिन दसवीं हजार गौए दान की जाती थी। पशु अपने-आप यज्ञ के लिए उपस्थित हो जाते थे। भीगी चर्मराशि से जो जल बहता था, उससे एक विशाल नदी प्रवृत्त हो गयी जो (चवाल) चर्मपत्ती नाम से विख्यात हुई।

म० भा०, द्रोणपर्व, ६७।

आतिथर्ग, २६। १२१-१२२

भरतवशी रतिदेव सप्रह-परिग्रह तथा ममत्तारहित होकर धर्मपूर्वक अपने कुटुंब का पालन कर रहे थे। एक बार अठ्ठासीम दिन तक उन्हें भोजन-पानी नहीं प्राप्त हुआ। उन्तालीसवें दिन उन्हें धी, हृन्वा, जल इत्यादि की प्राप्ति हुई। वे सकुटुब भोजन करना ही चाहते थे कि पहले एक ब्राह्मण, फिर शूद्र अतिथि, तदनंतर बुते सहित एक और अतिथि आये। उन सबका कृत् होकर जाने के बाद केवल जल ही बच गया। एक चाटाल जल की खोज में वहां पहुंचा तो रतिदेव ने प्रमत्तता से वह जल भी उसे दे दिया। रतिदेव ने भगवान की स्मरण कर कहा—“मेरी उच्छा दूसरों का कष्ट आत्मसात् कर लेने भर की है।” बाटाल के जाने के उपरांत ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने प्रवृत्त होकर उसे दर्शन दिये। रतिदेव सपरिवार योगी बन गया।

योगद् भा०, ६। ११। १-५

रंभा विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने मरुद्गण तथा रमा को बुलाकर उनका तप भंग करने के लिए भेजा। विश्वामित्र ने राग से रमा दम ह्वार

बर्ष के लिए पापाण प्रतिपा वन गयी। विश्वामित्र ने कहा कि कोई तपस्वी ब्राह्मण उसका उद्धार करेगा। विश्वामित्र ने पूर्व दिशा में जाकर एक हजार वर्ष तक निराहार रहकर तपस्या करने की वीक्षा ली। एक हजार वर्ष की घोर तपस्या के उपरांत जब उन्होंने भोजन के लिए अन्न परोसा, तब इंद्र ब्राह्मण के रूप में आये और उनसे भिक्षा मांगी। विश्वामित्र ने संपूर्ण भोजन उन्हें दे दिया और साम रोक्कर एक हजार वर्ष तक पुन तपस्या में लीन हो गये। उनके मस्तिष्क में घृष्टा निबलने लगा जिससे श्रद्धा, गपर्व, पल्लव सब प्रस्त होकर ब्रह्मा के पास पहुंचे कि क्षुपहीन विश्वामित्र की मनचाहा वर नहीं मिला तो उनकी तपस्या से बराबर मोक्ष भस्म हो जायेगा। सब लोग धर्म-धर्म झूठकर नास्तिक हुए जा रहे हैं। ब्रह्मा ने उन्हें ब्राह्मणत्व प्रदान किया। विश्वामित्र ने उनसे ब्रह्मज्ञान, वेद-वेदांग आदि की याचना की, माय ही यह भी कि वसिष्ठ भी उन्हें ‘ब्रह्मपुत्र’ बहकर पुकारें। यह सब प्राप्त होने पर वसिष्ठ ने उनसे मेथी की और कहा कि अब वे ब्राह्मणत्व के सनस्त गुणों से विभूषित हैं। मुनि गतानंद के मुंह से यह गाथा सुनकर जनक अत्यंत प्रसन्न हुए।

वा० भा०, वायु कांड, सर्ग ६३, श्लोक २०-२७

सर्ग ६४, १-२०, सर्ग ६४, १-२५

रत्नबीज चटमुष्ट के वधोपरांत शुभ ने अन्य अनेक अमुरों को मुष्ट के लिए भेजा। अमुर मेना ने चदिनादेवी, बाली-देवी तथा मिह को सब आर से घेर लिया। ब्रह्मा, निब, वातिक, विष्णु, नृसिंह तथा इंद्र आदि देवताओं ने गरीर से पृषक्-पृषक् नक्षिणों ने निश्चलकर उन्ही पैनी पेनमूषा धारण की तथा उन्ही जैसे बाहनों पर बैठकर वे क्षत्रिय

असुरों से युद्ध करने के लिए कहा पहुँची। वे ब्राह्मणी, माहेश्वरी, मुहुरपिणी, नौमारी, वैष्णवी, नारसिंहो तथा ऐंद्री आदि के नाम से विख्यात हुईं। चंडिका देवी ने उज्ज्व को अपना सदेसवाहक बनाकर असुरों के पास भेजा कि वे यदि जीवित रहना चाहते हैं तो देवताओं के स्थान छोड़कर पाताल चले जायें अन्यथा धिव के बण उन्हें नष्ट कर डालेंगे। असुरों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया तथा कात्यायनी की ओर बहे। तदनंतर युद्ध में अनेकों असुरों का सहार हुआ। रक्तबीज नामक असुर के अग्र-प्रत्यग्न क्षत्र-विसर्जन हो पड़े। किंतु उसके शरीर में जो भी रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी, वही एक सशक्त असुर को जन्म दे देती थी, अतः चंडिका देवी ने कामों से कहा कि वह असुरों के शरीर का पान और शरीर का भक्षण आरम्भ कर दे। जब रक्तबीज का रक्त क्षीण हो जायेगा तब वह स्वयं मर जायेगा। कामुंडा ने अपना मुह खोलकर रक्तपान आरम्भ किया। मूह भर रक्त गिरने से जो असुर उत्पन्न हुआ, उसे भी वह खाती गयी। कधी ने रक्तबीज पर दूत, चक्र, बाण और तलवार से बार-बार उम्रे मार डाला।

भा० पु०, ८५।

रक्तबीज के शरीर से अन्न लगने के कारण जो भी रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी, उससे उसी के मगान शक्ति-संपन्न सद्यस्त्र दैत्य का जन्म होता था। इसलिए वह दुर्जय और अवध्य हो गया। धूमनिशुभ्र का नाम करने के लिए जय अविद्या पहुँची तो पहले रक्तबीज ने युद्ध किया। उसके घायत होने पर उसके रक्तविंदुओं से अनेक दैत्य उत्पन्न होने लगे। शक्ति ने उसे चक्र से आहत किया था। उसके शरीर से गैर की तरह लहू की धार बहने लगी। फलतः अनेकों रक्तबीज उत्पन्न हो गये। शक्ति ने वाली से कहा—“मैं जब भी किसी रक्तबीज पर प्रहार करूँ, तुम उससे गिरा रक्तपान करती जाओ, उसे भूमि पर मत गिरने दो।” तदुपरांत देवी ने रक्तबीज सहित उससे उत्पन्न अन्य दैत्यों को मार डाला।

दे० भा०, १२।१११-११६, १२०७-

रघुवश सबसे पहले ब्रह्मांड में जल ही जल था। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तदुपरांत इंद्रादि अधिष्ठाता देवताओं के साथ स्वयंभू ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। फिर परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा का रूप धारण करके पाताल से पृथ्वी पर आये। उन्होंने अपने बर्मेष्ट पुत्रों सहित सृष्टि

की रचना की। आकाशस्वरूप ब्रह्मा से अविनाशी ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा से मारीचि, मारीचि से कश्यप, कश्यप से विवरवान् मनु का जन्म हुआ। मनु सबसे पहले प्रजापति थे। मनु से इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। मनु ने उन्हें धनधान्य से परिपूर्ण पृथ्वी प्रदान की। इक्ष्वाकु अयोध्या के प्रथम राजा थे। इक्ष्वाकु की वंश-परंपरा में क्रमशः विकुक्षि, वाण, जनरण्य, वृष, विशकु, धुधुमार, धुवनारव, माधाता, सुसंधि हुए। सुसंधि ने दो पुत्र हुए—धुवसपि तथा श्रेष्ठजित्। धुवसपि के पुत्र भरत, भरत के पुत्र अशित हुए। अशित के हैहय, तातजय, सूर और शगबिहु नाम के चार राजा पन्ध्र थे, जिन्हें सेना से घेरकर अशित ने राज्य से निर्वासित कर दिया। वे चारों रमणीय पर्वत पर मयदान का स्मरण करते हुए रहने लगे। उनमें से दो की राजिया गर्मवती थी। एक ने सुमहान के लिए मृगुवशी ज्यवन मुनि की आराधना की, दूसरी ने ईर्ष्यावश उसे जहर (गर) दे दिया। पुत्र-जन्म के साथ गर पात होने के कारण पुत्र का नाम सगर पड़ा। कहा जाता है कि वे विष्णुसिंहासन वही हैं जिन्होंने मनुद जन्मावाये। सगर के पुत्र असमजस, अनुघात, दिक्षीप, मगीरथ, काकुत्स्थ रघु, प्रवृद्ध (कल्माषपाद और सीतास नाम से विख्यात हुए), राक्षस, सुदर्शन, बलिवर्ण, दीप्त्य, भद्र, प्रधुधुव, अवरीय, नहुष, बाधाव के पुत्र अज और मुघत हुए। अज के चर्माला पुत्र दशरथ और उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम था।

भा० रा०, ५।१०५। ५६, पर्व ११०, (सर्ग ११)

रजि देवासुर-मगान के आरम्भ होने पर दोनों पक्षों के लोग ब्रह्मा के पास गये और पूछा कि युद्ध में कौन-सा पक्ष विजयी होगा। ब्रह्मा ने कहा कि जिस ओर से राजा रजि लवेंगे, वही पक्ष विजयी होगा। दैत्यों ने रजि से अपनी ओर आने के लिए कहा। रजि ने कहा—“युद्ध में विजयी होने पर इक्ष्वाकु दो तो युद्ध बन्मा।” दैत्यों ने कहा—“हम असत्य भाषण नहीं करते। इक्ष्वाकु तो ब्रह्माव के लिए निविद्यत कर रखा है।” तदनंतर देवताओं ने भी रजि से सहायता मांगी। उन्होंने रजि की दांत भी स्वीकार कर ली। युद्ध में विजय प्राप्त करते वे उपरांत इंद्र ने रजि के पास पकड़कर कहा—“आप तो मेरे विना के समान हैं।” रजि ने बहस न करके परित्यक्ति से समझौता कर लिया। रजि को मृत्यु के उपरांत उनके पुत्रों ने इंद्र के राज्य में अपना भाग मांगा क्योंकि धनत्रय (इंद्र) रजि

को बिना बना चुका था। इन्द्र के राजद-नाथ न देने पर रजिमुक्तो ने युद्ध में उसे पराजित करने इन्द्र का भोग किया। इन्द्र ने बृहस्पति को दारुण नी। बृहस्पति रजिमुक्तो के लिए अभिचार और इन्द्र की तेजमूर्ति के लिए हवन करने लगे। रजिमुक्त वेद-विमुख धर्मत्यागी होकर पत्ति हुए तथा तेजस्वी इन्द्र ने उन्हें भारकर पुन स्वर्ग पर अभिचार प्राप्त किया।

वि० पु०, १४

रजि कायु के पांच पुत्रों में से एक था। एक बार देवराजुर नक्षत्र छिड़ गया। राक्षसों तथा देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा कि कौन-सा पक्ष विजयी होगा? ब्रह्मा ने बताया कि जिस ओर से रजि लहेगा, वही पक्ष जीतेगा। दोनों ने रजि से संपर्क स्थापित किया। रजि ने शर्त रखी कि वह इन्द्र-भद्र प्राप्त करता चाहेगा। देवता नाम गये। राजस नक्षत्र नहीं माले, अतः देवताओं की विजय हुई तथा रजि इन्द्र बना दिया गया। उनके स्वर्ग गमन के उपरान्त उनके पुत्रों ने अनेक बार युद्ध किया, किंतु अनंतोत्पत्त्या इन्द्र को ही इन्द्रत्व प्राप्त हुआ।

६० पु०, १११-१६

राक्षसोत्पत्ति ब्रह्मा ने सर्वप्रथम छापी पृथ्वी और वायु को उत्पन्न किया तदनंतर अनेक जीव उत्पन्न किये। पक्षमोति ब्रह्मा से उत्पन्न उन जीवों ने मूख से पोषित होकर ब्रह्मा से पूछा—“तुम क्या करें?” ब्रह्मा ने हन-कर कहा—“तुम लोग मनुष्यों की रक्षा करो।” उनमें से जो मूख नहीं थे, उन्होंने कहा—“रक्षण।” जो मूख थे, वे बोले—“पक्षान।” अर्थात् मौखल करेंगे। जिनोंने रक्षा करने की बात कही, वे ‘राक्षस’ बन गये और जिनोंने मौखल की बात की, वे ‘पक्ष’ बन गये। राक्षसों में दो मुख्य राक्षस हुए—हेति तथा प्रहेति। प्रहेति बहुत धर्मात्मा था। वह तन्मया के लिए वन में चला गया। हेति ने वास की न्यायन बहुत भया ने विवाह कर लिया। उनके पुत्र का नाम दिष्टलेप हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब उनका विवाह मर्या की पुत्री नातवटका ने हो गया। नातवटका ने मंदर पर्वत पर जाकर पुत्र को जन्म दिया और उसे वही छोटकर दिष्टलेप के नाम दिहार करने लगी। उधर शहर-पार्वती ने पर्वत पर उस बालक को गृह में भुट्टी डालकर बैठे रोज़ देखा तो दयावश वरदान दिया कि राक्षस भोजन जन्म के बाद शीघ्र ही अपनी मा की जायु की हो जाय। उस बालक

को आनाम में चलनेवाला एक स्वर तथा एक विनाम भी दे दिया। पार्वती ने उस बालक को स्वर भी कर दिया। उनका नाम मुखेग पड़ा। मुखेग की वन-प्राप्ति के दिग्ग में जाकर अनापी नामक शवर्ग में अपनी पुत्री देवदत्ती का विवाह मुखेग से कर दिया। उनके तीन पुत्र हुए—नात्पवान, मुनामी और माली। ये तीनों द्रव्य तथा न्यायक थे। उन तीनों ने न्यायक द्रव्य के प्रम-स्वरूप ब्रह्मा से पूछ कर प्राप्त किया कि (१) उन्हें परस्पर प्रेमभाव बना रहे (२) वे तीनों अन्तर होकर समुजयी हों तथा बँधनवाली हों। तदनंतर निर्भय होकर उन्होंने देवता, दैत्यों और ऋषियों को भक्त करता प्रारम्भ कर दिया। त्रिदशकों की कलानी माले की सुदर मवा से वे रहने लगे।

नर्मदा नाम की एक शवर्गी ने स्वच्छा से जन्म लिया। उनको तीन पुत्रिया हुई, जिनमें से सुदरी का विवाह नात्पवान से, केतुनती का विवाह मुनामी से तथा दमुषा का विवाह माली से हुआ।

नाम्पवान और सुदरी ने दक्षमूर्ति, विरवाक्ष, हुनुङ, मुत्तधन, ब्रह्मराज, मत्त और उगन को जन्म दिया।

मुनामी और केतुनती ने प्रह्म, कवचन, विष्ट, वाक्-बान्धव, ध्रुवाक्ष, दह, सुचारव, महादी, प्रधन और नात-कर्म को जन्म दिया।

माली और दमुषा ने अलग, अगिल, हर और शंदाती को जन्म दिया।

ये सब राक्षस मिलकर सबको तंग करने लगे। स्वर्ग में देवताओं की निष्ठाकर रहा रहने लगे तथा करने की इन्द्र, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु आदि कहने लगे। देवताओं ने जागरण से उनके महार को प्रार्थना की किंतु स्वयं मुखेगी को अनसुख दान करने के कारण उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तदनंतर देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने उनका सहार करने का भार अपने ऊपर लिया।

नाम्पवान, मुनामी और माली के नेतृत्व में राक्षसों ने विष्णु से भयानक युद्ध किया। माली की युद्ध में मारा गया। शेष दोनो भाई कई बार युद्धक्षेत्र में गये, कई बार मिर में आये, जब से मयनीन होकर पादमलोक में चले गये। वहाँ उन्होंने मुनामी को अपना राजा बना लिया। तथापुत्री खानी हो गयी। नाक्षत्र विष्णु ने माली की मारा था और उन्होंने राजवत्त के रूप में जन्म लेकर शेष

राजसो का सहार किया।

भा० रा०, उत्तर काण्ड, सर्ग ४, श्लोक ६-३२

भा० रा०, उत्तर काण्ड, १-५४

राजा आदिकाल में राजा और प्रजा जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सभी लोग धर्म के द्वारा परस्पर पालित-पोषित रहते थे। वातावरण में मोह के वशीभूत हो जाने पर धर्मसम्मत व्यवस्था कुछ कठिन जान पड़ी। मानव-समूह के धर्म का नारा हो गया। काम, लोभ तथा रस का प्राबल्य हो गया। देवताओं का तद्विषयक ज्ञान देखकर ब्रह्मा ने धर्म, अर्थ और काम का विस्तृत वर्णन करते हुए एक लाख अध्यायों से युक्त नीतिशास्त्र लिखा जो 'नीतिवर्ण' कहलाया। चौथा वर्ण मोक्ष का था। उसे तीनों गुणों की दृष्टि से दूसरे त्रिवर्ण के रूप में रचा। धीरे-धीरे मानव की आयु क्षीण होती गयी। अतः नमरा उम शास्त्र को भी विभिन्न देवताओं ने समय-समय पर सक्षिप्त रूप दे दिया। सबसे पहले सिध ने उसका संक्षेप 'वैणालाक्ष' नाम से किया, फिर इन्द्र ने उसका सक्षिप्ततर रूप 'बहुवदक' नाम से प्रस्तुत किया। तदनंतर बृहस्पति ने 'वार्हस्पत्य' और शुनाचार्य ने उमका भी संक्षेप कर दिया। देवताओं ने विष्णु से कहा कि "हमें एक संक्षेप पद प्राप्त करने योग्य मनुष्य की आवश्यकता है।" विष्णु ने 'विरजा' नामक मानमयुध को जन्म दिया। उसके पुत्र का नाम कीर्तिमान और कीर्तिमान के पुत्र का नाम 'वर्दम' हुआ। वे तीनों ही तपस्या और सन्यास में लीन रहे। 'वर्दम' का पुत्र 'अनन' नीतिविपुण था। उसका पुत्र अतिबल हुआ। वह शासक के अधिकार-पावर इन्द्रियों का दास बन गया। इस प्रकार धर्म-धर्म राजा और राज्य की व्यवस्था का श्रीगणेश हुआ।

भा० रा०, वासिष्ठ्य, २६।१३-६२

राज्यवर्द्धन दम के पुत्र का नाम राज्यवर्द्धन था। उसकी पत्नी, मारिनी, दक्षिण देश के राजा विदूरथ की बन्धा थी। एक दिन राजा के सिर में तेज लगाते हुए उसने एक सपेद बाल देखा, अतः वह रोने लगी। उसके रोने का कारण जानकर राजा बन्वास और तपस्या करने का विचार करने लगा। वह अत्यन्त लोकप्रिय राजा था, अतः उसके राज्य के शाहूणों ने, सुदामा नामक बध्व ने बयानानुसार, कामरूप पर्वत पर जाकर तपस्या की। सूर्य ने प्रमत्त होकर राजा को दम हारकर बर्ष का यौवन तथा आयु प्रदान किये। राजा को जान हुआ तो वह

बहुत चिन्तित हुआ कि इतनी लंबी आयु भोगने में उसे अत्यायु वाले सुहृदों का वियोगजनित दुःख भोगना पड़ेगा। राजा भी कामरूप पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा। सूर्य ने प्रमत्त होकर उसे अपनी प्रजा, सबधियों, मित्रों सहित दीर्घायु का वर प्रदान किया।

भा० पु०, १०६-१०७

राधा विष्णु ने कृष्ण का तथा लक्ष्मी ने राधा का रूप धारण किया। शिव ने अपनी गङ्गा को सभासने का काम विष्णु को सौंपा था। वातावरण में गोलोक ही कृष्णलोक कहलाया। वहाँ कृष्ण राधा के साथ विहार करते थे। एक बार राधा को दूर भेजकर कृष्ण विरजा नामक गोपी के साथ विहार करने लगे। राधा को पता चला तो वह विरजा के घर गयी, पर कृष्ण के मित्र सुदामा ने उसे घर में नहीं घुसने दिया। शीघ्र मुनकर विष्णु अवतरण हो गये। विरजा नदी बन गयी। राधा बहुत छट् छुई। उसने सुदामा को शाप दिया कि वह दैत्य होकर जन्म ले। सुदामा ने प्रत्युत्तर में कहा कि राधा मानवी बनकर रहे। कृष्ण ने प्रवृत्त होकर कहा कि सुदामा ऐसा दैत्य होगा जिसे शिवदेव कोई न जीत सकेगा, न मार सकेगा। राधा और कृष्ण ने मानव-देह धारण करके अवतार लिया।

शि० पु०, १।२७, श्लोक ६।

श्रीकृष्ण ने राधा की पूजा करके रासमण्डल में उन्हें स्थित किया। देवगण भी राधा की पूजा करने लगे। सर्वप्रथम सरस्वती ने वीणा-यंत्र द्वारा गान प्रस्तुत किया। सप्तम देवी-देवताओं ने सरस्वती को अनेक उपहार दिये। ब्रह्मा की प्रेरणा से शिव ने सगीत की तब छेडी तो सभी देवता भावविभोर हो उठे। चैतन्य होने पर उन्होंने देखा कि उनके मध्य राधा-कृष्ण नहीं हैं तथा सब जल से जल्पान्वित हैं। वह जल ही गोलोक में स्थित गंगा थी। सब लोग राधा-कृष्ण की स्तुति करने लगे कि वे दर्शन दें। कृष्ण का स्वर बातावरण में गूँज उठा—“मैं सर्वात्मा अर्थात् सर्वव्यापी हूँ। शक्तिवर्षिणी राधा भी सर्वव्यापीनी है। आप सोमो वा हम दोनों की देह से ही वियोग है अन्धका हम योग मर्दव आप सबके पाप हैं। यदि साक्षात् दर्शन की इच्छा है तो गिर क्षण-यास्त्र की रचना का प्रथम करो।” शिव ने हाथ में गंगा-यन्त्र लेकर राधा-यन्त्र से पूर्ण वेदमन्त्र तत्र वा प्रणयन करने का प्रण किया। तब कृष्ण ने राधा सहित प्रवृत्त

सीता की पवित्रता की प्रतिष्ठा के निमित्त उसकी अग्नि-परीक्षा हुई। उस अवसर पर इंद्र, कुबेर, यम, पितर आदि ने राम के मूल रूप का स्मरण दिलाया।

विभीषण के राज्याभिषेक के उपरांत राम ने अयोध्या जाने का निश्चय किया, क्योंकि चौदह वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी थी। वानरो तथा विभीषण ने भी अयोध्या देखने की इच्छा व्यक्त की। सीता ने वानरो की पत्नियों को भी आमंत्रित किया। वे सब पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या की ओर बढ़े, मार्ग में मुनि भारद्वाज के आश्रम में पहुँचे। वहाँ ठहरकर उन्होंने मुनि से वर मांगा कि मार्ग के सब दूष फूल-फल जायें तथा हनुमान को अयोध्या जाकर भरत तक यह संदेश पहुँचाने के लिए कहा कि राम पहुँचनेवाले हैं। भरत ने भाई के आगमन की सूचना पायी तो नगर सजाने की आज्ञा दी तथा अनेक प्रजाजनों के साथ राम के स्वागतार्थ नगरी से बाहर की ओर बढ़े। उन्होंने वस्त्र धारण किये हुए थे तथा राम-संक्रमण ने पुष्पक विमान से उतरकर भरत का आलिंगन किया। वसिष्ठ की चरणमूर्ति ली और विमान को कुबेर के पास वापस जाने की आज्ञा दी। कुबेर ने पुष्पक को पुनः राम की सेवा के लिए भेंट दिया, विष्णु राम ने पुष्पक को स्वतंत्र करके छोड़ दिया कि जिस ओर जाने की इच्छा हो, यह चला जाय।

बा० रा०, उत्तर कांड, सर्ग ४१, श्लोक १-१२

अयोध्या लौटने पर भरत ने सोलह राम के राज्याभिषेक की तैयारी की। समारोह को देखकर वानर और विभीषण अपने निवासस्थानों पर लौट गये। राम का राज्य दस हजार वर्ष तक बना रहा। इस राज्य में न कोई दुखी था, न निर्धन। सतोष-मुख-समृद्धि की सर्वत्र व्याप्ति थी।

दे० सीता

बा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग १२४-१३१

कात्तातर में रामचंद्र के स्वर्गारोहण के दृढ़ निश्चय की जानकारी नगरनिवासियों ने भी साथ धतने की आज्ञा पायी। समस्त वानर एकाग्र हो बसे। विभीषण भी आये। राम ने विभीषण, जाववान, मैद, द्विविद और हनुमान को मृत्युलोच में रहने की आज्ञा दी। विभीषण से उन्होंने कहा—“तुम इक्ष्वाकुवंश के कुल-देवता जगन्नाथ जी की आराधना करते रहना।” फिर राम, भरत, दानुज, सुग्रीव, अनेक प्रजाजन समस्त वानरो, भालुओं

तथा अंतपुर में निवास करनेवाली रानियों आदि और बनेक पशु-पक्षियों को साथ लेकर बसे। प्रवर्तित अग्नि-होत्र और वाजपेय छत्र लेकर ब्राह्मणों के साथ वसिष्ठ बागे-आगे बसे। उनसे बाद रामचंद्र। रामचंद्र की दाहिनी ओर हाथ में कमल लिए सक्ष्मी और बायी ओर महादेवी थी। वे सब लोग सरयू के तट पर पहुँचे। वे सरयू के गोप्रतारक घाट पर पहुँचे। उसी समय लोचपिता ब्रह्मा सबको विमानों सहित कहा जा पहुँचे। राम के भक्त होने के कारण जो लोग भी उनके साथ गये थे, सबको सत्तातक लोक की प्राप्ति हुई। भविष्य में भी जो राम का नाम लेकर देह त्याग करेगा, उसे सत्तातक लोक की प्राप्ति होगी। वे सब सरयू में स्नान करके विमानों पर बैठ बसे। ब्रह्मा ने कहा—“वानर और भालू जिन-जिन देशताओं से उत्पन्न हुए हैं, वे उनमें जाकर मिल जायेंगे।” यह कहते ही सुग्रीव ने सूर्यमंडल में प्रवेश किया। गोप वानर और भालुओं ने भी सरयू में अपना गरीर त्याग-कर अपने अपने अंगों में प्रवेश किया। राम ने साक्षात् विष्णु में प्रवेश कर सदेह अपने भाइयों के साथ बैकुंठ-धाम के लिए प्रस्थान किया।

बा० रा०, उत्तर कांड, सर्ग १०६, ११०,

नारायण ने अपने-आपको चार स्वरूपों में विभक्त करके दशरथ के घर में श्रीराम के रूप में जन्म लिया। उन्होंने विद्वामित्र के यज्ञ में दिव्य झलनेवाले सुवाहु, मारीच तथा देव-मानुषों का सहारा किया। इस कार्य के लिए विद्वामित्र ने राम को ऐसे-ऐसे दिव्य हथियार प्रदान किये कि जो देव-दुर्तंत्र हैं। श्रीराम ने जन्म के वही दिव-पनुष को लौकर सीता को प्राप्त किया। विनाश कीनेयी की इच्छा से चौदह वर्ष के वनवास का अंगी-करण किया। वास्तव में वह वनवास अनुत्पन्न के लिए ही संपन्न हुआ, ऐसा जान पड़ता है। उन चौदह वर्षों में राम ने मारीच, खर, दूषण त्रिगिरा आदि का वध किया तथा धूर्णखा की राक्ष बटवा दी। उनके भाई रावण के पदपथ से राम को पत्नी-विभोग सहना पड़ा। फिर हनुमान-मुग्रीव आदि से मैत्री स्थापित कर राम ने करोड़ों राक्षसों के साथ रावण को मार डाला। विभीषण का नया में राज्याभिषेक कर वे अयोध्या लौटे। उन्होंने ग्यारह हजार वर्ष तक शासन किया। अपने तीनों भाइयों से अपरिमित प्रेम करते हुए, राम ने वर्षपरामणता, सतोष और मुख से युक्त शासन की

स्थापना की।

म० भा०, वनपर्व, ३८
दशमपर्व, ६०

इक्ष्वाकुवशी राजा अज के पुत्र का नाम दशरथ था। उनकी तीन रानिया थी। कौसल्या से राम, कैंकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और गन्धर्व नामक पुत्र हुए। शिशु-धनुष तोड़कर राम ने विदेह देश के राजा जनक की पुत्री सीता से विवाह किया। रामचन्द्र का राज्यनिर्वाह होने का निश्चय होते ही मथुरा में प्रेरणा पाकर कैंकेयी ने दशरथ से राम के लिए वनवास तथा भरत के लिए राज्य मांगा। दशरथ ने ये सब देखकर, व्याधुन मन में प्राण त्याग दिये। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन गये। भरत को मानस पड़ा तो वह भी दुखी हुआ। राम के पास वन गया, पर राम ने समझा-बुझाकर उसे वापस भेज दिया। वन में शूर्पणखा राम तथा लक्ष्मण से संपर्क स्थापित करना चाहती थी। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट ली। वह जब घर लौटी तो रावण अपनी बहन की ऐसी दशा देख बदसा सेने निबता। उसने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करके राम के निबट जाने के लिए कहा। उसे देख उसका गिहार बरन के लिए सीता के वन देने पर राम लक्ष्मण के निरीक्षण में पत्नी को छोड़कर मृग का पीछा करने गये। छोटी देर में राम जैसी 'हा लक्ष्मण' पुकार सुनकर सीता ने लक्ष्मण को भी उनके पीछे भेज दिया। लक्ष्मण की हिच-किचाहट देखकर सीता ने उसके चरित्र पर संदेह प्रकट किया। एकही सीता को ब्रह्मण शिशु के रूप में लेकर रावण हर ले गया। राम-लक्ष्मण जब लौटे तो सीता की न पाकर बहुत दुखी हुए। सोचते हुए उनका साक्षात्कार जटायु (भरत के पुत्र) से हुआ जो सीता को बचाने के मदर्शन में घायल हो गया था। उसने रावण गमन का मार्ग बताया। सीता अपने आनूप्य उत्तर मार्ग में फँकती आ रही थी। उसका अनुसरण करके पचा सरोवर तक पहुँचे। फिर वानरों की सहायता प्राप्त हुई। हनुमान सब में सीता के दर्शन करने लाया। उसने सब को जमा दिया। राम ने वानरों की सहायता से सब पर विजय प्राप्त की तथा रावण आदि मुख्य राक्षसों को मारकर सीता की प्राप्ति की। सब का राज्य विनीषण को सौंपकर रामचन्द्र ने वहाँ के प्रस्थान किया। मलिनवनना सीता को देख उनके मन में गयाई कि वहाँ पर-मुरख

ने उनका स्वर्ण न किया हो। जनक देवी-देवताओं ने तथा स्वर्गीय दशरथ ने बड़ा प्रस्तुत होकर राम के सम्मुख सीता के सतीत्व की प्रतिष्ठा की, तदुपरांत राम ने सीता को ग्रहण किया तथा समस्त देवताओं को प्रणाम कर दशरथ की आत्मा में अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। लक्ष्मण, सीता, सुग्रीव, विनीषण तथा हनुमान उनके साथ गये। राम ने राज्याभिषेक के उपरांत सबको विदा किया। नाचगण में अपने-आपने चार स्वरूपों में विभक्त करके दशरथ के घर में श्रीराम के रूप में जन्म लिया। उन्होंने विनयामित्र के यश में विष्णु डालनेवाले मुवाहु मारीच आदि गन्धों का सहार किया। असुर-हन्त के लिए विनयामित्र ने राम को ऐमे-रुमे दिव्यास्त्र प्रदान किये जो कि देख-दुर्लभ थे। चौदह वर्ष का वनवास भी वास्तव में असुर-हन्त का निमित्त मात्र ही था।

म० भा०, वनपर्व, २०५।६-१

म० भा०, वनपर्व, २०५ के २६१ टट।-

वनपर्व, १८०-

दशमपर्व, ६००-

रामचन्द्र ने अपने भक्तों के निमित्त अवतरित होकर सीता की। तदुपरांत ब्रह्मा ने बालपुरुष के द्वारा उन्हें पुनः बहुत बापन आने का संदेश भेजा। बालपुरुष एक मूर्ति के रूप में रामचन्द्र के पास पहुँचा और बोला कि उनकी बातों के मध्य जो कोई आये, रामचन्द्र उनका परित्याग कर दें। राम ने लक्ष्मण को द्वार पर भेजा कि वह किसीको अंदर न आने दे। तभी दुर्बला राम की परीक्षा लेने आ पहुँचे। लक्ष्मण ने सोच-विचारकर उन्हें शय्य करवा उचित न मान राम तक उनका संदेश पहुँचाया। पूर्वनिश्चित शर्त के अनुसार राम ने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया तथा लक्ष्मण ने योगबल से सरयु के तट पर स्वर्गरीय त्याग किया। बालपुरुष अतर्पण हो गया।

वि० पू०, भा० १

दशरथ के बड़े पुत्र का नाम राम था। राम ने म्लेच्छों को पराजित कर राज्य की सुरक्षा की थी। उसने सीता का विवाह हुआ। दशरथ के भरत को राज्य देने के उपरांत एक रात्र राम, सीता और लक्ष्मण सबको छोड़कर दक्षिण पय की ओर बढ़े।

सीता-हरण के उपरांत राम के सीता के प्रति संदेश तथा मुद्रिका सहित हनुमान ने सब के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में उसने दो मुनियों को हाथ लटकाये तत्काल

देखा। उन मुनियों से चौथाई कोश दूरी पर तीन कन्याएँ विद्या की साधना कर रही थीं। वे सब दावाग्नि से जल रहे थे। हनुमान ने विद्या के प्रभाव से वर्षा की। अग्नि शांत हो गयी। मुनियों का वदन कर बन्ध्याओं ने वृत्तव्रता शापन किया तथा हनुमान को बताया कि वे दक्षिमुख के राजा गंधर्व की कन्याएँ थीं। उनका नाम चन्देखा, विद्युत्प्रभा और तरंगमाला था। उनके पिता ने विद्या से आना था कि उन तीनों का विवाह उस व्यक्ति से होना, जो 'साहसमति' को मारेगा। हनुमान ने उन्हें बताया कि राम ने साहसमति को मार दिया है, अब उनके पिता ने तुरंत राम के समक्ष उन तीनों का समर्पण किया। रावण-वध के उपरांत राम ने सीता को प्राप्त किया। सीता ने कहा—“लक्ष्मण, तुम साक्षात् लक्ष्मी के पनि हो तथा राम साक्षात् अक्षरराम है। (इस वध में राम 'धनराम', लक्ष्मण 'नारायण' तथा सीता 'लक्ष्मी' के रूप में अंकित की गयी हैं। वे सीता जैन धर्म के अवलंबी हैं। तथा जिनेश्वर-प्रतिभा की प्रणाम करते हैं।)

सीता के निर्वासन के उपरांत राम बहुत व्याकुल रहते स्या। हनुमान आदि के प्रव्रज्या ग्रहण करने से राम सहमत नहीं हुआ। 'राम का कहना था कि यदि भोग्य-सामग्री उपलब्ध है तो उसका त्याग व्यर्थ है। इस प्रकार की जड़ बुद्धि के साथ राम ने इन्द्र से भी कुतर्क किया किंतु लक्ष्मण के देह-त्याग और पुत्रों के प्रव्रज्या ग्रहण करने के उपरांत राम अत्यंत विकल हो गया। उसे समस्त दृष्ट-मित्रों ने आश्वस्त करने का प्रयास किया किंतु अत्यंत विरक्त होकर उसने प्रव्रज्या ग्रहण की। इस प्रकार राम का महाप्रतिष्ठाक्रम हुआ। उसके सुवन नामक चारण धम्मण से शोका दी। अनेक व्रतों का पालन करते हुए राम ने भिक्षाटन किया। उसने केवल ज्ञान का अर्जन किया। राम ने लक्ष्मण को गरवस्थ जाना। अग्नि-कुंड से निकलकर लक्ष्मण को पीटा जा रहा था। वह बन्धी गिड़गिड़ाता, कभी श्रोत्र करता, यही दशा रावण की भी थी। तभी एक देवदूत ने कहा पटुचर उन दोनों को बताया कि राम लक्ष्मण के प्रतिबोधन के लिए उद्यत है तथा देव उन दोनों को सेने पहुँचा है किंतु वे सोच नहीं पाये क्योंकि बर्मजन्म हुआ भोगना उनके लिए आवश्यक था। मुर्रे के पूछने पर राम ने विभिन्न जीवों के नाश भवों के विषय में बताया। यह भी कहा कि लक्ष्मण भविष्य में तीर्थंकर बनेगा। राम ने जिनेश्वर की भक्ति

का उपदेश दिया। तदनंतर राम ने निर्वाण प्राप्त किया।

पृष्ठ ५०, १३।

११।

७६।

६६, १०६-११५।

सीता को निमित्त बनाकर राम-रावण-युद्ध का संपादन हुआ। राम के साथ सुग्रीव, हनुमान आदि वानर तथा कुछ विशाघर थे—रावण समस्त राजसत्त समूह के साथ युद्ध में उपस्थित था। रावण ने लक्ष्मण पर शक्ति से प्रहार किया। वह भूच्छित हो गया। राम आदि ने कुम्भरों के साथ रावण पुत्रों को बन्धी बना लिया। चिता-तुर रावण ने दूत भेजा कि वे उनको मुक्त कर दें, सीता को रावण के दूत के साथ रहने की अनुमति दें तथा यथेच्छ बनसाला करें। राम किसी भी शर्त पर सीता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। रावण ने जिनेश्वर की पूजा से अनेक प्रकार की विद्याएँ भी प्राप्त की। वानरों ने पुनरांत रावण को देखकर सत्ता की तारियों को भया-तुर कर दिया।

लक्ष्मण से युद्ध होने पर रावण का सिर साक्षात् बार कटा किंतु हर बार फिर से आ जुड़ता था। तदनंतर रावण ने राक्षस पर रत्नचक्र का प्रयोग किया। राम की सेना ने उसे रोदने के लिए अनेक प्रकार के आमुषों का प्रयोग किया। सब राक्षसी को नष्ट करके प्रदक्षिणा करके महा-पक्ष लक्ष्मण के हाथ में अर्पित हो गया। लक्ष्मण ने कहा—“रावण, तुम्हारी भारते के लिए मैं, नारायण, उत्पन्न हुआ हूँ।” लक्ष्मण ने चक्र के प्रयोग से रावण को मार डाला। राम ने कुम्भरों आदि योद्धाओं को मुक्त कर दिया। उसी समय अग्रमेदल नाम के सामु छप्पन हजार मुनियों के साथ सत्ता पहुँचे। यदि वे पहले ही आ जाते तो लक्ष्मण से रावण भी संधि हो जाती, क्योंकि 'चैतलीमुनि' के आश्रय से जो लोग तब भी ईश्वर-प्राप्ति स्थिर नहीं रहता। इन्द्रजीत बदनसत्ता और धनवाहन ने अपने पूर्वजन्मों के विषय में सुनकर प्रव्रज्या ग्रहण की। राम अपने समस्त बंधु-स्वधर्म सहित सारेत पहुँचे। अंत में उनका हार्दिक स्वागत किया।

पृष्ठ ५०, ४२-४३। ७३।

रामतीर्थ 'रामतीर्थ' नाम से विख्यात प्रदेश पर्युराम की अनेक बार धर्मियों पर विजय का प्रतीक है। पर्युराम ने पृथ्वी को जीतकर कश्यप को आचार्य धारण करने एव

सौ अश्वमेध यज्ञों द्वारा भयवान का पूजन किया तथा दक्षिणा के रूप में मयूद्र तथा पैनी हुई ममस्त पृथ्वी दे दी। परशुराम के यज्ञ होने के कारण ही वह स्थान रामतीर्थ कहलाने लगा।

स० पा०, बाल्मव०, ४६।३-१२

रावण ब्रह्मा के पुत्र पुनस्त्य हुए। वे ब्रह्मा के सन्तान तेजस्वी तथा सब मोक्षों में पूज्य थे। तपस्या की इच्छा से वे श्रेष्ठ के पास तृणविटु के आश्रम में जाकर रहने लगे। उनका आश्रम बहुत सुंदर था। बन्पाए वहां बाबर खेलती थीं, अतः तपस्या में बिप्लव पड़ता था। एक बार पुनस्त्य ने कहा, "जो बच्चा मेरे नेत्रों के मापने आयेगी, वह गर्भवती हो जायेगी।" सब मूर्खरियों ने जवाब देकर दिया कि तुम भुक्ति तृणविटु की बन्पा ने यह बात नहीं सुनी थी, अतः वह आश्रम में गयीं और गर्भवती हो गयीं। तृणविटु का जब ममस्त घटना का ज्ञान हुआ तो वे वेदपाठ करते हुए पुनस्त्य भुक्ति के पास पहुंचे और उनकी स्त्रीवृत्ति लेकर अपनी पुत्री को उनकी सेवा करने के लिए छोड़ जाये। पुनस्त्य ने सेवा में प्रसन्न होकर कहा—"हे सुप्रोषिण! तुम्हारी बोध में मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो सौमस्त्य बहनाएगा। तुमने वेदपाठ सुना है, अतः विश्रवा भी कहनाएगा। विश्रवा के सुप्रो पर रामाक्षर भारद्वाज ने देववर्णिनी नामक अपनी बन्पा से उसका विवाह कर दिया। उनके पुत्र का नाम कुबेर (वैश्रवण) हुआ। उसने धीरे धीरे प्रमन्न करने ब्रह्मा से देवतानों का बोधार्थ बनने का वरदान प्राप्त किया। अतः वह इंद्र, गरुड, और अम के साथ चौथा लोकपाल हो गया। ब्रह्मा ने उसे पुष्पक विमान भी दिया। ब्रह्मा ने चले जाने के बाद कुबेर ने अपने पिता विश्रवा से पूछा कि बोधार्थ तो बन गया है कि तुमने रहने के लिए कोई स्थान नहीं बनाया गया। विश्रवा ने कहा—"ब्रह्मा के घर में वनपाय में परिपूर्ण नवा के सब राक्षस पाना में चले गये हैं, अतः तुम लम्बा पर आविश्यत्व जमा मो। कुबेर वही जाकर रहने लगा। वह बनी-बनी अपने पिता विश्रवा में मिलने आया करता था।

स० रा०, उतर कांड, सर्ग २, २

राक्षसों के राजा सुमानों की एक पुत्री थी, जिसका नाम कंवसी था। वे अपनी बन्पा के विवाह के लिए चिन्तित थे। तपस्विराज विश्रवा को देखकर उन्होंने कंवसी का विवाह विश्रवा ने करने का निश्चय किया।

उनकी आज्ञानुसार कंवसी विश्रवा के पास पहुंची तथा एक पुत्र की कामना अभिषिक्त की। विश्रवा ने कहा—"यह प्रदोष की दारुण चेता है, अतः इस समय दारुण विषे मर्ने से बहुत दारुण सन्तान का जन्म होता है जिनका जाकार-प्रकार तथा बर्न मनी भयानक होते हैं। अतः तुम्हारे पुत्र भी ऐसे ही होंगे।" कंवसी ने अपना पुत्र के लिए विनती की तो विश्रवा ने कहा कि सबसे छोटा पुत्र घनात्मा होगा। कंवसी का सबसे बड़ा पुत्र दग्धवीर (दग्धानन) अथवा रावण हुआ, दूसरा कुम्भकर्ण, तीसरी बन्पा शूर्पणखा और चौथा घनात्मा पुत्र विनीषण हुआ।

स० रा०, उतर कांड, सर्ग ६, श्लोक ११६

स० रा०, उतर कांड, सर्ग २१, श्लोक १३

एक बार कुबेर अपने पिता से मिलने गया। कुबेर के ऐश्वर्य और विनय की देखकर कंवसी ने रावण को कुबेर जैसा बनने की प्रेरणा दी। रावण ने कहा—"मा, मैं रावण सेना हूँ कि इतना ही ऐश्वर्यमाली बनने इच्छा-क्या।" रावण अपने भाइयों सहित वन में तपस्या करने चला गया।

उसने दस हजार वर्ष तक निगहार रहकर तपस्या की। हर एक हजार वर्ष के उपरान्त वह अपना एक निर वाट-कर होम कर देता था। दस हजार वर्ष पूर्ण होने पर अब वह अपना दसवा निर वाटने लगा तभी ब्रह्मा ने प्रकट होकर उसे वरदान दिया कि गरुड, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवताओं में से कोई भी रावण को मार नहीं पायेगा। उसके होम किए सब निर निर से बह पर जा मर्गे तथा रावण स्वेच्छा से अनेक रूप धारण कर पायेगा। ब्रह्मा ने कहा कि रावण की मनुष्य द्वारा भय बना रहेगा। अपने वन पर गर्व होने के कारण रावण ने मनुष्य द्वारा अभिषिक्त का वर मांगा ही नहीं।

स० रा०, उतर कांड, सर्ग २२, ११-१६

स० रा०, उतर कांड, सर्ग २, श्लोक ४०-४२
सर्ग १०१

स० रा०, उतर कांड, सर्ग ६०, ६१

सुमानों को अब जानू पड़ा कि रावण, कुम्भकर्ण और विनीषण ने वर-प्राप्त किये हैं तब उसने रावण को नवा स्थित कुबेर से मुझ करने के लिए प्रेरित किया। कुबेर रावण का मोक्षना आई था। रावण ने मेरे प्रहृत्य मानक दूत ने कुबेर ने जाकर कहा कि गवध नवा को शाय

करना चाहता है क्योंकि वहाँ मूलतः सुभासी आदि ॥ राज्य था। कुबेर ने कहा—“रावण मेरा आर्य है, उसे कहो कि सारी नगरी और पर्वत उसी का है।” रावण के भय से कुबेर ने अपने पिता विष्रवा की आज्ञा की और वह सत्ता का परित्याग कर कैलास पर्वत पर रहने लगा। इस प्रकार रावण ने सत्ता नगरी प्राप्त की। राक्षसों ने वहाँ पहुँचकर रावण का राज्यतिलक किया।

श्री० रा० उत्तर कांड अ० ११

रावण ने कैलास पर चढ़ाई करके कुबेर को परास्त कर दिया तथा उसका पुत्रक विमान छीन लिया।

श्री० रा० अरण्य कांड अ० ३२, १३-१६

एक बार रावण शिकार खेलता हुआ एक जंगल में पहुँचा। वहाँ उसे दिति का पुत्र मयदानव मिला। उसके साथ उसकी सुंदरी कन्या भी थी। रावण ने उसका परिचय जानना चाहा। मय ने बताया कि उसका विवाह हेमा नामक अप्सरा से हुआ था, जिससे उत्पन्न उस कन्या का नाम मयदोदरी था। रावण के भय से मयदानव ने अपनी पुत्री का विवाह रावण से कर दिया, साथ ही उसे एक अमोघ शक्ति भी दी। कालांतर में जिसका प्रयोग रावण ने लक्ष्मण पर किया था।

श्री० रा० उत्तर कांड अ० १३ श्लोक १-१३

रावण ने मणिमयी पुरी में निवातवचच रैव्यो से युद्ध किया। दोनों पक्ष बराबर के मोझा थे, अतः एक वर्ष तक न कोई हारा, न कोई जीता। ब्रह्मा ने प्रवृत्त होकर निवातवचचों को रावण की वरप्राप्ति के विषय में बतलाकर युद्ध में बरने के लिए कहा। उन घोषों ने रावण से प्रेरित करके उसका एवं वर्ष तक अनिष्ट किया तथा उसको ‘माया’ सिखायी।

श्री० रा० उत्तर कांड अ० २३ श्लोक ५-१३

एक बार रावण समुद्र में प्रवेग कर पातालनाथ पहुँचा। वहाँ वासुकी नाग की राजधानी भोगवतीपुरी में उसने भागी को परास्त करके तक्षक की पत्नी को हर लाया।

श्री० रा० उत्तर कांड अ० २३ श्लोक १-४

रावण पुष्पक विमान पर बैठकर एक भूच के वन (सप्तत धन) में गया। स्वेच्छा से चलनेवाला वह विमान यहाँ स्वयं ही रुक गया। तभी ‘नदी’ ने वहाँ आकर रावण से कहा—“यह शहर की श्रीदास्यवती है। यहाँ गहड़, नाग, गवर्ष, देवता, राक्षस और यक्ष आदि ॥

माना वसित है। वत तुम लीट जाओ।” रावण क्रुद्ध होकर शहर में पास गया। शहर के निवृत्त हीनदी विसृष्ट लिये खड़े रहे थे। उनका मुँह बानर जैसा था। रावण ने उनके मुँह का परिहास किया तो क्रुद्ध होकर उन्होंने शाप दिया—“हे दशग्रीव, हमारे वीर्य से उत्पन्न बानर ही तेरा नाश करेगा।” रावण इस बात की उपेक्षा करता हुआ शिव के पास पहुँचा और बोला—‘मेरे विमान की गति को इस पर्वत ने रोक रखा है अतः मैं इसे उखाड़ फेंकूँगा।’ यह कहकर उसने अपने दोनों हाथों पर पर्वत उठा लिया। पर्वत हिलने लगा तो शिव ने अपने पाव के अंगुष्ठों से उसे दबाया, अतः रावण की बोझा बाँहें दब गयीं। वह पीछा से चिल्लाया। उसकी चिल्लाहट इतनी भयानक थी कि तीनों लोक काँप गये। रावण ने मंत्रियों का सुझाव मानकर शिव की स्तुति प्रारंभ की। एक हजार वर्ष तक वह शिव-स्तुति में लगा रहा। तदनंतर शिव ने उससे कहा—“हम तुमसे प्रमत्त हैं। तुम्हारे नाद से प्रसन्न हैं—जिससे सब दहल गये थे, अतः अब तुम्हें सब ‘रावण’ कहा करोगे। तुम अपनी इच्छानुसार किसी भी मार्ग से पुष्पक विमान से जा सकते हो।” शिव से रावण ने चंद्रहास नामक एक संस्कार भी प्राप्त की जिसके लिए शिव ने कहा कि तनिक भी विरसकार होने पर तत्संस्कार शुरुतः शिव के पास चली जायगी।

श्री० रा० उत्तर कांड अ० १६

उत्तरोत्तर बढ़ती हुई शक्ति के कारण वह दुराचारी और अभिमानी होता गया। एक बार वह देवगणों की क्रीड़े का रहा था। मार्ग में उसने सेना का पक्ष डाला। सारी सेना सौ रही थी, किंतु वह वहाँ की शाभा देल रहा था। उसने किसी उत्सव में जाती हुई रमा को देखा। उसने रमा का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ बहाल करने के लिए बढ़ा। रमा ने हाथ जोड़कर बतलाया कि वह कुबेर के पुत्र मलकवद की पत्नी होने के कारण रावण की पुत्रवधू है। रावण को उसकी रक्षा करनी चाहिए। उसे इस प्रकार की बात घोषा नहीं दी। रावण ने यह कहकर कि अप्सरा विमो एवं की पत्नी नहीं होती, उमने साथ समीप बिछा। रमा अत्यंत क्रुद्ध एवं दुःखी होती हुई मलकवद के पास गयी तथा मय वह सुनाया। मलकवद ने रावण को शाप दिया कि वह भविष्य में वनपूर्वक भोग करेगा तो उसके मिरने का दुःख ही जायेगा।

श्री० रा० उत्तर कांड अ० २६ श्लोक १-६

एक बार पुत्रिस्थिता नाम की अप्सरा वाकाम-मार्ग से ब्रह्मलोक की ओर जा रही थी। रावण ने उसे नमन करके वनपूर्वक उससे समोग किया। तदुपरान्त वह भीता वापती हुई ब्रह्मलोक पहुँची। ब्रह्मा ने रष्ट होकर शाप दिया कि भविष्य में रावण यदि किसी भी स्त्री के साथ वनपूर्वक समोग करे तो उसके सिर के मौ टुकड़े हो जायेंगे।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग १६, श्लोक ११-१४

रावण के अत्याचारों से दुखी होकर देवताओं ने ब्रह्मा की आराधना की। ब्रह्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि "राक्षस और दानव उनके डर से तीनों लोकों में घूमते रहेंगे।" इससे देवताओं के भय का पूर्ण निवारण नहीं हुआ। तब उन्होंने महादेव की आराधना की। महादेव ने कहा—“राक्षसों का नाश करनेवाली एव स्त्री प्रकट होगी। पहले जैसे देवताओं से प्रेरणा पाकर क्षुधा ने दानवों को खा लिया था, उसी तरह भीता रावण के साथ उन सबका नाश कर डालेगी।”

वा० रा० युद्ध कांड, सर्ग २३, श्लोक ११-४१

राम ने रावण के हननार्थ ही पृथ्वी पर जन्म लिया। रावण के दस सिर थे। हर बार सिर बटने के बाद दूसरा सिर निकल आता था। इस प्रकार दस बार सिर काटकर राम ने रावण को मार डाला।

दे० अवध

वा० रा० युद्ध कांड, सर्ग १११

राम-रावण युद्ध में अनेक राक्षसों का वध हुआ।

(१) देवात-वध—हनुमान ने द्वारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ७०, श्लोक २४-२६

(२) त्रिगिरा—हनुमान ने द्वारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ७०, श्लोक ४१-४६

(३) महापार्षद-वध—ऋषभ द्वारा हुआ।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ७०, श्लोक २७-६३

(४) उन्नत-वध—गवीश द्वारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ७०, श्लोक ६६-७०

(५) वपन वध—अग्रद के द्वारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ७६, श्लोक १-१०

(६) गोपितास-वध—द्विविद के द्वारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ७६, श्लोक ३०-३३

(७) प्रजय-वध—वज्र के द्वारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ७६, श्लोक २१-२६

(८) मूपास-वध—मंद के द्वारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ७६, श्लोक ३४

(९) कुम्भ-वध—सुग्रीव के द्वारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ७६, श्लोक ८३-८४

(१०) निवृन्-वध—हनुमान द्वारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ७७, श्लोक १३-१४

(११) मकराक्ष-क्षर का पुत्र था। उसका वध राम के हाथों हुआ।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ७६

(१२) विरपाक्ष-वध—सुग्रीव द्वारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ८७, श्लोक २३-२६

(१३) महोदर-वध—सुग्रीव द्वारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ८८, श्लोक २२-२८

(१४) महापार्षद-वध—अग्रद द्वारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ८१,

रावण की राक्षस-मेधा का हुनन

प्रजड्घ—सपाति ने मारा।

बबुमासी—हनुमान ने मारा।

मित्रघ्न—विभीषण ने मारा।

तपन—नील ने मारा।

निवृन्—हनुमान ने मारा।

प्रथम राक्षस वामनो को वध लेता था। प्रथम की

गज ने मारा

श्रपघ्न—राम ने मारा।

यत्तवोष—राम ने मारा।

अगनिप्रथ—द्विविद ने मारा।

विहृन्मासी—सुषेण ने मारा।

वज्रमुष्टि—मंद ने मारा।

निकुन्—नील ने मारा।

अग्निवेतु—राम ने मारा।

रश्मिचेतु—राम ने मारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ४३, श्लोक १३-४३

यमशत्रु, महापार्षद, महादेव, वज्रदण्ड, गज तथा मारण को राम ने मारा।

वा० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ४४, श्लोक १७-२१

ब्रह्मा के मानसपुत्र पुत्रस्त्य थे। उन्हें भी नामक पत्नी से वैश्रवण नामक पुत्र प्राप्त हुआ जो अपने पिता की छोड़कर पितामह ब्रह्मा के पास ही रहने लगा,

अतः पुनस्तथ ने श्रोत्रवत् अपने-आपको ही दूसरे रूप में प्रकट कर लिया। वह रूप विश्रवा कहलाया। वह वैश्रवण से बदला लेना चाहता था। ब्रह्मा वैश्रवण पर प्रमत्न थे। उन्होंने उसे अमरत्व प्रदान किया। उसकी महादेव से मैत्री बरवाकर धन वा स्वामी (कुबेर) बना दिया। उसे नलकूबर नामक पुत्र तथा पुष्पक विमान प्रदान किया। वैश्रवण अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्नशील था। उसने पुष्पोत्कटा, राक्षस तथा मांजिनी नामक तीन राक्षस-कन्याएँ पिता की सेवा में भेजीं। पुष्पोत्कटा ने रावण तथा कुम्भकर्ण, मांजिनी ने विभीषण तथा राक्षा ने शर (पुत्र) और शूर्पणखा (पुत्री) को जन्म दिया। कुबेर से डाह होने के कारण रावण, कुम्भकर्ण तथा विभीषण ने ब्रह्मा को सपत्न्या से प्रसन्न किया। रावण ने अपने सिर काटकर आहुतिया दी, फलस्वरूप ब्रह्मा ने रावण के समस्त सिर पुनः स्थापित कर इच्छानुसार रूप धारण कर पाने का तथा मानवेतर भय से भूकत रहने का वर दिया। कुम्भकर्ण को निद्रा तथा विभीषण को दुष्ट चित्त तथा अमरत्व प्रदान किया। रावण ने वर प्राप्त करते ही कुबेर को लका से मार भगाया। उसने धाप दिया कि रावण लक्ष शीघ्र ही होगा तथा वह पुष्पक विमान का प्रयोग नहीं कर पावेगा। विभीषण ने सर्वत्र कुबेर के धर्मसम्पन्न मार्ग का अनुसरण किया। रावण ने समस्त लोगों को लका दिया था, अतः वह रावण कहलाया। देवताओं ने ब्रह्मा से जाकर प्रार्थना की कि वे रावण के उल्लाह को क्षप्त करें। उनके वर के कारण वह मानवेतर के लिए अवध्य है। ब्रह्मा न मानव-रूप में विष्णु (रामचन्द्र) को उससे सहार के लिए भेजा तथा उन्होंने आदेश से इंद्र ने समस्त देवताओं को वानरो, रीछों आदि की सत्ताओं के रूप में पृथ्वी प्रकट किया।

म० प्रा०, वनपर्व, अध्याय २४४/११ से १३ तक, २३५, २३६-
ब्रह्मा से शिवायामना का मंत्र प्राप्त करने के बाद रावण ने चंद्रमा के साथ युद्ध करना बंद कर दिया। मंत्र लेकर मदमत्त उसने सवा वीं ओर जाते हुए कैलाश पर्वत को देखा। वहाँ में स्थापित करने के लिए वह पर्वत को उठाने का प्रयास करने लगा। धीरे-धीरे उसका मद देखा तो अपने अग्रूँ से दबाकर उसे गगानल में धुसा दिया। रावण ने चिन्तानर दया मांगी। शिव ने क्षमा कर दिया। वह गगानाल तथा शिवपूजन करते लका लौटा।

ब० पू०, १४३-

लका में सुग्रीवी की बली प्रीतिमती के गर्भ से तीन पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें से रत्नश्रवा रूप और गुणों से युक्त था। उसका विवाह व्योमविन्दु की कन्या कंबुजी से हुआ। एक रात कंबुजी ने स्वप्न देखा कि उसके उदर में पहले एक सिंह ने, फिर सूर्य और चंद्रमा ने प्रवेश किया है। ज्योतिषियों ने इसका अर्थ यह बताया कि उसका पहला पुत्र सिंह के समान क्रूरवर्मा योद्धा होगा। तदुपरांत दो अन्य पुत्रों का जन्म होगा जो पुष्प की ओर ध्यान देंगे। वास्तव में उसका पुत्र हुआ, जिसका नाम रावण रखा गया। उसे राक्षसपति ने एक रत्नहार पहनाया, जो पूर्वजाल में मेघवाहन को दिया गया था। उस हार में प्रतिबिम्बित मौं अन्य भूत दिखायी दिये, अतः वाचक का नाम दशमुख पड़ा। उसके दो छोटे भाई आनुवर्ण तथा विभीषण हुए तथा एक बहुत हुई, जिसका नाम चंद्रनखा रखा गया।

रावण, आनुवर्ण तथा विभीषण ने वन में जाकर घोर तप से अनेक निद्रिया प्राप्त की। तप की ममाप्ति के उपरांत सुग्रीवी ने उन्हें बताया कि उनकी दश-परपरा मेघवाहन से विरतर लका पर शासन करती आयी थी। ग्रीवी को राजा इंद्र ने मार डाला और उसे पाताल दुर्ग में प्रवेश कर अपनी रक्षा करनी पड़ी। उन लोगों का संगम राजा इंद्र भोग रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार उसका पोता पुनः राज्य प्राप्त करेगा। तदनंतर रावण ने लका में प्रवेश किया। राजा मय वी कन्या मरुदोरी के साथ उसका विवाह हुआ। मय कन्या को लेकर आवास-मार्ग से उसने पात पहुँचा था। मरुदोरी पटरानी थी। उसकी अनेक अन्य रानियाँ भी थीं। विभिन्न विद्याओं के प्रयोग में वह अनेक रूप धारण करने विभिन्न रानियों के साथ एक ही समय में विहार करता था। उसने दो पुत्र हुए जिनके नाम इंद्रजित और मेघवाहन रहे गये। रावण ने भूवराज्यकार अक्षर हारी को दुष्ट में परास्त करके हस्तगत कर लिया था। यम नामक राजा को परास्त करके उसने विविधा नवरी को प्राप्त किया। एक बार रावण ने माधु जनतर्कों से अपने मरण के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया—“जो व्यक्ति ‘मोर्दिनिता’ को उख लेता, वही तुम्हारा मारक होगा।” मीठाहरण के उपरान्त विद्याधरो ने यह बताया कि लक्ष्मण ने यह शिखा उठा ली है।

प० ब०, ७१/१-२८, ८१-८८-

रासलीला भरतपूर्णिमा की रात में कृष्ण ने वासुदी बजायी। उसके स्वर से समस्त गोपीमण्डल खिचा बचा आया। जिस समय वासुदी का स्वर सुना—कोई गोपी टबटन मल रही थी, कोई भोजन बना रही थी, सभी अपना-अपना काम छोड़कर वन की ओर भागी। लोभ-लज्जा, मर्यादा, मर्यादों की बाधा इत्यादि सभी की उपेक्षा कर जब वे कृष्ण के निवट पहुँची तो कृष्ण ने उन्हें अपने-अपने घर वापस चले जाने को कहा। वे बोली—“तुम पट-पटवाणी श्रीहरि हो। हमें समार का भाई आकर्षण तुम्हारे प्रेम से बिचलित नहीं कर सकता।” यमुना के पुलिन पर वे सब कृष्ण को घेरे खड़ी थी कि कृष्ण अतर्धान हो गये। गोपिकाएँ व्याकुल मन से पेड़-पौधों, झरियाँ से कृष्ण के विषय में पूछती रही। फिर कृष्ण के बिरह में तन के तलमचलित पूतना आदि की लीलाओं का अभिनय करने लगी। कोई गिगु कृष्ण बन गयी तो कोई पूतना। तदनन्तर उन्होंने रेत में ध्वजा, कनक, वज्र अथवा तया जौ से युक्त श्रीकृष्ण के चरण-चिह्न डिँके। उनके साथ-साथ एक नारी के चरण-चिह्न भी थे। गोपिकाएँ उनसे महारे कृष्ण और अज्ञात प्रेमिका को ढूँढने लगी। वे कहने लगी—“निश्चय ही कोई कृष्ण की ‘आराधिका’ होगी।” उपर कृष्ण ने उस गोपी से एकांत में प्रेमालाप किया, इसलिए उसे सर्व हो गया। कृष्ण उसके पास में भी अतर्धान हो गये। वह व्याकुल मन से चाहती और अंधरे से कुछ गट पर कृष्ण को याद कर रही थी कि टोप गाँविकाएँ भी उन्हें ढूँढनी हुईं वहाँ पहुँच गयीं। गाँविकाएँ भक्ति-भक्ति के प्रभाव पर कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को याद करने लगी। जितनी गोपिकाएँ थी, कृष्ण ने उन्हीं ही रूप धार लिए। प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण रास करने लगे। महाराज के उपरांत कृष्ण ने उन्हें उनके घर भेज दिया। कृष्ण की योगमाया से किसी भी गोप में दोषबुद्धि ने प्रवेश नहीं किया। तब तब यमुना के पुलिन पर राम हाँगा रहा, उन्हें ऐसा ही लगता रहा कि उनकी पत्निया उनके पास हैं।

योग्य भा०, १०१२६-२३४

रत्निनी महाराज भोमन की कन्या (विदमं देव की राजकुमारी) का नाम रत्निनी था। वह गुण-श्रवण के माध्यम से ही कृष्ण पर मुग्ध हो गयी थी किंतु उसका भाई रत्नी कृष्ण का द्वेषी था, वह वह रत्निनी का

विवाह गिगुपाल से करना चाहता था। रत्निनी ने विवाह से दो दिन पूर्व श्रीकृष्ण के पास अपने प्रेम का भेदग मेका, माथ ही कहलाया कि विवाह में एक दिन पूर्व वह गिरिजा के मंदिर में मे जाई जायेगी, वहाँ से कृष्ण उसका अपहरण कर लें ताकि नडाई में सबंधियों का नाश न हो। सदेगवाहन ब्राह्मण को माथ से श्रीकृष्ण रत्निनी का विवाह देखने के बहाने से विदमं देव पहुँचे। निश्चित मंदिर के पास ही उन्होंने उसका हरा कर उसे अपने रूप में बँटा लिया। गिगुपाल के माथी राजाओं तथा रत्नी ने कृष्ण पर आक्रमण किया। रत्नी ने बमब उठाई कि यदि कृष्ण को पराजित नहीं कर पायेगा तो अपनी राजधानी में नहीं पहुँचेगा। कृष्ण ने उन सबको पराजित कर दिया। रत्निनी अपने भाई का वध नहीं चाहती थी, वह कृष्ण ने रत्नी की दाढ़ी-मूँछ तथा वेग मुठवाकर उसे छोड़ दिया। रत्नी गणप में खुश था कि कृष्ण को हराए बिना अपनी राजधानी बुद्धिमत्ता में प्रवेश नहीं करेगा, वह कृष्ण से पराजित होने के बाद उसने ‘भोजवट’ नाम की एक नगरी बसायी और वहाँ रहने लगा।

योग्य भा०, १०१२६-२४

हरि० व० पु०, विष्णुर्द, १६-१०

व० पु०, १२६०

वीरव-मादवों के भावी युद्ध के विषय में जानकर रत्नी अपनी मेना सहित पादवों के शिविर में पहुँचा। कृष्ण का उससे पूर्व परिचय था। कृष्ण ने जब रत्निनी का अपहरण किया था, तब रत्नी ने आत्म-वीरत्व-प्रदर्शन करते हुए कृष्ण को ललकारा था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि कृष्ण को मारे बिना राज्य में वापस नहीं आयेगा। कृष्ण ने पराजित होकर वह अपने नगर में नहीं लौटा था तथा उसने अपने पराक्रम स्थल पर ‘भोजवट’ नामक नगर बसाया था। स्वभाववश वह पुनः अपने ओज तथा वीरत्व का बखान करने लगा। उसके यह वृत्ति पर कि पादवों को उसकी सहायता की आवश्यकता है, क्या पादवों ने मना कर दिया? तदनन्तर वह दुर्गोपन की महायत्ना के निमित्त उसके पास गया, पर उसने भी सहायता देने से इकार कर दिया। अतः महानाराज के युद्ध में बनराम तथा रत्नी—ये दोनों राजा नमिनिन नहीं हुए।

व० भा०, उदाहरण, १२६०

रुद्र दैत्यों के सम्मुख देवता टिक नहीं पाते थे। वे अपने पिता कश्यप की शरण में गये। कश्यप ने शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने वरदान प्राप्त किया कि शिव उनकी परनी वसुधा के गर्भ से अवतरित होकर दैत्यों को दस्त करे। कालांतर में शिव ग्यारह रत्नों के रूप में वसुधा के गर्भ में प्रकट हुए। उनके वे रूप कषात्री, पिम्बल, भीम, विलोहित, राक्षसभूत, अमय, बज्रपाद, अहिवृष्ण्य, शम्भु, भव तथा विष्णुपाद नाम से विख्यात हैं। उन्होंने दैत्यों को मार भगाया तथा देवताओं ने अपना राज्य पुन प्राप्त किया।

वि० पु० ७२४।

वि० पु० १४५१-१४।

३३॥ शिव ने समार के उपचार के लिए दिव्य सहस्र वर्षें तप किया। तदनंतर नेत्र खोलने पर दो जलबन पृथ्वी पर गिरे जो द्वादश के वृक्ष बन गये। शत्रु को भी शूद्रता से द्वादश धारण करने का अधिकार प्राप्त है। एकमुखी द्वादश तथा पंचमुखी द्वादश शिवरूप हैं। उनके धारण करने से शक्ति तथा भुक्ति मिलती है। द्विमुखी द्वादश धारण करने से गोवध या पाप भट्ट हो जाता है। त्रिमुखी द्वादश से धन और विद्या की प्राप्ति होती है। चतुर्मुखी द्वादश ब्रह्मा का रूप है। पञ्चमुखी द्वादश दाहिनी बाह में धारण करना चाहिए। वह स्वयं के समान होता है। सप्तमुखी द्वादश से निर्धन भी राज्य प्राप्त कर लेता है। अष्टमुखी बटुक भैरव का रूप है। नवमुखी दुर्गा का स्वरूप, दशमुखी जनार्दन-स्वरूप, एकादशमुखी रुद्र-स्वरूप, द्वादशमुखी सूर्य-स्वरूप, त्रयोदशमुखी विश्वदेव-स्वरूप, चतुर्दशमुखी द्वादश को मस्तक पर धारण करना चाहिए। उससे सब प्रकार का आनंद मिलता है। द्वादश कितनी सख्या में ब्रह्मा धारण करने चाहिए, हमने भी नियम है (दे० वि० पु०, १।१२-१४)।

वि० पु०, १।११

३४॥ गणेश्वर राज विश्वावसु के सर्पक में आवर अपनी मेनका ने एक बच्चा को जन्म दिया, जिसे वह स्थूलनेत्र नामक ऋषि के आश्रम में निवृत्त छोड़ आयी। स्थूलनेत्र ने उसे पुत्रीवत् पाता। वह बुद्धि, रूप, गुण में अत्यंत निपुण थी, अतः उसे प्रमद्वरा नाम दिया। एक बार रुद्र ने उसे देखा तथा उससे विवाह करने का निश्चय कर लिया। स्थूलनेत्र ने उसका वरदान कर दिया। एक दिन जगन में बिहार करती हुई प्रमद्वरा को माप ने डम

निया। सब लोग विलाप कर रहे थे तभी रुद्र से आकाश-चारी देवदूत ने कहा कि प्रमद्वरा को पुनर्जीवन देने का एकमात्र उपाय यही है कि रुद्र अपनी शीप आमु का आधा भाग उसे दे दे। रुद्र तुरंत तैयार हो गया। धर्म-राज की कृपा से रुद्र की आधी आमु प्राप्त कर वह जी उठी।

म० भा०, भाषितर्क ८।१।-

दे० भा०, ११।

रेणुका जमदग्नि ऋषि का धनुष की प्रत्यका छड़ाकर बाण छोड़ने में बड़ा आनंद जाता था। उसकी सुदरी पत्नी रेणुका बाण उठाकर जाती तथा वे बार-बार चलते। एक बार भरी दोषहरी में उन्होंने रेणुका से बाण उठा साने के लिए कहा। मार्ग में घूष से पाव तथा मस्तक जलने के कारण रेणुका को पड़ो की छाया में रुकना पड़ा। बाण से जाने पर जमदग्नि ने विलव का कारण जाना तो सूर्य को लक्ष्य बनाकर धनुष पर बाण चड़ा दिया। सूर्य भयभीत होकर ब्राह्मण-रूप में ऋषि की शरण में आ पहुँचा। ऋषि ने उसे पहचान लिया तथा शरणागत को रक्षा का आश्वासन दिया। उनके फोव का कारण जानकर सूर्य ने उन्हें एक छत्र तथा जूते अर्पित किये, जो उसके ताप में शुरुआत करने में समर्थ थे।

म० भा०, भाषितर्क, १।१।-१।१।-

रेवती (क) भारद्वाज की बहुत रेवती अत्यंत बुरापा थी। उसकी बाष्पी में भी शीप था। भारद्वाज उससे विवाह के विषय में विशेष चिंतित थे। उनके पास 'कठ' नामक ब्राह्मण विद्याभ्यास के लिए आया। अध्ययन पूरा करके जब उसने इच्छित गुरु-दक्षिणा के लिए पूछा तो उन्होंने रेवती से उसका विवाह करवा दिया। इस गुरु-दक्षिणा में वे प्रसन्न हो गये। शिवाराधना तथा गंगा-स्नान से रेवती ने अनुपम सौंदर्य प्राप्त किया।

म० पु०, १११।-

(ख) रेवत कुतूहमी अपने सौ भाइयों में सबसे बड़ा था। उसकी पुत्री का नाम रेवती था। महाराज रेवत अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मा के पास गये। वह उससे शोभ्य वर की शोच में थे। उस समय हारा, ॥ नामक दो वृक्ष गान प्रस्तुत कर रहे थे। गान समाप्त होने के उपरान्त उन्होंने ब्रह्मा से इच्छित वस्तु पूछा। ब्रह्मा ने कहा—“यह बात जो तुम्हें अत्यंतान्वित लगा, वह चतुर्मुख तब धना। जिन वरों की तुम वचां कर रहे

हो, उनके पुत्र-पौत्र भी अब जीवित नहीं हैं। तुम विष्णु के माप इनका पाणिग्रहण कर दो। वह बनराम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हैं।" राजा रेवती को लेकर पृथ्वी पर गये। विभिन्न नगर जैसे छोड़ गये थे, वैसे अब रोप नहीं थे। मनुष्यों की लवाई बहुत कम हो गयी थी। दत्तराम ने रेवती से विवाह कर लिया। उसे लवा देख-कर हनघर (बनराम) ने अपने हत की नाक से दबाकर उसकी लवाई कम कर दी। वह अन्य सामान्य नारियों के बंद की हो गयी। (मा० पु० मे रेवती रैव की मा के रूप में अवति है।)

वि० पु०, ४:१

दे० मा०, ४:२४१

रैव जनधुति कः प्रपौत्र जानधुति अपनी दानवीलता के लिए दूर-दूर तक विख्यात था। एक रात राजा जानधुति ने दो चढ़ते हुए हमों को परस्पर बात करते सुना। एक हस ने कहा—“ओ मल्लास, देख, राजा जानधुति (जनधुति के प्रपौत्र) का तेज घुनोव का स्पर्श कर रहा है। तुम्हें प्रसन्न न कर डाले, जरा समझकर उठना।”

मल्लास ने कहा—“क्या तू राजा जानधुति को शाही बाले रैव के समान समझता है? रैव तो अत्यंत जानी है। जिस प्रकार घृतश्रींदा में वृत्त नामक पाना जीतने के उपरांत अपने से निम्न धेनो के समस्त भव उस छिताही को मिल जाते हैं, वैसे ही वृत्तरथानीय रैव को श्रेतादि स्थानीय समस्त सुहृदों का फल प्राप्त हो जाता है।”

यह सुनकर राजा ने अनेक प्रयत्नों में रैव को खोज निकाला। जब राजा का अनुचर उसके पास पहुंचा तो वह अपने छत्रों के नीचे पड़ा खुबता रहा था। राजा ने उसे अनेक माय, धन, धान्य, शाल तथा अपनी कन्या मौपवर उससे ज्ञान प्राप्त किया। जिस धाम में रैव रहता था, वह रैवधाम नाम में प्रसिद्ध हुआ।

मा० पु०, अध्याय ४, श्लो १, २ (मनुष्य)

रैव मनु (५) श्रुतवाक् नामक महर्षि के दीर्घबाल तब बोर्ड पुत्र नहीं हुआ। जब पुत्र-जन्म हुआ तो रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में पहुंचा। अतः दानन अत्यंत उद्वेग स्वभाव का था। उसने बारण माता-पिता परलोक-विमुख और दुःखी हो गये। उसने एक श्रुतिकुमार की पत्नी का अपहरण कर लिया। श्रुतवाक् ने अपने पुत्र की दुष्टता का कारण रेवती नक्षत्र को समझकर उसने

पतन का शाप दे दिया। रेवती नक्षत्र तत्काल आशान से नीचे गिर गया। उसकी शक्ति बमन महिष मरोवर के रूप में प्रकट हुई। उस मरोवर ने एक नुदरी का प्रादुर्भाव हुआ। वह प्रभुवि मुनि के आश्रम के पास उत्पन्न हुई थी। अतः मुनि ने उसका नाम रेवती रख दिया तथा उसका लानन-यानन किया। एक बार राजा दुर्गम मुनि के आश्रम पर पहुंचे। मुनि ने उनका कुशल-धन पूछकर अपनी कन्या रेवती का विवाह-प्रस्ताव उनके सम्मुख रखा। राजा मान हो गये। पिता को अपने विवाह के लिए उत्सुक देखकर रेवती ने कहा कि उनका विवाह रेवती नक्षत्र में ही करें। मुनि ने स्वीकार कर लिया। अपनी तपस्या के बल से मुनि प्रभुवि ने रेवती नक्षत्र को पुनः आकाश में स्थापित कर दिया तथा रेवती नक्षत्र में ही कन्या का विवाह किया। तदनंतर उन्होंने राजा को ऐसा पुत्र प्राप्त करने का वर दिया जो मन्वतर का म्हाभी हो। राजा दुर्गम स्वायम्भुव मनु के वंश में उत्पन्न हुए थे। उनके पुत्र का नाम रैवत पड़ा। रैवत पाचवें मनु थे।

देवी भागवत में राजा 'दुर्गम' के स्थान पर 'दुर्गम' नाम का प्रयोग है—रोप कया धर्कडेय पुराण जैसी ही है।

मा० पु०, ४:१

दे० मा०, आश्विन, ४:

रोहित (दे० गुन रोप) त्रिशु का पुत्र हरिश्चंद्र पुत्रहीन था। उसने वरुण से पुत्र-कामना की तथा कहा कि वह पुत्र होने पर उसीसे वरुण का यज्ञ करेगा। कामांतर में पुत्र हुआ। उसका नाम रोहित रखा गया। रोहित के जन्म के बाद अनेक बार प्रकट होकर वरुण ने अपना यज्ञ करने के लिए हरिश्चंद्र से कहा कि तुमने बार-बार बहाना लगा दिया। कभी कहता कि बालक इन दिन का हो जाय, फिर उसके दान निरम आदों, फिर कबच धारण करने लायक हो जाय, इत्यादि। वह अपने पुत्र पर इतना आशक्त था कि उसे बचाने का हर प्रयत्न करता रहा। रोहित को जब यह विदित हुआ कि उसके पिता ने वरुण के लिए उत्तका यज्ञ करने का वचन दे रखा है तो वह चन में घनुष-आय लेकर चला गया। वही उसे ज्ञान हुआ कि वरुण ने रष्ट होकर उसके पिता पर आक्रमण किया था, वनस्वरूप पिता को भरोदर का रोष हो गया है। वह बार-बार घर जाने के लिए तैयार हुआ कि तुम्हारे बार-बार ने बाह्य-वेप में प्रकट होकर उसने

कहा—“यज्ञपद्म होकर मरने से तो तीर्थ-यात्रा करना ही अच्छा है।” तथा वह एक भया। सातवें वर्ष वह अपने नगर लौटने लगा। मार्ग में अजीमर्त से उसका भक्तना पुत्र, शुन सोप (विश्वामित्र ने अपनी बहन तथा बहोई अजीमर्त के भक्तने बेटे शुन सोप, जिसका नाम देवरात भी था, को गोद ले लिया था और अपने पुत्रों से कहा था कि वे उसे बड़ा भाई मानें) मोल ले लिया। घर जाकर उसने शुन सोप को यज्ञपद्म बनाने के लिए पिता को सौंप दिया। हरिश्चन्द्र ने पुरुषमेघ यज्ञ किया। वह महोदर रोष से मुक्त हो गया तथा इन्द्र ने उसे एक स्वर्ण-रथ प्रदान किया।

श्रीमद् भा०, नवम स्कन्ध, ७७-२७

श्रीमद् भा०, १९(१०)-११

राजा हरिश्चन्द्र के कोई पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने नारद की प्रेरणा से वरुण के मन्त्र का जाप किया तथा कहा कि पुत्र होने पर वह उसकी बलि देकर वरुण को प्रसन्न करेंगे। पुत्र रोहित के जन्म जैसे ही वरुण ने उसकी बलि मांगी तो राजा ने कहा कि उसके दात हैं, दात न रहने पर बलि देंगे। वरुण के बहने से बार बार दात हट जाते और हरिश्चन्द्र के कहने पर पुनः प्रकट होते। राजा ने कहा कि दातक के तरह होने पर बलि देंगे। वरुण के लौटने पर राजा ने दातक को बन में भेज दिया, जहाँ से इन्द्र ने उसे धाने ही न दिया, तदनन्तर राजा महोदर रोष से पीड़ित रहने लगा। राजा ने अजीमर्त के भक्तने बेटे, सात्यपुत्र, को मोल लेकर बलि दी तथा देवताओं को

प्रसन्न करने रोष से मुक्ति प्राप्त की।

शि० पु०, ११।२०

रोच्य मनु (१३) (रोच्य सावर्णि मनु) महात्मा रुचि अना-सक्तिपूर्ण जीवन-यापन करते थे। न उनका कोई घर था, न अग्नि प्रज्वलित की थी। वे दिन में एक बार आहार लेकर ससार में घूमते थे। एक बार उनके पितरों ने प्रकट होकर उन्हें विवाह करने का आदेश दिया तथा कहा कि विवाह करने ही वे पितरों का कल्याण कर सकेंगे और स्वयं भी मोक्ष प्राप्त करेंगे। रुचि ने कहा कि कुशाग्र मे पत्नी प्राप्त करना भी कठिन है। पितृमण्डल अतर्पित हो गये। रुचि ने ब्रह्मा की आराधना की। ब्रह्मा ने कहा—“तुम प्रजापति होगे किन्तु तुम्हें पत्नी तो पितरों की कृपा से ही मिल सकती है। उन्होंने पितरों की आराधना की। पितरों ने प्रकट होकर कहा कि उसे वहीं में (जहाँ वह आराधना कर रहा है) पत्नी मिलेगी। उसका पुत्र मनु होगा। पलत निषटवर्ती नदी में से तत्काल ही अप्सरा ‘प्रमलोचना’ प्रकट हुई। उसके साथ वरुण के पुत्र पुष्कर से उत्पन्न हुई, उसकी वन्या भी थी। उसने तपस्वी रुचि से अनुरोध किया कि वे उसे पत्नी-रूप में ग्रहण करें। वातावर में प्रजापति रुचि ने प्रजा की सृष्टि की। उसी का पुत्र रोच्य सावर्णि सेहवा मनु हुआ।

भा० पु०, ६१-६१।

संका-दहन सुधीव ने जब देखा कि राक्षसों के अधिपति वीरगोदा मुहसैन में मारे गये हैं, तब उसने सब कुर्तबे जानने को मंगल लेकर तथा पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। देखते-ही-देखते सोने की मृदा जलकर लाव हो गयी। राक्षस घबराकर दधर-उधर भागने लगे तथा कुछ हीकर बानर-सेना में मुह करने के लिए नदी से बाहर निकल आये।

दे० हनुमान

श० रा०, युद्ध कांड, ७५ अ० (सूक्त)

लक्ष्मण (मूर्च्छा) (लक्ष्मण दमरु तथा सुमित्रा का पुत्र था। वह राम का छोटा भाई था। राम के वनगमन के विषय में सुनकर वह भी राम के साथ चौदह वर्षों के लिए वन गया था। 'मोता-हरण' के सद्यमें में राम-रावण युद्ध हुआ।) तब से युद्ध प्रारंभ हुआ तो राक्षसों से बानर-सेना अधिक दक्षिणासी जान पड़ती थी। तभी अचानक मधुनाद ने अतर्पण होकर माया के प्रभाव से अपने को छिपा लिया और राम तथा लक्ष्मण को बाणों से बंध डाला। वे जान राम और लक्ष्मण को लगकर सर्प बन जाते थे। वे दोनों शर-शंका पर भ्रूचिछत होकर पड़े हुए थे तथा संपूर्ण बानर एवं विभीषण कृतित-से उन्हें घेरे हुए थे तभी राम और लक्ष्मण को मरा हुआ जानकर मेघनाद ने यह सूचना रावण को दी। रावण ने दासी त्रिजटा के साथ विमान में मोता को भेजा। वह भ्रूचिछत राम तथा लक्ष्मण को देखकर विलाप करने लगी। त्रिजटा उसे अगोचरवाटिका में से सभी तथा समझने लगी कि यदि राघव न रहे होते तो पुष्पन विमान हमें लेकर न उड़ता, क्योंकि यह विषवा स्त्रियों का बहुत नहीं करता है,

अत वे मात्र अचेत होंगे।

उधर राम तो मूर्च्छा से जाग उठे, निन्तु लक्ष्मण की गहन मूर्च्छा को देखकर सब चिंतित एवं निराश होने लगे। विभीषण ने सबको सात्वना दी। वे सब सजीवनी बूटी की खोज में हनुमान को भेज ही रहे थे कि बिनतानद पक्षिराज गच्छ ने प्रवट होकर राम-लक्ष्मण का स्वर्ण बिया जिममे वे पूर्ण स्वस्थ हो गये। उन्होंने यह भी बताया कि मेघनाद के वाण वास्तव में वद्रु के पुत्र नाम हैं। उनको स्वस्थ देखकर आपी रात में ही बानरों ने बहुत शोर मचाया तथा गच्छ ने विदा ली।

श० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ४२ से ५० तक

पुन युद्ध करते समय रावण ने लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार किया।

श० रा०, युद्ध कांड सर्ग १०१, श्लोक १४-१६

लक्ष्मण भ्रूचिछत हो गया। लक्ष्मण की ऐसी दशा देखकर राम विलाप करने लगे। सुपेण ने कहा—“लक्ष्मण के मुह पर मृत्यु-चिह्न नहीं है।”

श० रा०, युद्ध कांड, सर्ग १०२, श्लोक १२-१६

सुपेण ने हनुमान से कहा कि वह औपधि पर्वत से विदाल्य-वरणी, सावर्ण्यवरणी, सजीववरणी तथा सधानी औपधियों को ले आये। हनुमान तुरत पवन वेग से उड़कर गया और औपधियों को न पहचान पाने के कारण पर्वत-गिरार हो उठा था। सुपेण ने औपधि बीमबर लक्ष्मण की नाव में डाली और वह तुरत दौब हो गया।

दे० राज

श० रा०, युद्ध कांड, १०१-१०२

श० रा०, युद्ध कांड, १०२-१०३

लक्ष्मण ने मध्यप्रदेश में क्षेप्राजलिपुर के राजा के विषय में सुना कि जो उसकी शक्ति को सह लेगा, उसीसे वह अपनी कन्या का विवाह कर देगा। लक्ष्मण ने भाई की अनुज्ञा मानकर राजा से प्रहार करने को कहा। शक्ति सहकर उसने शत्रुदमन राजा की कन्या जितपद्या को प्राप्त किया। जितपद्या को समझा-बुझाकर राम, भीता तथा लक्ष्मण नगर में चले गये।

राम-रावण युद्ध में विभीषण को रावण से बचाने के कारण लक्ष्मण रावण के मुख्य शत्रु रूप में सामने आया। रावण ने शक्ति के प्रहार से उसे युद्ध-क्षेत्र में गिरा दिया। राम रावण से विशेष रुष्ट हो गया, किन्तु भाई के निर्बीज शरीर को देखकर विलाप करने लगा। जावबाब ने कहा—“लक्ष्मण मृत नहीं हैं, उनके लिए यौघ्र उपाय करना होगा (दे० अयोध विजया)।” लक्ष्मण नारायण का रूप था। रावण से युद्ध करते हुए उसे महाबली की प्राप्ति हुई थी। चक्र में ही उसने रावण को मारा था। तदुपरान्त राम-लक्ष्मण सीता को प्राप्त करने के लक्ष्य में छ वर्ष तक रहे। पूर्वमर्षित तथा परिणीत समस्त कन्याओं को लक्ष्मण ने वही बुलवा लिया। लक्ष्मण का राज्याभिषेक हुआ। राम ने राज्याभिषेक करवाना स्वीकार नहीं किया।

एक बार रत्नचूड़ और मणिचूत नामक देवों ने राम-लक्ष्मण के पारस्परिक प्रेम की परीक्षा लेने के लिए राम के भवन में यह मायामिश्रित मन्त्र का प्रसार किया कि ‘राम मर गये हैं।’ इस शब्द को सुनकर शोकगुदर लक्ष्मण ने प्राण त्याग दिये। दोनों देव अपने कृत्य में पापबोध करते हुए देवलोको चले गये।

१३० पं०, ३०६११६२।

७३। ७७।

११०६

लक्ष्मी एक बार लक्ष्मी ने गौत्रो ने समूह में प्रवेश किया। गौत्रो ने उस रूपवती का परिचय पूछा। लक्ष्मी ने बताया कि उसका सहवाम सबके लिए सुखकर है तथा वह लक्ष्मी है और उसने साथ रहना चाहती है। गौत्रो ने पहले तो लक्ष्मी को ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह स्वभाव से ही चंचला भ्रान्ती जाती है, फिर लक्ष्मी ने बहुत अनुनय विनय पर उन्होंने उसे अपने बोवर तथा गृह में रहने की आज्ञा प्रदान की।

२० वलि

॥० पा०, दाक्षप्रबंध, ८२६

सृष्टि ने आदि में राधा और कृष्ण थे। राधा ने वामांग से लक्ष्मी प्रकट हुई। कृष्ण ने भी दो रूप धारण किये—एक द्विभुज और एक चतुर्भुज। द्विभुज कृष्ण राधा के साथ गोवर्धन में तथा चतुर्भुज विष्णु महालक्ष्मी के साथ वैकुंठ चले गये। एक बार दुर्वास के शाप से इन्द्र (दे० इन्द्र) श्रीम्रष्ट हो गये। मृत्युलोक में देवगण एकाग्र हुए। लक्ष्मी ने रुष्ट होकर स्वर्ग त्याग दिया तथा वह वैकुंठ में नीन हो गयी। देवतागण वैकुंठ पहुंचे तो पुराणपुराण की आज्ञा में लक्ष्मी सागर-पुत्री होकर दहा चली गयी। देवताओं ने समुद्रमंथन में पुनः लक्ष्मी को प्राप्त किया। लक्ष्मी ने सागर से निकलते ही क्षीरसागरशायी विष्णु को बनमाला देकर प्रसन्न किया।

दे० पा०, ६।१६-४०

भृगु ने द्वारा ख्याति ने पाता और विघाता नामक दो देवताओं को तथा लक्ष्मी को जन्म दिया। लक्ष्मी बालांतर में विष्णु की पत्नी हुई। लक्ष्मी नित्य, सर्वव्यापक है। पुरुषवाची भगवान् हरि हैं और स्त्रीवाची लक्ष्मी, इनसे इतर और कोई नहीं है। एक बार शक्र ने असाधनात दुर्बला को याचना करने पर एक विद्याधरी से सतानक पुष्पो की एक दिव्य माला उपलब्ध हुई। ऐरावत हाथी पर जाते हुए इन्द्र को उन्होंने वह माला दे दी। तदुपरान्त इन्द्र ने अपने हाथी को पहना दी। हाथी ने पृथ्वी पर राज दी। इस बात में रुष्ट होकर दुर्वास ने इन्द्र को श्रीहीन होने का शाप दिया। समस्त देवता तथा जगत् के तत्त्व श्रीहीन हो गये तथा दासों से परास्त हो गये। वे मग्न ब्रह्मा की शरण में गये। उन्होंने विष्णु के पास भेजा। विष्णु ने दासों के सहयोग में समुद्रमंथन का मपादन किया। समुद्रमंथन में से लक्ष्मी (पृथ्वी) पुनः प्रकट हुई तथा विष्णु के वक्ष पर स्थित हो गयी। इन्द्र की पूजा से प्रसन्न होकर उन्होंने वर दिया कि वह कभी पृथ्वी का त्याग नहीं करेगी। जब भी विष्णु अवतरित होते हैं, ‘श्री’ सीता, रत्नमयी आदि के रूप में प्रकट होती हैं।

वि० पु०, १।०११२-१३

१।१।

स्तुति सोवीरराज ने यहा भंतेय नामक एक पुरोहित था। उसने देविता नदी के तट पर विष्णु का एक मंदिर बनाया। एक रात बिनाश के रुद्र ने भागती हुई एक चुहिया बड़ा पड़ती। पुरोहित ने दीपदान दिया था। इधर-उधर दौड़ती चुहिया ने मुख से टटकारकर दीपक की

दत्तो घोड़ी ऊपर उठ गयी, जन बुझता हुआ दीपक प्रज्वलित हो उठा। इस प्रकार जनबाने ही पुण्य नमस्कार वह बुझिया जगले जन्म में विद्वान की राजकुमारी नजिता तथा राजा चारुधर्मा की पटरानी बनी। उनके मूढ़ ने उसके पूर्वजन्म की राधा सुनकर अन्य ६६ स्त्रियों ने भी दीपदान करना आरम्भ किया।

अ० पृ०, ६००

सब सब और कुम राम तथा मीता के जुड़ा बेटे थे। उनका जन्म तथा पालन वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। जब राम ने व्रतप्रस्थ लेने का निश्चय कर भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने। अतः दक्षिण कोशल प्रदेश में कुम और उत्तर कोशल में सब का अभिषेक किया गया।

अ० पृ०, उत्तर बाइ, पृ० १०७

सबगामुर राम के राज्य में एक बार तपस्वी मधु ने प्रवेग किया। राम ने उन्होंने जपन वष्ट के निवारण की प्रार्थना की। वे लोग जबगामुर में जल में। सबगामुर दैत्यराज मधु तथा उनकी पत्नी वृषीनमी (माय्यवान की पुत्री अन्ता की पुत्री) का पुत्र था। मधु ने घोर तर के बाद शिव से एक त्रिशूल प्राप्त किया था, जिसके प्रहार से वह किसी को भी मारने में समर्थ था। त्रिशूलधारी मधु अवैद्य था। शिव ने उसे यह बरदान भी प्राप्त हुआ था कि उसके पुत्र, लवण, के पाम वह त्रिशूल रहेगा और वह भी त्रिशूल धारण किये हुए मारा गरी जा सकेगा। लवण अनाधारी हो गया था, अतः मधु अपनी पत्नी के साथ मद्र में रहने लगा था। राम की आज्ञा लेकर शत्रुज लवणामुर के बंध के लिए गये। राम ने शत्रुज को मनभासा कि लवण प्रतिदिन त्रिशूल की पूजा करके भोजन करने आता है। वही ऐसा मय है, जब वह त्रिशूलधारी नहीं होता। जन उसे उसी समय धारणा चाहिए। राम ने शत्रुज को एक बाण भी दिया जो विष्णु ने सृष्टि के आरम्भ में मधु और कैटन को मारने के लिए तैयार किया था। वह बाण अमोघ था।

अ० पृ०, उत्तर बाइ, पृ० ६०-६४

शत्रुज यात्रा समाप्त करने मधुपुर पहुँचे। लवण भोजन करके जब पुरी में बाण लौटा तो उसने शत्रुज को युद्ध के लिए तैयार सजे पाया। दोनों का परस्पर युद्ध हुआ। अवसर मिलने पर भी शत्रुज को कुछ समयकर लवण अपना धूल लेने नहीं गया और शत्रुज के बाण से मारा

गया। बाण पुनः शत्रुज के पास लौट आया।

सबगामुर को मया देखकर देवताओं ने शत्रुज को दमन दिये तथा उनको वर भागने के लिए कहा। शत्रुज ने मधुपुरी के लिए धनधान्य भागा। वह नगरी धन, नीरोमता, नग्नन पुरखो, सेवा आदि से पूरित हो गयी।

अ० पृ०, उत्तर बाइ, पृ० ६६, ७०,

साक्षात् पाहवों के प्रति प्रजाजनो का पूण्य भाव देखकर दुर्योधन बहुत चिन्तित हुआ। उसने आकर धृतराष्ट्र से कहा कि वह किसी प्रकार पाहवों का पहा में (हस्तिनापुर) से हटाकर वारणासत भेज दे। प्रजाजनो को वह (दुर्योधन) जब अपने पक्ष में वर में सब उन्हें फिर से बुलवावे, अथवा प्रजाजन दुर्योधन को युवराज न बनाकर युधिष्ठिर का बनाया चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने उसका मुन्हाव सुरत स्वीकार कर लिया। उस सोमों ने वारणासत प्रदेश की प्राकृतिक सुषमा का वार-वार वर्णन करते पाहवों को प्रकृति-नैर्दय देखने के लिए प्रेरित किया। दुर्योधन ने अपने सभी पुरोचन को सहायता से वारणासत में पाहवों के रहने के लिए एक मह्य बनवाया। वह अत्यन्त सुंदर था कि उसका निर्माण साध आदि नीप्र प्रज्वलित होनेवाले पशवों में किया गया था। बिदुर जी ने इन रत्न को जाना तो सुरत पाहवों को सावधान कर दिया। बिदुर के भेजे हुए एक विप्रवस्त व्यक्त ने गुप्त रूप से साक्षात् में एक सुरप छोड़ी। पुरोचन अत्यन्त सावधान रहने पर भी इस भेद को नहीं जान पाया। पाहव दिन भर मृगया के बहने से बाहर रत्न के और रात को घर तथा पुरोचन पर पहरा रखते। एक बार कुंती ने बहुत-से ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा गरीबों को दान दिया। उस रात एक भीमनी अपने पाहवों के साथ उसी साक्षात् में को गयी। बाबा राज को पाहव तथा कुंती सुरप के मार्ग में बाहर जंगल में भाग गये और भीमसेन ने भागने से पूर्व घर में आग लगा दी। साक्षात् में पुरोचन तथा अपने बेटों के साथ भीमनी जलकर मर गये। कुंती तथा पाहवों के लिए बिदुर ने एक विप्रवस्त आदमी को शीघ्र सहित भेजा था। सुरपजिब जंगल में लुन्नी की, उसमें गया नदी थी। बिदुर की भेजी हुई स्वचालित यांत्रिक नौका (Motor Boat) की सहायता से वे लोग गया के दूसरी पार पहुँच गये।

अ० पृ०, आदिपर्व, १४०, १४२

निमित्त सब और निमित्त नाम के दो भाई थे। दोनों

ही तपस्या में लगे हुए थे। दोनों के आश्रम पास-पास ही थे। एक दिन शल की अनुपस्थिति में लिखित में उनके आश्रम में जाकर फल तोड़ लिये और खाते लगे। तभी शल अपने आश्रम में पहुँचे। उन्हें आश्रम के फल तोड़कर खाते देखा तो वे बोले—“अलिखित, गुम्यो बिना पूछे धो फल तोड़कर खाना चोरी है। राजा से अपना अपराध बतकर बंद लो।”

लिखित राजा सुद्युम्न के पास पहुँचे। राजा ने उनका बहुत आश्चर्यचकित किया। बारह जानकर उन्हें क्षमादान करना चाहा, पर वे बिना दंड लिये जाने की शर्त पर ही नहीं थे। अतः राजा ने उनके दोनों हाथ कटवा दिये। आश्रम जाकर उन्होंने अपने दंड भाई शल को दंड के विषय में सब कह सुनाया। शल ने उनमें ‘वाहुदा’ नदी में स्नान करके पितरों का तर्पण करने के लिए कहा। वैसा करने पर उन्हें पुनः हाथ प्राप्त हो गये। वे अत्यंत उत्तंजित से शल व पास पहुँचे। शल ने बताया कि दंड पाकर वे पितरों सहित पवित्र हो गये तथा शल ने अपने तप के वन से उनको पुनः हाथों की उपलब्धि करवा दी।

सं० भा० भाषित २३१७ प०

सुप्तानि अग्नि इन्द्र के पश्चात् द्वितीय स्थान पर ब्रह्मानीय में स्थापित एक बार देवताओं ने उन्हें छिन्न भिन्न कर डाला। अग्नि दृढ़ होकर ‘भीषीक’ देवों के पास गये। वे लुप्त हो गये, अतः देवताओं का यज्ञ होना असंभव हो गया। असुरों की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। देवताओं में काम फैल गया। यम ने देवताओं और मर्त्यों में भ्रष्ट अग्नि की पहचान लिया। यम तथा वरुण ने अग्नि की स्तुति की पर वे रुष्ट थे। अग्नि ने इस घर्ष पर कि वे पंचयज्ञ का ‘होता’ तथा यज्ञ की आहुतियों के स्वामी रहेंगे, पुनः देवताओं के पास जाता स्वीकार किया। देवताओं ने यह भी माना कि समस्त दिशाएँ अग्नि के सम्मुख बत रही हैं। अग्नि ने कहा कि उनका जो रूप जल तथा अन्य स्थानों में प्रवेश कर चुका है, उसका भार-बहन करने के लिए वे उद्यत नहीं हैं। इन सब बातों की स्वीकृति पाकर उन्होंने पुनः होता बनना स्वीकार कर लिया। अग्नि अवर्त्य है, उनका स्वरूपियों में भी प्रवेश है तथा देवताओं ने उनके आवास के लिए भूमंडल में प्रवेश किया। वहाँ से वे पृथ्वी और अनरिक्ष की रक्षा करने हैं तथा यज्ञों में उनका रूप सूर्य के रूप में भाष ही आता है। प्रवट अग्नि की अस्थियाँ देवदारु वृक्ष बन गयीं, भेद तथा मांस गुप्सुन

बन गया। उनका मुक रजत और कंचन बन गया। उनके रोम काष्ठ बन गये। केश कुश बन गये। वस्त्र उनके नख बन गये। अतडिया अक्का (बैबल) बन गयी, मज्जा रेत तथा रक्त पित्त आदि विभिन्न घातुएँ बन गयीं।

सं० भा० भा० १०२ १०२१ २३, ११५३,

१०७६ ८० २११ १०१५० १५१, ८११०१

लोक पृथ्वी में ऊपर का लोक सूर्य-लोक है। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर निवृत्त न उन्हें सूर्यलोक से एक लाख योजन ऊपर चंद्रलोक प्रदान किया। उससे तीन लाख योजन ऊपर नक्षत्र-लोक की स्थापना की। उसमें दक्ष प्रजापति की कन्याएँ रहती थीं जो कि शिव की पति बनना चाहती थीं। शिव ने चंद्रमा (जो कि शिव के साठ रूपों में एक है) को उनका पति बनाया। उससे दो लाख योजन ऊपर बुध-लोक है। उसके ऊपर बुध-लोक की स्थापना की। चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा से जिस पुत्र को प्राप्त किया, उसका नाम बुध था। उसके ऊपर भीम तथा उसके ऊपर बृहस्पति (देवगुरु) का लोक है। शनीवर जो कि सूर्य और छाया का पुत्र है, उसका लोक बृहस्पति लोक के ऊपर स्थित है। शनिदेव के ऊपर सप्तऋषिलोक तथा उसके ऊपर ध्रुवलोक की स्थापना की गयी। ध्रुव के ऊपर ऋषय महर्षिक, जनार्दन, तपलोक, सत्यलोक, आदि स्थित हैं।

सं० भा०, १०१२-१६

लोपमुद्रा एक बार ब्रह्मोदीप्त लोपामुद्रा अपने पति अश्वत्थ के पास पहुँची। उनके मन में काम का जागरण हो चुका था तथा उसने अश्वत्थ को स्मरण दिलाया कि उनका जीवन समाप्त प्राय है और उन्होंने गृहस्थ के परम प्राप्य फल को प्राप्त नहीं किया। अश्वत्थ मुनि ने प्रिया की कामभावना को क्षमा तथा अनुमति प्रदान की। उनके एक शिष्य ने उनके लोभोन्मत्त मन को सुन लिया था, अतः वह स्वपायम्भीकृति की मुद्रा में गुरु तथा गुरोत्तरी के सम्मुख पड़ना। उसने कहा—“हे देव, मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में अपना सभोग-सनाप मूलरूप जो पार किया है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए।” अश्वत्थ तथा लोपामुद्रा ने शिष्य को क्षमा कर दिया।

सं० ११०६-१६१, ७ १३१३

वज्रकर्ण दक्षिणापथ की ओर बढ़ते हुए राम, सीता और लक्ष्मण एक निर्जन तथा घनहीन प्रदेश में पहुँचे। वहाँ एक शीघ्रगामी व्यक्ति भी मिला, जिसने बताया—“उस नगरी के राजा का नाम वज्रकर्ण है। सुषत, मुनि का उपदेश ग्रहण करके उसने निश्चय किया था कि जिन मुनियों के अतिरिक्त किसीके सम्मुख नमन नहीं करेगा। उसने अपने दाहिने अगुठे में सुषत की दृष्टि में अक्षित मुद्रिका धारण कर ली है। इस बात से रष्ट होकर राजा सिहोदर ने उसे मार डालने का निश्चय किया। सिहोदर रात्रि में अपना निश्चय अपनी पत्नी को बता रहे थे। वहाँ चोरी करने के उद्देश्य से पहुँचे हुए विद्युदग ने वार्तालाप सुन लिया। चोरी करमा छोड़ वह दौड़ता वज्रकर्ण के पास गया तथा उसे सब समाचार दिये। वज्रकर्ण ने अपनी नगरी को घेर लेनेवाले सिहोदर से कहा कि वह धन, ऐदव्य, सैनिक सब ले ले किंतु वह (वज्रकर्ण) जिनेश्वर के अतिरिक्त किसी का प्रणाम नहीं करेगा। तभी मे वह प्रदेश जन तथा ऐदव्यमय हो गया है।” राम, लक्ष्मण और सीता ने जिन मंदिर में प्रवेश किया। वज्रकर्ण ने अपनी नगरी में आये तीनों अतिथियों का स्वागत किया, अतः प्रमत्त होकर लक्ष्मण राम की प्रेरणा में सिहोदर के पास गया। उसे युद्ध में परास्त करके लक्ष्मण ने वज्रकर्ण से मैत्री स्थापित करवायी। वज्रकर्ण ने लक्ष्मण से अनुरोध किया कि वह सिहोदर की हिमा न करे।

पृष्ठ ५०, २३-

वज्रकर्ण राम-रावण युद्ध में राक्षस वज्रकर्ण का वध अगद के हाथों हुआ था।

रा० पृ०, पृष्ठ ५०, एवं १४, श्लोक ३१-२८

वज्रनाभ वज्रनाभ नामक असुर ने तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह वर प्राप्त किया था कि वह अवश्य होगा तथा वज्रपुर में प्रवेश कर पायेगा अन्यथा वज्रपुर में वायु का भी स्वच्छन्द प्रवेश नहीं था। वर-प्राप्ति के मद से मस्त वज्रनाभ इंद्र के पास गया और त्रिलोकी का राज्य प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। इंद्र ने कहा कि देवताओं के पिता कश्यप यज्ञ का अनुष्ठान कर चुके हैं, अतः यज्ञ समाप्ति के उपरांत वे कोई निषिद्ध ले पायेंगे। वज्रनाभ ने अपने पिता कश्यप से सब कह मुनाया। वसुदेव भी अश्वमेध यज्ञ में व्यस्त थे। उस अवसर पर इंद्र और कृष्ण ने प्रस्तुत उत्तमन के विषय में विचार-विमर्श किया तथा उनकी प्रेरणा पर सुंदर नृत्य करने के उपरांत भद्रनामा नामक नट ने मुनियों से वर मागा कि वह त्रिलोकी में कहीं भी जा पावे, किसीका भी रूप धारण करने में समर्थ हो, रोग इत्यादि से सुरक्षित रहे तथा सबके लिए अवध्य हो। तदुपरांत इंद्र ने देवलोक के हंसों से कहा—“तुम सर्वत्र जा सकते हो, अतः वज्रनाभ की कन्या प्रयावती को प्रचुम्न की ओर आह्वान कर दो। उन दोनों को परस्पर प्रेम-संदेश मिलता रहे ताकि प्रयावती स्वयंवर में जमीना वरण करे।” भूचिमुखी नाम-वाली हमीने प्रयावती को तरह-तरह की कथाएँ सुनाकर प्रचुम्न की ओर आह्वान किया तथा वज्रनाभ को भद्रनामा नट के वीराल के विषय में बताया। वज्रनाभ उस नट का वीराल देखने के लिए आतुर हो उठा। उसके आमंत्रित करने पर कृष्ण ने अनेक राजकुमारों सहित प्रचुम्न को नटों की मूढिका का निर्वाह करने के लिए वज्रपुर भेजा। वे विरजाल तक वहाँ रहे। हसी ने प्रमा-

वती से प्रद्युम्न की भेंट करवा दी। पहनी रात वह चमर के रूप में रनिवास में पहुँचा। दोनों ने अग्नि की साक्षी करके गर्भ-विवाह कर लिया। दोनों प्रति शत्रि केति-श्रीडा में मग्न रहते। वज्रनाभ को इस सबका कुछ पता नहीं चला। कश्यप का यज्ञ चल रहा था, अतः देवासुर सग्राम भी प्रारम्भ नहीं हुआ। कश्यप ने यज्ञ समाप्ति के उपरांत वज्रनाभ को युद्ध न करने की सलाह दी। इन्द्र तथा कृष्ण ने उसे युद्ध के लिए मलबारा। वज्रपुत्र म रहनेवाले पादवों ने कहलाया कि वज्रनाभ तथा उनके भाई की तीनो कन्याएँ गर्भवती हो चुकी हैं, पादवों की भार्याएँ हैं तथा प्रसव-काल घीघ्र ही आनेवाला है। कृष्ण और इन्द्र ने उन्हें निश्चित रहने को कहा और कहा कि भावी पुत्र उत्पन्न होते ही सर्वज्ञता, शोढा युवक हो जायेंगे। प्रभावती, चद्रावती ने दो पुत्रों को जन्म दिया। वज्रनाभ ने जन्म लेते ही मुबको के समान बालों को देखा तो उन्हें अपने कुल का कलक मानकर मारने के लिए सत्तेत्य दौड़ा। इसी निमित्त युद्ध हुआ। प्रद्युम्न मायावी युद्ध में निपुण था। वह हजारों रूप धारण करके आकाश और विभिन्न दिशाओं में प्रकट हुआ। अतः गता-गता प्रद्युम्न ने वज्रनाभ का वध कर दिया। बृहस्पति की सलाह से उसकी नगरी चार भागों में विभक्त की गयी तथा जयत, प्रद्युम्न, साव और बदे के पुत्रों ने बराबर-बराबर वाट दी गयी।

द्वि० ४० पु०, विष्णुपर्व, ६१-६४

वज्राग मरुद्गण के जन्म के सदर्थ में (दे० मरुद्गण) इति इन्द्र से रष्ट हो गयी थी, अतः उसने कश्यप की सेवा से प्रसन्न करके ऐसा पुत्र प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की कि जो इन्द्र को परास्त कर सके तथा उसको से अवध्य हो। फलतः दस सहस्र वर्षों के तपोपरात उसे वज्राग नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। वज्राग ने सात और घूसों से मार-मारकर इन्द्र को पायल कर दिया। अधीनता स्वीकार करने पर इन्द्र को उसने जीवित ही छोड़ दिया। ब्रह्मा और विष्णु ने उसे तप और योग की शिक्षा दी तथा बरागी नामक कन्या से उसका विवाह कर दिया। वज्राग ने समुद्र में तपा बरागी ने तट पर बैठकर पौर तपस्या की। इन्द्र ने उसे नष्ट करने का भरमग्न प्रयत्न किया। तप की समाप्ति ब्रह्म रूप से हो गयी। बरागी को इन्द्र के गणों ने बहुत श्रुति दिया था, फलतः वह इन्द्र से रष्ट थी, किंतु वज्राग देवताओं से मनुता स्थापित

नहीं करना चाहता था।

ति० पु०, पर्वट, ३३११-

वज्रवा तीर्थ ऋषियों ने मृत्यु को 'समिता' बनाकर यज्ञ याग किया। सप्ताह से मृत्यु तिरोहित हो गयी। जन्म-मृत्यु ने जन्म में जन्म देखकर देवताओं ने यज्ञ का आधा भाग देने के लालच से राक्षसों को ऋषिभक्त नष्ट करने के लिए भेजा। ऋषिभा ने यौतमी के तट पर जाकर शिव की आराधना की। शिव ने यज्ञ की समाप्ति तक उन्हें अभयदान दिया। उन्होंने मृत्यु की परमी के रूप में वज्रवा का अभिषेक किया। अभिषेक के जल से 'वज्रवा नदी' प्रवाहित होने लगी तथा वह स्थान वज्रवा तीर्थ नाम से विख्यात हुआ।

४० पु०, १११।

वज्रनाभ वज्रनाभ नामक महर्षि ने कठोर तपस्या का व्रत लिया। वे तपस्धारक थे। उनके मारे शरीर पर दीमक से घर बना लिया। बाबी-रूपी वज्रनाभ तब भी तपस्या में लगे रहे। इन्द्र ने भयानक वर्षा की, दीमक का घर बह गया तथा वर्षा का प्रहार ऋषि के शरीर को नष्ट पहुँचाने लगा। यह देखकर धर्म ने एक विशाल मंसे का रूप धारण किया तथा तपस्या करते हुए ऋषि को अपने चारों पैरों के बीच में कर खड़े हो गये। वर्षा रुक गयी। मंसे का रूप धारण किये धर्म दूर जा लड़े हुए। तपस्या की समाप्ति के उपरांत वज्रनाभ ने जल-मन्ताविन पृथ्वी को देखा, फिर मंसे को देखकर साधा, निश्चय ही उसने ऋषि की वर्षा से रक्षा की होगी। तदनंतर वे मंन ही-मन यह साचकर विष्णु-मोनि में भी मंसा धर्मवत्त्व है तथा ऋषि स्वयं कितने कृष्ण हैं कि न तो माता-पिता का भरण-पोषण किया और न गुरु-वशिषा ही दी। यह बात उनके मन में इतनी जग गयी कि आत्महत्या के अतिरिक्त कोई मार्ग उन्हें नहीं मूझा। वे अनासक्त चित्त से मेघावत के शिखर पर प्राण-त्याग के लिए चले गये। धर्म ने उनका हाथ पकड़ लिया तथा कहा कि "तुम्हारी आयु बहुत लम्बी है। प्रत्येक धर्मात्मा अपने कृत्यों पर ऐसे ही विचार तथा पक्षपाताप करता है।"

४० भा०, दानवपर्व, १११-

वत्सासुर एक दिन द्याम और बलराम अपने मित्र ग्वालों के साथ जंगल में शाय चरा रहे थे। उपर एक बछड़ा उनकी मारने की नीयन में पहुँचा। कृष्ण ने उसकी पूछ तथा पिछनी टायें पकड़कर उसे द्या में उछाल

पक्षी-मनुष्य, विशेष रूप से दानव यदि इतने लक्षित हो गये कि भार से दबकर पृथ्वी सँकड़ो योजन नीचे चली गयी। उसने भगवान विष्णु से अपने त्राण के लिए प्रार्थना की। विष्णु ने बराह का रूप धारण किया। उनसे मुझ में एक ही दान था। उस दात से पृथ्वी को धामकर विष्णु ने सौ योजन ऊपर उठा दिया। वे बराह रूप में पृथ्वी के अंदर जा घुसे, जहाँ दानव समूह के साथ 'बराह' का युद्ध हुआ। गन्धर्वों ने घिरे बराह रूप विष्णु ने घोर गर्जना की। गन्धर्व उनके तेज और स्वर से विमोहित हो मृतप्राय पृथ्वी पर जा गिरे। रसातल में जाकर भगवान बराह ने उनके मांस, भेड़ा और हड्डियों को सुरों से विदीर्ण कर दिया।

म० भा०, महापर्व ३८-

म० भा०, वनपर्व, १४२।२६ से १३ वा

म० भा०, वनपर्व २३२।१७-२५ तक

म० भा०, भाषिपर्व, २०६।-

सृष्टि के आवास के लिए क्या व्यवस्था की जाए—यह प्रश्न मनु तथा ब्रह्मा की चिन्ता का मुख्य कारण था। पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। तभी ब्रह्मा की नाक से अमृते के आकार का तथा बराह के रूप का एक व्यक्ति प्रकट हुआ। देखते-ही-देखते उसका आकार बढ़कर पर्वत जितना हो गया। उसने समुद्र में घुमकर पृथ्वी को बाहर निकाला तथा समुद्र के जल को क्षतिपूर्ति करके पृथ्वी को उसके ऊपर छोड़ दिया। जब वे भीतर हिरण्यक्ष से उसका युद्ध हुआ, क्योंकि वह कार्य में बाधा डाल रहा था। हिरण्यक्ष बराह के शायो मारा गया। पृथ्वी को जल पर स्थापित कर बराह अंतर्धान हो गया। वास्तव में यज्ञमूर्ति भगवान विष्णु ने ही बराह के रूप में अवतार लिया था।

श्रीमद् भा०, तृतीय स्कन्ध, १३।-

विष्णुने नामक राक्षस ने देवताओं को पराजित किया तथा भक्त की छीनकर रसातल में चला गया। पृथ्वी पर भय होता बढ़ हो गया। देवता विष्णु की धरण में पहुँचे। विष्णु ने बराह का रूप धारण करते गंगा के मार्ग में रसातल में प्रवेश किया। गन्धर्वों का नाम नरके यज्ञ को मूढ़ में दबाकर पृथ्वी पर ले आये। जिस स्थान पर गन्धर्वों में उन्होंने अपने हाथ-पाव का रक्त घोसा, वह स्थान 'बराह मुंड' नाम से विख्यात है।

म० भा०, ७६।-

ब्रह्मा ने पुत्र स्वायम्भुव मनु ने ब्रह्मा की प्रेरणा से देवी की आराधना की। देवी ने मनु को निविघ्न सृष्टि उत्पन्न करने का वर दिया। मनु ने ब्रह्मा ने ऐसा स्थान देने को कहा, जहाँ सृष्टि उत्पन्न की जा सके। ब्रह्मा ने देखा कि पृथ्वी तो पानी में डूबती चली जा रही है। ब्रह्मा के ध्यान करते ही उनके नासापुट से एक अगुल प्रमाण का एक बराह-रूपी वाहन प्रकट हुआ। देखते-देखते ही वह पर्वत के समान बड़ा हो गया तथा उसने अपने दाँतों पर पृथ्वी को उठा लिया। तदनंतर मनु ने सृष्टि का निर्माण किया।

म० भा०, ८।-१

वक्ष रावण ने वक्ष को युद्ध के लिए समकार। वक्ष के पुत्र-शीशो की सेना युद्ध करने के लिए चल पड़ी। एक तथा पुष्कर उनके सेनापति थे। महोदर तथा रावण ने दोनों की सेना को नष्ट कर दिया। वक्ष के मंत्री ब्रह्मा ने कहा—“हे रावण, वक्ष तो पाना मुनिते ब्रह्मचोक गये हैं, अतः उनसे तुम्हारा युद्ध हो नहीं सकता। सेना को क्षुण नष्ट कर ही चुके हो।” यह मुनिरा प्रसन्न मन रावण वक्षपुरी से लौट आया।

म० भा०, उत्तर कांड, सर्ग २३, श्लोक २४-५४

पूर्ववत्स में देवताओं ने बार बार वक्ष से कहा—“इंद्र भय से हमारा प्राण करते रहते हैं। आप जल का अधिपतित्व स्वीकार कर लीजिए ताकि आप भी हमारी रक्षा कर पायें। आपका निवासस्थान भी भारलज समुद्र में है।” वक्ष ने स्वीकार कर लिया। अतः वे समुद्र के माय-माय नदी, नासे, तावाव इत्यादि सभी का नियंत्रण करने लगे।

म० भा०, वनपर्व, ४७।१-१२

बर्षा वर्षा नामक अप्सरा कुंजर की निध प्रेमी थी। एक बार वह अपनी बार भरिषो (गौरमेषी, मर्षापी, कुंदकुल तथा लता) के साथ कुंजर के घर जा रही थी। मार्ग में एक तपस्वी ब्राह्मण को देख वे भय डर गयीं तथा उसका तपोमय करने का प्रयत्न करने लगीं। ब्राह्मण ने क्रुद्ध होकर उन्हें मौं बर्ष के लिए बाह रूप धारण कर तीर्थों में निवास करने का आग्रह दिया, माय ही यह भी कहा कि उनको मुक्ति तभी मात्र होगी जब कोई श्रेष्ठ पुत्र उन्हें स्वीकार कर मे वार निरालेगा। नारद की प्रेरणा से वे पाचों जपमय तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, पीनोमतीर्थ, वारणसीतीर्थ, और बारदाद तीर्थ नामक

तीर्थ स्थानों पर जल में रहने लगी। घटियालों से त्रस्त होकर ऋषियगणों ने उन तीर्थों का परित्याग कर दिया था। वनवासी अर्जुन मौनद्रतीर्थ में स्नान करने के लिए उतरे तो उनकी टांग किसी ग्राह ने पकड़ ली। अर्जुन उसे खींचकर जल में बाहर निवान लाये। बाहर निकलते ही शाह पुन वहाँ में परिपत हो गया। उसकी प्रेरणा से अर्जुन ने शेष चार अप्सराओं को भी शापमुक्त कर दिया।

म० भा०, आदिपर्व, २१५, २१६

वर्षमान भारत के कुटपुर नामक नगर में राजा सिद्धार्थ अपनी पत्नी प्रियकारिणी के साथ निवास करते थे। इन्होंने यह जानकर कि प्रियकारिणी के गर्भ में तीर्थंकर पुत्र का जन्म होनेवाला है, प्रियकारिणी की सेवा के लिए पटकुमारिका दैवियों को भेजा। प्रियकारिणी में ऐरावत हाथी आदि के स्वप्न देखे, जिससे राजा सिद्धार्थ ने भी यही अनुमान लगाया कि तीर्थंकर का जन्म होगा। आषाढ़ शुक्ल पण्ठी के अवसर पर पुरोत्तर विमान से आकर प्राप्ततैर्द्र ने प्रियकारिणी के गर्भ में प्रवेश किया। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी सोमवार के दिन वर्षमान का जन्म हुआ। देवताओं को इसका पूर्वाभास था, अतः सबने विभिन्न प्रकार के उपनयन किये तथा बालक को विभिन्न नामों से विनूयित किया। लोचमैर्द्र ने वर्षमान नाम रखा तो ऋद्धिधारी मुनियों ने मन्मथि। सममदेव ने उनके अपरिमित साहस की परीक्षा लेकर उसे महावीर नाम से अभिहित किया।

महावीर के तीस वर्ष सुख-मपदा मध्यतीत हुए। उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ तो मोक्षार्थक देवों ने उस भाव को विशेष प्रथम दिया। मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष की दशमी के अवसर पर महावीर ने गृहत्याग कर दीक्षा ग्रहण की। उत्तरोत्तर अनौचित्य उपनयिका बटनी गयी। सबसे पहले उन्होंने मातृ ऋद्धिधा प्राप्त की। एक दमनाम में रत्न के उपमम को धर्मपूर्वक ग्रहण कर अविचल रहने के कारण वे महातिवीर कहलाए।

वैशाख शुक्ल दशमी के अवसर पर ऋजुबुद्धा नदी के तट पर स्थित जम्भाम में उन्हें वैराग्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। देवताओं ने तरु-तरु में अपने हर्ष का उद्घोष किया। इन्होंने बुद्धों को आज्ञा दी कि वह समयमरण की रचना करें। इन्होंने स्वयं भी समय से इन्द्रभूति ग्रहण की, उनके पांच भी शिष्यो गृहीत लाया। उन सबने

वर्षमान का शिष्यत्व ग्रहण किया। इस प्रकार महावीर ने लगभग तीन वर्ष तक धर्म का प्रचार किया। तदुपरान्त कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के अंतिम मूर्धन में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

व० भा०, ५०, १७-१८

वसिष्ठ यज्ञनर के अंतराल में वसिष्ठ का जन्म हुआ था। जिन समय जल लिया जा रहा था, वसिष्ठ कुम्भ के जल में एक पुष्प पर विराजमान थे। देवताओं ने उन्हें ग्रहण किया। जल में बाहर निकलते ही वसिष्ठ तपस्वारत हो गये। इन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिये तथा सोम-भाष भी प्रदान किया। वसिष्ठ ने अपनी स्तुति से अग्नि (वैदेवानर), विद्बदेवों, जल, वरुण, जादित्य, धावापृथ्वी, मरुत, अदित्य, उषा आदि की स्तुति की। एक बार पिता के दर्शन की इच्छा में द्युलोक पहुँचे। पिता (वरुण) का वहाँ निवासस्थान था। उनका भवन स्वर्ण-निर्मित था, महस्रो द्वारों से युक्त था। उनके उच्च आसन से वरुण सब ओर देख सकते थे। वायु में स्थित होकर वरुण अपनी गुह्य शक्ति द्वारा सूर्य-रूपी माष में पृथ्वी मापते रहते हैं। सूर्य प्राणियों के कर्मों का लेखा-जोखा देने अपने स्थान से उदित होकर उनके निवासस्थान पर जाते थे। वैभवसरण उस भवन के द्वार पर वरुण के कुत्ते ने वसिष्ठ को रोक लिया। वसिष्ठ ने कुत्ते को मनमा-बुद्धावर शांत किया तथा विश्राम करने का आदेश दिया। कुत्ता सो गया। मार्ग में अनेक क्षाम-शामियों के साथ भी वसिष्ठ ने ऐसा ही किया। वरुण उषा को जल दे रहे थे। बिना पूछे भवन में प्रवेश करने के अंतराल में वरुण ने वसिष्ठ को पानवद कर लिया। वसिष्ठ ने अंतरत विलय के साथ वरुण की अनेक स्तुतियों की तथा कहा कि पिता के दर्शन पाने के लिए आतुर वसिष्ठ को विद्वानों ने शत्रुताया है कि उनके पिता उनसे दृष्ट हैं। अनजाने हुए अंतराल के लिए क्षमा-याचना की। वरुण ने कहा—“वसिष्ठ, तुमने कर्म क्यों नहीं किया ?” वसिष्ठ ने उत्तर दिया—“दरिद्रतावश मैं अनुष्ठानों को सरल नहीं कर पाया हूँ। समुद्र में भी मैं तपित रहता हूँ, मुझे तृप्त कीजिए। मैं मिट्टी के घर में नहीं रहना चाहता।” वरुण ने प्रसन्न होकर वसिष्ठ की कन्याप-न्यायना की।

व० भा०, भा०-२६, १३३, १११-१४

वसिष्ठ उर्वशी के मानसपुत्र थे। यत में स्तुत्य निवासरा

ने कुंभ में बीज डाला, उसीसे वसिष्ठ की उत्पत्ति कही जाती है।

अ०, म० ७ सूक्त ३३।११-१४

राजा हरिश्चन्द्र ने जब दानु देश के प्रसंग में राजसूय यज्ञ रचा, तब वसिष्ठ ने ब्रह्मा का आग्रह ग्रहण किया था।

अ० ब्रा०, पा० ६

वसिष्ठ ने अनावस्था में यज्ञ रचकर छत्र शक्ति से सुवासो का आविर्भाव किया क्योंकि उससे पुत्र मारे गये थे।

आ० ब्रा०, पा० ८

वसिष्ठ ने इन्द्र की इच्छा जानकर उसे विराट् की शिक्षा दी। उसे धनिहोत्र से लेकर प्रायश्चित्त तक सब कुछ सिखा दिया। इन्द्र ने वसिष्ठ को आदि स्तोत्र भाग बताया।

आ० प० ब्रा०, १२।६।१।३=४१

आ० ब्रा०, १२।३।२४

राजा निमि इक्ष्वाकुवंश के ग्राहवें वंशज थे। उन्होंने गौतम ऋषि के आश्रम के निकट वैजयंत नामक एक सुंदर नगर बसाया था। उन्होंने अपने पिता को प्रमत्त करने के निमित्त एक यज्ञ करना आरंभ किया तथा ब्रह्मर्षि वसिष्ठ को यज्ञ के लिए बुलाया। वसिष्ठ ने कहा—“महाराज, मुझे पहले इन्द्र ने बुला रखा है, अतः मैं पहले वहां जाता हूँ। मेरी प्रतीक्षा करना।”

इन्द्र ने पाषाण हजार वर्ष तक धरु किया तदुपरांत वसिष्ठ लौटे। ब्रह्मर्षि वसिष्ठ ने अपने स्थान पर गौतम ऋषि को बैठे देखा, अतः उन्हें बहुत शोध आया। राजा निमि सो रहे थे। उन्होंने याप दिया कि उनका निरादर बरने दूसरे का वरण करने के कारण निमि का शरीर मल्ट हो जाये। जब राजा जागे और उन्हें पूरी घटना ज्ञात हुई तो उन्होंने याप दिया कि जब वे सो रहे थे तब उनके अंतर्जने ही शोध देने के धनस्वरूप महर्षि वसिष्ठ को भी शरीर त्याग करना पड़े। इस प्रकार दोनों को परस्पर आप के कारण अपने-अपने शरीर का त्याग करना पड़ा।

अ० ब्रा०, उत्तर कांड, सर्ग २४

पुनः शरीर-प्राप्ति की इच्छासे वसिष्ठ ब्रह्मा के पास पहुँचे। उनसे बोले—“हे देव! इस समय मैं वायु-रूप में हूँ। मुझे शरीर-प्राप्ति का कोई मार्ग सुझाइए।” ब्रह्मा ने उन्हें मित्रावरुण के तेज (वीर्य) में प्रवेश करने के लिए

ब्रह्म और कहा कि वहां वह अपोजित रहेंगे। वसिष्ठ ने ऐसा ही किया। वरुण ने अपने तेज का परित्याग एक घड़े में कर दिया, जिसमें पहले से मित्र का तेज भी विद्यमान था। उसमें से दो ऋषिभेद उत्पन्न हुए। एक ने वरण से कहा—“मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ।” उसका नाम अक्षरत्व मुनि था। दूसरे का जन्म मित्रावरुण के वीर्य में हुआ। वे वसिष्ठ थे। उनके उत्पन्न होते ही महाराज इक्ष्वाकु ने अपने कुल-कल्याणार्थ उन्हें अपना पुरोहित बना लिया।

अ० ब्रा०, उत्तर कांड सर्ग २६ अंश १ अ० सर्ग २४,

वसिष्ठ ब्रह्मा के मानसपुत्र थे। काम और क्रोध-पराभूत होकर नित्य उनके पास दवाते थे, क्योंकि इद्रिया उनके वश में थी, इमी से वे वसिष्ठ कर्त्ताए। एक दिन आश्वेत से थके हुए याज्ञिपुत्र विरवामित्र उनके आश्रम में पहुँचे। वसिष्ठ के पास कामधेनु गाय थी, जो इच्छित पदार्थ प्रदान करने में समर्थ थी। विरवामित्र ने वसिष्ठ से करोड़ गायों के बदले मन्दिनी नामक कामधेनु गाय माँगी। वसिष्ठ के न देने पर विरवामित्र ने क्षाम तेज से ब्रह्म तेज को परास्त करने का अपहरण करना चाहा। गाय पर तरु-तण्डु से प्रहार भी किया। क्रुद्ध होकर मन्दिनी ने पूछा मैं पशुको की, बनो से द्रविड तथा धारो की, योनि देश से यवनों की, गोधर से श्वरो की, पार्व मर्षाङ्ग, किरात आदि की सृष्टि की। वसिष्ठ ब्राह्मण होने के नाते क्षाम में विश्वास रखते थे, अतः उन्होंने कोई प्रहार नहीं किया तथा विरवामित्र के ममरत प्रहारों को बाण की छडी से बचाते रहे। अतः वे विरवामित्र परास्त हो गये। वे वसिष्ठ से बोले—“ब्रह्म-तेज के समकक्ष क्षामि-अतः तो नाममात्र की वस्तु है।” ऐसा कहकर वे अपना राज्य छोड़कर क्षमस्या में लगे गये। काशानर में विरवामित्र ने तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया तथा इन्द्र के साथ सोमपात्र करने लगे।

अ० ब्रा०, आश्विन, १।३।१७४-

बसुधा वसुधा की उत्पत्ति तथा भाग नहीं होना। वह नित्य है। प्रलय होने पर वह तिरोहित हो जाती है। फिर वे आविर्भूत होने पर वह जन से बाहर निकल आती है। वराह कल्प में नारायण ने वराह का रूप धार कर बसुधायो को जिस के ऊपर स्थापित किया था तब वह पटा बहलगी। नारायण ने मनोहर रूप धारण कर वर्ष पर्यंत उससे साथ रमण किया। वह रत्न-मुस से

तृप्त होकर मूर्च्छित हो गयी। कालांतर में उसने मंगल नामक पुत्र को जन्म दिया। नारायण को भी अपने अनेक वर्तव्यों का ध्यान हो आया। पुनः बराह-रूप में उन्होंने पृथ्वी को सहारा दिया। वह बराह-देव की पत्नी है। देवताओं ने उसकी अर्चना की। वसुधा अनेक नामों से पुकारी जाती है—मधु-नैटम के भेद से युक्त होने के कारण मैदानी, विश्व को धारण करने के कारण विश्वभरा, विस्तृत होने के कारण अनन्त, पृथ्वी के कारण होने के कारण पृथ्वी, स्थिर-रूपा होने के कारण अचला, वक्ष्यप की वन्या होने के कारण वाक्ष्यपी तथा बराह-वत्स्य में प्रकट होने के कारण बाराही, आदि अनेक नामों से पुकारी जाती है।

६० भा०, ६।६-१०।

वसुमता ज्ञानी, धर्मात्मा तथा धैर्यवान राजा वसुमता को मुनि वामदेव ने राजधर्म का उपदेश दिया था।

६० भा०, भाषितवर्ण, ६२-६४-

बह्मिन् सूर्य के दस पुत्र हुए जिनमें से बह्मिन् रीष्यवाल् तब गुरु से विद्या ग्रहण करता रहा। जब वह लौटा तब तब गेप नौ ब्राह्मणों ने पिता का समस्त धन परस्पर बांट लिया था और उसके हिस्से में केवल पिता की ही छोड़ा था। पिता ने उस जगिरम मुनि के यज्ञ का समापन करने के लिए भेजा क्योंकि यज्ञ की युक्ति से भूल बैठे थे। समापन के उपरान्त बह्मिन् को समस्त धन देकर मुनि बैठे चले गये, किन्तु तुरन्त कृष्णदर्शन के रूप में आवर गिब न उसे धन ग्रहण करने से रोक् दिया तथा धन को अपना प्राप्तव्य कहा। कृष्णदर्शन ने कहा—'तुम्हारा पिता धर्मपरायण है, उसमें जाकर पूछो।' बह्मिन् ने जाकर पिता से पूछा तो उन्होंने कहा कि यज्ञ-रोप मर्यादित का माना जाता है। वे वहीं रहेंगे। पिता-पुत्र ने जाकर गिब के अवतार कृष्णदर्शन की वदना की। पलस्वरूप बह्मिन् ने चतुर्वर्ती राजा होकर निवर्त्तन प्राप्त किया।

वि० पु०, ७।४०

याक्षी वाभी वडू मुनि की पुत्री थी। तपस्या से पतिव्रत अतः करगवाने दस प्रव्रजकों से उसने विवाह किया था। उन दसों का नाम भी एक ही था।

६० भा०, भाषितवर्ण, १६१।१५

वातापी वातापी और इत्वन नाम के दो असुर भाई थे। इत्वन ब्राह्मण का रूप धारण करने ब्राह्मणों को ध्याद में

निमग्नित करता, फिर मेष्ट-धारी अपने भाई वातापी को धारकर उसका मांस पचकर ब्राह्मणों की जिमाता था। भोजन करवाने के बाद इत्वन अपने भाई को आवाज देकर कहता—'वातापी! निबल आओ।' भाई की बात सुनकर वातापी ब्राह्मणों का पेट फाड़कर बाहर निबल आता। इस प्रकार वे दोनों नित्य हजारों ब्राह्मणों की हत्या करते थे। देवताओं ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए महामुनि अश्वत्थ में प्रार्थना की। उस रात्रि में ध्याद निमग्न पर मुनि अग्रस्त गये। भोजन करने के बाद हाथ में जल लेकर वे बोले—'मर्म्म मम्पन्नम्।' नित्य नियमानुसार जब इत्वन ने कहा—'हे वातापी, निबल आओ,' तो, अश्वत्थ मुनि ने, अश्वत्थ-वदर, वदर—'अब मैं निवर्त्तना, उनको तो मैंने हृन्म कर लिया और वह यमपुरी पहुँच गया।' क्रुद्ध इत्वन महामुनि अश्वत्थ की ओर भागा किन्तु महामुनि के तेज से भस्म होकर वहीं समाप्त हो गया।

वा० रा० अरण्य कांड, सर्ग ११, श्लोक ३०-६०

बानर जब विष्णु ने अवतरित होना स्वीकार कर लिया तब ब्रह्मा ने सब देवताओं को बुलाकर कहा कि विष्णु की महायज्ञ के लिए वे सब मानव-लोभ में बानर-जाति की मूर्च्छित करें। वे देवताओं की भानि ही शक्तस्वी और शीर हूँ, किन्तु आहार-अहार में बानर का स्वरूप धारण दिये हों। उनका जन्म अप्सराओं, गंधर्वियों, यक्षियों, नायपुत्रियों, विन्दरियों आदि के गर्भ से होना चाहिए। ब्रह्मा ने बताया कि एक बार जभाई आने पर उनके मुँह से जादवान का जन्म हुआ था। ब्रह्मा का आदेश पाकर देवताओं के प्रयत्न में एक करोड़ ब्रह्मपति बानरों का जन्म हुआ, जिनमें से मुख्य दस प्रकार थे—इंद्र का पुत्र बालि, सूर्य का भुशोब, वृहस्पति का तार, कुबेर का गणमान, विष्णुवर्मा का नल, अग्नि का नील, वायु का हनुमान आदि। वे सभी राक्षस-जघ के लिए उत्पन्न थे।

वा० रा०, बाल कांड, सर्ग १७, श्लोक १-१७

वामदेव (क) वामदेव गौतम ऋषि के पुत्र बने गये हैं। वे गौतम भी कहलाते हैं। ऋषि वामदेव जर्म्म मा के गर्भ में ही थे जब उन्हें अपने पूर्वजन्म आदि का ज्ञान हो गया था। उन्होंने सोचा, मा की योनि में तो मर्म्म जन्म सेते हैं और यह कष्टकर है, अतः मा का पेट फाड़कर बाहर निवर्त्तना चाहिए। उनकी मा की इसका आशय हो गया। अतः उसने अपने जीवन को सफट में

पड़ा जानकर देवी अविति से रक्षा की कामना की। अविति और इन्द्र ने घनट होकर गर्वितवत वामदेव को बहुत सगभाया, किंतु वामदेव ने कहा—“इन्द्र ! मैं जानता हूँ कि पूर्वजन्म में मैं ही मनु तथा सूर्य रहा हूँ। मैं ही ऋषि कशोबस् (कक्षीयान) था। जब उग्रनाभ भी मैं ही था। मैं ‘जन्मरथी’ को भी जानता हूँ। जीव का प्रथम जन्म तब होता है जब पिता ने शुक्र वीट माँ के शोणित द्रव्य में मिलत हैं। दूसरा जन्म योनि से बाहर निकलना है और तीसरा जन्म मृत्युपरात पुनर्जन्म है। यही प्राणी का अमरत्व भी है।” यह वतलाकर इन्द्र को अपने समस्त ज्ञान का परिचय देकर वामदेव ने योग से द्येन पक्षी का रूप धारण किया तथा अपनी भगता के उदर से बाहर निकल आये। इन्द्र ने युद्ध के लिए उन्हें लज्जारा। इन्द्र उनके मम्मूख परास्त हो गये।

इन्द्र के परास्त होने के बाद देवताओं की एक बैठक में वामदेव ने कहा कि यदि कोई इन्द्र को तना चाहता है तो उसे मुझे दत्त दुष्कार दाय देनी होगी तथा यह शर्त भी रहेगी कि यदि इन्द्र उसके भानुजा का नाश कर देगा तो वामदेव उन गायों को लौटा देंगे।

इन्द्र क्रोध से तमतमा रहे थे किंतु पराजित थे। तदुपगत वामदेव ने उनकी स्तुति करके उन्हें शांत कर दिया। समय बीतता गया। अज्ञानतः वामदेव पर दरिद्रता देवी ने कृपा की। वामदेव के मित्रों ने मुह मोड़ लिया—बृष्ट चारो ओर से घिर आये। ऋषि के तप, व्रत ने भी उसकी सहायता नहीं की। आश्रम के पेड़-झींघे फलविहीन हो गये। ऋषि-पत्नी पर बूढ़ावस्था और जर्जरता का प्रतीक हुआ। पत्नी के कतिरिक्त मन्त्री ने ऋषि का साथ छोड़ दिया था, किंतु ऋषि शांत और अडिग थे। धुषित ऋषि ने एक दिन यक-कूड की अग्नि में कुत्ते की आँतें पकानी आरम्भ की। खाने के लिए और कुछ भी नहीं था। तभी एक बूँसे ठूठ पर एक द्येन पक्षी बैठ दिखायी दिया। उसने पूछा—“जहा तुम हविर् अर्पित करते थे, वहा कुत्ते की आँतें पका रहे हो—यह कौन-सा धर्म है?” ऋषि ने कहा—“यह आपद् धर्म है। चाहो तो तुम्हें भी इसीसे तुष्ट कर सकता हूँ। मैंने अपने समस्त धर्म भी धुषा की अर्पित कर दिये हैं। आज जब सबसे उर्ध्वत हूँ, तो हे पक्षी, तुम्हारा वृत्त हूँ कि तुम्हें बरखा प्रदत्त की।”

द्येन पक्षी उस ऋषि दक्षिण की वरुण स्थिति को देखकर

द्रवित हो उठा। इन्द्र ने द्येन का रूप त्याग अपना स्वाभाविक रूप धारण किया तथा वामदेव को मधुर रस अर्पित किया। वामदेव का बट वृत्तज्ञता से अवलम्ब हो हो गया।

च०, म० ४।

(घ) वामदेव नामक पक्षी शिवजी के भक्त थे। उन्होंने अपने समस्त शरीर पर भस्म धारण कर रखी थी। एक बार एक व्यभिचारी पापी ब्रह्मराक्षस उन्हें खाने के लिए उनके पास पहुँचा। उसने ज्योंही वामदेव को पकड़ा, उसके शरीर से वामदेव के शरीर की भस्म लग गयी, अतः उसके पापा का समन हो गया तथा उसे भिक्षुओं की प्रार्थना हो गयी। वामदेव के घुटने पर उसने कहा कि यह पच्चीस जन्म पूर्व दुर्जन नामक राजा था, अनाचारों के कारण भले के बाद वह इधर बुरा भ्रम दिया गया। फिर चौदोम बार जन्म लेने के उपरांत वह ब्रह्मराक्षस बना।

शि० पु० १३७-८

वामन विरोचन का पुत्र बलि इन्द्र तथा मरुद्गणों सहित समस्त देवताओं को जीतकर त्रिभुवन में विज्याप्त हो गया। वैश्वराज बलि ने एक बृहत् दंडा यज्ञ करने का निश्चय किया। यह जलनर यज्ञमान मयवान विष्णु के पास गये तथा देवताओं के हित में उन्होंने बलि-यज्ञ पूर्ण न होने देने की प्रार्थना की। उसी दिन महामुनि वरुण तथा उनकी पत्नी अश्विनि ने सत्य धर्म में पूर्ण होनवाता महाव्रत ममाप्त किया था तथा विष्णु की स्तुति की थी। विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें धर दिया, जिसके वत्स्वरूप भगवान विष्णु वरुण और अश्विनि के पुत्र तथा इन्द्र के छोटे भाई बनकर पृथ्वी पर अवतरित हुए। वे वामन का रूप धारण करने दानी बलि के पास पहुँचे तथा उसने तीन पक्ष पृथ्वी की माचना की। उन्होंने तीन पक्षों में समस्त लोकों को आपनकर दत्त की साथ लिया। तदनंतर सत्य रात्र्य उन्होंने इन्द्र को शौच दिया। जिस वाद्यम में विष्णु ने तप किया था, वह पिठाथव नहलाया। बालातर में विरवामिन ने भी वही तपस्या की।

ब० पा०, अ० १०८, म० २६, श्लो० १ २२

त्रेतायुग में विरोचनद्वारा बलि ने इन्द्र को भी परास्त कर दिया था। देवताओं ने शैरमागर के तिनारे जाकर नारायण का स्तवन किया। उन्होंने अश्विनि के पुत्र होकर

इंद्र के छोटे भाई विष्णु (उपेन्द्र) का नाम प्राप्त किया। वे एक वामन-रूप धारण कर ब्राह्मण के बेग में बलि की सभा में पहुंचे। बलि अरबमंथ यज्ञ के अनुष्ठान की तैयारी में लगे थे। वामन रूप में विष्णु ने उनसे तीन पग भूमि दक्षिणा में मांगी। बलि देने के लिए तैयार हो गये तो वामन ने विराट रूप धारण कर एक पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश और तीसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। वामन ने बलि को यज्ञमण्डप में ही बाध लिया और बिरोधन के समस्त कुल को स्वर्ग से पाताल भेज दिया। जब वामन स्वर्गलोक से भी ऊपर पैर बढ़ाने लगे तब उनका पैर ब्रह्मांड कपाल तक पहुंच गया और उसके आघात से कपाल में छिद्र हो गया जिससे गंगा नदी प्रकट हुई जो नीचे उतरकर सागर में मिल गयी।

म० भा०, समाधि, ३८८

बलि ने इंद्र से युद्ध कर, उसे रणभूमि से भगा दिया। बलि में परास्त होकर देवताओं सहित इंद्र अदिति के पास गये तथा उनसे कहा कि वे वदयप से पूछें कि बलि की मृत्यु का उपाय क्या हो सकता है? वे सब ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने अदिति और वदयप सहित समस्त देवताओं को क्षीरसागर के उत्तर में 'अमृत' नामक स्थान पर तपस्या करने के लिए कहा। तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु ने वर मांगने को कहा। वदयप ने कहा— "अदिति के गर्म से 'वामन' रूप में उत्पन्न होकर आप जन्म लें तथा गन्धु-मर्दन करें। (शेष वचा श्रीमद् भा० वैसी है)।

हिर० व० पु०, अधिव्यपक, ६४-७२

देवामुर सग्राम में देवता पराजित हो गये तथा राजा बलि ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। पराजित देवता बृहस्पति की शरण में गये। जब तब बालचक्र उन्हे अनुकूल न हो, बृहस्पति ने उन्हें स्वर्ग-गोक छोड़कर वही छिनकर रहने का आदेश दिया, देवताओं के छिप जाने पर अनुरो ने निरुद्ध भाव में स्वर्ग तथा पृथ्वी पर अधिकार जमा लिया तथा ब्राह्मणों की सेवा और यज्ञों से शक्ति का मजबूत करने लगे। अनुर ब्रह्मावादी थे तथा मुखाचार्य उन्हे मुद पे। वदयप समाधि मं पे और अदिति उन दुर्पटना से बहुत चिंतित थी। वदयप ने सोठने पर मजबूत जाना तथा अदिति की अपने पुत्रों (देवताओं) विषय अनुकूलता को देखा तो उन्हे विष्णु की आराधना करने के लिए कहा। अदिति की आराधना

में प्रसन्न होकर विष्णु ने कहा कि वे वदयप के धर्म तथा अदिति के उदर से आश्रित अवतार के रूप में जन्म लेंगे। बालांतर में अदिति की बीज से वामन का जन्म हुआ। वामन ने, यज्ञ की योजना में व्यस्त, बलि की यज्ञशाला में जाकर उसका आतिथ्य ग्रहण किया। तदुपरांत ब्रह्मावादी बलि के 'योग्य सेवा' पूछने पर उन्होंने तीन पग भूमि मांगी। इतना सहज-सा वर देते हुए बलि को तनिब भी सकोच नहीं हुआ। मुखाचार्य ने वामन को पहचान लिया था। मंत बलि को मावधान करने का प्रयास किया। किंतु एक बार-बार देकर वर मिथ्यावादी नहीं होना चाहता था। वामन ने विराट रूप धारण करके एक पग से पृथ्वी और दूसरे पग से स्वर्ग को माप लिया। तीसरा पग कहा रहें—यह प्रश्न गेप रह गया। बलि ने प्रसन्नतापूर्वक अपना मिर मानने भुलाकर तीसरा पग रखने के लिए कहा। वामन विष्णुवादी देवताओं के मरक्षक थे। बलि ब्रह्मावादी था तथापि वामन ने उसकी मत्प्रियता से प्रसन्न होकर उसे वचन-मुक्त करके सुतलसीर जाने का वर दिया जो लोच देवदुर्लभ माना गया है। विष्णु के प्रभाव से उसकी आसुरी वृत्ति का भी नाश हो गया।

श्रीमद् भा०, अध्वन ६७७, ११-११

बालि बालि और सुग्रीव को वानरक्षेत्र अस्त राजा का पुत्र भी कहा जाता है तथा सुग्रीव की इंद्र पुत्र भी कहा गया है।

वा० रा०, दिग्विज्ञा कांड, सर्ग १७, श्लोक ३

बालि (बाली) सुग्रीव का बड़ा भाई था। वह पिता और भाई का अत्यधिक प्रिय था। पिता की मृत्यु के बाद बालि ने राज्य सम्हाला। स्त्री के कारण से उसका दुदुभी के पुत्र मायावी से वैर हो गया। एक बार अर्ध रात्रि में निमिषा के द्वार पर आकर मायावी ने युद्ध के लिए ललचाया। बालि तथा सुग्रीव उसने लड़ने के लिए गये। दोनों को आता देखकर वह वन की ओर भागा तथा एक विल में छिप गया। बालि सुग्रीव को विल के पास खड़ा करके स्वयं विल में घुस गया। सुग्रीव ने एक वर्ष तक प्रतीक्षा की, तदुपरांत विल से आती हुई सड़ की धारा देखकर वह भाई को मरा जानकर विल को पर्वत शिखर से टककर अपने नगर में लौट आया। भनियों के आग्रह पर उन्हे राज्य सन्मान दिया। उपर बालि ने मायावी को एक वर्ष में दूध निवाला। मुदुव

सहित उसे मारकर जब वह लौटा तो विल पर रहे पर्वत शिखर को देखकर उसने सुग्रीव को आवाज दी किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। जैसे-तैसे शिखर हटाने पर जब वह अपनी नवरी में पहुँचा तो सुग्रीव को राज्य करते देखा। उसे निश्चय हो गया कि वह राज्य के लोग से वालि को विल में बंद कर आया था, अतः उसने सुग्रीव को निर्वासित कर दिया तथा उसकी पत्नी रुपा को अपने पास रख लिया।

बा० रा०, किष्किन्धा कांड ४४ अ० १०

पृथ्वी तल के समस्त वीर योद्धाओं को परास्त करता हुआ रावण वालि से युद्ध करने के लिए गया। उस समय वालि सध्या के लिए गया हुआ था। वह प्रतिदिन समस्त समुद्रों के तट पर जाकर मध्या करता था। वालि के मंत्री तार के बहुत समझने पर भी रावण वालि से युद्ध करने की इच्छा से घुल रहा। वह सध्या में सोन वालि के पास जाकर अपने पुण्य विधान से उतरा तथा पीछे से जाकर उसकी पश्चिमे की इच्छा से धीरे धीरे आगे बढ़ा। वालि ने उसे देख लिया था किंतु उसने ऐसा नहीं बताया तथा सध्या करता रहा। रावण की पदचाप से जब उसने जान लिया कि वह निकट है तो श्रुत उसने रावण को पश्चिम उग्राल में दवा लिया और आकाश में उड़ने लगा। बारी-बारी में उसने सब समुद्रों के किनारे सध्या की। राक्षसों ने भी उसका पीछा किया। रावण ने त्याग स्थान पर गोचा और काग बिजु वालि ने उसे नहीं छोड़ा। सध्या समाप्त करके किष्किन्धा के उपवन में उसने रावण को छोड़ा तथा उसके आने का प्रयोजन पूछा। रावण बहुत बड़बड़ाया किंतु उसे उड़ातेवाला वालि तनिक भी गिधिल नहीं था। उससे प्रभावित होकर रावण ने वालि को शांति बनाकर उससे विश्रुता की।

बा० रा०, उत्तर कांड, अ० १४,

सीता-हरण के पश्चात् राम से मित्रता होने पर भी सुग्रीव को राम की शक्ति पर इतना विश्वास नहीं था कि वह शक्तिशाली वानरराज वालि को मार सके, अतः राम ने सुग्रीव के बहने पर अपने उग्र की परीक्षा दी। एवं वाण से राम ने एकाग्र ही सात सातपूछों को भेद दिया तथा अपने पाव के अगुठे की एवं ठोकर से दुधुकी के सूते वनार को दम योजन दूर कैंक दिखाया। सुग्रीव बहुत प्रसन्न हुआ तथा राम-सहमण समेत वालि से युद्ध

करने लगा। सुग्रीव के मलकारने पर वालि निजल लाया तथा उसने सुग्रीव को मार भगाया। सुग्रीव ने बहुत दुःखी होकर राम से पूछा कि उसने वालि को मारा क्यों नहीं। राम ने यह बताने पर कि दोनों भाई एक-से लग रहे थे, अतः राम को यह भय रहा कि नही वाण सुग्रीव के न मर जाय। राम ने सुग्रीव का मनपुणी सत्ता पटन-कर फिर से युद्ध के लिए प्रेरित किया। वालि ने जब फिर से सुग्रीव को लखनार सुनो और सध्या के लिए बाहर निकला तब तारा ने बहुत मना किया पर वह नहीं माना। युद्ध में जब सुग्रीव कुछ दुर्बल पड़े तो पेड़ों के फुरमुट में छिपे राम ने वालि को अपने वाण में मार डाला। मरते हुए वालि ने पहले तो राम को बहुत दुःख भया कहा, क्योंकि इस प्रकार छिनकर मारना शत्रुओं का धर्म नहीं है किंतु जब राम ने वालि को समझाया कि वालि ने सुग्रीव की पत्नी को हरकर अपमं किया है तथा जिन प्रकार वनैस पशुओं को पैरपर छन से मारना अनुचित नहीं है, उसी प्रकार पापी व्यक्ति को दंड देना भी धर्मोचित है। वालि ने सुग्रीव और राम से यह वादा लेकर कि वह तारा तथा अगद की ध्यान रखे, सुखपूर्वक देह का त्याग किया।

बा० रा० किष्किन्धा कांड सर्ग ११ से १८ तक

राम लक्ष्मण मीता को दूतों के सहित पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पाच रावण बैठे हुए थे। उनमें सुग्रीव तथा हनुमान भी थे। राम की सुग्रीव मंत्री हो गयी। राम ने सुग्रीव के भाई बारी का वप करने का प्रण किया तथा सुग्रीव ने राम का माथ देने का निश्चय किया। सुग्रीव तथा वाली का मन्त्रयुद्ध हो रहा था। हनुमान ने सुग्रीव की पहचान के लिए उसे माला पहना दी थी। राम ने छुपकर छाती पर बाण से प्रहार किया। वह मार गया। सुग्रीव न वाली की मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी तारा तथा किष्किन्धापुरी को प्राप्त किया।

बा० रा०, वनपर्व, २८० १४ २८४६

आदिशराज के दो पुत्र थे। उनके में वालि की राजा सुग्रीव की सुवराज बवार आदिशराज ने दीक्षा का अवीकरण किया। रावण ने वालि के पास दूत भेजा कि वह अपनी बहुत श्रीप्रमा का विवाह रावण से कर दे। वालि के न मानने पर रावण ने उमार आक्रमण कर दिया। वालि ने अनुभव किया कि मात्र अपने वारण होने सोचों का सहार होगा, अतः अपने राज्य सुग्रीव

को मौप दिया तथा स्वयं प्रज्ज्या ग्रहण की। सुग्रीव ने श्रोत्रमा राक्षस को मौप दी। युद्ध का समय हो गया। बानी अष्टापद पर्वत पर घोर तपस्या करने लगा। एक बार राक्षस विमान में जा रहा था कि बानी के तपोबल से उसका विमान अष्टापद पर्वत के पास रुक गया। विमान के अद्वेष्य का कारण जानकर राक्षस बहुत गुडगुदा। उसने समस्त पर्वत मन्द में डूबा देने की इच्छा में उलाह-बर मिर पर रख लिया। बानी ने पाद के अप्रुटे से जरा-सा इलाया कि राक्षस पर्वत के नीचे दबकर दगड़ने लगा। पाद का इलाय टोका करते बानी ने उसे मुक्त कर दिया। तदनंतर अपने कुम्भ में का प्रायश्चित्त करने राक्षस शिरोदर का अवन बन गया।

पृ० ४०, २१-

बानिहित्य एक बार राम, सीता और लक्ष्मण पानी की खोज में दल में मग्न रहे थे। बह्म के राजकुमार ने उन्हें अपने महल में आमन्त्रित किया। प्रणाम इत्यादि के उप-रान राजकुमार ने अपना उत्तरीय हटाकर रख दिया। बान्तिव म वह राजकुमारी थी। उसने बताया कि उसका पिता बानिहित्य स्नेच्छों की बंद म है। बन्धा-जन्म की बात उसकी पृथ्वी नामय मा तथा एक मंत्री ने इनर कोई नहीं जानता। उसे कातपन में ही राजकुमार के रूप में पाया गया था। अब कह क्या करे? राम और सीता ने उसे आश्वासन दिया। स्नेच्छों को युद्ध में हरा-कर उन्होंने बानिहित्य को मुक्त करा दिया। स्नेच्छों के राजा एतन्मति ने बानिहित्य में भर्त्सा कर नी।

पृ० ४०, २४-

बिद नहानाट युद्ध में केचय राजकुमारों, बिद तथा अनुविद के साथ मातृकी का युद्ध हुआ था। मातृकी ने अनुविद का मिर क्षुप से तथा बिद का मिर तलवार से काट टांगा था।

म० पा०, ३०३, १३११-२८

विष्णु पर्वत मूर्ध को प्रतिदिन मेघ पर्वत की परिजना करते देख विष्णु ने मूर्ध से कहा कि वह उनी प्रकार विष्णुचर की परिजना शत्रु ने साथ कर किया करे। मूर्ध का मार्ग शिक्षा न निर्दिष्ट किया था, अतः उसने न मानने पर बुद्धि होकर विष्णु बड़े नया। जिसने मूर्ध तथा चद्र का मार्ग अवरुद्ध हो जाय। देवताओं की प्रार्थना पर भी उसने ध्यान नहीं दिया। देवताओं ने प्रनावगामी अद्वय्य मुनि से मद कह मुनाया। अद्वय्य ने उन्हें अनय-

दान दिया तथा अपनी पत्नी तोतामुद्रा के साथ विष्णु पर्वत के पास पहुँचे। उन्होंने विष्णु से कहा—“मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूँ, तुम मुझे मार्ग प्रदान कर दो। अब तक मैं वापस न जाऊँ, तुम मेरी प्रतीक्षा करना। मेरे वापस जाने के उपरान्त तुम इच्छानुसार बटते रहना।” विष्णु ने स्वीकार कर लिया। तदुपरान्त अद्वय्य मुनि आज तक दक्षिण में वापस नहीं आये, अतः उनके प्रमाण में पर्वत गये नहीं बट पाया।

म० पा०, ३०३, १०११ के ११ दृश

विष्णुचर को अपनी शक्ति पर गर्व था, अतः उसने मान-मर्दान्य नारद ने उसने कहा कि मुझे उसे अपने सामने कुछ भी नहीं मानता। विष्णुचर ने विबाराचना के कद-स्वरूप गिर जो प्रसन्न कर उसने अपने ऊपर विबारा-की स्थापना करवायी जिसमें नाकात् गिर ने प्रवेश किया। उनका नाम ‘अमरेश्वर’ अथवा ‘परमेश्वर’ है। तदनंतर उसने निश्चय किया कि इतना बटोया कि मूर्ध-चद्र जो कि मूर्ध की पश्चिमा गगने हैं, उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाय। इस प्रकार उनका मान-मर्दान्य हो बसेगा। विष्णुचर के बटने के कारण मूर्ध के घोड़े जाने बटने में रुक गये। फिर इन्द्राक्ष और बुधेश्वरों ने ताप की मात्रा बहुत अधिक बढ़ बसी गया वरग और यनगत्र की दिशा में बधवार फँस गया। ब्रह्मा की प्रेरणा से उन सबन भी विबाराचना की। शिव ने उन्हें अद्वय्य के पास जाने को कहा। अद्वय्य विष्णुचर के निकट गये। विष्णु ने नम्र भाव से आत्मा पूछी तो मुनि ने कहा—“अब तक मैं न जाऊँ, तुम इसी तरह बने रहना।” फिर वे दक्षिण की ओर चले गये, जहाँ से वे अभी नहीं लौटे, अतः विष्णु आद भी उनकी प्रतीक्षा में बैठे ही रग हुआ है।

वि० पु०, ३०३-२६

एक बार नारद ने विष्णुचर को बताया कि बान्तिव गिर का अधिवास होने का कारण, हिमालय गिर का स्वमुत् होने के नाते, सुमेर पर्वत नक्षत्रों में परिगमित होने का कारण इसी प्रकार विभिन्न कारणों से विभिन्न पर्वत बनि है। उनके गर्व का समय करना चाहिए। विष्णुचर ने मोवा कि आकाश तक ऊँचाई बटाकर वह मूर्ध जादि नक्षत्रों का मार्ग अवरोध कर लेगा। प्रातः काल मूर्ध का मार्ग अवरोध देखकर बराने मूर्ध को उसका कारण बताया। मूर्ध को अवरोध देखकर देवताओं ने गिर की

तथा फिर विष्णु की धराधना की। विष्णु ने कहा कि देवी भगवती के उपासक, काशीनिवासी अथर्व्य मुनि ही इस विषय में सहायक हों सकते हैं। देवता अथर्व्य मुनि की शरण में पहुँचे। मुनि ने उनके निमित्त काशी से दक्षिण के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में विध्याचल ने मुनि के चरणों में श्रद्धा दी। इस श्रद्धा में वह नमित हो भूमिगत हो गया। मुनि ने आशीर्वाद देते हुए अपने लौटने तक उसे वहीं स्थिति में बने रहने को कहा। पर्वत ने स्वीकार किया। मुनि उसके शिखरों का आरोहण-अवरोहण करते हुए अपनी पत्नी छत्रिन मतवाचन पहुँचे। वे वहीं आराम बनाकर रहने लगे। देवी मनि ने पुनित होकर विध्याचल पर आयी, इसीसे वह स्वयं विध्याचलमिनी नाम से विख्यात हुआ।

दे० भा० १०/२७

विकुठा विकुठा असुर-रक्ष्या तथा असुर पत्नी थी। उसने इन्द्र के समान देवपुत्र की कामना से तपस्या प्रारंभ की। अनेक वर्ष प्राण करने के उपरांत उसने इन्द्र के समान वैश्य-दानव-सहारी पुत्र प्राप्त करने का कर पाया। इन्द्र ने स्वयं सुचित्र के रूप में उसके गर्भ से जन्म लिया। जन्म लेते ही मोक्षपान आरंभ कर दिया। विकुठा के पुत्र के रूप में इन्द्र ने पृथ्वी तल पर बालकेय तथा धुलोम जाति के असुरों को मर्त्य कर दिया तथा स्वर्ग में प्रह्लाद की हृष्ट सतानों का महार किया। तदुपरांत वे दैत्यो के मिहासन पर जाकूट हुए। धीरे-धीरे उनपर आसुरी प्रभाव पड़ने लगा और वे अपना वास्तविक उद्देश्य भूल बैठे। देवताओं ने क्षिण होकर मरुगु में प्रार्थना की कि वे अपने मित्र इन्द्र को समझाए। मरुगु ने इन्द्र को समझाया। उन्हें पुनः पूर्ण का ज्ञान हुआ। दैत्यो का पुनः धमन हुआ।

दे० १०, ४०, ४८, ४९, ५०

विचक्र विचक्र नामक असुर ने श्रीकृष्ण के साथ युद्ध किया। कृष्ण ने उसे आग्नेयशस्त्र से भस्म कर डाला।

ई० १० व० पु०, अधिपर्व, १२३

विचरन्तु राजा विचरन्तु न्यायसम्मान दयालु राजा थे। एक बार उन्होंने देखा—“मोहना के प्राण में कायो की भीड़ थी क्योंकि वहाँ एक बँल की गरदन बँटी हुई थी। गाँव आनन्द भर रही थी। राजा विचरन्तु अहिंसा का उपदेश देते हुए कहा कि इस प्रकार यज्ञात्मा के बाहर हितापूर्वक बलि देना भी वेदमन्त्र नहीं है। धर्मात्मा

मनु ने भी समस्त यमों में अहिंसा का प्रतिपादन किया था। यह तो मोक्षा की स्वेच्छा-मूर्ति मान है।

म० भा०, अग्निर्व, २६१-२

विचित्रवीर्य कामिनाजी की तीन कन्याओं के स्वयंवर का आयोजन था। भीष्म वृद्ध पुरुष गये तथा बाहुवन में तीनों का हरण कर लाये। अनेक राजाओं से उन्हें युद्ध करना पड़ा, जिनमें प्रमुखतम राजा शात्व था। धर आकर उन्होंने विचित्रवीर्य से उन तीनों का विवाह करना चाहा किन्तु सबसे बड़ी लड़की ने बताया कि वह मन से ही शात्व का वरण कर चुकी है, अतः उसे राजा शात्व के पास भेजा दिया गया। शेष दोनों का विवाह विचित्रवीर्य में हुआ। उनका नाम अशिका तथा अशालिका था। विचित्रवीर्य इनका कामी हो गया था कि अमर्य में ही राजपदमा से पीड़ित होकर उसने प्राण त्याग दिये। मा सत्यवती अपन कुल की वरपरा को मर्त्य होना देख बहुत दुःखी हुई। उसने भीष्म को आज्ञा दी कि वह कुल की रक्षा के लिए दोनों बहूयों को स्वयं प्रदान करे किन्तु उसने ब्रह्मर्षयों से बात लिया हुआ था, अतः ऐसा संभव नहीं हुआ। सत्यवती ने अपनी कुमारी अवस्था के पुत्र व्याम ईषायन को इस निमित्त बुलाया।

व्याम की कुरूपता को देखकर नशागम के मगध अशिका ने अपने नेत्र मूढ़लिये, जब उसका पुत्र धृतराष्ट्र जन्माप हुआ। अशालिका उसकी कुरूपता से भयभीत होकर पीली पड़ गयी, अतः उसका पुत्र पीला हुआ जो पांडु कहलाया। सत्यवती ने एक और पुत्र की कामना में अशिका को व्याम के सम्भावक के लिए तैयार किया, किन्तु उसने अपने स्थान पर अपनी दाम्नी को भेज दिया। दाम्नी ने विदुर को जन्म दिया। साक्षात् धर्मराज न ही माप के कारण से विदुर के रूप में जन्म लिया था।

म० भा०, अशिका, अध्याय ११४-११५

अध्याय ११५-११६

कुल-वरपरा बताये रखने के लिए व्याम से मंदुन करते समय उनके तेज को न समाप्त पाने के कारण अशिका ने नेत्र मूढ़ किए, अतः उसका पुत्र धृतराष्ट्र अंधा हो गया। अशालिका ने तेज में बचने के निमित्त शरीर पर चंदन का लेप कर लिया, अतः उसका पुत्र पीले रंग का पांडु हुआ। तीसरी बार सत्यवती ने बहने पर उन दोनों ने अपनी दाम्नी का भेज दिया, जिससे पुत्र विदुर हुआ (नियत था महाभारत की कथा के समान है)।

दे० भा०, अध्याय १, अध्याय १८-२०

विदुर महर्षिअनीमादध्य चोर नहीं थे, फिर भी मनती से उन्हें दूली पर बड़ाया गया था। उनके माप से धर्मराज ने मूढ़ की योगि में विदुर नाम से जन्म लिया। विचित्रवीर्य की दाम्नी के उदर से उसका जन्म हुआ था (दे० विचित्रवीर्य)। वह अत्यंत शक्तिप्रिय तथा न्याय बुद्धिवाला व्यक्ति था। उसने कौरव-पांडवों के युद्ध का निवारण करने का भरसक प्रयत्न किया किंतु धृतराष्ट्र मौन रहा और उसके राज्यतोष पुत्र युद्ध के लिए पटि-बद्ध रहे।

म० पा०, आश्वमेधविषय, २६।

आदिपर्व, ६३।२३ से २७ तक

उद्योगपर्व, ३३ से ४० तक।

युधिष्ठिर ने जूए में समस्त राज्य हार दिया था। उसमें पूर्व तथा उसके पश्चात् भी मेनहीं धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन को अन्यायपूर्ण कारणों से अलग नहीं कर पाये। विदुर ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो दुर्योधन ने उनकी युद्ध-विषयक आज्ञा पर कोई ध्यान नहीं दिया अपितु कहा—'तू दाम्नी-पुत्र हमारे टुकड़ों पर पलकर राजाओं का हितक्षिप्त बनता है।' विदुर को यह बहुत अपमानजनक लगा। उन्होंने राजद्वार पर अपने हाथ आदि रख दिये तथा स्वयं हस्तिनापुर की सीमा के बाहर जागरी में रहकर तपस्या करने लगे।

पांडवों के राज्य ग्रहण करने के उपरान्त धृतराष्ट्र पंद्रह वर्ष तक उनके साथ रहे। तदुपरांत पारी के क्षीण हो जाने पर उन्होंने गांधारी तथा कृती सहिन वन के लिए प्रस्थान किया। कुक्षेत्र में वे गन्तूषी के आश्रम में रहने लगे। विदुर उनकी सेवा में सदैव प्रस्तुत रहते थे। कुछ समय उपरांत पांडव उन भवनें दर्शन करते बहा पड़े। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र से दान कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि विदुर गन्तावस्था में भूह में पर्यटन का एक टुकड़ा पकड़े बहा पड़े। उनका शरीर धूल से भरा मैला तथा जीर्णोन्मीकृत हो गया था। उन भवनों देख विदुर तुरंत मुह-बर बन की ओर चले दिये। युधिष्ठिर भी उन्हें पुकारते हुए उनके पीछे पीछे पनपार जंगल में पहुंच गये। विदुर ने बहा एतान में पहुंचकर युधिष्ठिर का आतिथ्य ग्रहण किया, फिर युधिष्ठिर की ओर निर्निमेष दृष्टि में देखते रहे। योगबल में उन्होंने अपने प्राणों तथा इन्द्रियों को युधिष्ठिर के प्राणों तथा इन्द्रियों में प्रविष्ट कर दिया। उनका शरीर जड़ हो गया। युधिष्ठिर उनका दाह-

मन्कार करता चाहते थे किंतु तभी आकाशवाणी हुई—“विदुर नामक शरीर का दाह-मन्कार उचित नहीं होगा, वे सन्नास-धर्म का पालन करते थे। उन्हें सातनित्र लोगों की प्राप्ति होगी।” युधिष्ठिर को आनाम हुआ कि उसने शरीर में विचित्र पक्ति और प्राणों में तेज का वर्द्धन हो गया है। उन्होंने अपने पुरातन स्वरूप का स्मरण किया कि वे और विदुर एक ही धर्म के अंग से प्रवृत्त हुए थे। युधिष्ठिर ने आश्रम लौटकर मन्त्रों उनके विषय में बताया।

श्रीमद् भा०, उद्योगपर्व, १११-१२

विदुर विदुता प्रसिद्ध कीर्तनना धर्मापी पी। एक बार उसका पुत्र मिथुराज से पराजित होकर प्राण-रक्षा के निमित्त रणक्षेत्र से भागकर घर पहुंचा। विदुता को अपने पुत्र (भय) का यह कृत्य अत्यंत सज्जास्पद लगा। उसने अनेक प्रकार से समझाकर तथा डांटकर पुत्र को पुन उत्साहित कर युद्ध करने की प्रेरणा दी। विदुता ने कहा—“पुत्रा छोड़ती हुई निस्तेज आग से क्षणिक प्रज्वलित जाना नहीं अधिक श्रेयस्कर है। ठीक वैसे ही वायवतापूर्वक भावने में युद्ध में मर जाना अधिक सम्मानजनक है।”

म० पा०, उद्योगपर्व, ११३ से ११६ तक।

विदेह (जनक) एक बार राजा जनक ने अपनी धौगिक क्रियाओं से स्थूल शरीर का त्याग कर दिया। स्वर्गलोक से एक विमान उनकी आत्मा को लेने के लिए आया। देव-लोक के रास्ते से जनक कालपुरी पहुंचे जहां बहुत-से पापी लोग विभिन्न नरकों में प्रताड़ित किये जा रहे थे। उन लोगों ने जब जनक को छूकर जाती हुई हवा में आस ली तो उन्हें अपनी प्रताड़नाओं का स्मरण हुआ अनुभव हुआ और नरक की अग्नि का ताप शीतलता में बदलने लगा। जब जनक वहां से जाते लगे तब नरक के वासियों ने उनके रुकने की प्रार्थना की। जनक सोचने लगे—“यदि ये नरकवासियों मेरी उपस्थिति में कुछ आराम अनुभव करते हैं तो मैं इसी कालपुरी में रहूँगा—यही मेरा स्वर्ग होगा।” ऐसा सोचते हुए वे वहीं रुक गये तब वास विभिन्न प्रकार के पापियों को उनके बर्मागुमार दण देने के विचारसे बहा पड़े और जनक को बहा देखकर उन्होंने पूछा—“आप यहां नरक में क्या कर रहे हैं?” जनक ने अपने स्वरूप का कारण बताते हुए कहा कि वे बहा से तभी सम्मान करेंगे जब वास उन सबको मुक्त

कर देगा। बात ने प्रत्येक पापी के विषय में बताया कि उसे क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। जनक ने काल में उनकी प्रताड़ना से मुक्ति की मुक्ति पूछी। बान ने कहा—“तुम्हारे कुछ पुण्य इनको दे दें तो इनकी मुक्ति हो सकती है।” जनक ने अपने पुण्य उनके प्रति दे दिये। उनके मुक्त होने के बाद जनक ने बाप से पूछा—“हिं कौन-सा पाप किया था कि मुझे यहाँ आना पड़ा?” बाप ने कहा—“हे राजा! तुम्हारे म किसी भी व्यक्ति के तुम्हारे जितने पुण्य नहीं हैं—पर एक छोटा-सा पाप तुम्हारे किया था—एक बार एक काम को घाम खाने से रोकने के कारण तुम्हें यहाँ आना पड़ा। जब पाप का फल पा चुके—तो तुम स्वर्ग जा सकते हो।” विदेह (जनक) ने काल की प्रणाम कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया।

१० गुण, १० ११-

विष्णुजिह्व रावण ने विष्णुजिह्व राक्षस को बुलाया। वह स्वेच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकता था। रावण उसे लेकर अशोकवाटिका में गया। पहले अकेले ही जाकर सीता को उसने बहुसमाचार दिया कि सोते हुए राम को विष्णुजिह्व ने मार डाला है, साथ ही बानर सेवा को भी नष्ट कर डाला है। विष्णुजिह्व को बुलवाया जो मायावी कटा हुआ राम का भिर लेकर आया था। उसे देखकर सीता बहुत दुखी हुई तथा राम को स्मरण कर रोने लगी। तभी किसी राक्षस ने जाकर रावण से कहा कि किसी आश्चर्य का कार्य से उसे सभा में बुलाया गया है। रावण के जाने के साथ ही राम का कटा हुआ सिर भी सुन्न हो गया। सरपा नामक राक्षसी बहुत सरलहृदया थी तथा सीता की सखी बन गयी थी। उसने सीता का भ्रम-निवारण किया और यथार्थ अस्तुस्थिति सामने रखते हुए उसे बताया कि रावण धवधरा हुआ इसीलिए गया है कि राम तथा बानर-सेवा के साथ युद्ध की तैयारी करती है। सीता को दोष समाचार जानने के लिए आकुल देखकर सरपा गुप्त रूप से रावण की सभा में गयी तथा सीतकर सब समाचार सीता को सुना दिये।

१० रा०, बृहन्नर, सर्ग ११ से १४

विनयन तीर्थ पूरों और अपीरों के प्रति द्वेष होने के कारण सारस्वती नदी जहां विनय (बदर) हो गयी है, उस स्थान का नाम श्रद्धियों ने विनयन तीर्थ रखा है।

१० पा०, अर्धसर्ग, ३०१, २

विपरिवत राजा विपरिवत जनकवासी था। उसकी पत्नी

का नाम योवरी था। वह सतान-कामना करती रही और राजा के कर्मकुमारी शोभना पर आसक्त रहा, अतः उसे इस पाप के कारण कुछ समय के लिए नरक भोगना पड़ा। इसके अतिरिक्त सोप कोई भी पाप उसने नहीं किया था। उसके नरक में पहुँचते ही वृक्ष का पाप कम हो गया, शीतल पवन बहने लगी। उसके चलने का समय आया तो समस्त नरकवासी व्याकुल हो उठे, क्योंकि उसके जाते ही पुन वही ताप और बृष्ट प्रारम्भ होता था। उनकी यह स्थिति देख राजा विपरिवत ने अपने समस्त पुण्य उन्हें अर्पित कर दिये। समस्त पापों मातमा-मुक्त हो गये। धर्मराज, इन्द्र तथा विष्णु राजा से प्रसन्न होकर उसे दिव्यधाम ले गये।

१० गु०, ११ १४-

विपुल देवदामा नामक श्रद्धि की पत्नी का नाम शचि था। शचि के सौंदर्य से देवता, राक्षस, गणर्ष, सभी आकृष्ट थे। देवदामा इस तथ्य को जानने थे। एक दिन वे मत्त करने गये तो अपनी पत्नी की रक्षा का भार अपने शिष्य त्र्युपवती विपुल को सौंप दिये। उसे विशेष रूप से इन्द्र की ओर से सचेत कर गये। इन्द्र मायावी तथा दुर्धर्म है, यह जानने के कारण विपुल अत्यन्त चिंतित हो उठा। उसने विलिप्त भाव से मोक्ष-जल द्वारा गुरुपत्नी के शरीर में प्रवेश कर लिया। शचि को इस तथ्य का ज्ञान भी नहीं हुआ। इन्द्र ने अवसर वाक्य आश्रय में प्रवेश किया। इन्द्र ने देखा कि एक ओर विपुल का निरपेक्ष शरीर पड़ा है, दूसरी ओर सुंदरी शचि है। इन्द्र ने अनेक प्रकार से शचि को अपने निकट बुलाने का प्रयास किया किन्तु उसने प्रविष्ट विपुल ने मोक्षजल से उसकी समस्त इन्द्रियों को निर्विवार रूप में बांधे रखा। इन्द्र ने उसकी शरीर में स्थित विपुल को देख लिया। वह पाप से भयभीत हो उठा। विपुल ने शचि का शरीर छोड़ अपने शरीर में प्रवेश किया तथा इन्द्र को बहुत घटारा। इन्द्र सज्जित होकर चला गया। देवदामा घर वापस आये तो यह घटना सुनकर विपुल पर विशेष प्रसन्न हुए। विपुल ने उनसे धर्म में स्थिर रहने का वर प्राप्त किया। विपुल ने तपस्या और वर से शक्ति का सचय किया, तदनंतर एक दिन कोई दिव्यावना आकाश-भाग से गिरा जा उठी थी, उसकी शरीर से दिव्य पूष विरे। उनसे से कुछ पुत्रों को धारण कर शचि अपनी बहन प्रभावती तथा बहनोई अयराज से आश्रय कर गयी। प्रभावती ने भी वैसे ही

पुष्प धारण करने की इच्छा प्रकट की। गुरु की आज्ञा से विष्णु वैसे पुष्प चुनने के लिए वन में गया। वह पुष्प चुनकर लौट रहा था। रास्ते में एक युगल परस्पर हाथ पकड़कर कुम्हार के चाक की तरह घूमता हुआ मिला। यति ने समझा न रख पाने के कारण दोनों में विवाद हो गया, यहाँ तक कि दोनों में राख खाने की नीवत आ गयी तो वे बोले—“जो झूठ बोल रहा हो, उसकी वही गति होगी जो परन्तोष में ब्राह्मण विष्णु की होनेवाली है। विष्णु ने सुन पर कुछ न समझना हुआ वह आगे बढ़ा। वहाँ छ लोग जुआ खेलते हुए तड़पड़े और बोले—“जो बेईमानी करेगा, उसकी यही गति होगी जो परन्तोष में ब्राह्मण विष्णु की होनेवाली है।” विष्णु बहुत अममज्ज में पड़ गया कि ऐसा कौन-सा पाप उसने अनजाने ही कर शप्ता कि परन्तोष में उसकी दुर्गति होगी। मोक्ष-विचार में डूबा हुआ वह गुरु के पास पहुँचा। देवशर्मा को पुष्प अर्पित कर उसने मर्गों में मिलनेवाले लोगों के विषय में ज्ञाता प्रकट की। देवशर्मा ने बताया—“वह युगल तो रात और दिन का जा और जुआ खेननेवाले लोग शत्रुएं थी। उन्होंने जो कहा, उसका अभिप्राय यह था कि मरी पत्नी के शरीर में प्रवेश करते समय कुम्हारा मुख उसने मुख में तथा नखें-द्रिप उसकी लक्ष्मि-द्रिप से सयुक्त हो जान स पाप हुआ। तुमने मुझे इस विषय में बताया भी नहीं कि तुम्हारे निधिरार होने के कारण मैं तुम पर दण्ड नहीं हूँ। तुम्हारे पास उसकी रक्षा का कोई और चारा भी नहीं था।” तत्पश्चात् देवशर्मा रुचि तथा शिष्य विष्णु के साथ स्वयं जाकर वहाँ का सुख भोगने लगे।

म० भा०, वानप्रस्थर्ष, ४१-४३।

विष्णु राक्षस यज्ञ की हत्या गामग्रिया खा जाते थे। उन प्रवियों को इन्द्र ने मृत्यु कर दिया। उन राक्षसों में मुख्य विष्णु था। इन्द्र ने उसका बड़ तोड़कर अजिहवान् की रक्षा की।

म० १।११।१

विभावसु विभावसु नाम के पुत्र अत्यंत श्रेणी मर्हप थे। उनके छोटे भाई का नाम सुप्रतीव था। एक दिन विभावसु ने सुप्रतीव से कहा—“यह वे सोच में भाई परस्पर बटवारा कर लेते हैं, किंतु यह शोभनीय नहीं है। तुम भी मुझे समझ नहीं रहे हो, अब तुम हथी की धोनि में जन्म लोगे।” सुप्रतीव ने भी उसे बड़वा बनने का

चाप दिया। वे दोनों ही हथी और बछड़े के रूप में उत्पन्न होकर अपने वैर-भाव को परिपुष्ट किए हुए एक ही सरोवर पर रहते तथा भगदते थे। गरुड भोजन की खोज में निवसे तो उन दोनों को ले उठे तथा एक निर्जन पर्वत की चोटी पर बैठकर उन्हें खा गये।

म० भा०, मादिपर्व, २६।१७-४४

३०१ में ३१ तः

विभीषण रावण का छोटा भाई था। दम हजार वर्ष की तपस्या से प्रपन्न होकर ब्रह्मा के प्रकट होने पर विभीषण ने यह वर मांगा कि ‘विपत्ति में उसकी बुद्धि धर्म में लगी रहे। बिना सीमे ब्रह्मास्त्र का शान हो जाय तथा जिस किसी आश्रम अथवा अवस्था में भी वह हो, अपने धर्म से विचलित न हो पावे।’ ब्रह्मा ने इनके साथ ही उसे अमर रहने का वर भी दिया।

म० रा०, उत्तर कांड, सर्ग १०, श्लोक २८-३१

रावण-वध के उपरान्त राम ने विभीषण का विधिवत् राज्याभिषेक किया था।

म० रा०, युद्ध कांड, सर्ग ११३

ज्योतिषप्रभ के राजा विष्णुदत्तचमल की कन्या पद्म-सुदनी के साथ विभीषण का विवाह हुआ था। नारद न च्छिद्र तिसर पर किसी नैमित्तिक को यह कहते हुए सुना कि “सागर-मार्ग से आकर दशरथ का पुत्र, सीता के कारण, रावण को मारेगा।” यह सुनकर विभीषण ने कहा—“मैं दशरथ और जनक को मार डालूँगा।” उसने नारद से भी उन दोनों का पता पूछा। नारद ने उनके जन्म के विषय में अपनी अनभिज्ञता प्रदर्शित की तथा तुरंत उन दोनों को समस्त घटना की सूचना दे दी। दशरथ और जनक अपना-अपना नगर छोड़कर वहीं आ छिपे। उन दोनों के नगरों में उनकी प्रतिमाएँ बनाकर प्रतिष्ठित कर दी गयीं—जो देखने से वास्तविक मनुष्य जैसी लगती थीं। विभीषण ने मार्केत-पुरी में पहुँचकर प्रतिभा वर सिर तलवार में काट दिया। रात का समय था। प्रतिमाओं से साक्षरम टपकता देखकर वह सतुष्ट हो गया।

सीताहरण के प्रसंग में रावण की ममत्ताने का प्रयास करने पर विभीषण तथा रावण का परस्पर कलह हो गया। सभासदो, भानुवर्ष आदि ने बीच-बचाव कर-वाया। रावण ने उसे अपने राज्य से निष्काशित कर दिया। वह राम से जा मिला।

सदमन के राज्याभिषेक के उपरांत विमर्षण को त्रिकूट-निखर वा राज्य सौंप दिया गया।

१३० च०, ८११-१२१

२३१

२५८२१-

विमर्षण किरात देश का राजा विमर्षण बल्लभ धीर, धीर तथा शिवभक्त था, किंतु वह असाध खाता था। रानी ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि पूर्वजन्म में वह कुत्ता था और खाद्य वस्तुओं के सोम से शिवपूजकों के आसपास घूमता था। एक दिन मंदिर के पास उसे सोमों ने मार डाला। मरते हुए क्योंकि उसने शिव प्रतिमा के दर्शन किये थे, अतः वह राजा हो गया। वह भूत, वर्तमान और भविष्यवेत्ता था तथा सर्वत्र चतुर्दशी का पूजन करता था। उसने बताया कि उसकी पत्नी कृमुद-धती गत जीवन में बहूतरी थी। मरते समय उसने शिव-लिंग के दर्शन किये, अतः अगले सात जन्मों तक रानी रहेंगी। तदनंतर शिवभक्ति करते हुए दोनों शिवभक्तों का प्राप्त करेंगे।

चि० पु०, १०१४

विराटनगर (मत्स्यदेश) तेरहवें वर्ष के प्रारंभ होने पर पांडव द्रौपदी के साथ विराटनगर में अज्ञातवास के लिए गये। नगर में प्रवेश करने से पूर्व उन्होंने इमशान में एक शमी के विशाल वृक्ष की कोटर में अपने समस्त अस्त्र-शस्त्र छिपा दिये तथा उस वृक्ष से एक बूझी औरत का शव लटका दिया। समीपवर्ती श्वालो से उन्होंने कहा कि वह उनकी एक ही अस्मीवर्षीय माता का शव है, जिसे कुल-परम्परा के अनुसार वे वहाँ लटकाकर जा रहे हैं। उन्होंने अपने नाम श्रमश जय, जयठ, विजय, जयसैन तथा जयदल निश्चित किये। तदुपरांत दुर्बिदेवी की स्तुति करके, उससे अज्ञातवास की सफल पूर्णता का आशीर्ष लेकर वे राजा विराट को समा में एक-एक करके पहुँचे। धर्म से प्राप्त धर के अनुसार उन्होंने इच्छा-नुसार रूप प्राप्त किया। उन्हें ज्ञात था कि राजा विराट का पांडवों के प्रति धृष्टाभाव है।

युधिष्ठिर ब्राह्मण-वेश में जुए का पासा फेंकने में निपुण कक नामक वैयाघ्रपद गोत्र के उत्तम व्यक्ति के रूप में पहुँचे। उन्होंने कहा कि वे युधिष्ठिर के सखा थे। राजा ने सह्यं दूतश्रीछा में निपुण युधिष्ठिर के सखा बंक को अपने राज्य में स्थापित किया। कंक ने चतुं रक्षी वि कोई

अब्राह्मण उससे विवाद नहीं करेगा, लोग हारा हुआ धन कंक से वापस नहीं लेगे। इसी प्रकार भीम ने बल्लभ नामक रगोदरे का, अर्जुन ने बृहन्नला नामक (नपुंसक) नृत्य शिक्षिका का, नकुल ने श्रमिक नामक अरवों की देखरेख करनेवाले का, महर्देव ने अरिष्टनेमी नामक गोपातक का तथा द्रौपदी ने सैरम्भी नामक केम शृंगार करने वाली दासी का रूप धारण किया। सैरम्भी को नियुक्ति राजा विराट की रानी मुदेष्णा के निवास में हुई। बृहन्नला (अर्जुन) नारी-वेश में अपना परिचय नपुंसक के रूप में देकर राजकुमारियों के नृत्य तथा संगीत का शिक्षक बन गया। बल्लभ (भीम) राजा विराट का रगोदरा तथा मलय, श्रमिक (नकुल) राजा के घोड़ों का शिक्षक, तथा अरिष्टनेमी (महर्देव) राजा का गोपातक बन गया। उन सभीने अपना परिचय इसी रूप में पांडवों से सबझ होने का दिया था। वे छहों अपनी सेवा से राजा तथा रानी इत्यादि को प्रसन्न कर जो कुछ पुरस्कार के रूप में प्राप्त करते, उसे वैसे ही या बेचकर प्राप्त धन पुनः रूप से आपस में बांट लेते थे।

ध० पा०, विराटन०, १ से ११ तक-

११, १ से ११ तक।

विराध (तुबध) एक बार धन में विचरण करते हुए सीता, राम तथा लक्ष्मण को विराध नामक एक भयानक राक्षस मिला। उसने बहिर और मास से सता बाघ का चमड़ा पहना हुआ था तथा एक मोहके के बछे में सिंह, बाघ, भेड़िये, हाथी आदि के सिर पिरोकर घूम रहा था। उसने चीत्कार करते हुए अचानक सीता को अपनी गोद में उठा लिया और राम तथा सदमन से पूछा—“तुम तपस्वी-वेश में एक नारी को माघ लेकर क्यों चल रहे हो? यह जगल मेरा दुर्ग है। मैं जब राक्षस का पुत्र विराध हूँ यह सुंदरी मेरी पत्नी होगी। तुम दोनों भला चाहते हो तो भाग जाओ। मुझे ऐसा बदरान प्राप्त है कि कोई राक्षस से मुझे मार नहीं सकता।” राम-लक्ष्मण के बाघ तथा तलवार से धावत होने पर भी वह मरा नहीं। उसने सीता को छोड़ उन दोनों को अपने बंधों पर उठा लिया। राम तथा सदमन ने उमका दाहिना और बायां हाथ बाट डाला। बण्ट के कारण वह पृथ्वी पर गिर पड़ा तो रामने अपने पैर से उमका गया दबाकर सदमन को गद्दा खोदने का आदेश दिया। राक्षस विराध ने

राम को पहचान लिया और कहा—“हे राम ! मैं पहले ‘तुलसी’ नामक गणेश था । रमा अक्सर पर आसक्त होने के कारण मुझे बुझने में शायद दिया था कि मैं राक्षस बन जाऊँ। मेरे बहुत अनुनय-विनय करने के बाद उन्होंने यह भी कहा कि राम के हाथों मरने पर मैं फिर से स्वाभाविक स्थिति में पहुँच जाऊँगा ।”

राम और लक्ष्मण ने उसके मृत शरीर को गढ़वे में धकेल-कर प्रस्थान किया ।

आ० पृ०, अष्टम कांड, पृष्ठ २, ३, ४,

विंविदा क्षुद्र और प्रमत्त के शेष का नाम विंविदा था । वह भी धर्मबुद्धि से राज्य करता हुआ युद्ध में मारा गया, अतः उसने मृत्युपरांत इन्द्रलोक प्राप्त किया । उसके पुत्र का नाम क्षान्तिनेत्र था ।

आ० पृ०, ११६/११७-११८

विंविदा पनजय धेन्डी की अन्नगहिणी सुमना की गय्या का नाम विंविदा था । जब वह सात वर्ष की थी, तब उसने चारित्र्य करते हुए बुद्ध के दर्शन किये थे । बड़े होने पर उसका विवाह मृगारथेष्टी के पुत्र पूर्णवर्द्धन से हुआ किंतु उसका मन बौद्ध धर्म में ही लगा रहा । उसने नगवान बुद्ध से आठ बार प्राप्त किये थे । एक बार वह अपनी दाम्नी के साथ धर्मप्रवर्ण के लिए भगवान के विहार में गयी । आते हुए उसने सुप्रिय (दासी) को अपने जेवर समस्तवा दिये कि लौटने पर पहनेनी । पर्मा-पदेन श्रवण के उपरांत वे दोनों विहार से बाहर आ गयी, तब दाम्नी को याद आया कि वह आभूषण भीतर ही भूल गयी है । आनंद ने वे उठाकर द्वार के निकट मीढियो पर रख दिये थे । विंविदा ने आनंद का स्पर्श पाये आभूषण नहीं पहने तथा उन्हें बेचकर उसने भिक्षुओं के लिए दो तल्ले के ‘विहार’ का निर्माण करवाया ।

ब० ब०, २११

अ० २३-

विद्वत्पत्र प्रयोगपरात शिव निर्भुज निराकार रह गये । दाहिने भाग में उन्होंने विष्णु का निर्माण किया तथा उसने तपस्या करने को कहा । विष्णु तपस्या करते-करते घबराये । उनका पत्नी पानी की तरह ऐसा रहा कि वाराणसी उसमें डूब गयी । वे थककर उसी पानी में सो गये । उनकी नाभि से कमल उपजा जिसपर शिव ने ब्रह्मा का निर्माण किया । ब्रह्मा अपना उत्तरस्थान खोजने का प्रयास करते रहे, अतः में शिव की धारण में गये ।

शिव ने ब्रह्मा को मृष्टि उपजाने के लिए और विष्णु को पालन करने के लिए कहा । शिव ने ज्ञान को भी उपजारा तथा ज्ञान के प्रमार्णार्थ, अपने त्रिशूल में अटकवाए हुए, कामी को पृथ्वी पर छोड़ दिया । यह भी सोच लिया कि प्रलय का शोभणोपकरण समग्र वे अपने त्रिशूल पर कामी को उठा लेंगे ।

दि० पृ०, ८/१२-१४

विद्वत्पत्र (पूर्वतव, दे० नदन) मगध के राजा विद्वत्पत्र की पत्नी का नाम जयनी था । उनका विद्वत्पत्र नामक पुत्र हुआ । द्वारपाल की वृद्धावस्था को देख राजा विरक्त हो गया । उसने अपने माई विंविदापुत्र की राज्य तथा विद्वत्पत्र की युवराज्य-पद सौंप दिया । विंविदापुत्र की पत्नी का नाम ससया तथा पुत्र का नाम विंविदापुत्र ही था । बड़े होने पर विंविदापुत्र ने विद्वत्पत्र की सुंदर उद्यान देखा तो उसे प्राप्त करने के लिए साध्यासित हो उठा । उसने माता से मन्त्रणा करके पिता को उद्यान लेने के लिए यत्न किया । विंविदापुत्र ने विद्वत्पत्र की किन्नी नर्म-वम गहर में बाहर भेजकर उसके उद्यान पर अधिकार कर लिया । विद्वत्पत्र को ज्ञात हुआ तो रोकर उसने अपना उद्यान पुनः छीन लिया । अपनी भूत को जानकर विंविदापुत्र ने तथा विरक्त होने के कारण विद्वत्पत्र ने बीसा धारण करने राज्य का प्रतिष्ठापन कर दिया । विंविदापुत्र की राज्य को सुशासन में अत्यन्त रहा । एक बार वह मयूरा में किसी वेश्या के रोंटे पर बैठ कर देखा था । शन्यास विद्वत्पत्र की गाय से टकरा साकर फिर गये । विंविदापुत्र की उनकी हसी उड़ाता रहा और वे ‘शन्यास मरच’ कर महेंद्ररत्न में देव हुए ।

ब० ब०, ४०/४१

विद्वत्पत्र (त्रिजिह्वा) स्वष्टा का पुत्र विद्वत्पत्र था । उसके तीन बिर, छह बाल तथा तीन मुख थे, वह एक मुख से योगपान, दूसरे से मुखपान तथा तीसरा मुख जल खाने के लिए प्रयोग में लाता था । देव पुरोहित होते हुए भी उनका असुरों से अविश्रम श्रेम था । इंद्र ने उसे मार डाला । योगपानवाला मुख गिरकर बनिबन, मुखपानवाला बनिबना बिद्विषा तथा जल ग्रहण करने-वाला मुख तित्तिर बन गया । स्वष्टा को ज्ञात हुआ तो वह अविचारण के लिए योग माया जिज्ञासे इंद्र का नाश नहीं था । इंद्र ने बताया उस योग का पान कर लिया और समस्त दिवाओं में धूमने लगा । इंद्र का वीर्य बू पड़ा ।

उसकी आँखों से तेज बहकर बकरा बन गया। इसी प्रकार पलकों से बड़ा तेज गेहूँ, बासुबो से कुबल (फन विशेष), नयुनो से भेड़, नाक के मल मे बेर, मुख के दोष से गौ, फेन से जौ, धूक से कर्कश, कान के पस से घोड़ा, सन्धर तथा बघा, स्तनों से दूध, छाती के साहूय से बाज पक्षी, नाभि से सीसा, मूत्र से खोज तथा बेदिया, अठहियों से व्याघ्र, खून से सिंह, मोम से शंखरा, त्वचा से अदवत, मांस से उदुवर, हड्डियों से नखोष, यष्टियों से सोम का शर्वत, ब्रीहि चावल इत्यादि विश्व की विभिन्न वस्तुओं का निर्माण हुआ।

(दे० त्रिलोचन)

अ० प० भा०, १२/भा१, २४/भा२-४

कं० भा० ३/१/१३/१

विश्वामित्र विश्वामित्र राजा गांधि के पुत्र थे। उन्होंने कई हजार वर्ष राज्य किया और फिर पृथ्वी की परिश्रमा के लिए निकले। मार्ग में वसिष्ठ का आश्रम था। वसिष्ठ का आतिथ्य ग्रहण कर वे लोग चर्चित रह गये। वसिष्ठ के पास शबला नामक कामधेनु थी, जिसकी सहायता से उन्होंने अनेक प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था कर समस्त अक्षौहिणी सेना का अद्भुत सत्कार किया था। विश्वामित्र ने अनेक प्रलोभन देकर वसिष्ठ से शबला को मांगा, किंतु वसिष्ठ देने को तैयार न हुए। तब विश्वामित्र ने बलपूर्वक उस शबला को ले जाने का प्रयास किया। कामधेनु ने यह जानकर कि वसिष्ठ की इच्छा के बिना विश्वामित्र उन्हें अपने सन्तान के भय से सेजा रहे हैं, वसिष्ठ की आज्ञा से घबरा, घबरा और कावोज जाति के अनेक सैनिकों का बार-बार उत्पादन किया। विश्वामित्र के समस्त सैनिक मारे गये और वे स्वयं ही मुठ करने के लिए उतरे। गौ की द्वार के साथ उसके शरीर के विभिन्न अंग-प्रत्यंगों से अनेक प्रकार के सैनिक उत्पन्न हुए। विश्वामित्र के सो पुत्र भी वसिष्ठ से मुठ करने के लिए बड़े पर वसिष्ठ ने उन्हें भस्म कर बाता। अत्यंत लज्जित होकर विश्वामित्र ने अपने एक पुत्र को राज्य-भार सौंपा और स्वयं शिवजी की कसबा में लीन हो गये। शिव के वरदान से उन्होंने वेद, उपनिषद् आदि समस्त विद्या तथा भस्त्र-ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने वसिष्ठ का आश्रम उजाड़ डाला। उनके वास्त्र-प्रयोग से रष्ट हो वसिष्ठ ने अपना दण्ड उठाकर विश्वामित्र को चुनौती दी। उनके दण्ड से सम्मुख विश्वामित्र का शस्त्र

बल परास्त हो गया और वे लज्जित होकर ब्राह्मणत्व की उपलब्धि के लिए तपस्या करने चले गये। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ एक हजार वर्ष तक तपस्या की तथा ब्रह्मा ने प्रकट होकर कहा—“हे राजर्षि, तुमने अपने तप से सब लोक जीत लिये हैं।” ब्रह्मा के मुह से ‘राजर्षि’ शब्द सुनकर उन्हें बहुत खुश लगा और विश्वामित्र ने सोचा कि उनकी तपस्या में अभी भी कुछ कमी है।

भा० भा०, भा० भा०,

सर्ग २२ १-२३ सर्ग २३, १-२४, सर्ग २४,

१ २३, सर्ग २४, १-२० सर्ग २६, १-२४, सर्ग २४ श्लोक १-८,

भरतवश की परंपरा राजा समीप, जहनु, सिंधुद्वीप, बलाघ, बलम, कुशिक से होती हुई गांधि तक पहुँची। गांधि दीर्घकाल तक पुत्रहीन रहे तथा अनेक पुण्यकर्म करने के उपरांत उन्हें सत्यवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। व्यवस्था के पुत्र भृगुवशी ऋचीक ने सत्यवती की याचना की तो गांधि ने उसे दण्ड समझकर मुक्त रूप में उससे एक सहस्र दैत वन तथा एक खोर से काले कानों वाले एक सहस्र पाद मागे। ऋचीक ने बरणादेव की कृपा से मुक्त देकर सत्यवती से विवाह कर लिया। कालांतर में पत्नी से प्रसन्न होकर ऋचीक ने बर बागने को कहा। सत्यवती ने अपनी माँ की सलाह से माँ के तथा अपने लिए एक-एक पुत्र की कामना की। ऋचीक ने सत्यवती को दोनो के लिये एक-एक मन्त्रपूत बर दिया तथा ऋतुलान के उपरांत माँ को पोषण के बूदा का आतिथ्य तथा सत्यवती को गूलर का आतिथ्य करने को कहा। माँ ने यह सोचकर कि अपने लिए निश्चय ही ऋचीक ने अधिक अच्छे शालक की योजना की होगी, बड़ी पर अधिनार बनाकर बाव बदल लिए तथा स्वयं गूलर का और सत्यवती को पॉपल का आतिथ्य करवाया। सत्यवती सत्यवती को देखकर ऋचीक पर यह भेद सुन गया। उसने कहा—“सत्यवती, मैंने तुम्हारे लिए ब्राह्मण पुत्र तथा माँ के लिए द्रविड पुत्र की योजना की थी।” सत्यवती यह जानकर बहुत दुःखी हुई। उसने ऋचीक से याचना की कि उसका पौत्र भले ही द्रविड हो जाय, पर पुत्र ब्राह्मण हो। अतः उसको अदम्य तथा गांधि नामक विल्युत राजा को विश्वामित्र नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। गांधि ने अपने पुत्र का राग्याभिव्यक्त कर अपने शरीर का त्याग कर दिया। प्रजा के मन में यहने से ही समझ था कि विश्वामित्र प्रजा की

रखा बर पाये कि नहीं। बालातर में स्पष्ट हो गया कि वे माघि जितने समर्थ राजा नहीं हैं। प्रवा राक्षसों से भयभीत थी, अतः विद्वामित्र अपनी सेना लेकर निबने। वे वसिष्ठ के आश्रम के निकट पहुँचे। वसिष्ठ उनके सैनिकों को अन्याय आदि करते देख उनसे रष्ट हो गये तथा अपनी गौ नदिनी से उन्होंने अन्यायक पुरुषों की सृष्टि करने के लिए कहा। उन अन्यायक पुरुषों ने राक्षस-सैनिकों को मार भयाया। अपनी पराजय देखकर विद्वामित्र ने तप की अधिक प्रबल मानकर तपस्या में अपना मन लगाया। वे ब्रह्माजी के सरोवर से उत्पन्न हुई सरस्वती नदी के तट पर चले गये। वहाँ उन्होंने अष्टि-पेण तीर्थ का सेवन कर ब्रह्मा से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। बालातर में तपस्या करते हुए उनको वसिष्ठ से स्पर्शा तदनंतर बँर हो गया। सरस्वती के पूर्वी तट पर वसिष्ठ तथा परिचयी तट पर विद्वामित्र तपस्या में लगे थे। एक दिन उन्होंने सरस्वती को बुलाकर कहा कि वह वसिष्ठ को बहाकर अपने पाम ले आये ताकि वे वसिष्ठ का वध कर पायें। सरस्वती दोनों में से किसी का भी अहित करने से आप की सनाकता का अनुभव कर रही थी, अतः उन्होने वसिष्ठ से जाकर सब कह सुनाया। उन्होंने उसे विद्वामित्र की आत्मा का पालन करने के लिए कहा। सरस्वती ने पूर्वी तट को छोड़कर बहाया तथा उस तट को वसिष्ठ छद्मि विद्वामित्र के पाम पहुँचा दिया। विद्वामित्र जब और होम कर रहे थे। वे वसिष्ठ को मारने के लिए कई अस्त्र दूढ़ ही रहे थे कि सरस्वती ने पुनः बहाकर उन्हें हमरे तट पर पहुँचा दिया। वसिष्ठ को चिर से पूर्वी तट पर देख विद्वामित्र सरस्वती से रष्ट हो गये। उन्होंने साप दिया कि वहाँ उसका जल रक्तमिश्रित हो जाये। उस स्थल पर सरस्वती का जल रक्त की धारा बन गया तथा उसका पान विभिन्न राक्षस इत्यादि पारने लगे। बालातर में कुछ मुनि तीर्थाटन करते हुए वहाँ पहुँचे। वहाँ रक्त देख तथा सरस्वती ने गमन घटना के विषय में जानकर उन लोगों ने शिव की उपासना की। उनकी कृपा से गापमुक्त होकर सरस्वती पुनः स्वच्छ जल-मुक्त हो गयी। जो राक्षस निरंतर प्रवाहित रक्त का पान कर रहे थे, वे अतृप्त और भूखे होने के कारण मुनियों की वारण में गये। उन्होंने अपने पापों को मुक्त बंध से स्वीकार किया तथा उनसे छुटकारा प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। उन्हें

पापमुक्त करने की मुनियों की इच्छा जानकर सरस्वती अपनी ही स्वरूपनूत्रा 'अरुण' को ले आयी। उसके जल में स्नान करके राक्षस अपने शरीर का त्याग कर स्वर्ग चले गये। अरुणा ब्रह्माहत्या का निवारण करनेवाली नदी है।

श्रेता और द्वापरयुग की सधि के समय बारह वर्ष तक अनासृष्टि रही। विद्वामित्र मुक्त में पीड़ित हो अपने परिवार को जनसमुदाय में छोड़कर नश्य-अनश्य दुर्वने निकल पड़े। उन्हें एक आदाल में घर में कुत्ते की आवाज का मांस दिखायी दिया। वे उसे कुत्ते की इच्छा से वहाँ रह गये। पानि के समय यह मोक्षकर कि सब सो रहे हैं, वे घर में घुसे। चाटाल जगा हुआ था। अतः उनसे पूछा, कौन है। परिचय पाकर तथा प्रयोजन जानकर उन्होंने उन्हें डम बृक्षों से विरक्त होने के लिए कहा। यह भी कहा कि मुनि के लिए कुत्ते की आवाज का मांस असंभव है। विद्वामित्र ने आपत्तुषमें मानकर वह मांस वहाँ से ले लिया तथा अपने परिवार के साथ नश्वर करने का विचार किया। रात्रि में उन्हें ध्यान आय कि इसमें से यज्ञादि के द्वारा देवताओं का भाग भी प्राप्त देना चाहिए। उनसे पक्ष करते-करते ही वर्षा प्रारंभ हो गयी तथा दुर्भिक्ष दूर हो गया।

अ० भा०, अष्टमस्क, ४०।१३-१३।

४२, ४३।१-२।

आश्विन, १५।१।

अनर्ध्वर्ध, ४०।

विद्वामित्र ने अपने सातों सड़कों से रष्ट होकर उन्हें अपने आश्रम में निकार दिया तथा पाप दिया। वे गाँ मुनि को गुरु बनाकर रखने लगे। मुनि के पास एक गाय थी। वह हर साल एक दच्छा देती थी। एक दिन उसे जगन में लाने गये तो सातों ने सबसे छोटे की यज्ञाह से पितरों का आवाहन करते श्राद्ध निमित्त उस गाय को मारकर खा लिया तथा मुनि से यह कह दिया कि मिह उसे खा गया है। मुनि ने मान लिया। गाप मारते हुए पितरों का आवाहन करने के कारण वे ज्ञान से अन्ध नहीं हुए। पाप वर्म के कारण वे मारकर व्याध के घर में पैदा हुए। इसी प्रकार वे अमृत हरिण, चक्रवा-चक्रवी, हंस हुए, तदनंतर उनसे से चार ब्राह्मण घर में उत्पन्न हुए और जो राजा उनसे के लोनी थे, वे राजा ब्रह्मरक्ष और उनसे दो मंत्रियों के रूप में जन्मे। गोवध करते हुए भी

पितरो का आवाहन करने के कारण वे अपने पूर्वजान को भूले नहीं। राजा ब्रह्मदत्त की पहली राजा से अमन-सवध स्थापित नहीं करती थी। उसे सब ज्ञान था और वह राजा को धर्म के मार्ग की ओर अपसर करना चाहती थी। सयोग से चार ब्राह्मण भाई तीर्थाटन के लिए उल्लत हुए तो उन्होंने अपने बड़े पिता के हाथ राजा और मंत्रियों को पूर्वजन्म का आख्यान निस्त मेत्रा। राजा ने ब्राह्मण को घन देकर बिदा किया तथा अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर बहु योग की ओर प्रवृत्त हुआ। मंत्रियों ने भी इसी मार्ग अपनाकर मुक्ति प्राप्त की। इस प्रकार विश्वामित्र के सातों पुत्रों की इहलोक से मुक्ति हुई। इसका श्रेय पितरो की भक्ति को दिया गया है।

शि० पु०, ११।२२-२६

विश्वामयु राम और लक्ष्मण अब सीता को सोचने के लिए निकले तो मार्ग में एक राक्षस व लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मण के लिए उससे मुक्त होना कठिन हो गया। राम ने उसकी दाढ़ी बाह और लक्ष्मण ने दाढ़ी बाह बाट डाली तथा उसे मार डाला। उसकी देह से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसने बताया कि वह विश्वामयु नामक गर्भव ब्राह्मण के छाप से उत्पन्न-मानि में आ गया था। उसने राम से कहा कि रावण ने सीता का हरण किया है। उसकी प्रेरणा से ही राम सुधीर के पास गये।

श० भा०, वनपर्व, २०६।१० से ४८ तक

विष्णु विष्णु ने यह सन्तार तीन पगों में जीत लिया था। विष्णु के पात्र ज्ञानी जनों के हृदय में सर्वत्र उपस्थित रहते हैं (श्रु० १।२२।१६-२०)। विष्णु सृष्टि के पालक हैं। वह इंद्र, मित्र, अर्यमा, बृहस्पति के मित्र हैं। उन्हीं के सहारे पृथ्वी स्थिर है। जब अमुरों ने जगत् को जस्त किया तब विष्णु ने प्रजापति मनु के निमित्त समस्त भगवत को अपनी राति से आपूरित कर दिया।

श्रु० १।१३४, १।२०।१४, ६।४६ ६।६६, ७।६६, १००

प्रजापति की सत्ता देवासुर में परस्पर प्रतिस्पर्धा हुई। देवता पराजित हुए। अमुरों ने समस्त भुवन को अपना मानकर परस्पर बाटना आरम्भ किया। तभी विष्णु के नेतृत्व में देवताओं ने भी अपना भाग पाचना आरम्भ किया। अमुरों ने उन्हें यज्ञ के निमित्त विष्णु के तीन पग मात्र भूमि देनी स्वीकार की। विष्णु वागमन-रूप में थे। उन्होंने तीन पगों में समस्त पृथ्वी हस्तगत कर ली,

शत्रुओं को बाहर निकालकर गायत्री से पृथ्वी को स्वच्छ किया।

यजु वे०, १२।१२

ऐ० भा०, ६।१२, १।१-२०

श० भा०, १।६।२६, ६।७।१-२, १२।१।३।४

श्री० भा०, १।१।८

वांशित के पुत्रों (देवताओं) ने दैत्यगणों को युद्ध में जनेन वार परास्त किया, अतः स्वर्ग के ऐश्वर्य से धृष्ट होकर वे पृथ्वी पर जन्म लेने लगे। पृथ्वी के लिए उनको बहन कन्या कठिन हो गया तो वह ब्रह्मा के पास गयी। उसने ब्रह्मा से दुर्वह भार से मुक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा ने समस्त देवताओं, गणों तथा अम्भराजों से कहा कि वे पृथ्वी पर अपने-अपने ऋण से जन्म लें। इसी कारण से इन्द्र की प्रार्थना पर विष्णु ने भी अद्यावत्तरण के लिए स्वीकृति दे दी।

श० भा०, वांशिवं, ६।१२८ ६४ तक

विष्वक्सेन विष्वक्सेन नामक देवता से विरोध का युद्ध हुआ, जिसमें विष्वक्सेन पराजित हुआ।

इति० व० पु०, भविष्यपर्व २९।१-४१।

वीरमद्र दश प्रजापति ने वनवत्स नामक स्थान पर यज्ञ आरम्भ किया। मत्ती शिव के अतिरिक्त सैप सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। सभी अनामजित भी वहाँ पहुँची। उनसे शिव की अवमानना देखकर इतना दुःख हुआ कि उसने आत्मदाह कर लिया। दक्षीणि मुनि पहले ही यह सब देखे कि यज्ञ पूरा नहीं होगा। शिव ने मत्ती के दाह का समाचार सुना तो क्रोधवश म उन्होंने अपनी जटा का वाम तोड़कर भूमि पर फेंका। उसमें एक सिर से शिव का अवतार 'वीरमद्र' अनेक गणों सहित प्रकट हुआ और दूसरे सिर से शाली का उद्भव हुआ। उन गणों वनवत्स पहुँचकर दश प्रजापति का यज्ञ नष्ट-ध्वस्त कर दावा। दश का सिर बाटकर अग्नि में डाल दिया। देवताओं से भी युद्ध किया। ब्रह्मा और विष्णु ने शिव की वरणा ली। उन्होंने स्वीकार किया कि शिव की अवमानना करके दश ने बहुत बड़ा अपराध किया है। उन्होंने आजी यज्ञों में शिव का भाग निर्दिष्ट कर दिया। शिव का श्रेष्ठ ज्ञान हो गया। शिव ने अपने गणों की तथा वीरमद्र की शान्त करने वाले जाने का आदेश दिया। शिव की प्रसन्न दृष्टि पहले से पराजित एवं मृत व्यक्ति मज्जी हो उठे। दश का सिर भग्न हो पुरा था, अतः

शिव की कृपा से मृगु के बचने के मुह पर दाढ़ी जम गयी तथा उसका सिर दक्ष प्रजापति के घट के साथ जुड़ गया। दक्ष ने विचित्र स्वर में शिव-स्तुति की।

शिव० पु०, ७।१८-२०-

दक्ष के यज्ञ में शिवेतर सभी देवता आमंत्रित थे। पार्वती ने शिव से कारण पूछा और दुःख प्रकट किया। शिव ने अपने मुह से एक भूत उत्पन्न किया, जिसका नाम वीरभद्र रखा गया। शिव ने उसे यज्ञ के नाश के निमित्त भेजा। पार्वती के शोध से उत्पन्न भद्रकाली भी यज्ञ का नाश करने के लिए भेजी गयी। समस्त उपकरणों को क्षण-विक्षण देष्ट यज्ञ ने मृग का रूप धारण कर भागने का प्रयास किया किंतु वीरभद्र ने तीरबमान महित उसका पीछा किया। गण नामक के मस्तक से पत्मीन की एक बूझ पृथ्वी पर गिरी जिसमें भयानक महाजीव को जन्म दिया। उसने प्रकट हात ही यज्ञ को तृणवत् भस्म कर डाला। वह महाजीव ज्वर नाम से विख्यात हुआ। तदनंतर ब्रह्मा ने शिव की आराधना की और प्रत्येक यज्ञ में शिव का भाग रखन का निश्चय किया। ब्रह्मा की प्रार्थना पर शिव ने ज्वर को अनव भागों में विभक्त करके पृथ्वी पर छोड़ा क्योंकि उसका विराट् रूप सहा नहीं था, साथ ही दक्ष की क्षमा-याचना पर शिव ने उसकी नष्ट हुई सामग्री उसको पुनः प्रदान की। दक्ष की प्रार्थना से सन्तुष्ट होकर शिव ने माधुपत व्रत का फल दक्ष को प्रदान किया।

शिव० पु०, २६।४०

बृदा बृदा जलधर की पत्नी थी। उसके पातिव्रत धर्म के कारण जलधर को देवता नहीं मार पाते थे। जलधर को मारने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म विष्णु ने नष्ट किया। विष्णु जलधर का रूप धारण करके उसके पास गये थे। बृदा ने जब जाना तो विष्णु को अपनी पत्नी के लिए मटकने का शाप दिया। इस कृत्य में दो बदरों ने विष्णु की सहायता की थी, अतः बृदा ने शाप दिया कि पत्नी के लिए मटकने पर बदर ही उसकी सहायता करेंगे। बृदा शिव का नाम लेकर मनी हो गयी। विष्णु ने बृदुन गानि का अनुभव किया। उसकी भस्म अपने शरीर पर लगायी। समस्त देवताओं ने विष्णु को उसके कृत्य के लिए विस्मयित। जलधर को ज्ञात हुआ तो उसने मायावी गिरिजा का निर्माण किया। मृग, निम्ब उसकी लाडला करने लगे तथा

जलधर शिव को सम्बोधित करते उसकी पत्नी की दुर्दशा दिखाने का प्रयास करने लगा। शिव ने भयानक युद्ध किया। जलधर की माया नष्ट हो गयी। मृग-निम्ब युद्ध-क्षेत्र से भ्रामयैतथा शिव ने सुदर्शन चक्र में उसे मार डाला। जलधर का तेज शिव के शरीर में समा गया।

शिव० पु०, बृधर्द, १।२१-२१-

बृकामुर बृकामुर शकुनि का दुर्बुद्धि पुत्र था। एक बार उसने नारद से पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में मैं कौन मोघ्र हूँ प्रसन्न होकर वर दे सकता हूँ। नारद ने शिव का नाम बताया। बृकामुर ने तपस्या में शिव को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, असफल होने पर उसने नारद का उपदेश ग्रहण किया और अग्नि को शिव का मुह मानकर अपना एक-एक अंग वाटकर हवन करने लगा। जब उसने अपना सिर काटने के लिए हाथ उठाया तो शिव ने अग्नि में प्रकट होकर उसका हाथ धाम लिया तथा उसे वर भागने को कहा। उसने वर माया कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे, वही मर जाये, वह वर प्राप्त कर उसकी इच्छा पार्वती को हर लेने की हुई तथा उसने शिव के मिर पर हाथ रख कर की परीक्षा करनी चाही। शिव भयभीत होकर भागे। उनके पीछे-पीछे बृकामुर भी भागा। शिव ने वैकुण्ठधाम में शाप ली। विष्णु ने ब्रह्मचारी वंश धारण करके बृकामुर से उनके इस प्रकार दोहने का प्रयाजन पूछा। बृकामुर के बताने पर ब्रह्मचारी(विष्णु)ने कहा—“तुम उस शिव के वचन को सत्य मानते हो ? वह तो दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाचभाव को प्राप्त हो चुका है। तूने भला उसकी बात पर विश्वास ही क्यों किया ? तुम अपने सिर पर हाथ रखकर ही देखो, दिवली जल, दाढ़ है।” अपने कुत्त अपने सिर पर हाथ रखा और वही डेर हो गया।

श्रीमद् मा०, १।२८-

बृकामुर पूर्वजाल से खेप्टा ने (विद्वक्माने) एक घट-कारी बज्र का निर्माण किया तथा वह इद्र को समर्पित किया। इद्र ने उसकी सहायता से मेघों को नष्ट किया। सर्वप्रथम मेघ का नाम बृज था। बृकामुर घनघोर अथ-वार उत्पन्न करलेवाला मेघ था। इद्र ने बृज को वाटकर धरायायी कर दिया। बृज की माता उसकी रक्षा के लिए निरछी होकर उसकी देह पर छा गयी, किंतु वह भी इद्र के प्रहार से नहीं बच पायी। बृकामुर ने जल को रोका हुआ था। इद्र ने उसका नाश कर जल के लिए मार्ग निर्दिष्ट

कर दिया। रमाती हुई गाथों के सहज गन्ध करता हुआ जस समुद्र की ओर बढ़ चला (१।३२)। इद्र नजिस वज्र से वृत्रासुर को मारा था, वह दधीचि की अस्थियों से निर्मित हुआ था। इस युद्ध में मरतो ने इद्र की महायत्ना की थी।

अ०. १।८४।१३

ब०. ३।२२६

ब्रह्म ने अनेक युद्धों में इद्र की महायत्ना की थी। वृत्र-हन्त में भी उसने पूरा सहयोग दिया। सर्वप्रथम ब्रह्म ने प्रजाओं को वरुणप्रकाश की आहुतियों द्वारा ब्रह्म-याग से छुड़ाया। देवों ने साक्षमेघ (साय-साय मिलकर बढ़ना या मगति करना) आहुतियों से वृत्र का वध किया। वृत्र के वध की प्रशिया में अग्नि को तीक्ष्ण बाण बनाया। मोम की सहायता ली, सविता ने मारने के लिए लोहम प्रेरणा दी, मरुत्स्वी ने कहा—मारो, मारो। इस प्रकार होमला बुलबूट दिया। पुष्टि के देवता पूषा ने वृत्र को बलशर पकड़ लिया। अग्नि की ब्रह्मगति तथा इद्र की क्षमदानि, दोनों ने मिनकर वृत्र पर प्रहार किया। इद्र ने समझा कि वृत्र मरा नहीं है, वन वह डर के मारे दूर भाग गया तथा अनुष्टुप् में जा छुपा। देवताओं ने उसे खोजने का अमण्डल प्रयास किया। यज्ञादिवस से पूर्व पितरा को पना धन गया कि इद्र बड़ा है। देवताओं ने मुक्ति निकाली। उन्होंने सोमाभिष किया। इद्र सोमधान के लिए तुरन्त जा पहुँचा। अग्नि और मोम ने इद्र से कहा—‘तुमने हमें निमित्त बनाकर वृत्र का हन्त किया। अतः वृत्र-वध के निमित्त हम बार मांगते हैं कि ‘इवमुष्या’ अर्थात् सोमाभिषय में अग्नि पोषीय वस्तु हो।’

ब०. ३. ३।३१६

ऐ०. ४।०. १।२६. ३।१५

अ०. ५. ४।०. २।३।३।१. २. २. २।३।५

देवतासुर मशाम के समय वृत्र नामक एक दैत्य था। वह तीन सौ योजन लम्बा और भी योजन चौड़ा था। वह अत्यन्त धार्मिक प्रवृत्ति का था। प्रजा उससे सतुष्ट थी। वह अपने पुत्र मधुरेदवर को राज्य सौंपकर तपस्या करने लगा। इद्र को भय हुआ कि वह सभी लोगों पर अधिकार प्राप्त कर लेगा। मन्त्र देवताओं ने मिलकर विष्णु से उसके वध की प्रार्थना की। विष्णु ने कहा कि वह उनकी आराधना कर रहा है, अतः उसका वध करना उचित नहीं है। फिर भी एक माणं तोच निजाला। विष्णु ने अपने को तीन भागों में विभक्त कर, एक अर्ध इद्र के

वज्र से, दूसरा वृत्रासुर और तीसरा पृथ्वी में स्थापित कर दिया। इद्र ने तपोमन्त्र वृत्र का तिर अपने वज्र से काट बाँटा। तदनन्तर अमृतित वध करने के कारण उन्हें ब्रह्महत्या का दोष लगा। वे तोंवाचल (पर्वत) में छुपकर रहने लगे। विष्णु की प्रेरणा से इद्र और देवताओं ने अवबोध यज्ञ किया। पनस्वरुष ब्रह्महत्या नारी के रूप में इद्र से असय आ सही हुई थीर बोली—‘अब मैं अपने चार हिस्से करने ससार में व्याप्त हो जाऊँगी। पहला भाग वर्षा ऋतु में नदियों में रहेगा। नदिदा स्वेच्छा से बहेंगी और उनका फेन ब्रह्महत्या का अंग होगा। दूसरा भाग पृथ्वी में रहेगा, पृथ्वी का ऊसर भाग ब्रह्महत्या का अंग होगा। तीसरा भाग नारि की पोति में प्रतिपास तीन दिन रहेगा, रक्तस्राव ब्रह्महत्या का तीसरा अंग होगा और चौथा भाग उन दुष्टों में विवाम करेगा जो अकारण ब्रह्महत्या की हत्या करते हैं।

अ०. १।०. ४।२२. ४।२२. ४।२२

सत्ययुग में दैत्या ने एक दन का निर्माण किया, जिसका नेतृत्व वृत्र नामक असुर कर रहा था। उनसे भ्रष्ट होकर देवतागण ब्रह्मा के पाम गये। ब्रह्मा ने उनमें कहा—‘तपस्वी दधीचि से जाकर एक बार मागो। वरदान की प्रतिज्ञा करने पर उनमें उनमें शरीर की समस्त हड्डियाँ माग लो। उनसे एक षट्कोण वज्र का निर्माण करो।’ देवताओं ने दधीचि से हड्डियाँ प्राप्त की तथा तपष्टा प्रजापति ने वज्र बनाने की प्रार्थना की। तपष्टा प्रजापति ने वज्र निर्माण कर इद्र को समर्पित कर दिया। गिव ने इद्र को एक दिव्य वज्र प्रदान किया था, जिसकी उत्पत्ति शिव के शरीर से ही हुई थी। वज्र को धारण कर इद्र ने देवताओं सहित वृत्रासुर पर आक्रमण कर दिया। उसकी सुरक्षा प्रयासक नाशय कर रहे थे। इद्र और देवता जय विचित्रित हुए तो विष्णु तथा मुनियों ने उन्हें तेज प्रदान किया। विष्णु ने वज्र में प्रवेश किया तथा गिव का तेज रौद्र ज्वर रूप में वृत्र में समा गया। इद्र ने वृत्रासुर पर वज्र छोड़ दिया। ज्वर के बलीभूत वृत्रासुर ने जमाई ली सभी इद्र के वज्र का प्रहार हुआ। वृत्रासुर के मर जाने पर भी इद्र को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह मर गया है तथा इद्र एक ताताव में छिप जाने के लिए उद्यत थे। समाचार की पुष्टि होने पर देवताओं ने गामुहिक रूप में दैत्यों में युद्ध प्रारम्भ किया। अनेक लोग मारे गये, अनेक दानियों ने समुद्र में प्रवेश किया। वहाँ

उन्होंने मरणा की वि पृथ्वीनिवासी जितने भी विद्वान और तपस्वी हैं, सबसे पहले उन्हें मार डालना चाहिए, फिर सत्तार का नाग सहज हो जायेगा। दिन-रत समुद्र में रहकर रात्रि के समय में वे अपनी योजना के अनुसार तपस्वियों तथा विद्वानों का सहार करने लगे। देवतागण विष्णु की शरण में गये। विष्णु ने उन्हें प्रेरित किया कि वे अगस्त्य मुनि से समुद्र मुखाने के लिए रहें। उन्होंने अगस्त्य की शरण ग्रहण की। अगस्त्य मुनि ने सागर का समस्त जल पी लिया। सूखी स्थलों पर दानव छिप नहीं सके, अतः देवताओं ने ममला ज्वरों को मार डाला। तदुपरांत उन्होंने अगस्त्य मुनि का स्नान कर उस समुद्र को पुनः जल में भरने की प्रार्थना की, परन्तु अगस्त्य मुनि जल को पचा चुके थे। अतः समुद्र सूखा ही रह गया।

म० भा०, वनपर्व, १०० से १०२ व १०३

१०११२ से २४ व १०२१

जिस वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था, वह वज्र उसके मस्तक से टकराकर सी टुकड़ा में विभक्त हो गया। सोर में धन, यश आदि सब वस्तुएं वज्रस्वरूप हैं। देवतागण उसके प्रत्येक टुकड़े की उपासना करते हैं।

वृत्रासुर ने जो विष्णुपान प्राप्त किया, क्योंकि वह विष्णु-भक्त था, किंतु उसके वध के उपरांत ब्रह्महत्या ने इंद्र को पकड़ लिया। इंद्र ब्रह्मा की शरण में गये। ब्रह्मा ने अपनी मीठी बानी से ब्रह्महत्या को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्महत्या ने अपने लिए निवासस्थान प्राप्ता तो ब्रह्मा ने उसके चार भाग करके प्रथम भाग अग्नि, द्वितीय भाग वेद, तिनके और औषधि, तीसरा भाग अम्पराओं और चौथा भाग जल को प्रदान किया। उन चारों ने ब्रह्महत्या से छूट जाने की अपेक्षा पूछी तो ब्रह्मा ने कहा—“जो अग्नि को प्रज्वलित देखकर भी पूजन नहीं करेगा, जो अमावस्या, पूर्णिमा, सप्तमि और अष्टमि के दिन पेड़, औषधि अथवा तिनकों का भेदन करेगा, जो रजस्वला गायों के साथ भोग्य करेगा अथवा जो जल में मल, मूत्र, खटार आदि छोड़ेगा—चारों की ब्रह्महत्या प्रमाद उनको लय जायेगी। इस प्रकार ब्रह्मा की कृपा से इंद्र ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो गये। तब के पन्नावरूप लोको हुई श्री प्राण करने के लिए इंद्र ने मरणा नदी से स्नान किया।

म० भा०, आदिपर्व, १६६१२-१३

योगपर्व १५५६-१२

वनपर्व, १३१२

श्रीअपर्व, २३६-२४६, २४७१२ ११

त्वष्टा की जब त्रिशिर के वध का समाचार मिला तो उसने इंद्र का वध करने के लिए अग्नि में आहुति देकर वृत्रासुर को उत्पन्न किया। उसका विद्याल आचार आचार को आश्रित करनेवाला था। उसने इंद्र से मुद्र किया तथा उसे निगल लिया। देवताओं ने जनाई (वृत्रासुर) की मृष्टि की। वृत्रासुर के जनाई लेने पर इंद्र उसके मुह से बाहर निकल पाया। समस्त देवता विष्णु की शरण में गये। विष्णु ने उन्हें तरशल वृत्रासुर से संधि करने का आदेश दिया तथा भविष्य में उसके वध का आश्वासन भी दिया। वृत्रासुर ने अपने संधि करने के लिए यह गर्व रखा कि इंद्र तथा देवताओं में से कोई भी वृत्रासुर को सूखी अथवा गीली वस्तु से, पाथर, लकड़ी अथवा अन्य से दिन में अथवा रात को न मार सके। देवताओं ने यह मान लिया। इंद्र उसे मारने के लिए अत्यंत आकुल था। एक संध्या समुद्र के किनारे वृत्रासुर को देखकर उसने सोचा—“तु दिन है, न रात है, सागर में पैन (जो न सूखी है, न गीली) का अवसर है, अभी इसे मार देना चाहिए।” अतः इंद्र ने पैन से उत्तर पर प्रहार किया। पैन में इंद्र ने वज्रमहि प्रवेश कर वृत्रासुर को मार डाला। तदनंतर इंद्र तथा देवताओं ने विष्णु की स्तुति की। वृत्रासुर के मारे जाने पर विश्वामघात-रूपी अस्त्य से अनिज्ज होकर तथा त्रिशिर के वध के कारण हुई ब्रह्म-हत्या के कारण इंद्र लोको की अतिम सीमा पर पानी में छिपकर अचेत-ना रहने लगा।

म० भा०, उद्योगपर्व, ६४४ से ६२

१०६

विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यश के द्वारा एक भगवान तमोगुणी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम वृत्रासुर पड़ा। देवता श्रीहरि की शरण में गये। उन्होंने देवताओं की श्रद्धा दर्शाई कि अस्त्यियों से वज्र के निर्माण की सहाह दी, जिसने (नारायण वचन में रक्षित) इंद्र ने वृत्रासुर का हनन किया। वृत्रासुर की इच्छा योद्धा के रूप में मृत्यु प्राप्त करने की थी क्योंकि तभी वह भगवान को प्राप्त कर सकता था। स्वर्ग की अपेक्षा अपने भगवान को प्राप्त करना अधिक ध्येस्वर समझा। वृत्रासुर भगवान में नीन हो गया। अद्वैतमेध करने के उपरांत इंद्र वृत्रासुर की हत्या के दोष से मुक्त हो पाया।

योगपर्व, १४८ व १४९

वृत्रासुर विश्वरूपों का पुत्र था (दे० त्रिशिर, दे० ना०)। उसकी अनेक प्रकार के आनुष देकर विश्वरूपों ने इंद्र को

मारने के लिए प्रेरित किया। वह समस्त देवताओं से अवध्य हो इंद्र को मारने के लिए चल पड़ा। दूत से समाचार जानकर इंद्र तथा देवता अस्त हो उठे। बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि उसने निर्दोष जिधिरा को मारकर ब्रह्म-हत्या की है। देवताओं से वृज का युद्ध हुआ। वह इंद्र का ऐरावत लेकर पिता के पास पहुँचा, क्योंकि इंद्र सहित सभी देवता युद्धरंग से भाग गये थे। मयभीत इंद्र को उसने नहीं मारा। विश्वकर्मा की प्रेरणा से उसने घोर तपस्या की। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उसे वर दिया कि लोहे, काष्ठ, शस्त्र, भूखी या भीमी वस्तु बास आदि से उसे कोई नहीं मार सकेगा। पिता की प्रेरणा से उसने इंद्र को परास्त करके वरुण तथा वयव रहित कर अपने मुँह का प्रास बना लिया। देवताओं ने बृहस्पति की प्रेरणा से जभाई का आवाहन किया। वृत्रासुर के जभाई सेने से सुरक्षित स्थिति में इंद्र वृज के मुँह से निकला आया। देवता शस्त्र की प्रेरणा से विष्णु की शरण में गये। विष्णु ने उन्हें पहले संधि करके बाद में दान-हवन की सलाह दी तथा जगज्जननी की आराधना करने के लिए कहा। देवी को प्रसन्न करके देवताओं ने वृत्रासुर तथा इंद्र के मध्य मंत्री स्थापित करवायी। एक बार पिता के वचनों की अवहेलना करके वृज इंद्र के पास समुद्र-तट पर गया। इंद्र की प्रार्थना सुनकर देवी ने पानी के फेन में प्रवेश किया। इंद्र ने फेन में छिपाकर वज्र से वृत्रासुर को मार डाला। वृज को मारने के लिए देवी की माया तथा फेन में शक्ति का प्रयोग किया गया था, अतः वे भी 'वृजनि-हनी' कहलायी।

६० पा०, ६१२ से ६१८ तक

वृषदर्म वृषदर्म तथा सेतुक राजा नीतिनिपुण थे। वृषदर्म का गुप्त व्रत था कि वह ब्राह्मण को स्वर्ण तथा रत्न के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देगा। (इसी से जो व्यक्ति अन्यत्र किसी वस्तु की माचना करता था, उसे व्रतभंग करवाने वाला घन जानकर राजा दण्डित करता था।) एक बार एक ब्राह्मण ने राजा सेतुक से एक हजार घोड़ों की माचना की। सेतुक वृषदर्म के नियम को जानता था तथापि उसने ब्राह्मण को वृषदर्म से पास भेज दिया। राजा ने उसकी माचना सुनकर शोकवश उसे बोझों से पिटाया। यह जान लेते पर कि उसे सेतुक ने सेवा था, राजा ने अपनी एक दिन की (कर के द्वारा प्राप्त) आमदनी को ब्राह्मण को दे डाला जिसका मृत्यु एव

सहस्र घोड़ों से अधिक था।

५० पा०, वनपर्व, ११६

वृषसेन वृषसेन वर्ष का पुत्र था। युद्ध में अर्जुन ने मस्तक भवन कर उसका वध कर दिया था।

५० पा०, कर्णपर्व, २२१/२६-२८

वृषेश्वर समुद्रमंथन से निकली अनेक वस्तुओं में से एक स्त्री रत्न थी। उसने उसकी लक्ष्मियों सहित पाताल में उतराकर दैत्य देवताओं से युद्ध करने आये। देवताओं से परास्त होकर वे तोष पाताल भाग गये। विष्णु उनका पीछा करते हुए पाताल पहुँचे और स्त्रियों पर मुग्ध हो बहरी रहने लगे। उन स्त्रियों से विष्णु ने अनेक लड़कों को जन्म दिया जो कि देवताओं को बहुत तंग करते थे। शिव को बता चला तो उन्होंने वृष-रूप धारण करके उन लड़कों को मार डाला, फिर शट-पटवारकर विष्णु को बहा से ले आये। विष्णु का चक्र भी पाताल में रह गया था, अतः शिव ने उन्हें एक ओर चक्र बनवाकर दिया, विष्णु ने देवताओं को असप से जागरूक कहा कि "अमृत कणों से उत्पन्न पाताल मिथत सुदरिया भोग के योग्य हैं। वे हर प्रकार के आनंद देनेवाली हैं।" शिव को ज्ञान हुआ तो यह साध दिया कि पाताल में घात मुनी-हरो तथा मद्यप दैत्यों ने अतिरिक्त जो कोई भी जायेगा, मर जायेगा।"

शिव पु०, ७१२६

बृहस्प बृहस्प, ब्रह्मरूप के पिता थे। उन्होंने चैतन्य पर्वत पर ऋषभ नामक वृषभ-रूपधारी एक मामभसी राक्षस को युद्ध में मारकर उसने चमड़े में मढ़कर तीन नगाड़े तैयार करवाये थे। वे तब से रत्नवा शिंशे गये थे। वे जहा बजते थे, ब्रह्म दिव्य फूलों की वर्षा होती थी तथा एक बार उनसे बजने पर एक माह तब आकाश होती रहती थी।

५० पा०, वृषपर्व, २१/१६, १७

वेद आपोद धीम्य के एक शिष्य का नाम वेद था। उपाध्याय ने उसे अपने घर पर रहकर सेवा युष्पुत्र में मरो रहने की आज्ञा दी। उपाध्याय बहुत सन्त उचीकृत थे वे तथा वेद से बहुत नाम लेते थे। त्रिभु वेद ने उन्हें दृष्ट होने का कोई अवसर नहीं दिया। तदनंतर गुह की आज्ञा से सप्तावर्तन मन्वार के बाद वेद अपने घर सोटा। उसकी सेवा से प्रगल्भ होकर गुह ने उसको श्रेष्ठ तथा सर्वज्ञता प्रदान की। पर सोटवर वेद ने गृहप्राप्त्य में प्रवेश किया।

५० पा०, बर्हिपर्व, १/१०८५

वेदवती बृहस्पति के पुत्र बृहस्पति की बन्धा का नाम वेदवती था। उसके पिता की इच्छा थी कि वह उसका विवाह विष्णु से करे, अतः कई देवताओं और गणवों के मागने पर भी उसने वेदवती का विवाह उनसे नहीं किया था। इस बात से बृहद् हाकर दैत्यराज धूम ने सोते हुए बृहस्पति को मार डाला। बृहस्पति की पत्नी अपने पति के साथ सती हो गयी। वेदवती विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। हिमाचल के वन में धूमते हुए रावण ने तपस्विनी वेदवती को देखा तो उसकी तपस्या का कारण जानना चाहा। वेदवती के बताने के बाद उसने उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा और विष्णु को भेजा-बुरा बहा। उसने राजी न होने पर रावण ने उसके बाल पकड़कर खींचे। वेदवती ने अपने बाल काट डाले (उसके हाथ में ही तनूवार का रूप धारण कर लिया था) तथा चिता में जलकर भस्म हो गयी। चिता में प्रवेश करते हुए उसने रावण से कहा—“मैं तुझे प्राप्त नहीं देती, क्योंकि मेरी तपस्या भग्न हो जायेगी। पर यदि मैंने क्षम दिया है और यज्ञ दिया है तो मैं अयोनिजा और पतिव्रता होकर किसी धर्मात्मा के घर जाऊंगी।” वही वेदवती मीता के रूप में अवतरित हुई और विष्णु के अवतार ‘राम’ से उसका विवाह हुआ।

भा० रा०, उत्तर भाग पृष्ठ १७.

वेदव्यास प्रत्येक द्वारपर युग में विष्णु व्यास के रूप में अवतरित होकर वेदों के विभाजन प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार अष्टादश द्वार वेदों का विभाजन किया गया। पहले द्वार पर स्वयं ब्रह्मा वेदव्यास हुए, दूसरे में प्रजापति, तीसरे द्वार पर मनुस्मृत्यार्य, चौथे में बृहस्पति वेदव्यास हुए। इसी प्रकार सूर्य, मृत्यु, इन्द्र, धन्वज, कृष्ण द्वैपायन अश्वत्थामा आदि अष्टादश वेदव्यास हुए। समय-समय पर वेदों का विभाजन किस प्रकार से हुआ, इसके लिए यह एक उदाहरण प्रस्तुत है। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने ब्रह्मा की प्रेरणा से चार शिष्यों को चार वेद भेजाये—
(१) मुनि पैन को ऋग्वेद, (२) वंशपायन को यजुर्वेद, (३) जैमिनि को सामवेद तथा (४) सुमत्तु को अथर्ववेद पढ़ाया।

वि० पृ०, ३१३

वेद प्रभु के वंशजों में अग्न का जन्म हुआ था। अग्न ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। देवताओं ने उसकी दो

आहुतिया स्वीकार नहीं की। ऋग्वेद गणों से अग्न ने पूछा कि उसका ऐसा कौन-सा पाप है कि देवता उसका तिरस्कार करें? उन्होंने कहा—इस जन्म में वह भले ही धर्मात्मा है, किन्तु पूर्वजन्म में तस्कारवश उसे सत्ता की प्राप्ति नहीं हुई। राजा ने उनकी सलाह से पुनः प्राप्ति की कामना से यज्ञ दिया। वह समर्पण करने पर अग्निमुह में बश्मानुषण से सज्जित एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसने खीर से भरा हुआ स्वर्णपात्र राजा को दिया। राजा-रानी ने उस खीर को खाया। कालांतर में उन्हें वेद नामक वात्सव की प्राप्ति हुई जो अग्न के दान में उत्पन्न अपने नाम का अनुगामी था। वह इनका दूर-कर्म था कि प्रजा से लेकर वन्य पशु तक उसे देखकर छुप जाते थे। एक रात बहुत दुरी मन से राजा अग्न ने गृह त्यागकर वन की ओर प्रस्थान किया। प्रजा को भभावने के लिए दूरदर्शी राजा वेद को ही ग्राम्य बनाना पड़ा। उसने राजा बनते ही भगवान की श्रवणें बना कर रखे स्वयं अपनी पूजा बदवाने का प्रयास किया। मुनिपों की हठार ने उसे जड़ कर दिया। रात्रि में पुन अराजकता फैल गयी। ऋषियों ने मृत वेद की मुंजाओं का मयन किया तो राजा पृथु का तथा जघामों का मयन करके निपाद का आविर्भाव हुआ। निपाद ने समस्त पाप मोह लिए। पृथु धर्मात्मा हुआ जिसने ध्रुव इत्यादि की परंपरा को बनाये रखा। निपाद देखने में बीना तथा भद्रा था। पाप-बर्णों की ओर प्रवृत्त निपाद जाति पूर्वजों तथा वनों में रहने लगी।

वीथि भा०, पृष्ठ १४, १२-१४-

वि० पृ०, ११३

हरि० पृ०, ११९-१२०-

अथर्ववेदी अथ नामक प्रजापति ने मृत्यु की पुत्री मुनीषा से वेद की उत्पत्ति किया। वह अत्यंत अमर्षादि तथा शक्तिशाली था। उसके अनुसार प्रजा का वर्तन उसके निमित्त हवन इत्यादि करना था। उसने अपाचार से ऋषि मुनिगण दुखी हो गये। अज्ञानी अहंकारी वेद की बायाँ जघा का मयन कर देवनागों ने कृष्णवर्ण के छोटें-से पुरुष को जन्म दिया। वह पुरुष निपादवश का वर्ता हुआ। इस प्रकार वेद के पाप से एक धीवर जन्मा। वेद के दाहिने हाथ का मयन करके मुनिपों ने जिस यगस्वी वात्सव को प्राप्त किया, वह पृथु नाम के दिव्यता हुआ। पृथु जैसे यगस्वी, धर्मपरायण वात्सव को जन्म देने के

कारण वेन का जरक कट गया और वह स्वर्ग चला गया ।

म० पु०, ७३६-१२

१४१८-१२

वैदस्वत (मनु) विवस्वान् (सूर्य) के एक प्रतापी पुत्र हुआ, जिसका नाम मनु था । एक बार एक छोटे-से मत्स्य ने वैदस्वत् मनु से अपनी रक्षा की भीख मागी । छोटे जलचरो को बड़े जलचर खा जाते हैं, इसी कारण वह मनु मत्स्य-विनिवृत्त था । मनु ने एक सटके में पानी भर कर रक्त लिया । उत्तरोत्तर बड़े होकर वह जल-तानाब, गया और मनु ने उसे बाहर छोड़ने रहे । मनु ने उसका पालन पुनर्वत् किया था । सागर में पहुँचते ही मत्स्य ने मनु को बताया कि जलप्रलय आनेवाला है, अब मनु एक मजबूत नौका बनवा लें जिसपर सर्पाभिषेक मण्डित बैठ जायें । ब्राह्मणों ने जो सब प्रकार के बीज इकट्ठा हैं, उनका भी सुरक्षित मजबूत कर लें । नौका में एक मजबूत रत्ना लगा लें । मत्स्य फिर पर सोम धारण करके वहाँ पहुँचा, तब उनके सोम में रत्ना बांध दिया जाय । जल प्रलय में बचने का एकमात्र यही उपाय है । मनु ने वैसा ही किया । मत्स्य ने जलप्रलयित पृथ्वी पर नौका लेकर हिमालय की सबसे ऊँची चोटी पर उस पहुँचा दिया । 'नौकाप्रवर्त' नामक गिरि पर उन सबको सुरक्षित पहुँचाकर मत्स्य ने बताया कि वह साक्षात् ब्रह्मा है । तदुपरांत सृष्टि के पुनर्निर्माण का आदेश देकर वह अवर्तमान हो गया ।

म० भा०, १८३६, १८३७

मनु (मानु) पाचजगत् के ४५ पुत्रों में से एक थे । वे बृहस्पति की कृपासे थे । मनु की तीन पत्नियाँ हुई—सुप्रजा, बृहस्पति तथा मित्रा । इन तीनों ने आठ पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया—वसुदेव, क्रोध, धृतिमान, आश्रमाण, मरुत, स्तुम, अग्नि, सोम तथा रोहिणी (पुत्री) । इनने अतिरिक्त मित्रा ने पाच अन्य अग्निस्वरूप पुत्रों को भी जन्म दिया, जिनके नाम इस प्रकार हैं—वैश्वानर, विश्व-पति, सन्निहित, रुचि तथा अश्वपति ।

प्राचीनकाल में राजाविहीन प्रजाओं में अनाचार तथा अस्तित्व फल जाने पर प्रजा ब्रह्मा के पास पहुँची । प्रजा-जनों ने एक सुयोग्य शासक प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की । ब्रह्मा ने मनु को उनका राजा होने का आदेश दिया । पहले तो मनु अध्यात्मिक प्रजा के शासक बनने के लिए छुटकार नहीं हुए, फिर प्रजा के इस आग्रहान पर कि वे

लोग मनु को पूरा सहयोग देंगे, उन्होंने शासन की बाग-डोर संभाल ली ।

म० भा०, १८३६, १८३७

म० भा०, १८३६, १८३७ १ से १६ तक

शांतिपर्व, ६७२१-३८

वैदस्वत मनु (७) विश्वकर्मा की पुत्री मन्ना का विवाह विवस्वान् (सूर्य) से हुआ था । उसकी प्रथम सन्तान मनु थी जो वैदस्वत मनु कहलायी । सूर्य के तेज को सहन करने में शक्त होता था, अब सूर्य जब भी मन्ना की ओर देखते तो वह नेत्र मूढ़ने ली थी । सूर्य ने शक्त हाकर उसकी पाप दिया कि उसके गर्भ से यम जन्म लेगा । । उनके नेत्र यम से चंचल हो उठे । सूर्य ने कहा—'तेरे गर्भ से चंचल सहोदारी नदी जन्म लेगी ।' इसी प्रकार मन्ना के गर्भ से यम तथा यमुना ने एकमात्र ही जन्म लिया । तदनंतर वह सूर्य के तेज से चंचल होकर, अपनी छाया को सूर्य की छाया में छोड़कर स्वयं पिता विश्वकर्मा के पास चली गयी । विवस्वान् छाया को ही मन्ना समझते रहे । उनके दो पुत्र और कन्या हुए । वह अपने बच्चों को प्यार करती थी—मन्ना के बच्चा भी नहीं । यम ने शक्त होकर अपना पैर उसे भारने के लिए उठाया किंतु फिर मारा नहीं । अब छाया ने यम से शक्त होकर उसे छाया दिया कि उसका वह पाप पृथ्वी पर गिर जाये । यम पिता के पास पहुँचा । सूर्य और यम को सदेह हुआ कि छाया मन्ना नहीं है बल्कि अपने पुत्र को ऐसा पाप न देनी । बहुत पूछने पर छाया ने अपना पूरा परिचय दे दिया । विवस्वान् विश्वकर्मा के पास पहुँचे । वे अपनी पत्नी को समझा-बुझाकर पति के घर के लिए विदा कर चुके थे । सूर्य ने ध्यान लगाकर देखा कि अपने तेज के भय से वह घर न आकर एक पोटी के रूप में उत्तर कुश देश में तपस्या कर रही है । उसका उद्देश्य सूर्य के तेज को कम करना ही है । तदनंतर सूर्य ने विश्वकर्मा से कहकर अपना तेज छुटका दिया । सूर्य के तेज का मोहवा भाग मात्र विवस्वान् के पास रह गया । रोय पशु भागों में वे ऋग्वेदमय तेज में पृथ्वी, यजुर्वेदमय तेज में द्युलोका, सामवेदमय तेज से स्वर्गलोक और इसी प्रकार चारों ने निजल, विष्णु का चक्र, ब्रह्मों का पाश, अग्नि की शक्ति आदि का निर्माण हुआ । तेज का सोलहवा भाग रोय रहने के बाद उन्होंने अन्न का रूप धारण किया तथा तपस्यात अन्नरूपिणी मन्ना के पास गये । उनके मिलन

से नील और पुन लयल हुए—नामय, दक्ष तथा रैवत । रैवत का जन्म तनदार-दास से मृगशिरस घोड़े पर बैठे हुए मोदा के रूप में हुआ था । वरद-श्वरनी अपने वास्तविक रूप में आ गये । उनका प्रथम पुत्र वैतस्वत मनु हुआ, दूसरा धन हुआ । धन व्यापकिय था, जिसके मन में अनेक-मनो के वा भेद नहीं था । निरा ने उनके शक्ति पर का निराकरण इस प्रकार किया कि बोहे धम के पैर का मास लेकर पृथ्वी पर गिर पड़े, फिर उसका पाव छीव हो गया । तथा के रत्न ने आनन्द तथा ईश्वर का जन्म हुआ था । इनमें से नाश्वर्य करने मनु हुए, जै-श्वर को रूप ने नक्षत्रों में स्थान दिया । तथा जो नन्दा तटती ने वरदान पुत्र को जन्म दिया । नन्दा जो नन्दा समुद्रा नारी-भक्त ने प्रसाहित होने लगे । नामय और दक्ष अश्विनीकुमार देवताओं के वैद्य हुए तथा रैवत बुद्ध-वाधितति बना ।

ना० पु०, ४४-४५

हरि० पु० हरिचरन ४०

ब्रह्मपुत्र में नाम नानी में अंतर है । 'नरा' के स्थान पर 'तथा' का तथा 'मनु' के स्थान पर 'आदिप' का प्रयोग किया गया है । 'विश्वकर्मा' को 'तद्व्या' कहा गया है । तथा और आदित्य के निम्न-म्याल को बदरतीर्थ की नन्दा दी गयी है । देश तथा नाश्वर्य पुत्र में दी गयी क्या प्रती ही है ।

४० पु०, ६, २२

वैष्णवाय नदी आन ने नन्दा नामक वैष्णवा रहती थी । पहले एक घर और एक वृक्षा पाला हुआ था । वह नि-नक्षत थी । एक बार जिस वैष्णवाय का रूप धारण करते छत्रों पड़ीला लें पड़ि । उन्होंने एक सुंदर वक्ष धारण कर रखा था । नन्दा ने वह वक्ष नाग और उनके करने में तीन रात तक उनकी पत्नी बना आकार किया । वैष्णवाय ने उसे स्थापित निग नी प्रथम किया, जिसे उनके शिवनदिर में स्थापित कर दिया । वैष्णवाय ने रात को नीला से शिवनदिर में अलि उभ-गामी, जिसे निग भक्त हो गया । इन उभावार ने दुखी होकर वैष्णवाय बलि में जकर प्राप स्थाने के लिए छत्र हो गया । नन्दा ने तीन दिन तक उनकी पत्नी रहने का प्रय किया था, वर वह भी मनी होने की संज्ञा करते लगे । प्रमल होकर निव ने उसे दर्शन दिये नन्दा

उनके पारों का मोचन करके उसे प्रथम मोद प्रमल किया । शिव आ वह जब्तार वैष्णवाय नाम ने विरगत है ।

हरि० पु०, ४४

वैद्यमन्त्रिकार इद्र ने वैद्यमन्त्रिकार की दुनाकर पत्रों मोदवासनद पर स्थापित किया तथा उसे नक्षत्रों में जागर राख करने की आज्ञा दी । राधक, कृ-कर्म आदि भाद्यों की दुनासी ने जात हुआ कि निग प्रमल वैद्यमन्त्रिकार राजा नानी के राज्य का मोद कर रहा है तो राज्य वैद्यमन्त्र के राज्य से बन, घोड़े, गरी इत्यादि लूट लाया । अन्वत्तन राज्य तथा वैद्यमन्त्र का मुद्र हुआ । वैद्यमन्त्र मूर्च्छित हो गया । वैद्यमन्त्र राज्य के प्रति निषेध आहूट भी था, क्योंकि दोनों की मत्ता परस्पर वर्तते थी । नृपों से छीव होने के कारण उन्हें प्रवृत्ता ग्रहण की तथा उनका समस्त वैभव राज्य ने ग्रहण कर लिया ।

हरि० पु०, ४२३, ४२४-४२५

मुपितार्य मुपितार्य कुरवणी राजा थे । उनकी पत्नी का नाम नन्दा था । वह बछीवात् की पुत्री थी । मुपितार्य राज्यका के निगर होकर अननद मार रहे । नन्दा की अपने वैश्य तथा निचरान्त पर विशेष वैद था । निगर करती हुई नन्दा ने आवा-राणी सुती कि कण्ठनी कदा कुरुनी की राशि में इस राज के काय सोकर वह कने पुत्र प्राप्त करेगी । ऐसा ही हुआ और उन्हें मात्र पुत्र प्राप्त किसे । तीन राज्य देश के और चार नद देश के शानक हुए ।

ना० पु०, ४२६, ४२७-४२८

श्रीमद्भक्त श्रमपुर का पुत्र श्रीमद्भक्त श्रम का रूप स्-कर केने हुए व्यावर्तनी में धुल गया । वह कृषा और वन्या और टेन-केन में मेद बने हुए बहुत-से बच्चों को पकड़कर पहाड की एक गुहा में दास देता तथा उनका गृह सब चट्टान से ढक देता । धीरे-धीरे नदानी के आन-पाव दासक ही देश रह गये । श्रीहृष्य उदके हृष्य को जान गये । वह बच्चों को लेकर दला श्रीहृष्य ने उसे दबोच लिया तथा राजा छोटकर उसे मार टना । गुना का डार सोनकर हृष्य ने समस्त दानकों को निहान किया ।

श्रीमद् भ०, १०१२-१०

शकर शिवभक्त राजा सिंहकेतु शकर नामक शहर भादि के साथ शिकार खेलने गया। शकर ने वहाँ में एक शिवलिंग उठा लिया और विधिपूर्वक उसकी पूजा करने लगा। एक बार उसकी पत्नी का सेने के लिए शिव ने समस्त भस्म छिपा दी। शक्ती (शहर पत्नी) ने चिन्ता में प्रवेश कर पूजा के निमित्त भस्म उसे प्रदान की। पूजा के उपरांत प्रतिदिन वह प्रसाद खाटने लगा तो उसकी पत्नी पुनर्जीवित हो उठी। वह मात्र शिव की माया थी।

वि० पु०, ११६

शिवचूड़ बनराम और कृष्ण श्वच्छन्द विहार कर रहे थे। सभी एक शिवचूड़ नामक वस्तु कुछ गोपियों को लेकर उत्तर की ओर भागा। शीर्षपत्नी ने शोर मचाया। बनराम और कृष्ण शाल वृक्ष लेकर उनके पीछे-पीछे भागे। उनकी आत्मा देख वह गोपियों को छोड़कर भागा। बनराम उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा रह गये तथा कृष्ण ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। कृष्ण ने उसके सिर पर घूसा मारा तो उसका सिर घट से मलग हो गया तथा उसके सिर में रहनेवाली चूड़ामणि कृष्ण को मिल गयी।

श्रीषट् भा०, १०१२४

कदम्प के चार पुत्र हुए। उनमें से विप्रचित्त नामक पुत्र अत्यन्त वीर था। उसके पुत्र दया ने उपस्था से विष्णु को प्रसन्न करने के एक वीर पुत्र प्राप्त करने का वर माया। उसकी पत्नी के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ, वह पूर्वजन्म में 'सुदामा' नामक कृष्ण का भवत था (दे० राधा)। नवजात बालक का नाम शिवचूड़ रखा गया। बहाने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे चित्तोक विजयी होने का वर प्रदान किया तथा कृष्ण-नववष देकर

उसे प्रेरित किया कि वह बदरिकाश्रम में तप करनेवाली तुलसी से विवाह करे। उसके विवाह के उपरांत दयापुर में उसका राज्यतिलक कर दिया। असुरों ने इन्द्रलोक पर आक्रमण किया। अतः वे दैत्यों की विजय हुई, शिवचूड़ भूयदस का अधिपति बना तथा इन्द्र कहलाया। शिवचूड़ से त्राण प्राप्त करने के लिए देवताओं ने शिव से विनय की। शिव ने अपने भक्त पुण्यदत्त को उसके पास इस श्रद्धा के साथ भेजा कि वह देवताओं की समस्त वस्तुएँ तथा राज्य वापस कर दे अन्यथा वह शिव के क्रोध का भागी होगा। शिवचूड़ ने शिव से मुद्र करवा स्वोकार लिया कि तु देवताओं को उनका राज्य वापस नहीं दिया। काली ने मुद्र-सत्र में अनेक दैत्यों को निगल दिया। शिव की प्रेरणा से विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धर कर शिवचूड़ से कृष्ण-नववष माग लिया तथा शिवचूड़ का रूप धारण करके उसी पत्नी तुलसी का प्रतिव्रत धर्म नष्ट कर डाला। तत्परांत शिव ने त्रिशूल से उसे मार डाला।

वि० पु०, ११२१-२२

सुदामा श्रीकृष्ण का ध्येष्ठ पार्षद था। एक बार श्रीकृष्ण विरिजा के साथ विहार कर रहे थे। सुदामा भी उनके साथ था। राधा की मात हुआ तो दृष्ट होकर बड़ा पटुवी। उसने कृष्ण को बहुत पट्टाया। नृगनादय विरिजा तो नदी बन गयी, किन्तु सुदामा ने मुद्र होकर राधा से बात की। राधा ने क्षोभवश उसे तथा से निगल दिया और दानवी योनि में जन्म लेने का वाप दिया। क्षीण अवस्था में सुदामा हुआ तो राधा ने दयावश माग की जबकि गोवर्धन में जाये क्षय की कर दी जो कि मृत्यु-

लोक का एक मन्दतर होता है। सापवग मुद्रामा शस्त्र-चूड नामक दानव दृष्टा। योलोक में भी वह तुलसी पर आसक्त था, अतः मूलोक में भी उसने तुलसी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। उसने पान हरि का मन्त्र और बबच भी थे। तुलसी से (दे० तुलसी) विवाह होने के उपरान्त वह ऐश्वर्यपूर्वक रहने लगा। श्रीकृष्ण की प्रेरणा से गिब ने उसपर आक्रमण किया। गिब की अपरिमित सेना (जो कि देवताओं तथा भयवती में युक्त थी) के होते हुए भी शस्त्रचूड परास्त नहीं हो रहा था। सबने विचार किया कि जब तक उसके पान हरि का मन्त्र तथा बबच है और उसकी पत्नी पतिव्रता है, तब तक उसे परास्त करना असम्भव है। मी वर्षों तक युद्ध होता रहा। गिब मृत दवताओं को पुनर्जीवन देते जा रहे थे। रणक्षेत्र में दानवेन्द्र शस्त्रचूड में एक बृद्ध ब्राह्मण मिला मागने आया। राजा ने इच्छित दक्षिणा मागने को कहा तो ब्राह्मण ने उसका बबच मागा। शस्त्रचूड ने उसे बबच दे दिया। ब्राह्मण ने तुरत शस्त्रचूड का-सा रूप धारण कर बबच धारण किया तथा तुलसी के पान गया। उसने माया पूर्वक तुलसी में वीर्योपान किया। तत्काल गिब ने हरि के दिये शूल में शस्त्रचूड को मार डाला। दानवेन्द्र तो रूप सहित भस्म हो गया किंतु विमोह मुद्रामा ने मोनोक धाम में राधा-कृष्ण को प्रणाम किया। शूल भी वीरप्रता-पूर्वक वृष्ण के पास पहुंच गया। शस्त्रचूड की अस्थियों में शस्त्र जालि का उद्भव हुआ। शूल में सभी देवताओं को जल देते हैं किंतु गिब को उसका जन नहीं दिया जाता।

दे० पा०, ६।१६

संक्षेपी सरस्वती के तट पर 'महागर्भ' नामक एक महान् वृक्ष है। वह मेरुपर्वत के समान ऊँचा तथा श्वेता-चर के समान उजले वर्ण का है। वहां अनेक पिगाच, सिद्ध, राक्षस, ऋषि इत्यादि अद्भुत रूप से निवास करते हैं। वह वृक्ष मरकट्याग्र नाम से विद्वान् विख्यात है।

म० पा०, बाल्यवर्ग, ३०।१८-२०

शङ्खमर्च शङ्खमर्च को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था। बीरता के अहकारी गड और मर्च, दोनों को इन्द्र ने सहज ही मार डाला था।

शृ० २।२०।८

शट और मर्च देवताओं के प्रत्येक कार्य में बाधा उत्पन्न करते थे। एक बार देवताओं ने उनके लिए दो ग्रह

निश्चित किये। वे दोनों उन ग्रहों को प्राप्त करने के लिए बड़े तो देवों ने उनका हतन कर दिया।

शृ० पा०, बाल्यवर्ग, ३०।१।१२-१३

शबर इन्द्र ने तुलसी, यदु तथा तुलसी की रक्षा के निमित्त शबर के निन्यातवे गड नष्ट कर डाले।

शृ० १।१२।१६

उन प्रकार शबर को मारकर देवी की रक्षा की।

दे० पा०, २।२।१।८

शक्र एक बार एक ब्राह्मण राम के द्वार पर पहुंचा। उसने हाथ में उसने पुत्र का गव था। वह रो-रोकर कह रहा था—“राम के राज्य में मेरा बेटा अशालमृत्यु को प्राप्त हुआ। निश्चय ही कोई पाप हो रहा है।” राम बहुत चिंतित थे। तभी नारद ने आकर बताया—“हे राम! मनुष्य में केवल ब्राह्मण तपस्या करते थे। त्रेता युग में दृढ़ काया वाले क्षत्रिय भी तपस्या करने लगे। उस समय अधर्म ने अपना एक पाव पृथ्वी पर रखा था। मनुष्य ने लोगों की जायु अपरिमित पी, त्रेता युग में वह परिमित हो गयी। द्वार में अधर्म ने अपना दूसरा पाव भी पृथ्वी पर रखा, इसके बाद भी तपस्या करने लगे। द्वार में शूद्रों का मज्ज करना बर्जित है। निश्चय ही इस समय कोई गृह तपस्या कर रहा है, अतः इस बात की अवामृत्यु हो गयी।” यह सुनकर राम की सुरक्षा का प्रवचन कर राम ने पुष्पक विमान की स्मरण किया फिर उनमें बैठकर वे चारों दिशाओं में तपस्या करने लगे। दक्षिण में शैबल नाम के एक पर्वत पर मरुवर के बिनारे एक ध्वनि उनका मटवर तपस्या कर रहा था। राम ने उनका परिचय पूछा। उसका नाम शक्र था। वह शूद्र लोग में अत्यन्त शक्ति भी देवताओं-प्राप्ति की इच्छा से तप कर रहा था। राम ने उसे मार डाला और ब्राह्मण-भुक्त जीवन हो गया।

शृ० २।०, उत्तर पाठ, ३०।१।८

रावण के मानके तथा सरदूपण के देवों के नाम शक्र तथा मुद्र थे। शक्र ने वन में रहकर, बारह वर्ष और मात दिन तक अध्ययन करने का निश्चय किया था। साथ ही इन अवधि में किसी को भी वहां देखकर मार डालने की आज्ञा दे दी थी। बारह वर्ष और तीन दिन बाद सप्तम उषर जा निकला। उसने धरती पर रखी हुई शक्र की तलवार उठा ली। उस तलवार से उसने निवटवर्तों वासों पर प्रहार किया। इतने में उसके सम्मुख

शत्रु का कटा हुआ सिर घसीत पर आ पड़ा। लक्ष्मण ने यथावत् राम से कह सुनाया। शत्रु की भा (चन्द्र-नला) प्रतिदिन उससे मिलने जाती थी। उस दिन वेदे की मारा देख वह बहुत दुखी हुई। वह शत्रु को दबने के लिए आगे बढ़ी तो राम और लक्ष्मण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उनके संपर्क के लिए आतुर हो उठी। उसने एक सुंदरी का रूप धारण किया। राम और लक्ष्मण की उसका देखकर उसने अपने शरीर पर स्वयं ही नखसात अंकित कर लिये और पति से जाकर राम और लक्ष्मण की झूठी शिष्यायत लगायी तथा अपने पुत्र-हन्त की बात भी बताया। वह युद्ध के लिए तैयार होकर निकला। रावण को भी उसने यह समाचार भेज दिया।

पृ० ५०, पृ०, ५३, पृ० १२४

शकट धीकृष्ण के करवट बदलने का उस्तव मनाया जा रहा था। यशोदा कृष्ण को एक छवड़े के नीचे मुलाकर स्वयं कार्य में व्यस्त थी। कृष्ण ने मूख से रोना प्रारम्भ किया। यशोदा के न आने पर उन्होंने अपने हाथ पाव घोर से मारे तो पाव छवड़े से छूआ और वह दूध पी आदि के धर्तनी से भरा हुआ उलट गया। भव सौख्य क्षारब्ध करते रह गये। (भागवत के पृष्ठान्त में सदस्य-श्लेष रहित यह कथा प्राप्त है। हिरण्यक का पुत्र उत्पन्न था। एक बार आश्रम के वृक्षों को कुचल देने के कारण सोमश ऋषि से उसे शाप मिला था कि वह देहहन्त हो जाये तथा धीकृष्ण के चरण-स्पर्श से पुन शरीर प्राप्त कर पायेगा। वह देहहन्त हुआ छवड़े पर बैठ गया। धीकृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर उसका उद्धार हो गया।)

योग ० भा०, १०१/१-२७

पृ० ७०, अध्याय १८४, वि० ७० ५१६

हरि० ०० ७०, विष्णुपर्व, ६१-२२

शकुनि सुवल्गुन का नाम शकुनि था। युद्ध के अन्तिम दिन वह विजेष सज्जिम रहा। तब तक सभी मुख्य योद्धा मारे जा चुके थे। शकुनि स्वभाव से धोखेबाज था, अतः युद्ध में वह पांडवों की सेना को, पीछे से आक्रमण करने लष्ट करना चाहता था, किंतु अपनी योजना में सफल नहीं हो पाया। महाभारत-नाड का सूत्रपात उसकी धोखे से खेला गयी सूत्रजीडा से हुआ था। उसका अंत भी लगभग बीता ही हुआ। युद्ध क्षेत्र में तरह-तरह की कष्ट-पूर्ण श्रियाओं के उपरान्त वह सहदेव तथा भीम से फिर

बसा। उसका पुत्र उसलूक उसे क्षत-विक्षत स्थिति में देख बड़ा पहुंचा तथा सहदेव के प्रहारा से मारा गया। पुत्र-हानि से अश्रुत शकुनि को भी सहदेव ने मार गिराया। सहदेव ने उसका मस्तक तथा दोनों भुजबद्ध काट फेंके।

पृ० ५० अध्याय १३, अध्याय २३, २८

शकुन्ता पुनर्वशी इमिल के पुत्र दुष्यंत शिकार खेलते हुए वन्याश्रम में पहुंचे। उस समय ऋषि वन्य आश्रम में नहीं थे। शकुन्ता ने उनका स्वागत किया। वे शकुन्ता के रूप पर मुग्ध हो गये। परिचय के रूप में उन्होंने जाना कि एक बार विद्वामित्र तपस्या कर रहे थे। इन्द्र भयभीत हो उन्हें बिजली के इद्रामन के लिए उत्सु न हो। उन्होंने येवका नामक अम्भरा की मुनि के तपोमय के निमित्त वहां भेजा। मेनका ने वंसा ही किया। मेनका ने एक कन्या को जन्म दिया तथा मात्सिनी नदी के किनारे उसे छोड़कर स्वर्णशेख में चली गयी। कन्य क बड़ा पहुंचने तक शकुन्ता (पक्षीगण) ही उस कन्या की रक्षा कर रहे थे। अंत उसका नाम शकुन्ता रखा गया। पक्षियों ने वह कन्या बन्धुश्रुति को अर्पित कर दी। उन्होंने ही उसका पालन-पोषण किया। दुष्यंत ने शकुन्ता से माधव विवाह कर लिया तथा उसे प्रीष्ट ही बुला लैने का आश्वासन देकर अपनी नगरी वापस चले गये। श्रुति के आने पर शकुन्ता ने उन्हें सब बतात कह सुनाया। दुष्यंत को गये तीन वर्ष हो गये। तीन वर्ष बाद शकुन्ता ने पुत्र को जन्म दिया। इन्द्र ने कहा—“यह चक्रवर्ती सम्राट होगा।” बारह वर्ष की आयु तक वह सर्वदमन नामक बालक वहीं आश्रम में रहा तथा वेद-विद्या आदि सबमें निपुण हो गया। तदुपरांत कन्य श्रुति ने शकुन्ता के साथ उसको राजा दुष्यंत में पाम भेज दिया। पहले तो राजा ने उसे अस्वीकार कर दिया तथा न पहचानने का अभिनय किया। ऐसे विषम क्षणों में आश्रमवासी हुई कि शकुन्ता दुष्यंत की ही पत्नी है और सर्वदमन उसका ही पुत्र है। तत्पश्चात् राजा दुष्यंत ने उन दोनों को ग्रहण किया और मन्मथदो के मन्मथ स्पर्श कर दिया कि पूर्व अभिनय शकुन्ता की पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए ही किया गया था क्योंकि माधव विवाह में कोई त्राही नहीं होता। राजा दुष्यंत की मां, रघुनर्पा ने भी दोनों का अत्यंत प्रेम में रवागत किया। उन सबने सर्वदमन का नाम भरत रख दिया।

पृ० ५०, अध्याय १८, अध्याय २८-२४

आवागवाणी ने दुष्प्रतिष्ठ से अरुण-भोषण के लिए कहा था, इसी कारण से बालक का नाम भरत रखा गया।

अ० अ०, वादिकर्त, अध्याय १३३२

शक्ति मुदास के पुत्रों ने वसिष्ठ के पुत्र शक्ति को अग्नि में फेंक दिया। जब वह फेंका जा रहा था तो उसने इन्द्र की स्तुति की। इतने में वसिष्ठ श्रुति पहुंच गये। वसिष्ठ ने पूछा—“अग्नि में फेंके जाते हुए मेरे पुत्र ने क्या कहा?” उन्हें बताया गया कि वह अमुक वन का पूर्वाह्न बोला था। इस पर वसिष्ठ ने कहा—“यदि ये रा पुत्र इस अमरी आधी श्रुति ‘गिरापोःस्मिन् पुरहूत याम-निबोवा ज्योतिरसोनिह’ भी बोस देता तो अग्नि में न फेंका जाता।”

अ० अ०, २१३२२

शतानीक शतानीक नकुल के पुत्र का नाम था। महामारत-मुद्र में उसने मंत्रिज नाम लिया था।

अ० अ०, शीतल १६

शत्रुघ्न राम ने शत्रुघ्न से पूछा कि उसे पृथ्वी पर जो भी स्थान प्रिय हो, उसका शासन-कार्य समाल मे। शत्रुघ्न ने मधुरागरी मांगी। मधुरा पर मधु का राज्य था। वह रावण का जमाता था। चमरेंद्र ने उसे भयकर त्रिभूल दिया था—जिनका प्रयोग अबू था। राम ने विचार कर कहा कि वह उससे नीतिपूर्वक मुद्र करे। शत्रुघ्न ने गुप्तचरों से माहूम किया कि वह कुछ दिनों के लिए मधुरा के पूर्व में स्थित कुबेरनामक उद्यान में ब्रीहा करने के लिए गया हुआ है। राप नार्यों का त्याग किये वह छठा दिन है। शत्रुघ्न ने मुखवत्तर जानकर वही पर आक्रमण किया। वह त्रिगुल रहित मधु को पराजित करके मधुराधिपति बन गया। मधु के मित्र ‘चमरेंद्र’ को शत हुआ कि मधु मारा गया है तो उसने उपवर्ग का प्रसार किया। समस्त मधुरावासी रोगी हो गये। शत्रुघ्न अपने कुल देवता की प्रेरणा से सानेठ गया। जिन मुनियों की कृपा से मधुरानुमि पुन हरी-जरी हो गयी। उपसर्ग का शमन हो गया।

अ० अ०, ८६ ८६।

शनीचर गिरिजा ने बालक को देखने सभी देवता पहुंचे। शनी उसे आस भरकर नहीं देख रहे थे। गिरिजा ने कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि पूर्वजान मे से गिरा-राधना में व्यस्त थे। उनकी पत्नी नामावुर थी। पत्नी के बार-बार बुलाते पर भी वे गिरा-राधना में नये रहे,

अतः पत्नी ने शाश दिया कि जिसे भी आस भरकर देखेंगे, वही जड़मूल सहित नष्ट हो जायेगा। बात सुनकर गिरिजा हृष्ट पड़ी और बोली कि बालक का मुह देखो, कुछ नहीं होगा। शनी ने बालक का मुह देखा तो उसका (बालक का) चिर भाव्य हो गया। गिरिजा मूर्च्छित हो गयी। देवताओं की प्रेरणा से विष्णु किन्नी का चिर लेने गये। पुष्पनद्रा नदी के किनारे उत्तर की ओर गिर करके हाथी-हृषिनी तथा उनके बच्चे मो रहे थे। विष्णु ने चक्र से हाथी का चिर काटकर ले लिया और रोनी हुई हृषिनी पर दया करके कोई और चिर उसके ऊपर लगा दिया। हाथी का चिर बालक गणेश की गर्दन पर चोढ़ दिया गया तथा गिर ने उसमें पुन प्राणी का संचार किया।

अ० अ०, इन्द्र, ४११८ २१

शबरी सीता को बुढ़ते हुए राम शबरी के आश्रम में पहुंचे। शबरी ने उनका आतिथ्य-मत्कार किया तथा कहा—“मैं जिन ऋणियों की सेवा करती थी, धारके विषयवृत्त पर पहुंचते ही वे सब असाधारण विद्वानों पर आरुह होकर स्वर्ग चले गये तथा वह गये कि आप यहां पर आये और मैं आप लोगों का संचार करके अविनाशी मोक्ष प्राप्त करूँगी। अतः मैंने यहां उत्तम हीनेवाने फल-पुन आपने लिए एकत्र कर रखे हैं।” राम से आशा प्राप्त करके शबरी ने अमिहृष्ट में प्रवेश कर अपनी नाया होम कर दी तथा स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान किया।

अ० अ०, अरण्य कांड, सर्ग ३४, ११-१२

शरणागत एक बार एक व्याध आसिट के लिए जपल में गया। वहां एक बाघ की देखकर वह पैद पर चढ़ गया। उस वृक्ष पर एक रोछ था। बाघ ने रोछ से कहा कि वह उन व्याध को नीचे फेंक दे। रोछ ने उत्तर में बताया कि वह शरणागत को मोत के मुह में नहीं फेंक सगता, ददति व्याध होने के नाते वह बाघ और रोछ का समान मात्र है। घोड़ी देर बाद रोछ को नींद आ गयी। बाघ ने व्याध से कहा—“तुम यदि रोछ को नीचे फेंक दो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।” व्याध ने स्वीकार कर लिया। उसी रोछ की नींद सुन गयी। बाघ ने फिर रोछ से कहा—‘देखो, व्याध तो तुम्हें नीचे फेंकने के लिए तैयार हो गया था।’ रोछ ने उत्तर दिया—‘वह मेरा अरुणायो अवश्य है, किंतु मेरा शरणागत है, अतः उसे मैं मोत के

मुह में नहीं धकेलूँगा।”

बा० रा०, बुद्ध काद, ११६/४१-४३

शरम वानर सेना में शरम तथा उसके अधीन विहार नाम के सेनापति थे। इनके अधीन एक लाख चालीस हजार वानरो की सेना थी।

बा० रा०, बुद्ध काद, २६/३८-४०

विदि के दो पुत्र हुए—बड़े का नाम वनकवसिपु तथा छोटे का नाम वनकास था। दोनों देवताओं के शत्रु थे। वनकवसिपु के चार पुत्र हुए जिसमें सबसे छोटा प्रह्लाद विष्णुभक्त था। वह अपने सहपाठियों और मित्रों को भी विष्णुभक्ति की महिमा समझाता था। देवशत्रु वनकवसिपु ने क्रुद्ध होकर उसे घराती पर पटक दिया किंतु उसने विष्णु-मूर्ति नहीं छोड़ा तो पिता ने हार्य में तलवार उठाकर कहा—“कहा है तेरा विष्णु?” प्रह्लाद ने उत्तर दिया—“वह तो सर्वत्र है।” “फिर इस खंबे में से क्यों नहीं निकलता?” तोहरे के कंधे पर तलवार से प्रहार करके वनकवसिपु ने पूछा। खंबे से तुरंत ही नरहरि के रूप में विष्णु अवतरित हुए। उन्होंने वनकवसिपु को उदर से चीरकर मार डाला किंतु उनका श्रेष्ठ शात नहीं हुआ। सभी देवता घबराए लगे। अंत में शिव ने अपने भक्त वीरभद्र को उनका श्रेष्ठ शात करने के लिए भेजा। वीरभद्र ने और भी अधिक मर्यादक रूप धारण करके विष्णु का कहकार तथा क्रोध नष्ट कर डाला। वीरभद्र ने नरहरि से कहा—“तुम प्रकृति तथा शिव-पुरुष हो। उन्होंने विष्णु में अपना वीर्य स्थापित किया था, इसीसे विष्णु की नाभि से वमन उत्पन्न हुआ जिसपर ब्रह्मा प्रकट हुए।” नरहरि ने उसे पकड़ना चाहा। वह आकाश में छिप गया। शिव आकाश में अग्नि के रूप में प्रकट हुए। तदनंतर शिव के ‘शरम’ नामक अवतार के दर्शन हुए। शरम का आधा शरीर मिह का था। वे दो पल, चोच, सहस्र भुजा, घीरा पर जटा, मस्तक पर चंद्र से युक्त थे। भयंकर दंत एवं नख ही उनके अस्त्र थे। शिव ने विष्णु को प्रेरित किया कि वह अन्य भक्तों की ओर ध्यान दे।

वि० पु०, ७/११ २३-

शरम राम, लक्ष्मण और सीता वन में घूमते हुए शरम के आश्रम में पहुँचे। वहाँ इन्द्र आये हुए थे। राम को आया जानकर उन्होंने शरम से विदा ली और चले गये। राम, लक्ष्मण और सीता ने शरम को श्रणाय दिया

तथा उनसे जाना कि उन्होंने अपनी तपस्या के वल से ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक जीत लिये हैं। इन्द्र उन्हें बहामाँक में चलने के लिए आये थे, किंतु राम के आग्रह के विषय में जानकर शरम नहीं गये। शरम राम को अपने जीते दोनो लोक देना चाहते थे, किंतु राम ने स्वीकार नहीं किया। राम के सामने ही शरम श्रद्धा में अग्निशाला में घी की आहुति दी और फिर योगबल से उनके प्रचौर से रीमे-रीमे से अग्नि प्रस्फुटित हो उठी तथा अग्नि के पुत्र से वे एक कुमार के रूप में प्रकट हुए तथा उन्होंने ब्रह्मलोक में पट्टचक्र ब्रह्मा के दर्शन किये।

बा० रा०, शरम काद, ५/३-४४

शरम शरम, मद्राज महारथी था। पांडवों ने माद्री के भाई, मामा शरम को बुद्ध में महाप्रार्थना नामांजित किया। शरम अपनी विशाल सेना के साथ पांडवों की ओर आ रहा था। मार्ग में दुर्योधन ने उन सबका अतिथि-भक्षण कर उन्हें प्रसन्न किया। शरम ने महानास्त-बुद्ध में सक्रिय भाग लिया।

वर्ष के सेनापतित्व ग्रहण करने के उपरांत उनकी सहाह से दुर्योधन ने शरम से वर्ष का सारथी बनने की प्रार्थना की। उसे यह प्रस्ताव अस्मानजनक लगा, अतः वह दुर्योधन की सभा से उठकर जाने लगा। दुर्योधन ने बहुत समझ बुझाकर तथा उसे प्रीतिपूर्ण से भी श्रेष्ठ कर बताकर सारथी का कार्यभार उठाने के लिए तैयार कर लिया। शरम ने यथावत् मशवारा पांडवों को दिया तो युधिष्ठिर ने मामा शरम से कहा—“वीरकों की ओर से वर्ष के बुद्ध करने पर निश्चय ही आप सारथी होंगे। आप हमारा यही वला कर सकते हैं कि वर्ष का उत्साह जग करते रहें।” शरम ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वर्ष का सारथी बनते समय शरम ने यह शर्त दुर्योधन के सम्मुख रखी थी कि उसे स्वेच्छा से घोरने की छूट रहेगी, चाहे वह वर्ष की मला लगे या बुरा। दुर्योधन तथा वर्ष आदि ने शर्त स्वीकार कर ली। वर्ष इन्द्र-माव से दमो था। वह जब भी आत्मप्रशंसा करता, शरम उसका परिहास करते सबका तथा पांडवों की प्रशंसा कर उसे हतोत्साहित करता रहता। शरम ने एक वया भी सुनायी कि एक बार वैश्य परिवार की जूटन पर पतने-जाना एक बर्बनी नाँवा राजहू को अपने सम्मुख कुछ समझता ही नहीं था। एक बार एक हू से उमने उमने की होठ सगायी और बोला कि वह की प्रहार से उमना

जानता है। होठ में सबी उठान लेते हुए वह घबराकर महानगर में गिर गया। राजहंस ने प्राणों की भीख मागते वीए को भागर से बाहर निकाल अपनी पीठ पर लादकर उसके देह तक पहुँचा दिया। शल्य बोला—“इसी प्रकार वर्षों, तुम भी कौरवों की भीख पर पतकर घमड़ी होते जा रहे हो।” वर्षों बहुत रष्ट हुआ, पर मुड़ पूर्ववत् चलता रहा। वर्षों-वध के उपरान्त कौरवों ने अन्तत्याग के कहने से शल्य को सेनापति बनाया। श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को शल्य-वध के लिए उत्साहित करते हुए कहा कि इस समय यह बात बूल जानी चाहिए कि वह पादवों का मामा है। कौरवों ने परस्पर विचार कर यह नियम बनाया कि कोई भी एक थोड़ा अवेसा पादवों से मुड़ नहीं करेगा। शल्य का प्रत्येक पादव से मुड़ हुआ। सभी वह पण्डित हुआ, सभी पादव गण। अंत में युधिष्ठिर ने उनपर शक्ति में प्रहार किया। उसके बंधोपरांत उसका भाई, जो कि शल्य के ममान ही तेजस्वी था, युधिष्ठिर से मुड़ करने आया और उन्हीं के हाथों मारा गया। दुर्योधन ने अपने थोड़ाश्री का बहुत बोना कि जब यह निदिष्ट हो गया था कि कोई भी अवेसा थोड़ा मनुष्यों से लड़ने नहीं जायेगा, शल्य पादवों की ओर क्यों बढ़ा? इसी कारण शानो भाई मारे गये।

म० भा०, उद्योगपर्व, ८३

म० भा०, वर्षावर्ष, ३२३

म० भा०, अन्त्यवध, १, ८११-१८

शाहजं राजा शाहजं की एक सात स्त्रिया थी। प्रत्येक एक-एक हजार पुत्रों को जन्म दिया था। राजा धर्म-निष्ठ तथा ब्राह्मण-भक्त था। उसने दस लाख यज्ञ करने का महत्त्व किया था। उसने अश्वमेध यज्ञ करते अपने सभी पुत्र ब्राह्मणों को दान कर दिये थे। पुत्रों के साथ मृदरिया, रथ, हाथी इत्यादि अनेक वस्तुओं का दान भी किया था।

म० भा०, द्रौपदी, ६१३

शातनु राजा प्रतीप के देवाधि, शातनु तथा ब्राह्मी नामक तीन पुत्र थे। इनमें से शातनु जिसका स्थान कर देता था, वह भुवावस्था प्राप्त कर लेता था। प्रतीप के उपरान्त उर्मा ने राज्य सम्भाला। उसके राज्य में बारह वर्षों तक अन्तर्गृष्ट रही। ब्राह्मण से पूछने पर उसे ज्ञान हुआ कि बड़े भाई के रहते स्वयं राज्य करने के कारण ही यह सब हो रहा है। यह सुनकर शातनु अपने बड़े भाई

देवाधि के पास गया और कहा कि वेदविद्वित यही है कि बड़ा भाई राज्य भोगे। देवाधि ने वेद के विरुद्ध तर्क देने आरम्भ कर दिये, अन्तः वह पण्डित हो गया। शातनु पुनः राज्य में लौट आया क्योंकि बड़े भाई के पण्डित होने पर उसने छोटे भाई के राजा होने की व्यवस्था है। उनके राज्य में मेघ बरसने लगे। शातनु की पत्नी गंगा ने भीष्म को जन्म दिया तथा मत्स्यवंशी ने विनायक और विचित्रवीर्य को जन्म दिया।

वि० पु०, ४१२०१-१८

शारदेव बर्द्धन नामक शीर की शल्य का नाम शारदा था। बारह वर्ष की आयु में उसका विवाह एक बड़े ब्राह्मण से हुआ जो उसी दिन मधु-दशान के कारण मर गया। शारदा अपने माता-पिता के यहां रहती थी। एक बार ब्रह्मपुत्र नामक अंधे मुनि ने उसमें प्रमत्त होकर उसे पुत्रवती हान का आशीर्वाद दिया। यह ज्ञात होने पर कि वह विधवा है, मुनि ने अपने बरदान को मत्स्य करने के निमित्त उमा महेश्वर को दिया। गिरिजा ने प्रमत्त होकर मुनि के नेत्र ठोक कर दिये तथा बताया कि शारदा पूर्वजन्म में अपनी मौत को बहुत तग बरती थी, इसीसे वह ५१ जन्मों में विधवा रहेगी किन्तु मुनि के दिये बरदान को मत्स्य करने के निमित्त उन्हीं में नष्ट नित्य स्वप्न में पूर्व पति से होगी, उसी से उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। बालांतर में उसका स्वप्नदर्शी पति (जिसे पादवदेव से पुनः जन्म लिया था) उसे मिला। दोनों एक-दूसरे को स्वप्न में देखते थे, अन्तः उन्होंने परस्पर पहचान लिया। दोनों साथ ही रहने लगे। इसके साथ ही शारदा मनी हो गयी। उसके पुत्र का नाम शारदेव हुआ।

वि० पु०, १०१२०-२५

शाहजं मरुपान नामक एक विद्वान् महर्षि थे। उन्होंने आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए (उच्छ्रंखता की स्थिति में) विवर्त तपस्या की थी, किन्तु उन्हें तब तथा सुखों का पत्र नहीं मिला। धर्मराज से पूछने पर उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मन्वानवान् न होने के कारण वे पद्म के अधिकांशी नहीं हैं, अन्तः उन्होंने शाहजं नामक पत्नी के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने जिरता शाहजंवा से विवाह किया। जिरता ने चार बच्चे दिये। जिरता तथा चारों बच्चों में चारों मुनियों को छोड़, मरुपान तन्त्रिा के साथ वन में विचरने लगा। उन्हीं दिनों अग्नि ने

साहववन को जमाना प्रारम्भ किया। मन्दपाल को मालूम पड़ा तो उन्होंने अग्नि की स्तुति करके उसे प्रसन्न किया तथा उससे अपने चारों वालों को सुरक्षित रखने का वचन लिया। यह सब सुनकर तपिता सीतिया डाह से त्रस्त हो मन्दपाल का परित्याग करके चली गयी। उधर अरिता तथा उसके चारों बच्चों (अरितारि, सारितिक, स्तवमित्र तथा प्रोष) ने विवाह हेतु तय्यारी की। वे चारों उड़ नहीं सकते थे, अतः वन-परंपरा की रक्षा के लिए उनकी सम्मति में मा का जीवित रहना परम आवश्यक था। मा अरिता उन्हें असुरक्षित नहीं छोड़ना चाहती थी, पर बच्चों के हठ के सामने मा को झुकना पड़ा और वह अग्नि से बचने के लिए दूर उड़ गयी। वालों ने अग्नि-देव की स्तुति की। वे प्रसन्न हो गये तथा उनके पिता को दिये वचन का स्मरण कर उन्होंने वालों का स्पर्श नहीं किया। साहववन-डाह के उपरान्त अरिता तथा मन्दपाल साहार्गिक भी उनके पास पहुँच गये तथा उनको कुशल देख गद्गद हो उठे।

क० मा०, आदिपर्व, अध्याय २२८-२३२

सादूल जब दानर-सेना का पड़ाव समुद्र के तट पर पड़ा हुआ था, उस समय रावण का भेजा हुआ सादूल नामक भेदिया गुप्त रूप से बहा गया तथा गेय बल और योजना के समस्त समाचार उसने लवणपति को जाकर दिये।

युव नामक राक्षस को अपना दूत बनाकर एक पत्नी के रूप में रावण ने सुग्रीव के पास भेजा। उसने रावण का संदेश देते हुए सुग्रीव को रावण से मैत्री करने तथा राम का साथ छोड़ देने का सुझाव दिया। दानर-सेना ने युव को बहुत पीटा और रावण का दूत न मानकर भेदिया जाना तथा उसे बंदी बना लिया। उसने राम से विनती की। राम ने दया कर उसे छोड़ दिया। साथ ही सुग्रीव ने कहा कि यह रावण को न अपना मित्र समझता है, न हितैषी। अतः वह इस प्रकार के संदेश भेजने का प्रयत्न न करे।

क० मा०, युद्ध कांड, २०।

क० मा०, युद्ध कांड, २०।१३

शात्मली सीहित सागर के पास शात्मली (सेमन) का वृक्ष था। वहाँ विविध रत्नों से विभूषित मरुद का घर था। उसे विश्वकर्मा ने बनाया था। वह पर्वत के समान ऊँचा था तथा वहाँ मंदिरा नाम के राक्षस निवास करते रहते

थे, जो अनेक प्रकार के व्यापार धारण करने में समर्थ थे। प्रातः वे लोग कूदकर समुद्र में चले जाते थे। सूर्य का तप पाकर फिर से जा लटकते थे।

क० मा०, किंकिदा कांड, ४०।१८-४२।

शास्त्र कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के मारे जाने पर उसके भाई आत्स ने द्वारका पर आक्रमण कर दिया। श्रीकृष्ण उन दिनों पाण्डवों के पास इन्द्रप्रस्थ गये हुए थे। उद्यम, प्रद्युम्न, आरुदेय तथा सारथि आदि ने बहुत समय तक शास्त्र से युद्ध किया। शास्त्र मायावी प्रयोगों में शत्रु था। प्रद्युम्न बहुत अच्छा योद्धा था। दोनों घायल होकर भी युद्ध में लगे रहे। प्रद्युम्न उसपर कोई विधात बाण छोड़नेवाला था, तभी देवताओं के भेजे हुए वायुदेव ने प्रद्युम्न को मंदिर दिया कि उसकी मृत्यु श्रीकृष्ण के हाथों होगी निश्चित है, अतः वह अपना बाण न छोड़े। प्रद्युम्न ने अपने बाण समेट लिये। शास्त्र विमान में अपने नगर की ओर भाग गया। उसने पास आकाशचारी सोम विमान का जिसमें रहकर वह युद्ध करता था। श्रीकृष्ण जब द्वारका पहुँचे तब उन्हें समस्त घटना के विषय में विदित हुआ। उन्होंने शास्त्र तथा सोम का नाश करने का निश्चय किया। उन्हें शान्त हुआ कि शास्त्र समुद्र तट पर गया हुआ है। श्रीकृष्ण ने उसपर आक्रमण कर दिया। उसने माया से श्रीकृष्ण को वसुदेव के मृत शरीर के दर्शन भी कराये, कुछ समय के लिए श्रीकृष्ण विचलित से भी जान पड़े, किंतु अंत में श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसे मार डाला।

क० मा०, वनपर्व, अध्याय १५-१९

शास्त्र शिशुपाल के मित्रों में से था। शिशुपाल के वध के उपरान्त उसने घोर तपस्या से शिव को प्रसन्न करने वरदानस्वरूप ऐसा विमान प्राप्त किया था जो वायु की हजलानुसार किसी भी स्थान पर पहुँचाने में समर्थ था तथा अपकार की अधिकता के कारण किसी को दिनायी नहीं पड़ता था। वह यदुवर्षियों के लिए शत्रु था। उस सोम विमान का निर्माण मयदानव ने तोहे से किया था। शास्त्र ने उस विमान पर अनेक संनिधियों को मगार करने द्वारका पर चढ़ाई कर दी। वहाँ प्रद्युम्न से उसका घोर युद्ध हुआ। द्वारकावासी बहुत डरते थे। उपर यज्ञ की समाप्ति पर अश्वत्थामों का अनुभव करते हुए कृष्ण और बनराम द्वारका पहुँचे। बनराम को नगर की रक्षा

का भार सौमित्र वृष्ण युद्धक्षेत्र में पहुँचे। उन्होंने शास्त्र के सैनिकों को क्षम-विस्तार कर दिया। शास्त्र धापन होकर अवधान हो गया। एक अपरिचित व्यक्ति ने उनका दौलत बर्णन करते हुए वृष्ण से कहा कि शास्त्र ने उनके पिता को मर्द कर लिया है। कुछ क्षण तो वृष्ण वराम रहे, फिर अचानक विमान पर शान्ति को दमने के साथ देख के समझ गये कि यह मर्द शास्त्र नहीं, माया मात्र है। उन्होंने मुद्रांगन चक्र से शास्त्र को मार दाता। विमान धूल-धूल होकर मनुष्य में फिर गया। शान्ति के बंध और मोन विमान के भाग के उपरांत जनगः तदनन्त तथा विह्वल भी वृष्ण के हाथों मारे गये।

श्रीमद् भा०, १०।१६-१७ १०।१८। १६

(ख) शास्त्र ज्येष्ठों का राजा था। शास्त्र के बंधो-परात शास्त्र ने पांडवों में युद्ध किया था। उनका हाथी अत्यंत दक्षगामी था। धृष्टद्युम्न ने युद्ध करते हुए पतने को उनका हाथी घांटा पीछे हटा, फिर युद्ध होकर उनके धृष्टद्युम्न के रथ को मारपि महिष्ठ कुचन टाका, फिर मूढ से उठाकर पटक दिया। उनका श्रोत्र देखकर ही धृष्टद्युम्न रथ में नीचे कूद गया तथा अपनी गदा उठाकर मारो, जिसमें हाथी का मस्तक विदीर्ण हो गया, तभी सारथि ने एक नीछे मल्ल में शास्त्र का निर बाट दिया।

भा० भा०, दशमस्क० २०

शिशुदी बार्गायज की तीन बन्धियों में अथा सबसे बड़ी थी। भीष्म ने स्वयंवर में अपनी शक्ति में इन तीनों का अपहरण कर अपने छोटे भाई निचित्रवीर्य में दिवाह के निमित्त माता सत्यवती की सौमता चाहा, तब अथा ने बताया कि वह शास्त्रराज में दिवाह करवा चाहती है। उसे बयोद्धा द्रुपदों के साथ राजा शास्त्र के पास भेज दिया गया। शास्त्र ने अथा को द्रुपद नहीं किया। अतः उसने वन में तपस्वियों की शरण ग्रहण की। तपस्वियों के मध्य उनका माहात्म्य करने वाला महात्मा राजपि होतनाहन में हुआ। होतनाहन ने उसे पृथ्वान्वर वन से लगे लिया। मयोगदम बहा परशुराम के प्रिय नन्हा अश्वत्थमा भी उपस्थित थे। उनसे मलाह कर नाना ने अथा को परशुराम की शरण में भेज दिया। परशुराम ने समस्त वन मुनिकर पूछा कि वह विमले अधिष्ठ रष्ट है—भीष्म से अथा शास्त्रराज से? अथा ने कहा कि यदि भीष्म उनका अपहरण न करते तो उसे यह कष्ट नहीं

उठाना पड़ता। अतः परशुराम भीष्म की मार डाले। परशुराम ने उसे अन्धकार दिया तथा कुरुक्षेत्र में गहर भीष्म की लानत। परशुराम भीष्म के मृत रहे थे। आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम कर दोनों का युद्ध प्रारम्भ हुआ। बन्धी परशुराम मूर्च्छित हो जाते, बन्धी भीष्म। एक बार मूर्च्छा में भीष्म रथ में गिरने लगे तो उन्हें बाट द्रुपदों ने अथर में अपनी मुद्राओं पर रोक लिया कि वे मूर्छित पर न गिरें। उनकी माता अथा ने रथ को धाम किया। द्रुपदों ने पानी के छंटे देकर उन्हें निर्जन रहने का आदेश दिया। रथ पात आठ द्रुपदों (छट वनूतों) ने ध्वन में दर्शन देकर भीष्म से अन्ध रहने के लिए कहा तथा युद्ध में प्रयुक्त करने के लिए स्वाय नामक वस्त्र भी प्रदान किया। वनूतों ने कहा कि पूर्वजन्म में भीष्म उनकी प्रयोग-वीर्य जनते थे, अतः अथावास ही 'भार' का प्रयोग कर लेंगे तथा परशुराम इनमें अनन्ति हैं। अगले दिन रथभेज में पहुँचकर एत अनेक दिवनों के ज्ञानानुसार दोनों का युद्ध प्रारम्भ हुआ। भीष्म ने 'भार' नामक अस्त्र का प्रयोग करता चाहा, किन्तु नारद जदि देवताओं ने तथा माता अथा ने बीच में पड़कर दोनों का युद्ध रक्खा दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध अन्ध है, क्योंकि दोनों परस्पर अन्ध हैं। परशुराम ने अथा से उनकी प्रथम इच्छा पूरी न कर पाने के कारण रुना-भावना की तथा दूसरी जोई इच्छा जानकी चाही। अथा ने इन शवासा में कि वह स्वयं ही भीष्म को मारने सोच प्रान्ति मचय कर पाये, चोर तपस्या की। अथा ने दर्शन देकर कहा—“तेरी यह इच्छा बन्धी पूर्ण नहीं होगी। यदि तू तपस्या करती हुई ही प्राय त्याग करेगी, तब भी तू माय बगसाती नदी बन पायेगी।” तीर्थ करने के निमित्त वह वन में अथवती रहती थी। अतः वन के उपरांत तपस्या के प्रभाव में उनके आधे अंग वनदेव स्थित अथा नामक बरगती नदी बन गये तथा बाधे अंग वनदेव की राज्यन्या के रूप में प्रकट हुए। उन वन में भी अपने तपस्या करने की छान थी। उसे नाचें रूप में विरक्ति हो गयी थी। वह पुरुषरथन धारण कर भीष्म को मारना चाहती थी। निच ने उसे रोक दिया। उन्होंने बरदान दिया कि वह द्रुपद के बहा बन्ध्यात्म में अन्त लेगी, बालातर में युद्धक्षेत्र में जाने के लिए उसे पुरुषरथ प्राण हो जयेगा तथा वह भीष्म की हत्या करेगी। अथा ने अनुष्ट होकर, भीष्म की माग्ने के मकल के साथ

चिता में प्रवेश कर आत्मदाह किया। उधर द्रुपद की पटरानी के कोई पुत्र नहीं था। बौरवों के वध के लिए पुत्र-प्राप्ति के हेतु द्रुपद ने घोर तपस्या की और शिव ने उन्हें भी दर्शन देकर कहा कि वे बन्धा को प्राप्त करेंगे जो बाद में पुत्र में परिणत हो जायेगी। अतः जब शिव-शिवनी का जन्म हुआ तब उसका लासन-वासन पुनर्वत् किया गया। उसका नाम शिवडी बताकर सबपर उसका सत्कार होना ही प्रकट किया गया। काकातर में हिरण्यवर्मा की पुत्री से उसका विवाह कर दिया गया। पुत्री ने पिता के पास शिवडी के नारी होने का समाचार भेजा तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ तथा द्रुपद से युद्ध करने की तैयारी करने लगा। इधर सब लोग बहुत ध्याकुल थे। शिवशिवनी न बन में आकर तपस्या की। यक्षसूनाकर्ण ने जावी युद्ध के सकट का विमोचन करने के निमित्त कुछ समय के लिए अपना पुरुषत्व उसके स्त्रीत्व से बदल लिया। शिवडी ने यह समाचार माता-पिता को दिया। हिरण्यवर्मा को जब यह विदित हुआ कि शिवडी पुरुष है—युद्ध-विद्या में द्रोणाचार्य का शिष्य है, तब उसने शिवडी का निरीक्षण-नरीक्षण कर द्रुपद के प्रति पुन मित्रता का हाथ बढ़ाया तथा अपनी बन्धा को मिथ्या वाचन के लिए डाटकर राजा द्रुपद के घर से ससम्मान प्रस्थान किया। इन्हीं दिनों सूनाकर्ण यक्ष के धावाम पर कुंजर मरे किन्तु स्त्री रूप में होने के कारण उज्जवाच स्थूनाकर्ण ने प्रत्यक्ष उपस्थित होकर उनका सत्कार नहीं किया। अंत कुंजर ने क्रुपित होकर यक्ष को शिवडी के जीवित रहने तक स्त्री रूप में रहने का माप दिया। अंत शिवडी जब पुरुषत्व लौटाने बड़ा पहूँचा तो सूनाकर्ण पुरुषत्व वापस नहीं ले पाया।

अ० भा० उद्योत्पर्व, १७१-१६२

शिव महावपस्वी शकर भववान ने विवाह कर लिया और उमा के साथ रमण करने लगे तो देवताओं को बड़ी चिन्ता हुई। ब्रह्मा आदि देवता उसने लिए प्रयत्नशील हो उठे कि शिव जी का पुत्र तो हो किन्तु वे अपना वीर्य न त्यागें, क्योंकि यदि उनके वीर्य से पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका तेज कोई भी सहन नहीं कर पायेगा। देवताओं ने शिव से जागरण प्रार्थना की। शिव ने पूछा कि यदि रमण के सदर्भ में उनका वीर्यपात हो गया तो कौन धारण करेगा? देवताओं ने कहा—“पृथ्वी धारण करेगी।” ऐसा ही हुआ और संपूर्ण पृथ्वी, वन, पर्वत उनके

वीर्य के तेज से व्याप्त हो गये। देवताओं की प्रार्थना पर अग्नि और वायु ने शिव के वीर्य में प्रवेश किया। तदनुसार तेज स्वेत पर्वत में परिणत हो गया, उस पर मूत्र (शरपत) का जमल हो गया और बड़ा अग्नि से स्वासी वातिक (वाग्निवेश) उत्पन्न हुए। भवानी पार्वती ने घट्ट होकर (कि देवताओं ने उन्हें शिव का वीर्य धारण नहीं करने दिया) समस्त देवताओं को अपनी पलियो में नि सत्ताव रहने का पाप दिया और पृथ्वी को बहूनों की भार्या बनने का पाप दिया। तदनंतर शिव और पार्वती उत्तर की तलहटी जाकर तप करने लगे।

अ० रा०, वात कांड, १५१२-२६

सृष्टि-रचना से पूर्व मातृ भवामिष्य थे। उनकी इच्छा सृष्टि रचने की हुई। उन्होंने एक मनुष्य को उत्पन्न किया जो सर्वविद्या, सर्वशक्तिसंपन्न था। उनकी चार भुजाएँ थीं। वह सख, चक्र, गदा, मुकुट, वैजयंती माला, पीत वस्त्र तथा पाषाण धारण किये थे। वे विष्णु कहलाये। शिव ने उन्हें योग-विद्या सिखाकर तप करने का आदेश दिया। तप की कठिन्ता के कारण विष्णु को इतना घमीन आया कि नदी बहने लगी। वे स्वयं मूर्च्छित होकर गिर पड़े। सदाशिव की इच्छा से उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। शिव ने अपनी दाहिनी भुजा से ब्रह्मा को जन्म देकर कमल पर छोड़ दिया। बालांतर में विष्णु मूर्च्छाविहीन हो गये। उनमें और ब्रह्मा में अहंकारवत्त विवाद छिड़ गया। विष्णु ब्रह्मा को अपना पुत्र बताते थे क्योंकि उनकी नाभि से उत्पन्न हुए कमल पर ही ब्रह्मा का जन्म हुआ था। शिव ने ब्रह्माविनि के समान ओजस्वी रूप में प्रकट होकर दोनों का विवाद धान दिया। सदाशिव ने ब्रह्मा को सृष्टि-रचना करने के लिए और विष्णु को धारण करने के लिए कहा। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि मकट होने पर लोग त्रिग की पूजा करें। सदाशिव जब अवतार लेंगे तब रुद्र ब्रह्माणु। उनकी ब्रह्माविनी उमा दो अंतों में प्रकट होगी। सती तथा मुख दोनों धर्म विष्णु तथा ब्रह्मा के साथ रहेंगी। उमा स्वयं प्रकट होकर शिव को अग्नी-धार करेगी।

अ० पु०, १, १५१६, १.८

शिव-धनुष राजा जनक के पूर्वजों में निमित्त के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव-धनुष उन्होंने परोहृत्स्वरु राजा जनक के पास सुरक्षित था। दशवत्त विनष्ट होने

के अवसर पर रष्टमना शिव ने इसी धनुष को टकार कर कहा था कि देवताओं ने उन्हें यज्ञ में भाग नहीं दिया, इसलिए वे धनुष से सबका मस्तक काट लेंगे। देवताओं ने बहुत स्तुति की तो भोरानाथ ने प्रसन्न होकर यह धनुष उन्हीं देवताओं को दे दिया। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वजों के पास यह धनुष परीक्षस्वरूप रखा था।

बा० पा०, शाल ४४८, ६६१-१२

एक बार राजा जनक ने एक यज्ञ किया। विद्वामित्र तथा मुनिगण ने राम और लक्ष्मण को भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि उन दोनों को शिव-धनुष के दर्शन करने का अवसर भी प्राप्त होगा।

बा० पा०, शाल ४४८ ३१५-१५

शिर्वांग आदिवास में ब्रह्मा ने सबसे पहले महादेव जी से संपूर्ण भूतों की सृष्टि करने के लिए कहा। स्वीकृति देकर शिव भूतगणों के ताना दोषों को देख जनम ममन हो गये तथा चिरवाय तक तप करते रहे। ब्रह्मा ने बहुत प्रतीक्षा के उपरांत भी उन्हें जल में ही पाया तथा सृष्टि का विकास नहीं देखा तो मानसिक तन से दूसरे भूतसंघों को उत्पन्न किया। उस विराट पुरुष ने कहा “यदि मुझे ज्येष्ठ कोई नहीं हो तो मैं सृष्टि का निर्माण करूँगा।” ब्रह्मा ने यह बताकर कि उस ‘विराट पुरुष’ से ज्येष्ठ मात्र शिव हैं, वे जल में ही डूबे रहते हैं, अतः उनसे सृष्टि उत्पन्न करने का आग्रह किया है। उनमें चार प्रकार के प्राणियों का विस्तार किया। सृष्टि होते ही प्रजा मूल से पीड़ित हो प्रजापति को ही खाने की इच्छा से दोड़ी। तब आत्मरक्षा के निमित्त प्रजापति ने ब्रह्मा से प्रजा की सर्वांगिक निर्माण का आग्रह किया। ब्रह्मा ने अन्न, ओषधि, हिमय पशु के लिए दुर्बल जंगल-प्राणियों आदि के आहार की व्यवस्था की। उत्तरोत्तर प्राणी समाज का विस्तार होता गया। शिव तपस्या समाप्त कर जल से निकले तो विविध प्राणियों को निर्मित देख बृद्ध हो उठे तथा उन्होंने अपना निग वाटकर फेंक दिया जो कि भूमि पर जैसा पड़ा था, वैसा ही प्रतिष्ठित हो गया। ब्रह्मा ने पूछा—“इनका गमय जल में रहकर आपने क्या किया, और निग उत्पन्न कर इस प्रकार क्यों फेंक दिया?”

शिव ने कहा—“पितामह, मैंने जल में तपस्या के

बल तथा ओषधियाँ प्राप्त की हैं। इस निग की अब कोई आवश्यकता नहीं रही, जबकि प्रजाओं का निर्माण हो चुका है।” ब्रह्मा उनके शोध को मान नहीं कर पाये। सतयुग बीत जाने पर देवताओं ने भगवान का भजन करने के लिए यज्ञ की सृष्टि की। यज्ञ के लिए राक्षसों, हथ्यों, द्रव्यों की बत्पना की। वे तोष छत्र के वास्तविक रूप से परिचित नहीं थे, अतः उन्होंने शिव के मांस की बत्पना नहीं की। परिणामतः बृद्ध होकर शिव ने उनके दमन के लिए माघन जुटाने प्रारंभ कर दिये। इस पांच प्रकार के माने जाते हैं—लोच, त्रिवा, सनातन गृह, पंचभूत तथा मनुष्य। रत्न ने लोक यज्ञ तथा मनुष्य यज्ञों से पांच हाथ लवा धनुष बनाया। वषट्कार (पुरोहित) ही उसकी प्रत्यक्षा थी। यज्ञ के चारों ओर (स्नान, दान, होम और जप) शिव ने कवच बने। उन्हें धनुष ठाढ़ देख पृथ्वी भयभीत होकर कापने लगी। देवताओं ने यज्ञ में, वायु की गति के रचने, समिधा आदि के प्रयोजन होने सूर्य, चंद्र आदि के ग्रीहीन होने में व्यापार उत्पन्न हो गया। देवता भयातुर हो उठे। रत्न ने भयंकर बाण से यज्ञ का हृदय भेद दिया—वह भृग का रूप धारण कर कहा में भाग चला। रत्न ने उसका पीछा किया—वह मृगशिरा नक्षत्र के रूप में आकाश में प्रकाशित होने लगा। रत्न उसका पीछा करते हुए आर्द्रा नक्षत्र के रूप में प्रति-भासित हुए। यज्ञ के समस्त व्यवधान ब्रह्मा से पलायन करने लगे। रत्न ने मन्त्रों की दोनों बाहों काट डाली तथा मन की आर्द्रा और पूषा के दात तोड़ डाले। भागते हुए देवताओं का उपहास करते हुए शिव ने धनुष की कोटि का महारा से सबको वहीं रोक दिया। तदनंतर देवताओं की प्रेरणा से वाणी ने महादेव के धनुष की प्रत्यक्षा काट डाली, अतः धनुष उल्लंघन पृथ्वी पर जा गिरा। तब सब देवता मृगशिरा यज्ञ को लेकर शिव की शरण में पहुंचे। शिव ने उस सबपर कृपा कर अपना बाण समुद्र में छोड़ दिया जो वलवावन बनकर निरंतर उनका जल मोखता है। शिव ने पूषा को दात, मन की आर्द्रा तथा मन्त्रों को बाहें प्रदान कर दी तथा जम्बू एक बार फिर में मुक्तिपथ हो गया।

म० भा०, शोचिषवर्द, अध्याय १०-१८

छत्री की मृत्यु के उपरांत उनके विधोम में शिव नग्न भ्य में भटवने लगे। वन में घूमते शिव को देव मुनि-पत्नियां आसक्त होकर उनसे विपट गयीं। यह देखकर

मुनिगण रष्ट हो उठे। उनके साथ मे शिव का त्रिग पृथ्वी पर गिर पड़ा। त्रिग पाताल पहुँच गया। शिव ओषधन तरह-तरह की लीला करने लगे। पृथ्वी पर प्रलय के चिह्न दिखायी दिए। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे त्रिग धारण करें। वे उसकी पूजा का आदेश देकर अतर्पण हो गये। कालांतर में प्रलय होकर उन्होंने त्रिग धारण कर लिया तथा वहा पर प्रतिया बनाकर पूजा करने का आदेश दिया।

शि० पु०, पृ० ६, ३१२-६

शिवव्रत शिवव्रत नामक विजयप्रोषी राजा ने गौतमी के तट पर यज्ञ आरम्भ करवाया। हिरण्यनाभ राक्षस के आ जाने से सब देवता भयभीत हो गये। कुछ स्वर्ग आग गये, कुछ जैसे अग्नि हामीबूझ से, बिष्णु पीपल से, सूर्य अर्क (भदार) से, शिव वट से तथा सोम पलाश से छिप गये। अरिबनीकुमारों ने यज्ञाश्व में छिपकर अपनी रक्षा की। ब्रह्मा की आज्ञा से वसिष्ठ ने उक्त दैत्य को साठी से भगा दिया। तदुपरांत यज्ञ का पुनः श्रीगणेश हुआ।

श० पु०, १०३।

शिवि जगत्तर का पुत्र शिवि तथा बुरकनी मुहोत्र परस्पर मित्र थे। एक बार वे सत्यम से लौट रहे थे। दोनों ही एक सदीर्घ मार्ग पर जा अटके क्योंकि मित्र होने के कारण दोनों बराबर थे। कौन किसको मार्ग दे, वे ठग नहीं कर पा रहे थे। नारद ने वहा प्रवृत्त होकर उनसे कहा कि वितय ही सबसे बड़ा करतु है। वितय से बराबर वाले को भी मार्ग प्रदान किया जा सकता है। यही उद्धारता है। मुहोत्र ने, यह सुनकर, शिवि को अपनी दायी ओर से मार्ग दे दिया।

शिवि की शान विषमक प्रतिदिन मुनिकर देवताओं ने उसकी परीक्षा लेते की जाती। अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया तथा इन्द्र ने बाघ का। कबूतर के रूप में अग्नि राजा शिव की दारण में जाकर बोला—“महाराज, मैं कबूतर नहीं, अपितु ऋषि हूँ, अपनी इच्छा से ही यह रूप धरा है तथा इस बाघ से प्राणों की रक्षा करने के लिए आपकी दारण में आया हूँ।” बाघ-रूपी इन्द्र ने कहा—“महाराज, यह मेरा भोजन है—इसकी रक्षा करने आप मुझे अपने भोजन से वंचित कर रहे हैं।” यज्ञा शिवि ने अनेक प्रकार के भोजन आदि का प्रबंध करने की बात कही, किन्तु बाघ को कुछ भी मान्य नहीं था। अन्त में वह माना कि यदि कबूतर के बराबर दायी बाध का साम

रखा दे दे, तो वह कबूतर को प्राणदान दे सकता है। राजा ने स्वीकार कर लिया। तब राजा के एक पनडे में कबूतर तथा दूसरे में बाघ-बाटनर राजा अपना भास रखता गया किन्तु कबूतर हर बार भाषी बैठता था। अन्त में, जब शिवि स्वयं पनडे में जा बैठा, ‘कबूतर को प्राण-रक्षा हो हो गयी’ कहकर बाघ-रूपी इन्द्र अतर्पण हो गया तथा अग्निदेव ने अपना परिषय देकर शिवि के शरीर को पूर्ववत् स्वस्थ कर दिया। शिवि के परीक्षोत्तीर्ण होने पर दोनों ही देवता प्रसन्नचित्त लौट गये।

एक बार विश्वामित्र के पुत्र अष्टक ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ से स्वर्ग की ओर जाते हुए अष्टक, प्रतर्पण, वसुमता तथा शिवि को मार्ग में नारद मुनि मिले। उनके अनुरोध पर मुनि उनके रथ पर बैठ गये। उन लोगों ने पूछा कि हम सबसे से किस यज्ञ के योग पृथ्वी पर पुनः जायेंगे और क्यों? नारद मुनि ने बताया—“आत्म-इच्छा के कारण सर्वप्रथम अष्टक, तदुपरांत क्रमशः दान देकर भी बाह्य की निंदा करने के हेतु प्रतर्पण, उपपूर्वक बात करके भी रथ-दान न देने के कारण वसुमता, राजा शिवि की अपेक्षा इसके व्यवहार वाले होने के कारण नारद तथा ताम की सिप्या में द्रुत न रहकर दान करने के कारण सबसे अन्त में शिवि स्वर्ग में भूगोच पर उगरेगे।

श० भा०, पनपर्व, श० १६४, १६५, १६६

श० भा०, दानपर्व, श० १६

श० भा०, शान्तिपर्व, २१।१६-१७

शिशुपाल शिशुपाल कृष्ण की वृद्धा का लड़का था। दमघोष के पुत्र में जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब उसके तीन नेत्र तथा चार भुजाएँ थीं। वह गधे की तरह रो रहा था। माना-पिता वस्तु होकर उसका परि-त्याग कर देना चाहते थे। तभी आकाशवाणी हुई कि बालक बहुत बोर होगा तथा उसकी मृत्यु का कारण वह व्यक्ति होगा जिसकी गोद में जाने पर बालक अपने मान-स्पर्ध नेत्र तथा दो भुजाओं का परित्याग कर देगा। उसके जन्म के विषय में जानकर अनेक राजा उगे देखने आये। शिशुपाल के पिता ने बारी-बारी से सभी की गोद में बालक दिया। अन्त में शिशुपाल के भस्मे भाई श्रीकृष्ण की गोद में जाने ही उसकी दो भुजाएँ पृथ्वी पर गिर गयीं तथा तत्पश्चात् त्रिनेत्र तनाट में विनीत हो गया। बालक की मृत्यु ने दुःखी होकर श्रीकृष्ण से उसके प्राणों

की मोक्ष नापी। श्रीहृष्ण ने उनके सौ अपराध खाना करने का वचन दिया। बालातर में मिगुपाल ने अनेक बार अपराध किए तथा योगिन्द ने उसे क्षमा किया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए आमंत्रण मिलने पर सभी राजा इष्टप्रस्थ में इकट्ठा हुए। आमंत्रित जिन-दियों में भीष्म की आज्ञा में युधिष्ठिर ने सर्वप्रथम श्रीहृष्ण को अर्घ्य समर्पित किया (श्रीहृष्ण की अक्षपूजा की)। यह देखकर मिगुपाल में बहुत क्रोध आया। उसने कहा कि हृष्ण क्षमिबशी हैं, यही वे राजा नहीं। सर्वप्रथम उन्हें अर्घ्य अर्पित करने पर शेष सबका अपमान होना है। सबके समक्षाने पर भी मिगुपाल अपनी बात पर अड़ा रहा तथा कुछ राजाजो के साथ बहा से चले जाने की धमकी भी देने लगा। अंत में उनसे हृष्ण श्रीसुद्ध के लिए सलवारों। हृष्ण ने सबसे सम्मुख, यह स्पष्ट करते हुए कि वे मिगुपाल के सौ अपराध पहले ही क्षमा कर चुके हैं और यह उनका एक नौ एकका अपराध है, उसे मुद्दर्शन चक्र से मार डाला। मिगुपाल के मृत शरीर का परिष्कार कर एक प्रब्राम-पुत्र आनाम की ओर उठा। उस प्रब्राम-पुत्र ने श्रीहृष्ण को प्रणाम किया तथा फिर वहींमें विहीन हो गया। पांडवों ने मिगुपाल का अत्येष्टि संस्कार किया तथा उनके पुत्र का राज्याभिषेक किया।

म० भा०, अध्याय १६। १७-१८ २०-२६

मिगुपाल पूर्वजन्मों में हिरण्यनिषु तथा राक्षस के रूप में जन्म ले चुका था। हिरण्यनिषु के रूप में वह नृसिंह भगवान की नहीं पहचान पाया, अतः उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। रजोगुण प्रधान रहने के कारण वह अवशेष जन्म में भोग-मनोरंजन गवेषण लगा। शल्वी के रूप पर आसक्त रहने के कारण 'आम-महिमा' की न समझ कर राम द्वारा मारा गया तथापि उसकी मनुष्य-बुद्धि बनी रही, अतः मिगुपाल के रूप में जन्म लिया। मिगुपाल, जले ही द्रोहवग, गाली देते हुए राम के विभिन्न स्वरूपों का स्मरण करता था, नामोच्चारण भी करता था, अतः तदुपरात वह भगवान में ही लीन हो गया।

वि० पृ०, ११। ११-१७

पांडवों के राजसूय यज्ञ में अक्षपूजा के लिए सहदेव ने श्रीहृष्ण का नाम प्रस्तुत किया तो मिगुपाल क्रोध में आग बधूना हो गया। उसने कहा—“हृष्ण का न उज्ज्वल है, न जगि। यथापि वे शक्ति, समुद्र में धर बना-

कर रहनेवाला वह अक्षपूजा के योग्य नहीं है।” हृष्ण के पक्षपाती राजाओं ने मिगुपाल को सुद्ध के लिए सलवार। हृष्ण ने उन सबको शांत कर स्वयं मिगुपाल का निरक्षण चक्र से काट डाला। द्वेषकी अतिमर्यादा के कारण मिगुपाल का मन तन्मयतापूर्वक हृष्ण की स्मरण करता था, अतः मृत्यु के उपरांत वह हृष्ण का पार्षद हो गया।

श्रीमद् भा०, १०। १४

शुभं शुभ ने अपने नाई निगुन को चढिका के हाथों मरता देखकर देवों पर आक्रमण किया। चढिका तथा विभिन्न शक्तिशाली के साथ धनुरों का न्यायन प्रदान हुआ। अस्त्र-स्त्रविहीन होने के उपरांत शुभं शुभ तानवर देवी की ओर बढ़ा। देवी ने त्रिमूल तथा शुभ के प्रहारों से उसे मार डाला। बीनारी की शक्ति से अनेक अमुर मर चुके। इन्द्राणी के मन्त्रवृत्त उस का स्पर्श पाते ही अनेक अमुर मर चुके। शुभ के वश के उपरांत प्रकृति स्वच्छ-निर्मल हो गयी। अग्निपाल की बुद्धि हुई आग अपने-आप प्रकलित हो उठी। देवताओं ने प्रसन्नचित होकर देवी की स्तुति की। देवी ने कहा—“वैवस्वत मन्त्रों के अद्वैतसर्वे युग में शुभ और निगुन नामक दो अन्य दैत्य जन्म सेवे तब मैं मन्द और गोर के घर जन्म लेकर विष्णुचल ज्वर रूगी और उन दोनों बानास करुगी। उनका रक्तपात करते के कारण मैं 'रक्त दित्वा' बहलाऊंगी। तदनंतर नौ वर्ष नव वर्षों न होने के कारण देवताओं को स्वयं के फलस्वरूप व्योमिनि अवगति होकर भी नेत्रों में उन्हें देखूंगी, अतः भोग मुझे 'शताक्षी' बहूँगे। वर्षों न होने पर अपने शरीर में उत्पन्न हुए धारों में सृष्टि का पालन करने के कारण 'आत्म-भरी' बहलाऊंगी। उन्नी अक्षरों में दुर्धन नामक दैत्य का हनन करने के कारण मैं 'दुर्धा देवी' के नाम से अतिरिक्त होऊंगी। भोग-मन्य धारण करने उसमें का भक्षण करने के कारण मैं 'भीमा देवी' बहलाऊंगी। जब अरुण नामक दैत्य तीनों नोवों में उपद्रव मचाएगा तब छः पीरों वाले अनुरों के रूप में दैत्य का हनन करे 'आमरी' नाम भी प्राप्त करुगी। जब-जब दानवी दादा आयेगी, मैं अवश्य अदत्तार लेकर दादा बानास करुगी।” देवताओं की उपयुक्त आद्वैतान देकर देवी अवर्धन हो गयी।

श्रीमद् भा०, २०-२६।

शुभ-निगुन दोनों दैत्य नाई के। उन्होंने पौर तन्मया में

ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने वर मागने को कहा तो उन्होंने कहा—“स्त्रियो से तो हमें भय नहीं है। त्रिभुवन में कोई भी पशु-पक्षी और पुष्प आदि जोब हमें न मार पायें।” ब्रह्मा ने उन्हें यह वर दे दिया। शुक ने जाना तो उनमें बड़े भाई शुभ का राज्याभिषेक किया। रत्नबीज, चंद्र, मूढ इत्यादि पृथ्वीनिवासी समस्त असुर शुभ-निशुभ से जा मिले। निशुभ इद्रपुरी पर अधिकार करने गया। इद्र के वज्र-प्रहार से वह अचेत हो गया। शुभ ने मुद्र करके समस्त देवताओं के अधिकार, प्रभु इत्यादि छीन लिये। बृहस्पति की प्रेरणा से देवताओं ने परादेवी अविद्या की स्तुति की। अविद्या ने साम्राज्य रूप में दर्शन देकर स्मरण करने का कारण पूछा। शुभ-निशुभ का बंध करने के लिए निहाल देवी ने शुभ के नगर में प्रवेश किया। शुभ-निशुभ के अनुचर चंड और मूढ ने मान में देवी के दर्शन किये—अविद्या देवी बाज कर रही थी तथा कालिका देवी उनके सामने विराजमान थी। चंड-मूढ ने राजा को सूचित किया। उन्होंने उस सुदरी से विवाह करने का सुझाव भी दिया। राजा ने दूत के द्वारा प्रस्ताव भेजा। देवी ने सहर्ष स्वीकार करके कहा—“हूँ! निमित्त तो यहा आयी हूँ। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई रथ में मुझे पराजित करेगा, उसी में विवाह करूँगी।” रथ-श्रेष्ठ में अकेली नारी से मुद्र करने बिम्बे जाना चाहिए, इस विषय पर निशुभ ने परामर्श करके शुभ ने घुम्रनोचन को भेजा। उससे यह भी कहा कि यदि नारी अकेली है तो हमसे विवाह करने के निमित्त उसे ले आओ। यदि उसके साथ मनुष्य, देवता आदि जो भी हों तो उन्हें वही मार डालना तथा सुदरी को ले आना। घुम्रनोचन ने देवी से कहा कि वह उसकी आज्ञा आज्ञा मान गया है, उसका अभि-प्राय रतिमग्न में है। देवी ने उसे मार डाला तथा भयकर गर्जना की। भय ने आकर शुभ की चरण ली। सैनिकों ने यह कहते पर कि ‘घुम्रनोचन के हृत्त पर आज्ञा से फूलों की वर्षा हुई, अतः निश्चय देवतावध देवी के महायुक्त है,’ शुभ और निशुभ ने मन्त्रों की तथा चंड और मूढ को मुद्र के लिए भेजा। मग्नचंद्र मुद्र में बाली चंड-मूढ को पकड़कर अविद्या के पास ले गयी। अविद्या ने रथ-श्रेष्ठ में उनकी हिंसा करने को गर्जना की, अतः कालिका ने घुम्र (यज्ञवेदी) पर देवताओं की कार्य-निर्दिष्ट के निमित्त उन दोनों की बलि दे दी। अविद्या ने प्रमत्त होकर कालिका को वर दिया कि पृथ्वी स्थल

पर चंड-मूढ की बलि देने के कारण वह (कालिका) चामुंडा देवी नाम से विख्यात होगी। तदनंतर रत्नबीज को मारकर देवी ने मुद्र के लिए उपस्थित अपरिमित सेना का मक्षण, उनपर पदाघात, दक्षपाघात इत्यादि करवा आरम्भ किया। देवताओं की शक्तियों, देवताओं के अनुक्षय ही स्थावर वाहन इत्यादि धारण करके मुद्रस्थंभ में पहुँच गयी। देवी ने निशुभ को भी मार डाला, यह सुनकर शुभ अत्यंत क्रुद्ध तथा विस्मित हुआ। वह सोचने लगा कि एक ओर इतना मादक रूप और दूसरी ओर इतना शीर्ष! अविद्या देवी भी विचित्र है। यही उसने देवी से कहा भी। देवी ने हँसकर कहा—“मुझमें नहीं तो कुसुमा कालिका बधवा चामुंडा से मुद्र कर देख। मैं केवल रथिका चूड़ी।” कालिका ने पहले हाथ पाव तथा फिर उसका मस्तक बाट डाला।

६० भा०, १११-११

शुक राघव की बात-संज्ञा सना के निश्चय पुरुष गयी तो राघव ने शुक और नारद को भेदिता बनाकर वहा भेजा। विभीषण ने उन दोनों को पहचान लिया। वानरों ने पीटकर उन्हें छोड़ दिया।

भा० १०, पृष्ठ ४०१, १५११-१२

शुभदेव व्यास मुनि अग्नि प्रकट करने के लिए अग्नी-वाक्य रूप का ध्यान कर रहे थे। तभी उपर घृताची नाभक सुदरी अग्न्या आयी। उसके सौम्य पर वे मुग्ध हो गये। अग्न्या ने सुची का रूप धारण कर लिया किन्तु व्यास मुनि अपनी नाम भावना का गमन नहीं कर पाये। जब अविद्या पर उनका वीरपान हो गया तथापि वे अग्नि के हेतु उनका मग्न करते रहे। उन अग्निगो से शुभदेव का जन्म हुआ। तराल गंगा में प्रवृत्त होकर बानर को तृप्त किया, अज्ञान में शुभदेव के लिए दंड और बाला चर्म पृथ्वी पर गिरे, चर्म और अग्न्या आदि ने नृत्य गायन किया तथा मित्र-भारती ने नवभोज गन्धु का उपनयन-मन्त्रार किया। कुपार बुद्धि शुभदेव ने धीप्र ही वेदशास्त्रों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। वे मोक्ष-धर्म की ओर आह्वय थे। उन्हें शेष तीनों आध्यों का कोई आकर्षण नहीं था। पिता की आज्ञा पारर वे मोक्ष का परम आधय पूछने के लिए भ्रमिता की ओर चल दिये। पिता ने उन्हें माध्याय मनुष्य की तरह जाने आ आदेश दिया तथा आकाश-मार्ग में जाने के लिए मना कर दिया। अनेक प्राकृतिक बाधाएँ महकर शुभदेव जनक

के राज्य में पहुँचे। महन में पहुँचने पर वाराणसीजों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने निरिच्छ नाव में भजन, पूजन, ध्यान आदि करते हुए रात्रि व्यतीत की। तदुपरांत सपरिवार राजा ने उनकी सेवा में वसन्दिन होकर प्रणाम किया। गुरुदेव के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य के लिए जीवन में चार आश्यों का ध्यान बताया गया है किंतु जो ब्रह्मचर्यकाल में ही मोक्ष धर्म को समझ ले, उनके लिए शेष आश्यों में प्रवेश करना आवश्यक नहीं है। गुरुदेव जयते पिता के धाम सौंदर्य में। व्यास मुनि के चार और शिष्य थे। एक दिन उन चारों ने मुनि से वर मागना चाहा कि उन चार तथा गुरुदेव के इतर कोई छः शिष्य उनकी कृपा अथवा वेदाध्ययन का वर पावे किंतु व्यास ने यह स्वीकार नहीं किया। चारों शिष्यों की शिक्षा समाप्त होने पर उन्होंने उन चारों को अलग जाने की आज्ञा दे दी। उनके प्रश्नानुसार पिता-पुत्र दो ही व्यक्ति आश्रम में रह गये। आश्रम बानाहनूप्य रह्य मया। उन्हीं दिनों नारद मुनि उनके आश्रम में पहुँचे और उन्होंने चित्तराज मीन पिता-पुत्र का वेद-शास्त्र के लिए प्रेरित किया। तदुपरांत उन्होंने गुरुदेव को वेदाध्ययन तथा अध्यात्म विषयक उपदेश दिये। नारद ने बताया कि कर्म-फल के सम्पूर्ण मनुष्य का बन्ध नहीं चलता। गुरुदेव ने निश्चय किया—“मैं योग-भजन में देह त्याग कर ब्राह्मन् होकर मूर्धन्य महन में प्रवेश करूँगा।” चंद्रना का जन्मज्ञान करने की इच्छा गुरुदेव की नहीं थी, क्योंकि पटले-वटनेवाले चंद्रना के मोक्ष में मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। वे पिता की आज्ञा लेकर ईशान पर्वत चले गये। योग-भजन में उन्होंने मोक्ष-मार्ग खोज लिया। वे आवागम में मूर्धन्य की ओर बढ़ते गये। मार्ग में उन्हें लज्जालय करती हुई अपराध मित्री, किंतु उनमें कोई विचार उत्पन्न नहीं हुआ। उन्होंने उनसे कहा—“यदि मेरे पिता मुझे आवाह दें तो तुम सब मेरी ओर में उन्हें उत्तर देना।” वे बोले बट गये। उन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया। व्यास गुरुदेव को स्मरण कर रोंते रहे। फिर जोर-जोर से आवाह देते रहे और अपनी ही आज्ञा का ऊपर भी सुनते रहे। अपराधियों ने व्यास को देख अपने वस्त्र धारण कर लिये। गुरु ने उन्हें मातृना प्रदान की। गुरु ने कहा—“तुम्हारे पुत्र ने उनका प्रति प्राप्त की है और तुम भी वर रहे हो ? मेरे प्रसाद में तुम अपने पुत्र-सद्वृत्त छाया

का उग्र में निरंतर दर्शन करते रहोगे।”

१० भाग, शक्ति, ३५-३६

महर्षी-गुरु व्यास ने पुत्रेन्द्रा में उपस्था की। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें तेजस्वी पुत्र पाने का वरदान दिया। तदुपरांत व्यास मोचने लगे कि विवाह करने से गृह्य अध्ययन में न्यायी रूप से आदर हो जाये। निश्चय कल्परा, धृतराष्ट्र में मन्त्र स्थापित करने पर लोगों के परिहास के भागी रहेंगे। व्यास सभी विचारमग्न हो वे कि कल्परा ने मुनी का वर वाराणसी कर लिया। व्यास जराही मदन पर रहे थे। बानाहन होने के कारण उनके मनगने में ही बीनपाठ हो गया। जराही मदन के माय बीन का भी मदन हुआ। अंत जराही के धर्म में गुरु प्रवृत्त हुए। व्यास ने उनका प्रातःकर्म सुनार किया। मुनी को देखकर कान-भावना जानूँ हुई थी, अंत व्यास ने बाना का नाम भुक्त रखा। कटे होने पर उन्होंने पयांन विद्याध्ययन किया, तदुपरांत व्यास ने उन्हें विवाह करने के लिए कहा किंतु अनजान विरक्त गुरु गृह्य के बंधन, दुःख और उन्माद में घुसने की दीवार नहीं हुए। व्यास ने उन्हें राजा जनक के पास भेजा जो राजा होने हुए भी विदेह बहुराते थे। उनमें शान-मर्मा करने के उपरांत गुरुदेव ने पिता का बहना मानकर पितरों को बन्धा पीनरी से विवाह कर लिया। कातातर में उनके चार पुत्र (हृण, गौरधन, नूरि तथा देवप्रभु) तथा एक बन्धा (एकशीति नामक) हुए। एकशीति का विवाह विभ्राज के पुत्र अपुह से हुआ। उनका पुत्र ब्रह्मदत्त हुआ। गुरु बन्धा का पुत्र होने के कारण वह ब्रह्मदत्त हुआ। तदुपरांत गुरुदेव वैष्णव पद्धति पर चले गये।

१० भाग, १५३, १५४-१५

गुरु गुरु वक्ति उपस्था के उपरांत भी शिव से वर नहीं प्राप्त कर पाये। गुरु बन्धी एक टांग पर सहे होकर नमस्कार करते लगे। शिव ने प्रसन्न होकर मन्त्र शक्ति के उपर गुरुदेव की न्यायना की उपा नृपुत्र नव भी उन्हें दिया।

१० भाग, १५५

देवताओं में पराजित होकर देव गुरु को शरण में पहुँचे। गुरु ने कहा कि वे शिव की कृपा में प्रसन्न करके देव-ताओं के नाथ के लिए नव प्राप्त करने जायेंगे। उनके मोचने का देव तीव्र प्रवृत्त अवस्था करें। शिव ने गुरु को वक्ति उपस्था बताया कि वह पर ऊपर, निर नांवे

करने एवं सस्त्र वर्ष तक शुक का भुआ पान करते रहे। शुक ने तपस्या आरम्भ कर दी। शुक के तप के विषय में देवताओं को ज्ञात हुआ तो उन्होंने विद्वत्से दैत्यो पर आक्रमण किया। दैत्य शुकार्चय की मा (भृशु की पत्नी) की शरण में चले गये। उसने अपने तपोवन से देवताओं को निद्रित कर दिया। विष्णु ने अर्द्धनिद्रित इन्द्र को अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए कहा। इस प्रकार उसे बधाकर सुवर्ण चक्र से शुक की मा का सिर काट डाला। मृगु ने रुष्ट होकर विष्णु को बार-बार पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दिया। भृशु ने तपोवन से अपनी पत्नी को पुनर्जीवित कर लिया। इन्द्र ने घर तोड़कर अपनी पुत्री जयती से कहा कि वह शुक को प्रसन्न करे। जयती ने तपस्यागत शुक की अत्यधिक सेवा की। अर्धोष्ट प्राप्त करने के उपरांत शुक ने जयती से रहन पर उसे पत्नी-रूप में स्वीकार कर लिया तथा दस वर्ष तक उसके साथ रमण करने का वर भी दिया। रमणावन होने के कारण उनका दैत्यो में मिलन मही हो पाया। इस मध्य इन्द्र की प्रेरणा से बृहस्पति ने शुक का रूप धारण करके दैत्यो को बुलाया तथा उन्हें देवताओं में निर्भय होकर रहने का आदेश दिया। दस वर्ष की समाप्ति पर पुत्री मरित जयती को देवताओं के सरक्षण में छोड़कर शुक दैत्यो के पाम पहुँचे तो पाया कि छत्रप्रेषी बृहस्पति उन्हें जैन धर्म सम्मत अहिंसा का उपदेश दे रहे हैं। तदनुसार आततायो लोगो को मारना भी उचित नहीं है। शुक ने प्रकट होकर दैत्यो को समझने का प्रयास किया किंतु वे मायावी शुक को ही वास्तविक गुरु मानकर शुक की अवमानना करने लगे। फलतः रुष्ट होकर शुक ने उन्हें शाप दिया कि उनका भीष्म ही पराभव तथा अवज्ञा हो। भुजबेष्टर जानकर बृहस्पति ने इन्द्र से मुक्त करने के लिए कहा। दैव-शास्त्रो के आश्रमण से दैत्यो को ज्ञात हुआ कि उनका गुरु मामावी शुक था। ध्याकुल चित्त से प्रह्लाद को बांधे रखे वे शुक के पास पहुँचे। प्रह्लाद के बहुत अनुनयनियम करने पर शुक ने कहा कि एक बार तो दैत्यो का परामर्श अवश्यमावी है, तदुपरांत शुक मन्त्र-बन्त से उनकी सहायता करे। उन्होंने बताया कि वायव्य के रूप में बलि को छत्रवर विष्णु ने वर दिया था कि आगामी सार्वर्णिक ये बलि को पुन राज्य की प्राप्ति होगी। बलि इस समय गर्दभ रूप धारण करने द्रुप्यश्वन में रहता है। प्रह्लाद के नेतृत्व में दैत्यो ने देवताओं को परास्तप्राय कर

दिया। इन्द्र ने महेश्वरी देवी का वावाहन किया। उन्हें प्रकट रूप में देखकर दैत्यो ने भी उनकी शरण ग्रहण की तथा समय-समय पर किये गये देवताओं के छत्र का स्मरण दिलाया। देवी ने मुक्त समाप्त करने के निमित्त दानवो को परास्त चले जाने को कहा। देवी अनर्घात हो गयी और देव तथा दानव बँर-भाव छोड़कर परस्पर सुख-हार करने लगे।

दो पा०, ४/११ ११५

शुकतीर्थ भार्गव तथा अगिरा के क्रमशः कवि (शुक) तथा बृहस्पति नामक दो पुत्र थे। भार्गव तथा अगिरा ने परस्पर निश्चय किया कि दोनों में कोई एक पुत्रो को ममाते तथा दूसरा निर्दिष्ट होकर रहे। अतः अगिरा ने अग्निभावकत्व संप्राप्त किया तथा भार्गव अग्नय रहने लगे। अगिरा का व्यवहार परमातृपूर्ण था। हमने रुष्ट होकर उनसे आशा लेकर कवि (शुक) शुक की शोच में निवसे। शुक पूर्ण आशा होकर पिता के पास जाना चाहते थे। शीतम के आशेषानुसार वे शिव के शिष्य हुए। शिव ने अनन्त विद्याधरो के साथ उन्हें मृगसत्रीवनी विद्या भी प्रदान की। इसमें मर हुए प्राणी को पुन जीवित किया जा सकता था। कवि (शुक) दैत्यो के गुरु हुए। विष्णु की वारणवर्ण बृहस्पति ने पुत्र कच ने कवि से मृत-स्त्रीजीवनी विद्या प्राप्त की तथा बृहस्पति और तदुपरांत देवताओं को दी। जिस स्थान पर (गौतमी के तट पर) शिव ने कवि के विद्या प्राप्त की थी, वह स्थान शुकतीर्थ नाम से विख्यात है।

दो पु०, १११

शुकतीर्थ ब्रह्मा के शाप से प्राचीनबहिर्गु का पुत्र बामा हो गया था तथा सबसे यज्ञ नष्ट करता था। ब्रह्मा ने कहा था, वह तब तक क्षाप्त रहेगा जब तक कोई अमृत में उसका अमिक्षेक नहीं करेगा। भ्रातृशत्रु की पत्नी पैतृनी अग्निमोम ने लिए चक्र बना रही थी। वह क्षाप्त पुराण उमरा चक्र खा गया। भ्रातृशत्रु ने ममन कारण जाना तो बौनसी के जन्म से उसका अमिक्षेक करके उसे शापमुक्त कर दिया। अर्ध-ब्रह्मा जन छिद्रा, बहान-वर्ता की वस्तुओं तथा ध्वनियों का शुकन वर्ष हो गया, अतः वह स्थान शुकनतीर्थ नाम से विख्यात है।

दो पु०, १११५

मुद्गोदन मुद्गोदन ने अपने पुत्र की महाविनिष्क्रमण के उपरांत छ वर्ष तक नहीं देखा था। पुत्र की प्रसिद्धि के

विषय में सुनकर उन्होंने पुत्र को बुलाने की कामना ने दारी-बाड़ी में अनेक अमात्य भेजे किंतु प्रत्येक अमात्य ने भयवान के पाम जाकर प्रदग्ग्या ग्रहण की तथा मुद्रोदन का सदेश नहीं दिया। अंत में राजा ने कालदशायी की भेजा। कालदशायी का जन्म क्षेपितृत्व के साथ ही हुआ था तथा दोनों बाल्यकाल में साथ-साथ खेलते थे। काल-दशायी ने कहा जाकर प्रदग्ग्या ली तथा भयवान बुद्ध की मुद्रोदन को दर्शन देने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध अनेक निष्कर्षों सहित राज्य में पहुंचे। मुद्रोदन के साथ-साथ परिवार के सभी लोग उनके दर्शनों के लिए पहुंचे किंतु राहुल-माता नहीं आयी। उनसे कहा—'यदि मुझसे गुप्त है तो वे यहीं जाकर मुझे दर्शन देंगे।' बुद्ध ने उसे वहीं जाकर दर्शन दिये। बुद्ध ने जब काश्याय वन्य पहनना प्रारंभ किया था, तभी राहुल-माता ने भी वैसे ही वस्त्र पहनने आरंभ कर दिये थे। भगवान की भाँति ही वह दिन में एक बार भोजन करती, वैसे ही खटिया पर सोती थी। जिस दिन राजकुमार नंद का विवाह तथा राज्याभिषेक होनेवाला था, उसी दिन भयवान ने उसे प्रशङ्गित किया। राहुल ने भी प्रदग्ग्या ग्रहण की। मुद्रोदन परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की प्रदग्ग्या पर शोकाकुल होता था। उसने भगवान में जाकर कहा कि उन्हें माता-पिता की स्वीकृति के बिना किसीने पुत्र को प्रशङ्गित नहीं करना चाहिए। बुद्ध ने इसे अपने मर्म का निशम बना लिया।

इ० २०, ११११

गुनः शेष यजमान ने गुनः शेष को बलि देने के निमित्त पकड़ लिया तथा श्लोष यूय (बाठ के तीन खवों) में उसको बांध दिया।

इ० ११११११-११२

यज्ञ की दहनी हुई अग्नि की देवकर गुनः शेष जातर हो उठा। उसके खोबन या कोई भी छाप अंतिम हो मरता था तथा पवित्र नामों के साथ वह किसी भी छाप होम किया जा सकता था। चित्तानुर गुनः शेष ने भरत, अनिर, इद्र, अग्नि, अश्विनीकुमारों आदि की स्तुति की। इद्र ने कहा प्रवट होकर उसे बधनमुक्त कर दिया।

इ० ११२४-१०, ११२५, ११३

इक्ष्वाकुवर्गी राजा हरिश्चंद्र के १०० रानिया थीं, पर पुत्र विनीसे भी न हुआ। पुत्र-प्राप्ति के लिए उसने वरुण की स्तुति की। वरुण ने प्रति पुत्र की बलि देने का वायदा दिया। वरुण की कृपा में हरिश्चंद्र के रोहित नामक पुत्र

हुआ। वरुण बलि देने के लिए वाया उब उमने कई दहने बनाये। दो-एक बार तो दग्ग्या की मोटापा, अंत में जब कोई कहाना न रहा, तब उसने रोहित को ब्रह्म में भया दिया। कहा उसे अजीर्गर्त नाम का ऋषि लिया। उनकी पत्नी तथा तीन पुत्र थे—गुनः पुच्छ, गुनः शेष तथा शुनोनामूल। रोहित ने मोचा मि मेरे स्थान पर यदि ऋषि का एक पुत्र बलि के लिए भिम जाये तो बहुत अच्छा रहे। उसने ऋषि अजीर्गर्त से कहा कि 'हे ऋषि, यदि आप एक पुत्र वरुण को बलि देने के लिए दे दें तो आपको १०० गोए मिलेंगी।' अजीर्गर्त ने मध्यम पुत्र गुनः शेष की बलि देने की सहमति दे दी। रोहित नगर में जाकर अपने पिता में बोला कि मैं अपने स्थान पर वरुण को बलि देने के लिए ऋषि-पुत्र लाया हूँ। हरिश्चंद्र ने राजनृप यज्ञ प्रारंभ किया। राजनृप के मध्य में अग्निप्रेव-नीय नामक एकाह सोमयाग में पुरत पशु का जालन होता है। अब प्रसन्न पैदा हुआ कि जालनन कौन करे। अंत अजीर्गर्त में कहा कि मैं गोए और दूँगे, तू ही इनकी बलि चढ़ा। ऋषि इनके लिए भी तैयार हो गया। इस यज्ञ में ऋत्विज विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि, वसिष्ठ तथा कश्यप थे। जब पिता ही अपने पुत्र की बलि देने के लिए तैयार हो गया तो गुनः शेष देवताओं के पास पहुंचा। वह जन्म प्रजापति, अग्नि, सविता, वरुण, अग्नि, विश्वदेव, इद्र के पास गया तथा इसी क्रम में उसने देवताओं की स्तुति की। अग्नि देवता की दो बार स्तुति की। इद्र ने प्रमत्त होकर उसे हिरण्यमय रूप दिया। फिर वह अश्विनी-कुमारों के पास गया और उनकी स्तुति की। तदुपरांत तथा की स्तुति की। इस प्रकार नौ देवताओं की स्तुति होने पर गुनः शेष के बधन खोल दिए गये। गुनः शेष ने यज्ञ बरखा और विश्वामित्र को अपना पिता मानकर उनकी गोद में जा बैठा। अजीर्गर्त उसे बुलाता रहा, पर वह उससे पाम नहीं गया।

इ० १०, ११२५-१०

विश्वामित्र ने पवित्र दिग्ग में जाकर पुत्र नामक उरों-वन में तप करना आरंभ किया। उन्हीं दिनों असोष्मापति अवरोध ने भी यज्ञ आरंभ किया। यजमान के पशु को इद्र होने में गये। अवरोध हजारों गाए दहने में देने का निश्चय कर ब्रह्म-पशु को दहने निश्चय। पुष्पेहित ने कहा था, पशु न मिनने पर किसी मनुष्य को लाना होगा। दहने-दहने के मृत्युपर्व पर पहुंचे कहा ऋचीक और

उनकी पत्नी से। उन्होंने ऋषीक के पुत्र को त्रय करने की इच्छा प्रकट की। बड़ा पुत्र पिता को प्यारा था और छोटा माँ को, इसलिए एक करोड़ स्वर्ण मोहरों और एक लाख गावों के वसूले में मँडना देता शुन रोप लेकर वह मजरावा की ओर मोटे। मार्ग में पुष्करप्रदेश में उन लोगों ने विश्राम किया। वहाँ अपने मामा विश्वामित्र को पाकर शुन रोप ने उनसे ऐसा उपाय जानना चाहा जिससे राजा का काम भी चल जाय और वह भी दीर्घजीवी रह पाये। विश्वामित्र ने अपने पुत्रों से यज्ञपथ करने के लिए कहा, किंतु मधुचन्द्रा आदि पुत्रों ने दूसरे के बेटे को बचाकर अपने बेटों की वलि देना कुत्ते के मांस-भोजन के समान बताया। इसपर क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने उन्हें धाप दिया कि वे बसिष्ठ के पुत्रों की तरह चावल बनकर एक हजार वर्ष तक पृथ्वी पर कुत्तों का मांस खायें। विश्वामित्र ने शुन रोप को अग्नि की स्तुति तथा दो मायाएँ कठस्थ करवाई, जिनसे वलि के समय उसकी प्राण रक्षा हो जाये। साल कपड़े पहनकर अग्नि के यूप में बंधे शुन रोप ने अग्नि की स्तुति की, फिर इद्र और विष्णु की मायाओं से स्तुति करने लगा। इद्र ने उसे दीर्घायु का वरदान दिया तथा राजा अदधीप को उस यज्ञ का बई गुना फल मिला।

का. घ.०, बाल कांड, १११-२५, १११-२५

राजा हरिश्चंद्र ने तीनों धृषी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पुत्र की कामना की। गौतमी के तट पर यज्ञ करके वरुण के आशीर्वाद से उसे पुत्र प्राप्त हुआ। वरुण ने इस वार्त्त पर पुत्र का आशीर्वाद दिया था कि राजा पुत्र ने वरुण का यज्ञ करवायेगा। पुत्र का नाम रोहित रखा गया। वरुण ने राजा को बार-बार यज्ञ की याद दिलायी, पर राजा यह कहकर हिंसात निवृत्त जायें, अबी दूध के निचले हैं, रोटी के निचले जायें, धनुर्विद्या सीख लें, इत्यादि यज्ञ टालता रहा। रोहित सोलह वर्ष का हो गया। उसके सामने यज्ञ की बात हुई तो उसने वरुण के सम्मुख ही पिता से कहा कि वह वरुण को यज्ञ-वलि बनाकर विष्णु का यज्ञ कराया चाहता है। वरुण ने प्रोच में क्षाप दिया और राजा जलोदर से पीड़ित हो गया। रोहित पाच वर्ष के लिए गौतमी तट पर गया हुआ था। पिता की बीमारी का समाचार सुना तो उसने निश्चय किया कि नरमेघ यज्ञ करेगा। उन्हीं दिनों उसे एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परि-वार मिला। ब्राह्मण का नाम अजीशर्त था। उसके तीन

पुत्र और एक पत्नी थे। भोजन प्राप्त करने के हेतु उसने अपने यक्ष्म बेटे शुन रोप को वलि बनाने के हेतु बेच दिया। बड़ा बेटा उसकी तथा छोटा उसकी पत्नी को विनम्र प्रिय थे। रोहित शुन रोप सहित हरिश्चंद्र के पास पहुँचा। हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण आहुति देने से मना कर दिया। तभी खानाशायी हुई कि बिना आहुति के भी यज्ञ सम्पन्न हो जायेगा। विश्वामित्र ने यज्ञ करवाया। शुन रोप को आहुति बनाकर वैठाया गया। जिस देवताओं को उसकी वलि देनी थी, उन्होंने विनम्र प्रणम होकर शुन रोप के वक्ष के बिना ही नरमेघ यज्ञ का समापन कर दिया।

शुन रोप के पिता को पुत्र बेचने के कारण घोर नरक भोगना पड़ा। अनेक योनियों में जन्म लेने के क्रम से वह एक बार पिशाच बनकर पृथ्वी पर आया। वह अपने पापों को याद करके दुखी हो रहा था। पास से जाते एक व्यक्ति ने उसके दुःख का कारण पूछा। परिषद पाकर वह व्यक्ति बोला—“वै ही शुन रोप हूँ। मेरे कुर्म ऐसे थे कि आपकी मुर्त बेचना पड़ा। धर्म में आपके पापों का नाश करके आपको स्वर्ग पहुँचाऊँगा।” शुन रोप ने मगा-स्नान कर विष्णु के स्मरण के साथ पिता को जल दिया। पिशाच का उद्धार हो गया। पापों का नाश कर वह सम्मानपूर्वक विष्णुलोक चला गया।

का. घ.०, ११०।

का. घ.०, १०५।

राजा हरिश्चंद्र ने पुत्र-प्राप्ति के निमित्त वरुण के सम्मुख प्रार्थना की कि उसे पुत्र प्राप्त हुआ हो वह नरमेघ यज्ञ से उसकी वलि दे दे। पुत्र प्राप्त होने पर वरुण ने अनेक बार उसे प्रतिज्ञा याद दिलायी किंतु वह बार-बार टालता रहा। वरुण के पास से वह जलोदर से पीड़ित हो गया। वसिष्ठ ने राजा को सलाह दी कि वह ब्राह्मण-पुत्र का त्रय करने उसमें यज्ञ कर दे। राजा के स्वीकार करने पर अजीशर्त नाशक एवं दण्ड ब्राह्मण की रूप्या देकर उत्तमा शुन रोप नामक पुत्र से तिबा गया। यज्ञ के समय वलि के लिए चपे हुए शुन रोप को देखकर विश्वामित्र ने राजा से अनुरोध किया कि वह उसे छोड़ दे किंतु राजा ने नहीं माना। विश्वामित्र ने शुन रोप को वक्ष में दिया जिससे अपने से वरुण ने दर्शन दिये तथा शुन रोप को मुक्त करने भी यज्ञ का समापन मुखाक्ष रूप से करवा दिया। ‘शुन रोप अब विश्वामित्र पुत्र होगा?’—इस शिष्य पर विवाद चला। उसे राजा ने शरीर, विश्वामित्र ने वरुण यज्ञ

दिया, वरुण ने बचाया। बसिष्ठ के कहने से वह विद्वामित्र का पुत्र मान लिया गया। वे महर्षि उसे अपने साथ वन में ले गये। विद्वामित्र ने ब्राह्मण-वेश में राजा को छलकर उसका समस्त राज्य ले लिया। बसिष्ठ यज्ञमान राजा के बन्धु से आतुर हो उठे तथा उन्होंने विद्वामित्र को बक पक्षी बनने का शाप दिया। विद्वामित्र के शाप से वे भी आदि पक्षी बन गये। दोनों परस्पर चोत्तार करते तथा चक्षु-श्रावण करते हुए रहते थे। कानातर में ब्रह्मा ने दोनों को शापमुक्त कर दिया।

दे० भा०, ६।१२ १३, ७।१६ १७

शुन सख एक बार सप्तर्षिगण (वश्यप, अत्रि, बसिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, विद्वामित्र, जमदग्नि,) अरुघवी तथा अपनी सेविका (गङ्गा) और उसके पति (पद्म सख) के साथ तपस्या करते हुए पृथ्वी पर विचार रहे थे। पूर्व-काल में दैत्य ने यज्ञ-दक्षिणा रूप में ऋत्विजों को अपना एक पुत्र दिया था। उन दिनों दुर्निष्ठ के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। सप्तर्षि उसे घेरे खड़े थे। राजा वृषार्धमि ने उसके मान को अमर्त्य बताने के लिये धन-दान लेने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया, किन्तु वे लोग नहीं माने। उन्होंने जगल की ओर प्रस्थान किया। राजा ने गुलरा म मोना भरकर मन्त्रियों के हाथ उनकी सेवा में भेजा। गुलर के पल को अधिक भारी देखकर वे जान थपे कि उनमें स्वर्ग है और उन्हें लेने से हवार कर दिया। मन्त्रियों ने राजा को जानकर बताया तो वह अपमान से तिलमिला उठा। उसने यज्ञ किया, जिससे एक भयानक कृत्वा प्रकट हुई। राजा ने उसका नाम यातुधानी रखा तथा उससे कहा कि वह वनचारी सप्तर्षियों का उनके सार्थियों सहित नाम और परिचय पूछकर मार डाले। तदुपरांत वह वहीं भी बसा जाय। यातुधानी जबल में एक सुन्दर तालाब की सुरक्षा करने लगी। सप्तर्षियों की मदली का परिचय जबल में एवम् अन्य साधु तथा उसके बुद्धि से दुःशा जिसका नाम शुनः सख था। वे भी उनके साथ हो लिए। एक दिन वे यातुधानी के तालाब पर पहुँचे। नुल में पीटिन के बहा कमल तोड़ना चाहते थे। कृत्या ने उनमें अपना-अपना नाम-पता बताकर तालाब में उतरने की वहा। वे लोग उसका उद्देश्य जानकर भी बारी-बारी से तालाब में उतरने लगे। शुनः सख ने अपना नाम और परिचय दिया तो कृत्या समझ न पायी। उसने पुनः पूछा, अत्र दृष्ट हाकर शुनः सख ने उसने

मस्तक पर त्रिदण्ड से प्रहार किया। वह वही मर गयी। दोष सब लोग कमल एकत्र कर तालाब के किनारे पर रखकर हाथमुह घोने लगे। जल से तर्पण कर जब वे लोग लौटे तो देखा, सब कमल शायब हैं। वे परस्पर दाना करने लगे तथा अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए क्षय लेने लगे। अतः शुनः सख ने कहा कि जिसने पुण्य लिये हो, वह यक्षुर्वेदी या सामवेदी अथवा ब्राह्मण को कन्यादान करे तथा स्वयं वेदपाठ एव अध्ययन पूरा करे शीघ्र ही स्नातक बन जाये। ब्राह्मणों ने कहा—“शुनः सख तुम्हारी क्षय तो ब्राह्मणों को अमीष्ट ही है। जान पड़ता है, तुमने ही मृगालों की चोरी की है।” तब शुनः सख ने बताया कि पुण्य करने छिपा लिए थे—वह वास्तव में इद्र या और यातुधानी के प्राकट्य के उद्देश्य को जानकर उन्हें बचाने ही वहा पहुँचा था।

इसी प्रकार एक बार पृथ्वी का पर्यटन करते हुए अनेक देवताओं के साथ अप्सत्य मुनि के एकत्र किए कमल भी शुनः सख-पत्नी द्रव ने छिपाकर यही क्षय ली थी और अपना प्राकट्य किया था।

भा० भा०, दानवप्रवर्ग, ६।१२१ १४४, ६।१

शूर्पणखा शूर्पणखा रावण की बहन तथा दानवी के राजा वात्सका के पुत्र विद्युम्बिह्व की पत्नी थी। समस्त हसार पर विजय प्राप्त करने की उच्छा से रावण ने अनेक युद्ध किये, अनेक दैत्यों को मारा। उन्ही दैत्यों में विद्युम्बिह्व भी मारा गया। शूर्पणखा बहुत दुखी हुई। रावण ने उसे आश्वस्त करते हुए अपने भाई सर के पास रहने के लिए भेज दिया। वह इक्ष्वाकु में रहने लगी। एक बार राम और सीता युद्धिया में बैठे थे। अचानक शूर्पणखा (बूढ़ी कुरूप तथा इरावती रासनी) ने वहा प्रवेश किया। वह राम की देखकर मुग्ध हो गयी तथा उनका परिचय जानकर उसने अपने विषय में इस प्रकार बतलाया—“मैं इस प्रदेश में स्वेच्छाचारिणी रासमी हू। मुझमें मय भयभीत रहते हैं। विप्रवा का पुत्र बलवान रावण मरा भाई है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हू।” राम ने उसे बतलाया कि उसका विवाह हो चुका है तथा उसका छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, अतः वह उसके पास जाय। लक्ष्मण से उसे फिर राम के पान भेजा। शूर्पणखा ने राम से पुनः विवाह का प्रस्ताव रखते हुए कहा—“मैं सीता को अभी खोपे लेती हू—तब सीता न रहेगी और हम विवाह कर लेंगे।” अब वह सीता की

और भगदी तो राम के आदेशानुसार लक्ष्मण ने उसके नाक-नाम काट लिए। वह क्रुद्ध होकर अपने भाई खर के पास गयी। खर ने चौदह राक्षसों को राम हनन के निमित्त भेजा क्योंकि शूर्पणखा राम, लक्ष्मण और सीता का लहू पीना चाहती थी। राम ने उन चौदहों को मार डाला तो शूर्पणखा पुनः रोती हुई अपने भाई खर के पास गयी। खर ने क्रुद्ध होकर अपने सेनापति दूषण को चौदह हजार सैनिकों को तैयार करने का आदेश दिया। वेना तैयार होने पर खर तथा दूषण ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। जब सेना राम के आश्रम में पहुँची तो राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह सीता को लेकर किसी दुर्गम पर्वत कदरा में चला जाय तथा स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो गये। मुनि और गणवं भी यह युद्ध देखने गये। राम ने अकेले होने पर भी शत्रुदल के घरनों को छिन्न-भिन्न करना प्रारम्भ कर दिया। अनेकों राक्षस प्रभावशाली बाणों से मारे गये, शेष डरकर भाग गये। दूषण, त्रिशिरा तथा अनेक राक्षसों के मारे जाने पर खर स्वयं राम से युद्ध करने लगा। युद्ध में राम का धनुष क्षति हो गया, बचक कटकर नीचे गिर गया। तदनन्तर राम ने महर्षि अगस्त्य का दिया हुआ शत्रुनाशक धनुष धारण किया। इस के दिग्गे अमोघ बाण से राम ने खर को जलाकर नष्ट कर दिया। इस प्रकार केवल तीन युद्धों में राम ने खर, दूषण, त्रिशिरा तथा चौदह हजार राक्षसों को मार डाला।

दे० अकपन

भा० रा०, अरण्य कांड, १७-३०६-

भा० रा०, बाल कांड, १११-२,

२४२३-४२

गुण्य इन्द्र ने अपनी माया से मामावी क्षुण्ण पर विजय प्राप्त की थी तथा कुल्ल को बचाया था।

श० १११७, ११२१६, ११२१११

जब देवताओं ने असुर राक्षसों का हनन किया तब गुण्य पीछे की ओर मोटा और मनुष्यों की आँखों में घुस गया। यह कनीनक हो गुण्य है।

यजु०, ४३

श० रा० ११११११

शेष नाम स्वर्ण पर्वत पर रहते हैं। शेष नाम के हजार मस्तक हैं। वे तीन अस्त्र धारण करते हैं तथा समस्त देवी-देवताओं से पूजित हैं। उस पर्वत पर तीन

छायाबोवाला सोने का एक ताल वृक्ष है जो महाप्रभु की ध्वजा का नाम करता है।

भा० रा०, विष्णु कांड,

४०१६०-११

वट्ट के बेटों में सबसे पराक्रमी शेष नाम था। उसने अपनी छत्ती मा और भाइयों का साथ छोड़कर गन्धमादन पर्वत पर तपस्या करनी आरम्भ की। उसकी इच्छा थी कि वह इस शरीर का त्याग कर दे। भाइयों तथा मा का विमाता (बिनया) तथा सौतेले भाइयों (अहम और गहड) के प्रति द्वेष भाव ही उसकी मातात्मिक विरक्ति का कारण था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि उसकी बुद्धि सर्वत्र धर्म में लगी रहे। माय ही ब्रह्मा ने उसे आदेश दिया कि वह पृथ्वी की अपने जन पर कृपापूर्वक धारण करे, जिसमें कि वह हिलना बंद कर दे तथा स्थिर रह सके। शेष नाम ने इस आदेश का पालन किया। उसके पुष्पी के नीचे जाते ही सर्पों ने उसके छोटे भाई, वासुकी, का राज्यतिलक कर दिया।

श० भा०, भास्विन, भा० १५, १६

शेष तीर्थ शेष नाम की रमातल का राज्य प्राप्त था। शेषों ने उसे वहाँ से विनाश देका। उसने ब्रह्मा के रहने से शीतली के वट पर शिव की आराधना की। शिव के दर्शन के लिए वह रसातल से शिव स्थान तक गया। वह मार्ग विलंब हो गया तथा वहाँ शीतली गंगा की एक धारा बहने लगी। शिव ने उसे अपना धूम प्रदान किया, जिससे उसने शत्रुओं का संहार कर दिया।

श० पु०, ११५०-

शैव्य एवं बार महापराय शैव्य की उदारता के विषय में सुनकर इन्द्र और अग्नि, श्वेन (राज) और कपोत बनकर उसकी परीक्षा लेने गये। कपोत (अग्नि) उनकी शरण में गया गया, जिसे उन्होंने अभयदान दे दिया। श्वेन ने कहा पक्षीधर कपोत माया तो शैव्य ने देने से इनकार कर दिया। कपोत को बचाने के लिए राजा शैव्य ने अपने शरीर का समस्त मांस श्वेन को खिला दिया। पुण्यवत से उन्होंने उत्तम यति प्राप्त की।

भा० रा०, शतपथ कांड, भा० १२-१४

शैव्या राजा शतपथ की पत्नी का नाम शैव्या था। एक बार कार्तिकी पूर्णिमा का उपवास कर उन दोनों ने गंगा में स्नान किया। बाहर आने पर एक पाण्डरी मिला। राजा उसने बाँट करने लगा किन्तु शैव्या

मौत रही। उम्ने सोचा कि इत में व्यापक न उत्पन्न हो, जठ देखकर ईश्या ने मूर्त के समेत किने। गतातर ने पावटो से बाटोलाप करने के गरम इतमप-राग मरकर बुने के रूप में जन्मा तथा गेव्या बागिराज की राजकुमारी हुई। उम्ने निनाह नहीं किया तथा दिव्य छिष्ट में स्नान (राग) को पत्ताचर उनके पास बसी और उसे पूर्वजन्म का स्मरण दिलायी रही। पूर्वजन्म का स्मरण कर वह इक्षान मरकर दुःखान हुआ। इसी प्रकार एक गृध्र, कौए, मोर आदि के रूप में अनेक जन्म लिये। राजकुमारी ने हर रूप में उसे पूर्वजन्म की स्मृति दिलायी। जब न के अरुनेष मरके 'अद्वय-स्नान' में डूब मरु को स्नान कराया। राजकुमारी ने भी स्नान करके उसे पुन पूर्वजन्मों की भाव दिलायी। अपने जन्मों की शृङ्खला का स्मरण कर उनसे प्राप्त स्मरण दिये तथा राजा जन्म के महा जन्म लिया। राजकुमारी ने उससे विवाह कर लिया। मनुष्यराज दोनों ने मरकर इन्द्रोत्त प्राप्त किया।

वि० पु०, २।१।३२-३३

गौत उद्गम प्राचीनकाल में दहन का पुत्र वह अपना मित्रा का पुत्र गताव पाव के बाहर एकत्र स्थान में स्थित उद्गम नामक जलाशय के समीप स्वाध्याय के निमित्त गया। वहा एक श्वेत कुत्ता प्रकट हुआ। उससे प्राप्त कुछ छान्टे-छान्टे कुत्तों ने बाहर कहा—“महाराज ! हम लोग बहुत भूखे हैं, हमारे लिए जन्म का आगम कीजिए।” मकरे बुने न कहा—“तुम लोग जन्म प्राप्त काया।” के कुत्ते धूमधामकर जगने दिन प्राप्त वहा पहुँचे। वह अपना गताव भी प्रतीक्षा में नही रहता रहा। दिन प्रकार उद्गम परम्पर मिलकर भ्रम्य करते हैं, वैसे ही कुत्तों ने किया और फिर हिकार करते लगे—“हम खाते हैं—हम पीते हैं। देवता, हमारे लिए जन्म सामर्थ्य” इत्यादि। अतः जन्म-प्राप्ति के लिए स्वामी द्वारा देखे गये उन उद्गम की गौत-उद्गम-नाम कहा जाता है।

छ० उ०, १।१२ (सूत्र)

स्वाभाव राजा रपवीति ने दन करने की बान्ना से श्रुति अति के आश्रम में प्रवेश किया। राजा के अनुरोध पर अति-पुत्र बर्चनाना ने उनका श्रुतिव होना स्वीकार किया। पवीति विधि-विधान में स्थित श्रुति बर्चनाना ने राजा रपवीति की पुत्री को देखा। वह अत्यन्त सुंदरी थी। अपने मन में उसे पुत्रवधू बनाने की इच्छा जाग्रत

हुई। उस में बर्चनाना का पुत्र स्वाभाव भी था। जन्म-नव स्वाभाव की दृष्टि नी उस बच्चा पर पड़ी और वह स्मरण बान्कत हो गया। स्वाभाव ने राजा के समुक्त अपनी बान्ना बनिमन्त्र की। राजा ने रानी से पूछा। रानी ने कहा कि स्वाभाव मन्त्रप्राप्त नहीं है। रानी ने रिता-मति मनी मन्त्रप्राप्त से, अतः अपना निवार करनी पुत्री का निवाह किसी मन्त्रप्राप्त श्रुति में करने का था। राजा ने श्रुति बर्चनाना से यह सब कह सुनाया और यह भी कहा कि यदि वह मन्त्रप्राप्त हो जायेगा तो हमने अपनी बान्ना का विवाह कर देंगे। आश्रम की ओर जाते समय मार्ग में राजा तरत के मृत हुई। वे राजा होते हुए भी श्रुति-मन्त्र प्राप्त कर चुके थे। वे स्वाभाव की अपनी पत्नी श्रुति-मनी के पास ले गये। श्रुति-मनी ने स्वाभाव का पश्यदर्थन किया तथा दो तीक्ष्णगी गत वष के छोटे प्रदान किये। दोनों की महापत्नी से स्वाभाव और उनके पिता शन्वान तेजस्वी पुरातन के पत्न रहे। वहा ने सौंदर्य मन्त्रप्राप्त करने की इच्छा में स्वाभाव ने उत्पत्ता श्रम की। उत्पत्ता के अतःपन में एक बार मन्त्रप्राप्तों ने दर्शन दिए तथा उनसे आतिथ्य और श्रुति से प्रत्यक्ष होकर एक रत्न प्रदान किया। अतःपन स्वाभाव मन्त्रप्राप्त बन गये तो निजा को दोन जन्म नौदर उन्होंने राजा रपवीति के समक्ष मेरा। राजा ने अपनी बान्ना का निवाह महर्षे स्वाभाव के साथ कर दिया।

उ० ३।३२-३२, उ० १।१।३।३, उ० ३।३।३२
छ० उ०, १।१२

अथवा वात्सवान में श्रुति-मनी दाप बनाने में मनुष्य प्राप्त कर लेने के गरम राजा श्रुति-मनी को दण्ड कर था। पावक श्रुति में नापमान के अनुप-दाप तेज मरु के गिहारे गये। उनका निवार राज के समय उस पीते के लिए जाने वाले किसी बन्म पशु का निवार करते गथा। अचानक पानी की कुछ आवाज सुनकर उन्होंने कहा कि हाथी चिपाट रहा है। उन्होंने निवार के लिए श्रुति-मनी दाप का प्रयोग किया। आर्तनाद सुनकर उन्होंने जाना कि दाप किसी मनुष्य का प्राप्तपात्र बन है। पत्न जाने पर उन्होंने एक उत्पत्ती को उठाने देखा किन्ते बननाया कि वह श्रुति है जो नापमान का तोता कर करने अथे माता-पिता की सेवा में रह है तथा वही के लिए पानी लेने के निमित्त वहा जाया था। श्रुति ने दगम को बतसाया कि वह वैश्य निजा तथा दृष्टा मन्त्र

का पुत्र था। उसने दशरथ में स्त्री निवानने के लिए कहा तथा अपने निवासस्थान का मार्ग बनसाकर माता-पिता के लिए पानी ले जाने के लिए कहा। तदुपरांत उसने प्राण त्याग दिये। मरने से पूर्व उसने यह भी बनसाया कि अपने जनवाने पाप की स्वयं स्वीकृति कर लेने पर उसके माता पिता समवन दशरथ को क्षाम नहीं देंगे। दशरथ आश्रम में उसके माता-पिता के पास गये। उन्हें संपूर्ण घटना बतलाकर उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। माता-पिता की इच्छानुसार दशरथ उन्हें घटनास्थल पर शव के पास ले गये। वहाँ उनके विलाप करने पर इंद्र के साथ उनके पुत्र (धन्व) ने विमान पर आकर कहा कि वे भी शीघ्र ही पुत्र के निरुद्ध पड़ेंगे। उनके (धन्व) के जाने जाने के बाद माता-पिता विलाप करने लगे तथा उन्होंने दशरथ को जाप दिया कि वह भी उन्हीं की तरह पुत्र-वियोग में मरेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आत्म-स्वीकृति के कारण ही वह जीवित हैं अन्यथा संपूर्ण कुल मनेत कभी के नष्ट हो चुके होते। तदुपरांत उन दोनों ने एक चिता में प्रवेश कर प्राण त्याग दिये।

भा० पा०, ब्रह्मोद्गा ३३, १७१२-१३

नोट : वायवीय रामायण में 'मन्व' का ब्रह्मोत्पन्न नहीं मिलता। 'एक मुनि' के रूप में उदात्त वर्णन किया गया है।

श्रीकण्ठ श्रीकण्ठ की बहन का नाम देवी था। राजा पुण्योत्तर अपने पुत्र से देवी का विवाह करना चाहता था किंतु श्रीकण्ठ ने देवी का विवाह कर्णवध से किया। अंत दोनों में परस्पर वैमनस्य स्थापित हो गया। कुछ समय बाद श्रीकण्ठ ने उद्योग में एक सुंदर बन्धा देवी। उसपर मुग्न हो वह शान्तिमार्ग में उसे ले कीर्तिवदन की शरण में लका पड़वा। वह बन्धा पुण्योत्तर की थी। उसने श्रीकण्ठ का पीछा किया। कर्णवध ने दोनों को समझाकर श्रीकण्ठ से उनका विवाह करवा दिया तथा नवविवाहित दम्पति को वनारसी में जाकर बसने के लिए कहा ताकि पूर्व शत्रुओं से बचकर रह सकें। वे दोनों वहाँ जाकर बस गये तथा विभिन्न कार्यो में हाथ बटाने के लिए उन्होंने अनेक वानरो को पकड़ लिया। वह द्वीप आकर्षक था। वहाँ पहले से ही देवी के अनुग्रह में शीघ्र तथा अतिशीघ्र रहने थे। एक दिन उसने आश्रम-मार्ग से इंद्र आदि को नदीवर द्वीप की ओर जाने देखा। उसे अपने पूर्वजन्मों की स्मृति हो आयी। वैराग्यजन उसने राज्य

अपने पुत्र बन्धक के सौंप दिया तथा स्वयं दीक्षा ली। अपने राज्यकाय में उसने विविध नामक वैभवपूर्ण नगरी का निर्माण किया।

पठ० पा०, ६१-१६१

धनुर्मा धनुर्मा द्वीपदी का पुत्र था। उसने महाभारत सवाम में अर्जुनार के राजा चित्रमेन का वध किया था।

पा० भा०, कर्णवध, १७१-१७४

धृतायुध राजा धृतायुध वरुण के पुत्र थे। महानदी पणाला उनकी माता थी। पणाला ने वरुण से अपने पुत्र के लिए वर मांगा था कि वह पशुओं के लिए अवश्य रहे। वरुण ने कहा था—'जिसने जन्म लिया है, मृत्यु भी उसे अनिवार्य रूप से प्राप्त होगी ही, किंतु तुम्हारे पुत्र के लिए दिव्य अस्त्र (यन्त्र) देता हूँ—जिनके कारण वह युद्धक्षेत्र में दुर्घट रहेगा।' गदा देख वरुण ने धृतायुध को यह वादस भी दिया था कि वह उस ध्वनि पर यन्त्र का प्रहार न करे, जो युद्ध नहीं कर रहा हो अन्यथा वह यन्त्र स्वयं उसी पर आकर गिरेगी। अर्जुन से युद्ध करते हुए धृतायुध ने धीरुण के कदों पर अपनी गदा से प्रहार किया। पिता के आदेश का उल्लंघन करते ही यन्त्र ने सौंदर्य उसपर प्रहार किया तथा वह तुरंत मारा गया।

भा० भा०, द्वीपवध, ६१/१६१-६०

धृतावती एक बार भारद्वाज ने धृतावी अम्बरा को देखा तो उनका वीर्य स्मरित होकर पत्ते के दोने पर गिर गया। इस प्रकार भारद्वाज की कन्या का व्रत हुआ। उसका नाम धृतावती रखा गया। उसने ब्रह्मचर्यपूर्वक धोर तपस्या की। वह इंद्र को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इंद्र ने वसिष्ठ का स्वर धारण कर उसे दर्शन दिये। उसने उनका पर्याप्त आदिप्य किया और कहा कि वह उनकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने को उद्यत है, मात्र प्राणिग्रहण कर अधिहार नहीं दे सकती, क्योंकि वह इंद्र में प्रेम करती है। वसिष्ठ (इंद्र) ने उसे पाषाण दे दिये और कहा कि उन्हें पनाकर रखे, तब तक वे स्नान-ध्यान आदि करने मोदेंगे। उसने दीर्घकाल तक बेरो को पनाया किंतु वे पने ही नहीं और मारी ईधन मयाप्त हो गयी। सन्धा का अपेक्षा फिर आया। अतिविमलार में मग्न उसने ईधन के स्थान पर अपनी टांगें आग में रख दीं। जलने पर वह धीरे-धीरे उन्हें तबदी की तरह चूल्हों के अंशर गिराती गयी। उसने

मुख पर वष्ट की एक रेखा भी नहीं उमरी। यह देख-
कर स्नान-ध्यान से लोटे बगिच्छ-रूपधारी इद्र बहुत
प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रबट होकर
श्रुतावती को बर दिया। तदनुसार वह शरीर का त्याग
कर स्वर्ग में इद्र के साथ रहने लगी। उमनी तपस्या का
स्थान 'वदरपाचन तीर्थ' नाम से विख्यात हुआ। वह तीर्थ
सब पापों का नाश करने वाला है।

४० भा०, अष्टमस्कंध, ४८१-१२, ६२-६८

शैलिक भगवत् देश में शैलिक नाम का राजा राज्य करता
था। विपुल पर्वत पर भगवान महावीर का उपदेश सुनने
के उपरांत उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठे। वह
सोचने लगा कि ज्ञानी होने पर भी 'राक्षस बानरों के हाथों
मारे गये' रामायण में जो इस प्रकार के उल्लेख मिलते
हैं, वे सत्य हैं अथवा नहीं। वह अपनी सम्मत्त शराए
लेकर शीतल गगधर के पास पहुँचा। वह राम-बन्धु का
वास्तविक रूप जानना चाहता था। शीतल ने 'चेबरी'
के मुँह से सुनी राम-बन्धु उमे गुनगुनी और कहा कि पूर्व-
वर्ती दुष्कालों में राम की कथा का अत्यन्त आसन रूप
प्रस्तुत किया गया है।

४० ब०, २, ३११-१४

श्वेत एक बार अमल्य मुनि ने चार कोस तक विस्तृत
मरोवर में किसी सुंदर पुरुष का स्वर उतरता हुआ देखा।
तभी हृत्पुस्त एक दिव्य विमान में स्वर्गीय प्राणी उतरा।
उसने श्वेत का भक्षण कर मरोवर का जल पिया और
निर अनेक सुरियों में युक्त विमान की ओर बढ़ा।
अमल्य मुनि ने उनके निदनीय आहार के प्रति जिज्ञासा
ध्वज की। उस सुंदर पुरुष ने कहा कि 'विद्वान् के वीर
राजा सुदेव के दो पुत्र हुए—श्वेत और मुरय। श्वेत ने
पर्याप्त समय तक राज्य-भोग किया, तदुपरान्त अपने छोटे
भाई मुरय को राज्य सभनवाकर वह तपस्या में लौट
गया। वह त्रिम प्रदेश में तप कर रहा था, वह पशु-
पक्षी प्राणीमूल्य था। उसने तप तो किया, पर राज
नहीं किया, इसलिए स्वर्ग मिलने पर भी वह भूसा रहता
था। ब्रह्मा ने कहा—'तुमने मात्र अग्नि शरीर पुष्ट
किया है, दान नहीं किया, इसलिए तुम अपनी भूच
मिटाने के लिए अपने ही शरीर के मांस का आहार
करोगे और तुम्हारा उद्धार अमल्य मुनि के द्वारा होगा।'
अतः मैं राज अपने श्वेत का भक्षण करता हूँ, न मेरी
भूच समाप्त होनी है, न श्वेत। हे मुनि, मेरा उद्धार

कीजिए।" यह कहकर उसने अपने उत्तम आभरण उद्धार-
कर अमल्य मुनि को दिये और उमगा दान नष्ट हो
गया। वह दिव्य शरीर सजेत ब्रह्मनों के चला गया।

४० भा०, उत्तर भाग ३३ ७५-७६

श्वेत नामक राजा वीर, पर्यंत और बुद्धिमान था। उसने
राज्य में सोमों की जाति एक हजार वर्ष होती थी। एक
बार कपाल गौतम नामक ऋषि अपने छोटे मृग शिपु को
(जिसने अभी दाढ़ी भी नहीं निकले थे) लेकर राजा के
पास पहुँचे। राजा ने सान दिन में उसे पुनर्जीवन देने का
वायदा किया। शिव को घोर तपस्या में प्रसन्न कर
राजा ने मांगा कि शिव यज्ञ में बहुर शिपु के प्राण
लौटा दें। शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली।
तदनंतर अपनी उपासना में प्रसन्न कर उसने परम ईश्वर-
पद की गमना की, पंचस्वरूप पवित्र गया श्वेत गया
नाम में पुकारी जाने लगी।

४० पृ०, १६

श्वेतिक श्वेतिक नामक राजा अत्यन्त पराक्रमी का तथा
निरंतर यज्ञ करनेवाला था। उसके ऋत्विज यज्ञ करते-
करते थक गये थे, अतः जब उसने भी इसी तरह करने-
वाला एक सत्र श्राव्य करने की छानि तो कोई भी ब्राह्मण
ऋत्विज बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। ब्राह्मणों ने
उससे कहा कि वह रत्न के पान जाय, वही उसका यज्ञ
करायेंगे। श्वेतिक ने घोर तपस्या करते रत्न को प्रसन्न
किया। रत्न ने उसे वारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पानन
करते हुए श्वेत की अविच्छिन्न धारा में छद्मि को शृणु
करने के लिए कहा। ऐसा करने के उपरांत रत्न ने ब्राह्मण
न होने के कारण ऋत्विज बनने की अनुमति प्रकट
करते हुए दुर्वासा को उनका यज्ञ संपन्न करने का आदेश
दिया। दुर्वासा ने उसका यज्ञ यथादिधि संपन्न करवाया।

४० भा०, आदिस्कंध, ६२२।१०-१२ तक

श्वेतकेतु आरुण उद्धारक का पुत्र श्वेतकेतु था। पिता
की प्रेरणा से वह वारह वर्ष की अवस्था में उपनयन कर-
वाकर चौबीस वर्ष की अवस्था तक वैशों का अध्ययन
करता रहा। तदुपरान्त वह घर आया। घर पहुँचने
पर पिता ने कहा—'हे मौस्य! तू महानमा परित है,
पर अविनीत जन पड़ता है। क्या तूने गुरु में बह आदेश
सुना है, जिसमें अश्रुत श्रुत हो जाता है तथा अनृत नष्ट
हो जाता है, अविज्ञात ज्ञात हो जाता है?' श्वेतकेतु ने
अनभिज्ञता प्रकट करने पर आदेश ने उसे मृष्टिभ्रम,

ब्रह्म, सत् इत्यादि का विस्तृत उपदेश दिया।

छा० ७०, अध्याय ६ (शृणु)

आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु पांचालदेशीय समा में गया। जीवन के पुत्र प्रवाहण ने उससे पूछा—“क्या तुम्हें तेरे पिता ने शिक्षा दी है?” उसके स्वीकार करने पर प्रवाहण ने उससे प्रजा के जीवन, मृत्यु, पंच अग्नि तथा हवन की पंचम आहुति विषयक अनेक प्रश्न पूछे किंतु श्वेतकेतु कुछ भी नहीं जानता था। उसने घर जाकर वे सब प्रश्न पिता से पूछे। उन्हें भी जब उत्तर नहीं आये तब दोनों राजा प्रवाहण के पास गये। प्रवाहण ने कहा—“यह विद्या अभी तक क्षत्रियों में ही प्रचारित रही है, अब मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ। और तुम्हारे माध्यम से यह ब्राह्मणों में फैलेगी—क्योंकि तुम ब्राह्मण हो।”

छा० ७०, ११२-१० तक (शृणु)

श्वेत तीर्थ श्वेत नामक ब्राह्मण गौतमी के तट पर आश्रम बनाकर रहता था तथा शिव का आराधक था। उसका जीवनकाल समाप्त होने पर यम के दूत, मृत्यु, यमराज आदि क्रमशः उसके निकट पहुँचे तो भक्ति के सम्मुख

नतमस्तक हो गये। उसके प्राण लेने का प्रयत्न करने पर शिव के गणों के द्वारा भारे गये। देवताओं ने शिव से समार पर नियंत्रण रखने की प्रार्थना करते हुए यम को पुनर्जीवन देने के लिए कहा। शिव ने इस गर्त पर यम को जीवित किया कि शिव अथवा विष्णुभक्त जो भी गौतमी के तट पर भक्ति करता होगा, उमने निकट मृत्यु नहीं पहुँचेगा। वह अमर रहेगा। वह स्थान, जहाँ श्वेत भक्ति कर रहा था, श्वेत तीर्थ नाम से विख्यात है।

४० पु०, ६४-

श्वेताश्वतर ऋषि श्वेताश्वतर नामक एक ऋषि थे। उन्होंने तप के प्रभाव से समस्त दुःख-दुःखों का परित्याग कर दिया तथा परमेश्वर की कृपा से उनका स्वरूप जान लिया। तदनंतर उन्होंने आश्रम में ऋषि समुदाय के सम्मुख ब्रह्मत्व का वाक्याव दिया।

श्वेताश्वतरोपरिचय, १।२१

□

पद्मगर्भ 'कम ने देवकी के गर्भों का नाम करने का निश्चय किया है।' इस तथ्य को जानकर विष्णु विचारमग्न हो गये। सात गर्भों के नाश के उपरांत विष्णु को देवकी के गर्भ में प्रवेश करना था। सोच-विचारकर विष्णु पाताय गये। उन्हें स्मरण हो आया कि पूर्वकाल में ब्रह्मा को स्तुति से प्रसन्न करके पद्मगर्भ ने वर प्राप्त किया था कि कोई भी दक्षता अथवा ताम उन्हें मार नहीं पायेगा। हिरण्य-वसिष्ठ को अपने पौत्र तथा बालनेमि के पुत्रों (पद्मगर्भ) के विषय में यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने ब्रह्मा की तपस्या की है तो इसको अपना द्रोह जानकर उसने उन्हें देवकी के गर्भ से जन्म लेकर वस (बालनेमि का पुनर्जन्म) के द्वारा मरने का धाप दिया था। विष्णु ने जब वे भीतर गर्भगृह में सोते हुए पद्मगर्भ के शरीर में स्वप्न-रूप से प्रवेश करके उनके जीवा को सोचकर निद्रा की अधिष्ठात्री देवी को दे दिया और कहा कि वह जमकर उनका प्रवेश देवकी के गर्भ में करनी लगे। सातवें गर्भ में विष्णु आशिक रूप से अवतीर्ण होंगे, तब सातवें माह में वह उनका वहां से 'सर्पण' करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दें। सोच समझे कि गर्भ रह गया है। आठवें में विष्णु स्वयं अवतरित होंगे, तब वह (निद्रा देवी) भगोला की कोख से जन्म ले। दोनों के परस्पर बदल जान के उपरांत

कस पाव पकड़कर उसे मिला पर पटकेगा वित्तु वह (देवी) नित्य कुमारी रहने का व्रत लेकर स्वर्गलोक में निवास करेगी। वह कुक्षिक गोत्र से संबद्ध होने के कारण कौशकी कहलायेगी।

हरि० ४० पु०, विष्णुपर्व, २

पच्छी मनु के पुत्र प्रियव्रत का पाणिग्रहण ब्रह्मा ने करवाया था। चिरकाल तक सतान न होने पर वदमप ने उनसे पुत्रोपेष्ट यज्ञ करवाया। बारह वर्ष बाद मृत पुत्र के जन्म पर सभी शोकाकुल हो उठे। पिता पुत्र के मृत शरीर को न छोड़कर प्राण त्याग देने के लिए आवुर पड़े। तभी आकाश में विमानस्थित देवी ने दर्शन दिये। उन्होंने अपना परिचय दिया कि वे ब्रह्मा की चार मानसी कन्याओं (पच्छी, मगली, खड़ी और मनमा) में मे स्कंध की भार्या पच्छी थी। पच्छास होने के कारण वे पच्छी कहलाती थी। बालको की रक्षा के निमित्त वे उनके पार्श्व में रहती थी। प्रियव्रत ने उनको अपनी आशुपना से प्रसन्न किया, फलतः उन्होंने उनके पुत्र को पुनर्जीवन प्रदान किया।

२० भा०, ४५१

संगीति भगवान बुद्ध के महानिर्वाण पर भिक्षुगण अत्यंत दुःखी हुए। उनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा—
 “भगवान के न रहने पर अब हम अपनी इच्छानुसार कार्य कर पायेंगे।” उनकी बात सुनकर अन्य भिक्षुओं ने सोचा कि बौद्ध-धर्म न अधर्म प्रकट होने लगा है। अतः सबको एकत्र होकर संगायन करना चाहिए। इस प्रकार धर्म के पुनर्जागरण के निमित्त एक कम पाच सौ भिक्षुओं द्वारा महाकाश्यप के कहने से प्रथम संगीति की योजना ई० पू० ४८३ में की गयी। इस विनय-संगीति में पाच सौ भिक्षु थे अतः इसे ‘पचसत्तिका’ भी कहा गया। सौ वर्ष उपरांत ई० पू० ३८३ में दूसरी संगीति आयोजित की गयी, उसमें सात सौ भिक्षुओं ने भाग लिया था। अतः वह ‘साप्तसत्तिका’ भी कहा जाता है। ई० पू० २६९ में राजा अशोक का स्वर्गवास हुआ। बौद्ध-धर्म के विकास में यह बहुत बड़ा व्यापात था। अतः ई० पू० २८४ में तृतीय संगीति संपन्न की गयी। यह संगीति तीसरे वर्ष में समाप्त हुई थी।

बु० पृ०, ४११ १३

संक्षेप सत्रय महर्षि व्यास के शिष्य थे तथा घृतराष्ट्र के पुरोहित। युद्ध की संभावना होने पर घृतराष्ट्र ने सत्रय को पांडवों के पास यह संदेश देकर भेजा था कि भले ही कौरवों ने उनका राज्य ले लिया है, किंतु कुस्वखी क्षत्रियों के पास में यही है कि पांडव कौरवों से युद्ध न करें। प्रत्युत्तर में पांडवों ने अपना अधिकार मांगा तथा कहा कि युद्ध की चुनौती कौरवों की ओर से है, पांडव तो मात्र क्षात्र-धर्म की रक्षा के निमित्त युद्ध के लिए तैयार हैं। सत्रय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अतः वे युद्ध-मेघ

का समस्त दृश्य महल में बैठे ही देख सकते थे। तेजहीन घृतराष्ट्र ने महाभारत-युद्ध का प्रत्येक अंश उनकी बाणी से सुना। घृतराष्ट्र को युद्ध का सर्वांग वर्णन सुनाने के लिए ही व्यास मुनि ने सत्रय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। सत्रय यदाकदा युद्ध में भी सम्मिलित होते थे। एक बार युद्धरत सत्रय को सात्त्विक ने पकड़कर बंदी बना लिया। वृष्टशुष्म ने सात्त्विक से कहा—“इसे (सत्रय को) कैद करने से क्या लाभ, इसके जीवित रहने से कोई काम नहीं बनता,” तो सात्त्विक ने तत्पश्चात् उदासी निरतु तभी व्यास मुनि ने प्रकट होकर सत्रय को वप के अयोध्या बतारक कैद से छुड़ा दिया। सत्रय कदव उतारकर अस्त्र-शस्त्र रहित होकर अपने आवास की ओर बढ़ा। युद्ध प्रारंभ होने से लेकर कौरव-पांडवों की सेनाओं का भयानक विनाश-नार्य होने तक उसने समस्त कांड घृतराष्ट्र को सुनाया। युद्ध की समाप्ति, दुर्गंधन की मृत्यु तथा पांचालों के वप के उपरांत ध्यान की दी हुई दिव्य दृष्टि भी नष्ट हो गयी।

म० भा०, उद्योगपर्व, अध्याय २० ३२

म० भा०, श्रीभारत, अध्याय ९

म० भा०, भाष्य, २१।१७, २८।१७ ४१

म० भा०, मोक्षसूत्र, ४।११ ६२

सत्रयत एक बार विष्णुदत्त नाम का राजा घूमता हुआ उस स्थान पर पहुँचा जहाँ तपसी सनमन तप कर रहे थे। राजा ने उन्हें उद्धार कर दूसरे स्थान पर रख दिया और मेचरो सहित उनपर कपड़ों में प्रहार करने लगा। मुनि ध्यान में विचलित नहीं हुआ। बहा परशेन्द्र नाम का देव आया। उसने विद्यापर राजा की

समस्त विद्याएँ छीन लीं। उसे बनोन्मत्त होकर अपने बस का बनिश्चय करने में रोज़ा। मनुष्यदेव के माथे के विद्याएँ पुनः लौटा दीं। मन्वन्त भुवि ने अपने पूर्वजनों का वृत्तांत सुनाया। राजा ने उनसे प्रभावित होकर अपने पुत्र को राज्य मौन दिया तथा स्वयं तप करने मौख प्राप्त किया।

पृ० ४०, ११२० ६१

सपत्नी (सरस्वती) ब्रह्मा ने अपने मुख से अपूर्व सुंदरी को जन्म दिया, जिसका नाम मध्या रखा। वे उच्चतं मौर्धन्य पर मुग्ध थे। तभी उनकी मृष्टि में ने एक व्यक्ति ने प्रणाम कर अपना नाम और काम जानना चाहा। ब्रह्मा ने कहा—'तुम कामदेव, मन्मथ जादि अनेक नामों से पुकारे जाओगे। तुम्हारे पांच बाण (हर्षण, रोषण, गोपण, मोहन, मारण) होंगे। मदाधिक तथा विष्णु सहित सभी तुम्हारे अधीन रहेंगे।' कामदेव ने बध्य को लम्बता प्रमाणित करने के लिए ब्रह्मा पर ही बाण छोड़े। फलतः वे सपत्नी (सरस्वती) से मयवं स्थापित करने के लिए आतुर हो उठे। मयवे उन्हें रोखा। शिव ने क्रोधवश टाटा और अर्नतिवना से बचा लिया। काम-विमुक्त होकर ब्रह्मा को क्षामगानि हुई। उन्होंने शपथ दिया कि मन्मथ शिव के नेत्र के तेज से जलन हो जाये। उससे अनुरूप-विनय करने पर ब्रह्मा ने कहा कि विवाह के उपरांत शिव तुम्हें पुनः तुम्हारा शरीर प्रदान करें।

वि० पु०, २१-२ प्रबर्द्ध

सपत्नी सपत्नी नामक पुत्र जटायु का बड़ा भाई था। वृत्तामुर-वध के उपरान्त अत्यधिक गर्व हो जाने के कारण दोनों भाई आरागम में उठकर सूर्य की ओर चले। उन दोनों का उद्देश्य सूर्य का विध्याघात तब पीछा करना था। सूर्य के ताप में जटायु के पक्ष जलने लगे तो सपत्नी ने उन्हें अपने पक्षों में छिपा लिया। जब जटायु तो दब गया किन्तु सपत्नी के पर जब गर्व और उद्वेग की शक्ति समाप्त हो गयी। वह विषय पर्वत पर जा गिरा। जब सीता को दूध में अगमन हनुमान, अय्य आदि उन पर्वत पर बनें कर रहे थे तब जटायु का नाम सुनकर सपत्नी ने मविस्तार जटायु के विषय में जानना चाहा। यह जानकर कि वह रावण द्वारा मारा गया है, उन्हें बताया कि पूर्वकाल में जब पक्ष जलने पर वह विषय पर्वत पर गिरा था तब वह छः दिन अचेत रहा, तदुपरांत वह निगावर नाम के महाभुवि को गुहा में गया। निगावर

का उन दोनों माइयो से वंशार प्रेम था। निगावर ने सपत्नी से कहा कि वह बहुत बलवान है, भविष्य में उनके पक्ष और उनका मौर्धन्य भीट आये किन्तु तभी टीव भड़ा होगा क्योंकि बिना पक्ष के वहा पर्वत पर रहने से वह भविष्य में उत्पन्न होनेवाले दगरप-पुत्र राज की सोयी हुई पत्नी का मार्ग बखानेगा तथा इसी प्रकार के अनेक कष्ट उपकार भी कर पावेगा। सपत्नी ने दिव्य छिष्ट से सीता को रावण की नगरी में देखा तथा वानरों का पर्यन्तदेगन किया, तभी देखते-देखते उनमें दो क्षण पक्ष निवृत्त आये।

बा० ४०, निर्दिष्ट बा०,

कर्म १६-१८ तथा ९९, ९२, ९३

सपत्नी के पुत्र का नाम सुपादवं था। पक्ष जल जाने के कारण सपत्नी उन्हें में असमर्थ था, अतः सुपादवं उनके लिए भोजन जुटाया करता था। एक शाम सुपादवं बिना मात विधे अपने पिता के पास पहुँचा तो भूँख सरानी को बहुत गुस्सा आया। उसने मात न सने का कारण पूछा तो सुपादवं ने वतलाया—'कोई बाला राक्षस सुंदरी नारी को विधे बचा जा रहा था। वह स्त्री 'हा राम, हा लक्ष्मण।' कहकर दिलाप कर रही थी। यह देखते में मैं दहता अवस्था गया कि मात सने का ध्यान नहीं रहा।' "

बा० ४०, निर्दिष्ट बा०, कर्म १६

सपत्नी जटायु का भाई था। हनुमान जब सीता को ढूँढने जा रहा था तब माथे में गरुड के समान विमान पंखों से उनका परिचय हुआ। उनका परिचय प्राप्त कर वानरों ने जटायु की दुःखद मृत्यु का समाचार उन्हें दिया। उन्हीं वानरों की सहायुगी जाने के लिए उत्साहित किया था।

बा० ४०, कर्म, १-२-४६-२० ४६

संज्ञक योद्धा मुट में अर्जुन ने वीरकों की ओर से लड़ने-वाले सम्पन्न योद्धाओं को नागास्त्र के प्रयोग से जहनत खड़ा कर दिया। उनके परनायकता में दब गये तथा अर्जुन ने उनका वध प्रारंभ कर दिया। महारथी भुगना ने गरहास्त्र के प्रयोग में उन्हें पुनः किया। वे ईशान में भागे नहीं, मुट्ट बरने रहे, अवशोन्मत्ता अर्जुन ने उन योद्धाओं को पराजित कर दिया—जयिहा की नार दाता।

बा० ४०, कर्म १३१

सगर राजा दगरप के पूर्वजों में राजा नगर हुए थे।

सगर के पिता का नाम असित था। वे अत्यंत पराक्रमी थे। हैहय, तालजघ, धूर और शशिविन्दु नामक राजा उनके शत्रु थे। उनसे युद्ध करते-करते राज्य त्यागकर उन्हें अपनी दो पत्नियों के साथ हिमालय आग जाना पड़ा। वहां कुछ काल बाद उनकी भृत्य हो गयी। उनकी दोनों पत्नियां गर्भवती थी। उनमें से एक का नाम कार्तिदीपा। कार्तिदीपा की सत्तान नष्ट करने के लिए उसकी सौत ने उसको विष दे दिया। कार्तिदीपा अपनी सत्तान की रक्षा के निमित्त भृगुवर्षी महर्षि च्यवन के पास गयी। महर्षि ने उसे आश्वत्थाम दिया कि उसकी कोख से एक प्रतापी बालक विष के साथ (स+गर) जन्म लेगा। अतः उसके पुत्र का नाम सगर पड़ा।

बा० पृ०, बालकांड ७०:१२७-१७

सगर अयोध्यानगरी के राजा हुए। वे सत्तान प्राप्त करने के ह्छछुक थे। उनकी सबसे बड़ी रानी विदग्ध नरेश की पुत्री कैशिकी थी। दूसरी रानी का नाम सुमति था। दोनों रानियों के साथ राजा सगर ने हिमवान् के प्रसवण गिरि पर तप किया। प्रसन्न होकर भृगु मुनि ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को वंश चलानेवाले एक पुत्र की प्राप्ति होगी और दूसरी के साठ हजार वीर उत्साही पुत्र होंगे। बड़ी रानी के एक पुत्र और छोटी ने साठ हजार पुत्रों की कामना की। कैशिकी का असमजस नामक एक पुत्र हुआ और सुमति के गर्भ से एक तूबा निकला जिसके पटने पर साठ हजार पुत्रों का जन्म हुआ। असमजस बहुत दुष्ट प्रकृति का था। अयोध्या के वृक्षों को सत्तावर प्रमत्त होता था। सगर ने उसे अपने देश में निवास दिया। कालांतर में उसका पुत्र हुआ, जिसका नाम अनुमान था। वह वीर, मधुरभाषी और पराक्रमी था।

बा० पृ०, बालकांड, ३५:१ २४

राजा सगर ने विष्णु और हिमालय के मध्य यज्ञ किया। सगर ने पौत्र अनुमान यज्ञ के घोड़े की रक्षा कर रहे थे। जब अश्ववध का मर्ममे आया तो इन्द्र राक्षस का रूप धारण कर घोड़ा चुरा ले गये। सगर ने अपने साठ हजार पुत्रों को आज्ञा दी कि वे पृथ्वी खोद-खोदकर घोड़े को ढूँढ लेंगे। जब तक वे नहीं पोंटेंगे, सगर और अनुमान दोषा लिये यज्ञभस्मा में ही रहेंगे। सगर-पुत्रों ने पृथ्वी को घुरी तरह खोद डाला तथा जलुजी का भी नाम किया। देवतागण ब्रह्मा ने पास पहुँचे और बताया

कि पृथ्वी और जीव-जंतु कैसे चित्ता रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा कि पृथ्वी विष्णु भगवान की स्त्री है। वे ही कपिल मुनि का रूप धारण कर पृथ्वी की रक्षा करेंगे। सगर-पुत्र निराश होकर पिता के पास पहुँचे। पिता ने हठ होकर उन्हें फिर से अश्व खोजने के लिए भेजा। हजारों योजन खोदकर उन्होंने पृथ्वी धारण करनेवाले विष्णुनामक दिग्गज को देखा। उसका सम्मान कर फिर वे आगे बढ़े। दक्षिण में महापद्म, उत्तर में श्वेतवर्ण भद्र दिग्गज तथा पश्चिम में सोमवत्स नामक दिग्गज को देखा। तदुपरांत उन्होंने कपिल मुनि को देखा तथा घोंरी द्वारी पर अश्व को चरते हुए पाया। उन्होंने कपिल मुनि का निरादर किया, फलस्वरूप मुनि के शाप से वे सब भस्म हो गये।

बहुत दिनों तक पुत्रों का सौटता न देख राजा सगर ने अनुमान को अश्व ढूँढने के लिए भेजा। वे ढूँढते ढूँढते अश्व के पास पहुँचे जहाँ सब पाषाणों की भस्म का स्तूप पड़ा था। अश्वदान के लिए आशुपास कोई अलास्य भी नहीं मिला। तभी पक्षीराज गरुड उड़ते हुए वहाँ पहुँचे और कहा कि “ये सब कपिल मुनि के शाप से हुआ है, अतः साधारण अश्वदान से कुछ न होगा। गया वर तपेण करना होगा। इस समय तुम अश्व लेकर आओ और पिता का यज्ञ पूर्ण करो।” उन्होंने ऐसा ही किया।

बा० पृ०, बालकांड, १६:१ २१,

४०:१ ३०, ४१:१-२७

दशवानुवग में सगर नामक प्रसिद्ध राजा का जन्म हुआ था। उनकी दो रानियाँ थी—वैदर्भी तथा रौध्या। वे दोनों अपने रूप तथा योग्यता के कारण बहुत अभिमानिनी थीं। दीर्घराज्य तब पुत्र-जन्म न होने पर राजा अपनी दोनों रानियों के साथ कर्माय पर्वत पर जाकर पुत्र-शामना के तपस्या करने लगे। शिव ने उन्हें दर्शन देकर वर दिया कि एक रानी के साठ हजार अभिमानिनी घूरवीर पुत्र प्राप्त होंगे तथा दूसरी में एक वधवार पराक्रमी पुत्र होगा। कालांतर में वैदर्भी ने एक तूवी को जन्म दिया। राजा उसे कैँड देना चाहते थे किंतु तभी ब्रह्माणादारी हुई कि इन तूवी में साठ हजार वीर हैं। जो में भरे एक-एक पटले में एक-एक योज मुरझित रमने पर कालांतर में साठ हजार पुत्र प्राप्त होंगे। इसे महादेव का विधान मानकर मगर ने उन्हें वंश ही पुरिदान रखा तथा उन्हें साठ हजार उज्ज्व पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये क्रूरवर्षी बालक आकाश में भी विचर सकते थे तथा सब

को बहुत तप करते थे। शैब्या ने असमञ्जस नामक पुत्र को जन्म दिया। वह पुरवागमियों के दुर्बल बच्चों के गर्दन से पड़कर मार दातता था। अतः राजा ने उसका परित्याग कर दिया। असमञ्जस के पुत्र का नाम अनुमान था।

राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उसके मातृ हृत्कार पुत्र घोड़े की सुरक्षा में लगे हुए थे तथापि वह घोड़ा सहसा अदृश्य हो गया। उसको ढूँढ़ते हुए वैदर्भी-पुत्री ने पृथ्वी में एक दरार देखी। उन्होंने वहाँ खोदना प्रारम्भ कर दिया। निकटवर्ती समुद्र को इसमें बहुत पीछा का अनुभव हो रहा था। हजारों नाम, अनुर आदि उस खुदाई में मारे गये। फिर उन्होंने समुद्र के पूर्ववर्ती प्रदल को फोड़कर पाताल में प्रवेश किया जहाँ वह शरव विचर रहा था और उसके पास ही बसित मुनि तपस्या कर रहे थे। हर्ष के भावेष्ट में उनके मुनि का निरादर हो गया, अतः मुनि ने अपनी दृष्टि के तेज से उन्हें भस्म कर दिया। नारद ने यह कुसंवाद राजा सगर तक पहुँचाया। पुत्र विछोह से दुखी राजा ने अनुमान को बुलाकर अश्व को लाने के लिए कहा। अनुमान ने बसित मुनि को प्रणाम कर अपने शील के कारण उनसे दो वर प्राप्त किये। पहले वर के अनुसार उसे अश्व की प्राप्ति हो गयी तथा दूसरे वर से पितृगण की पवित्रता मांगी। बसित मुनि ने कहा—“कुम्हार प्रताप से घेरे द्वारा भस्म किये गये कुम्हार पितर स्वर्ग प्राप्त करेंगे। कुम्हारों पीत्र धिन को प्रमन्न पर मगर-पुत्रों की पवित्रता के लिए स्वर्ग में भगा को पृथ्वी पर न आयेगा।” अनुमान के लौटने पर सगर ने अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया।

म० भा०, वनपर्व, अध्याय १०१, १०७,

रोहित के कुल में वाहुक का जन्म हुआ। शत्रुओं ने उसका राज्य छीन लिया। वह अपनी पत्नी मतिवत वध चला गया। वध में बुढापे के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। उसने कुछ मोर्बे ने उसकी पत्नी को मर्ती नहीं होने दिया क्योंकि वह जानता था कि वह गर्भवती है। उसकी मौता को ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसे विष दे दिया। विष का गर्भ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बावन विष (गर) के साथ ही उत्पन्न हुआ, इसीलिए 'सगर' कहा गया। बड़ा होने पर उसका विवाह दो राक्षसों में हुआ—मुमति तथा वैशिली। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। इन्द्र ने उसके यज्ञ

का घोड़ा चुरा लिया तथा तपस्वी बसित के पास ले जाकर खड़ा किया। उधर सगर ने मुमति के पुत्रों को घोड़ा ढूँढ़ने के लिए भेजा। साठ हजार राजकुमारों को वही घोड़ा नहीं मिला तो उन्होंने सब जोर से पृथ्वी खोद डाली। पूर्व-उत्तर दिया में बसित मुनि के पास घोड़ा देखकर उन्होंने दास्य उठाने और मुनि को बुरा-भला कहते हुए उधर धड़े। फलस्वरूप उन्हें अपने ही शरीरों में आग निकली जिसने उन्हें भस्म कर दिया। वैशिली के पुत्र का नाम असमञ्जस तथा असमञ्जस के पुत्र का नाम अनुमान था। असमञ्जस पूर्ववन्ध में योगभ्रष्ट हो गया था, उसकी स्मृति छोटी नहीं थी, अतः वह सबम विरक्त रह विचित्र कार्य करता रहा था। एक बार उसने बच्चा को सरसू में डाल दिया। पिता ने रुष्ट होकर उसे त्याग दिया। उसने अपने पागबल से बच्चों को जोदित कर दिया तथा स्वयं वध चला गया। यह देखकर सबको बहुत पदवास्ताप हुआ। राजा सगर ने अपने पीत्र अनुमान को घोड़ा खोजने भेजा। वह दृष्टा दृक्ता बसित मुनि के पास पहुँचा। उनसे चरणों में प्रणाम कर उसने विनम्रपूर्वक स्तुति की। बसित से प्रमन्न होकर उसे घाटा दे दिया तथा कहा कि भस्म हुए पाचाश्रों का उद्धार एगाजन में होगा। अनुमान ने जीवनपर्यंत तपस्या की किंतु वह गया को पृथ्वी पर नहीं ला पाया। तदनन्तर उसके पुत्र दिगीप ने भी असफल तपस्या की। दिलीप के पुत्र भगीरथ के तप से प्रमन्न होकर गया ने पृथ्वी पर आना स्वीकार किया। गया के वध को निब ने अपनी डाटाओं में सनाला। भगीरथ के पीछे-पीछे चलकर गया समुद्र तट पहुँची। समुद्र-तट पर पहुँचकर उसने सगर के पुत्रों का उद्धार किया। सब लोग गया में अपन पाप धोत हैं। उन पापों के बोझ में भी गया भुस्त रहती है। विरक्त मनुष्या ने भगवान् विनाम करता है, अतः उनके म्यान करने से एगाजन में भुने सब पाप नष्ट हो जाते हैं।

श्रीमद् भा०, वनपर्व, अध्याय ८

श्रीमद् भा०, वनपर्व, १११-१२

वि० पु०, ४३१-

राजा बाहु दुर्बलतनी था। हैह्य तथा तालवध ने शत्रु, पारद, यवन, बायोत्र और पल्लव की सहायता में उनसे राज्य का अपहरण कर लिया। बाहु ने वन में जाकर प्राण त्याग किये। उसकी गर्भवती पत्नी सती हुंता

चाहती थी। (गर्मवती पत्नी को उसकी सौत ने विष दे दिया था, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई थी।) भृगुवशी ओषं ने दवावश उसे दवा लिया। मुनि ने आश्रम में ही उसने विष के साथ ही पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम सगर पड़ा। ओषं ने उसे शस्त्रास्त्र दिया सिलायी तथा वाग्नेयास्त्र भी दिया। सगर ने दैह्य के महायन्त्रों को पराजित करके नाम करना आरम्भ कर दिया। वे वसिष्ठ की शरण में गये। वसिष्ठ ने सगर से उन्हें क्षमा करने के लिए कहा। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा वाद करके उनमें से किन्हीं का पूरा, किन्हीं का आधा सिर, किन्हीं की दाढ़ी आदि मुड़वाकर छोड़ दिया। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। घोड़ा समुद्र के निकट अपहृत हो गया। सगर ने पुत्रों को समुद्र के निवट खोदने के लिए कहा। वे लोभ सोचते हुए उस खदान पर पहुँचे जहाँ बिष्णु, कपिल आदि सो रहे थे। निद्रा भंग होने के कारण बिष्णु की दृष्टि से सगर के चार छात्रों पर सब पुत्र नष्ट हो गये। वह्निदेव, सुकेतु, धर्मरथ तथा पचनद—इन चार पुत्रों के पिता सगर को नारायण ने वर दिया कि उसका वंश बलप रहेगा तथा समुद्र मगर का पुनस्त प्राप्त करेगा। समुद्र भी राजा सगर की वदना करने लगा। पुनर्भाव होने से ही वह सगर कहलाया।

४० पु०, २१३-२१

राजा बाहु रात दिन स्त्रियों के भोग-विनाश में रहता था। एक बार दैह्य, कालव्रज तथा शक राजाओं ने उस विनाशी को परास्त कर राज्य छीन लिया। बाहु अर्ज मुनि के शरण में पहुँचा। उसकी बड़ी रानी गर्भवती हो गयी। मौतों ने उसे विष दे दिया। भगवान की कृपा से रानी तथा उसका गर्भस्थ विष्णु तो बच गये किंतु अचानक राजा की मृत्यु हो गयी। गर्भवती रानी को मुनि ने सती नहीं होने दिया। उसने जिन बालक को जन्म दिया, वह सगर कहलाया क्योंकि वह विष से मुक्त था। मा और मुनि की प्रेरणा से वह भिक्कु बन गया। उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया। उसका छोटा डर ने छिपा लिया। उसके माठ सहस्र पुत्र घोड़ा हँडते हुए कपिल मुनि के पास पहुँचे। वे लप कर रहे थे तथा घोड़ा बहाव प्रहार करता था। उन्होंने मुनि को चौर समझकर उनपर प्रहार करना चाहा। मुनि ने नेत्र खोलते तो सब वहीं भस्म हो गये। दूसरी रानी में उत्पन्न पचनद, जिसका दूसरा नाम 'असमजन्म' था, रोष रह गया था। उसने पुत्र का

नाम अनुमान हुआ जिसने घोड़ा लपकर दिया और यज्ञ पूर्ण करवाया।

वि० पु० १११२१

त्रिदशत्रय के दूसरे पोते का नाम सगर था। चन्द्राल नगर के अधिपति पूर्णधन के पुत्र का नाम मेघवाहन था। वह उमका विवाह सुलोचन की पुत्री से करना चाहता था। किंतु सुलोचन अपनी कन्या का विवाह सगर से करना चाहता था। कन्या को निमित्त बनाने पूर्णधन और सुलोचन का युद्ध हुआ। सुलोचन मारा गया किंतु उसके पुत्र सहस्रनयन अपनी बहुतों का साथ लेकर भाग गया। बालान्तर में उसने राजा सगर को अपनी बहुत शक्ति वर दी। पूर्णधन की मृत्यु के उपरांत मेघवाहन को सत्ता देने के लिए प्रेरित किया। भीम ने मेघवाहन को सत्ता के अधिपति-पद पर प्रतिष्ठित किया। एक बार राजा सगर के माठ हजार पुत्र, अष्टापद पर्वत पर वदन हेतु गये। वहाँ देवार्चन इत्यादि के उपरांत भरत निर्मित चैत्यभवन की रक्षा के हेतु उन्होंने बहलल से कहा कि भय में प्रहार करने पर्वत के चारों ओर 'परिवा' तैयार की। नागों ने शीघ्र भयी और सगर-पुत्रों को भस्म कर दिया। उनमें से भीम और भगीरथ, दो पुत्र अपने धर्म की दृढ़ता के कारण भस्म नहीं हो पाये। उन लोगों के सोते पर सब समाचार जानकर अश्वत्थी राजा सगर ने भगीरथ को राज्य सौंप दिया तथा स्वयं जिन-वर में वीक्षा ग्रहण करके माहा-यज्ञ प्राप्त किया।

प० ४० १११२-११२१

सगर-पुत्र राजा सगर की दो पत्नियाँ थीं। बड़ी रानी विदर्भ की थी, उसका नाम केयिनी था। छोटी पत्नी का नाम, वह अरिष्टनेमि की कन्या थी। ओषं मुनि ने उन्हें वरदान दिया कि जो दोनों में से एक का माठ हजार पुत्र होंगे और दूसरी का मात्र एक पुत्र होगा जो का वध-पा-येगा। अतः एक रानी ने तुरी (जो कि तिर के शरण में माठ हजार वीरों से युक्त थी) को जन्म दिया। उसके वीरों के मटने में खे गये। बालान्तर में वे बालक के रूप में दिव्यताओं से लभे। दूसरी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पचनन था। उसकी वध-परंपरा इस प्रकार चली पचनन का पुत्र अनुमान हुआ। अनुमान का द्वितीय। फिर कन्या घोड़ी-दर-घोड़ी एक-एक पुत्र होना गया जिसने नाम इस प्रकार हैं—भगीरथ, धृतरा, नागाध, अबरीष, निपुट्री आदि इसी

वध में रघु, दशरथ और राम आदि का भी अन्त हुआ। (ब्रह्मा पुराण में ७८वें अध्याय में पञ्चजन के स्थान पर 'अनमज्ज' नाम का प्रयोग किया गया है तथा वधा जाये इस प्रकार जाये वही है।)

राजा मगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उसका पुत्र अश्वमेध नगरवासियों को बहुत तंग करता था। बालकों को जब से फेंक देता था। उससे रष्ट होकर राजा ने उसे देश में निकाल दिया। शेष माठ हजार पुत्र यज्ञ में सम्मिलित थे। यज्ञाश्व के खो जाने पर माठ हजार पुत्र उसे दूढ़ते निकले। मायावी राजसों (इंद्र की प्रेरणा में) ने घोड़े को ले जाकर रसातल में बांध दिया। वहां ब्रह्मा मुनि सो रहे थे। वे देवताओं का कार्य कर पक गये थे और उन्हीकी प्रेरणा से रसातल में विधायन करने गये थे। उन्होंने देवताओं से यह भी निदिष्ट किया था कि उनकी निद्रा भंग करनेवाला नम्म हो जायेगा। मगर-पुत्र घोड़ा दूढ़ते हुए वहां पहुँचे। उनकी गति से इंद्र गतिन था। उनके भेजे मायावी राजस छुपकर दूढ़ते रहे। उन्होंने ब्रह्मा मुनि को यज्ञाश्व का चौर जानकर लाने में मारा। निद्रा में विपन्न ढालने के कारण वे मर नसने लगे। नारद ने ममस्त घटना का विवरण राजा में बहू मुनाया। राजा ने निर्दामित पुत्र अनमज्ज को दूढ़वाकर गद्दी पर बैठाया। उसका पुत्र अशुमान ब्रह्मा मुनि को प्रमत्त करने लगाइव ले छाया। इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ सफल हुआ। अशुमान का पुत्र द्वितीय तथा धीन भगीरथ हुआ। भगीरथ ने मम्मन्त घटना को जाना तो ब्रह्मा मुनि के पास गया। उनसे विनम्रपूर्वक सब सुनाकर पिता को उद्धार का मार्ग पूछा। मुनि ने तपस्या से शिव को प्रमत्त करने की योजना में सची हुई तथा को प्राप्त करने रसातल तक लाने को कहा। भगीरथ ने वैशा ही किया। यज्ञाश्व के पावन स्थान में मयग-पुत्रों का उद्धार हुआ।

४० पु०, ८५३-८६, ७८-

सती दश प्रजापति का विवाह वीरनी में हुआ था। दश ने ब्रह्मा की प्रेरणा से आदिगति नवानी को तपस्या से प्रमत्त करने का प्राप्त किया था कि वे उनके घर में जन्म लेंगे। बालांतर में नवानी ने वीरनी के गर्भ में जन्म लिया। उसका नाम सती रखा गया। सती ने शिव की तपस्या की तथा उनकी पत्नी होने का वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा दश के पास विवाह-शस्ताव सेवर गये।

विवाह के समय सती के पाव देखकर ब्रह्मा उसका रूप देखने के लिए नानायित हो उठे। अतः उन्होंने एक मोती मकड़ी हवन में डाल दी। मर और धुआँ फैल गया। शिव अपनी आँखें पोंछने लगे तो ब्रह्मा ने सती के घूट में झाँककर देखा। कामधन उसका पीरपात हो गया। शिव उनमें रष्ट हो उन्हें मार आने के लिए उद्यत हुए तब सती ने रोना। ब्रह्मा के अनुत्तर-विनम्र करने पर शिव प्रसन्न हुए, पर उन्होंने शपथ दिया कि ब्रह्मा मनुष्य होकर लज्जा उठावेगे। शिव के आगू और ब्रह्मा के बीर के मिश्रण से चार मेघ उत्पन्न हुए। विवाह के उपरांत शिव सती महिष ब्रह्मा पर्वत पर चले गये।

दश प्रजापति की अवमानना (दे० ब्रह्मा नवानी) से दुखी होकर सती ने अपना शरीर भस्म करने से पूर्व शिव का स्पर्श करने का प्रार्थना की कि उसे मर शिव के चरण प्राप्त हो। हिमालय और मैना ने ब्रह्माओं की प्रेरणा से जगदंबा की स्तुति की, तब उन्हें भी पुत्र और एव (सती) बन्धा प्राप्त हुई। इस प्रकार सती हमारे जन्म में मैना की बन्धा होकर शिव से ब्याही गयी।

वि० पु०, २, ब्रह्मांड, १-१३, १-१

पराशक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को मरखती, लक्ष्मी, गौरी प्रदान की, तभी वे मृष्टि-वर्ण-निर्वाह में ममर्ष हुए। एक बार हवा, हल नामक अनेक दैत्यों ने त्रैलोक्य को घेर लिया। विष्णु और महेश ने युद्ध करके अपनी गति से उन्हें नष्ट कर डाला। लपने-जपने स्थान पर लौटकर वे लक्ष्मी और गौरी के सम्मुख आत्मस्तुति करने लगे। शक्तिस्वरूपा उन दोनों की महत्ता मूल गयी। वे दोनों शिव और विष्णु का मिश्राभिमान नष्ट करने के लिए अतर्थात् हो गयी। शिव, विष्णु मृष्टिपरक कार्य करने में असमर्थ हो गये। ब्रह्मा को तीनों का कार्य भन्ना-मना पड़ा। शिव और विष्णु विक्षिप्त हो गये। कुछ समय उपरांत ब्रह्मा की प्रेरणा से मनु तथा नवनादि ने तपस्या में पराशक्ति को प्रमत्त किया। उन्होंने शक्ति से हरि और हर का स्वाध्याय-नाम तथा नदनों और गौरी के पुनराविर्भाव का वर प्राप्त किया। दश ने देवी से वर माँगा—“हे देवि! आपका जन्म घरे ही हुआ है।” देवि ने कहा—“एव शक्ति तुम्हारे पुत्र में तथा दूसरी शक्ति तीरोदनागर में जन्म ग्रहण करेगी। इसके लिए तुम मायावीज मर का जोष करो।” दश के घर में

साधामनी देवी का जन्म हुआ, जो सती नाम से विख्यात हुई। वही शिव की भूतपूर्व शक्ति थी। दक्ष ने सती पुनः शिव को प्रदान की। दुर्वासा मुनि ने मायावीज मन्त्र के जाप से भगवती को प्रसन्न किया। देवी ने उन्हें प्रनामस्वरूप अपनी सात्वा प्रदान की। दुर्वासा दक्ष के यहां गये। दक्ष के भागने पर उन्होंने वह माना उसे दे दी। दक्ष ने सोते समय वह भावा अपनी शैया पर रखी तथा रतिकर्म में लौट हो गये। इस पञ्चवत् धर्म के कारण उनके मन में शिव तथा सर्मा के प्रति द्वेष का भाव जाग्रत हुआ। पिता से पति के प्रति बुरे वचन सुनकर सती ने आत्मदाह कर लिया। शिव ने शोचामेघ में वीरभद्र को जन्मा तथा दक्ष का यज्ञ नष्ट कर डाला। विष्णु ने बाण से सती के अंग-अवयव का छेदन किया। सती के अवयव पृथ्वी पर जहां भी गिरे, शिव ने वहां उनकी मूर्तियों की स्थापना की तथा कहा कि वे स्थान मिटवाये रहेंगे।

३० भा०, ७।२।१२-४३,

७-१०-

सत्य सत्य नामक ब्राह्मण अनेक यज्ञों तथा तपो में व्यस्त रहता था। उसकी पत्नी (पुत्रधारिणी) उसके हिंसक यज्ञों से महमत नहीं थी, तथापि उसके शाप के भय से यज्ञ पत्नी का स्थान ग्रहण करती थी। उसके पुरोहित का नाम पर्णाद था जो कि दुःखाचार्य का वंशज था। एक बार ब्राह्मण के मित्र तथा महेश्वरी मूय ने उससे कहा—“मित्र तथा अगम से हीन यज्ञ दुष्कर्म होता है। तुम मुझे अपने होना को सोच दो और स्वर्ग पाओ।” तदनंतर सावित्री ने प्रकट होकर ब्राह्मण से मूय की बलि देने के लिए कहा। ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ। देवी सावित्री यज्ञार्थ में प्रविष्ट होकर रमातल में चली गयी। हरिण ने ब्राह्मण को दिव्य दृष्टि प्रदान करके आकाश में दिव्य अम्बरको आदि से युक्त लोक दिखाकर बताया कि मूय की आहुति देकर वह उस लोक को प्राप्त करेगा। ब्राह्मण मूय की बलि देने के लिए तैयार हो गया। अतः उनके समस्त पुण्य नष्ट हो गये। मूय वास्तव में धर्म थे। धर्म अपने रूप में प्रकट हुए और ब्राह्मण का यज्ञ सफल करवाकर उसे अहिंसा का उपदेश दे पुत्रधारिणी के इच्छित मार्ग पर ले जाये।

३० भा०, बर्हिदर, अष्टाद २०१

सत्यनाम जाबाला के पुत्र सत्यनाम ने मुष्टानु के लिए

प्रस्थान करने से पूर्व जाबाला से अपना मोत्र पूछा। मा ने बताया कि वह अतिथि-महत्कार करनेवाली परिचारिणी थी, वही उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी—गोन क्या है, वह नहीं जानती। सत्य ही मा ने कहा—“तुम मेरे पुत्र हो, अपना नाम ‘सत्यनाम जाबाल’ बनाता। सत्यनाम हारिद्रुमत गोनम के आश्रम में पढ़ता। जाबाल गोनम के गृह्ये पर उगने मा की कही बात ग्यों की त्यों सोहरा दी। जाबाल ने कहा—“इतना स्पष्टवादी शालक ब्राह्मण के अनिरिक्त और बोन हो सकता है ?” तथा उसका उपनयन करवाकर उसे ४०० दुर्वात गौत्रें बनाने के लिए सौंप दी। सत्यनाम ने कहा—“मैं तभी वापस आऊंगा जब इनकी सहा एक मट्ठा हो जायेगी।” सत्यनाम बहुत समय तक जगत में रहा। उसकी सत्यनिष्ठा, तप और श्रद्धा से प्रसन्न होकर शिवाजी वायुदेवता ने मांड का रूप धारण किया और उससे कहा कि गौत्रों की संख्या एक सहस्र हो गयी है, अतः वह आश्रम जाय। मार्ग में उसने (मांड ने) सत्यनाम को ब्रह्म के ‘प्रकाशवान’ नामक चार कलाओंवाले पाद के त्रिपद में बताया। मार्ग में यमि ने ‘अननवान’, हम ने ‘ज्योतिष्मान्’ और मद्गु ने ‘आयनवान्’ नामक चतुष्पद पदों के आदेश दिये। आश्रम में पहुचने पर गोनम को वह ब्रह्मज्ञानी जान पड़ा। गोनम ने उसे विभिन्न ऋषियों से लिए गये उपदेश का परिचर्चन कर उसके ज्ञान को पूर्ण कर दिया। ब्रह्म के बार-बार कलाओं में दुर्ग धार पद माने गए हैं—

- १ प्रकाशवान्—पूर्वदिक्कला, पश्चिम दिक्कला, दक्षिण दिक्कला, उत्तर दिक्कला।
- २ अननवान्—पृथ्वीकला, अनरिक्कला, वायु-कला, समुद्रकला।
- ३ ज्योतिष्मान्—सूर्यकला, चंद्रकला, विद्युत-कला, अग्निकला।
- ४ आयनवान्—प्राणकला, चक्षुकला, श्रोत्रकला, मनकला।

छ० २०, व० ४, बर् ८, १, १, २, ८, ॥ (पूर्व)

सत्यनामा मन्त्राजिन मूर्त्य का जन्म था। उसे सूर्य ने स्वयंभू मणि प्रदान की थी। यमि अयन वनकीली तथा प्रतिदिन आठ भार (तोल माप) स्वर्ग प्रदान करती थी। रूप ने मन्त्राजिन से कहा कि वह मनि उपदेश को प्रदान कर दे, किन्तु वह नहीं माना। एक दिन मन्त्राजिन का

भाई प्रसेन उस मणि को भारव वर शिवार खेनने चला गया। दीर्घकाल तक उसके वापस न आने पर सनाजित को लगा कि कृष्ण ने उसे मारकर मणि हस्तगत कर ली होगी। ऐसी कानाफूसी सुनकर कृष्ण को बहुत बुरा लगा। वे प्रमेन को दूढ़ने स्वयं जगल गये। प्रसेन और घोडे को मरा देख तथा उसके पास ही सिद्ध के पैरो के निशान देखकर उन लोगों ने अनुमान लगाया कि उसे दोर ने मार डाला है। तदनंतर सिंह के पैरो व निशानों का अनुगमन कर ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां दोर मरा पड़ा था तथा रीछ के पाद के निशान थे। वं निशान उन्हें एक अघैरी गुफा तक ले गये। वह ऋक्षराज जाववान की गुफा थी। कृष्ण अकेले ही उसमें घुसे तो देखा कि एक बालक स्वयमन मणि से खेल रहा है। अनजान व्यक्ति को देखकर बालक की धाँय में दोर मचाया। जाववान ने वहां पहुंचकर कृष्ण से मुद्र आरम्भ कर दिया। बाला तर में कृष्ण को पहचानकर जाववान वह मणि तो उन्हें भेंट कर ही दी, माय-ही-माय अपनी कन्या जाववती का विवाह भी कृष्ण से कर दिया। उन्नमेन की सभा में पट्टचकर कृष्ण ने सनाजित को चुनवावन मणि भेंट दी, साथ ही उसे प्राप्त करने में घटित समस्त घटनाएँ भी सुना दी। सम्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण में कर दिया, साथ ही वह मणि भी देनी चाही। कृष्ण ने कहा कि सम्राजित सूर्य का मित्र है तथा वह मित्र की भेंट है। अतः वही उस मणि को अपन पास रखे, किंतु उसमें उत्पन्न हुआ स्वर्ण उपसेन को द दिया करे।

श्रीमद् भा०, १०।१६.

सत्यवती शातनुने मरीरघरी गमा की दोल से देवदत्त नामक पुत्र को जन्म दिया था। वे भीष्म भी कहलाए। भीष्म ने अपने पिता की इच्छा मानकर उनका विवाह सत्यवती से करवाया, जितने वन्ध्यावस्था में मर्त्य पराशर में द्विपायन को जन्म दिया। सरस्वती के सफर से शान्तनु ने विचित्रवीर्य तथा चित्रांगद को जन्म दिया। चित्रांगद चित्रांगदवस्था में ही मारे गये। विचित्रवीर्य का विवाह अश्विका तथा अश्विका नामक राणी की राजकुमारियों से हुआ। उनके भी निमतान मारे जाने पर सत्यवती को दुष्यत के पुत्र की समाप्ति का वष्ट साधने लगा। अतः उन्होंने द्विपायन को बुलाकर वन की रक्षा के लिए प्रेरित किया। ध्यास (द्विपायन) ने पट्टराष्ट्र, पाटु तथा विदुर को उत्पन्न

किया। पट्टराष्ट्र ने व्यास के वरदान के प्रभाव से नाथारी की वीर से सौ पुत्रों को जन्म दिया। पाटु ने कृत्तिमोज की कन्या पृथा और माद्री से विवाह किया।

म० भा०, आदिपर्व, २१।४७-१८

सत्यवान् प्राचीनकाल में एक शक्ति प्रकृति के सत्यवान् मुनि थे। वे तपस्या में रत थे। उनकी तपस्या मग करने के निमित्त इन्द्र एवं सैनिक के रूप में उनके आश्रम में गये। इन्द्र ने मुनि को घरीहरस्वरूप एक ऋद्धि अर्पित की। मुनि का ध्यान निरंतर ऋद्धि की चिन्ता में रत रहने लगा। उनका तप क्षीण होने लगा और शैथिल्य बुद्धि जागने लगी। धीरे-धीरे वह एक जोषी दूर व्यक्ति के रूप में नरक के अविवारो बन।

वा० रा०, नरक काद, ६।१६-२२

सत्यवतः कौमलदेवीय ब्राह्मण देवदत्त ने पुत्र-प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। श्वान सेने के वारण गोभिल नामक मुनि का स्वर मग हो गया। अतः देवदत्त ने रष्ट होकर उसे भला-बुरा कहा। गोभिल ने नृद्ध होकर उससे कहा कि उसका पुत्र मूर्ख होगा। देवदत्त अपने दहे पर पद-चाप करने लगा। उसने अनुमन-विनय करने पर गोभिल मुनि ने कहा कि मूर्ख होने पर भी शालातर में वह विद्वान् हुआ जायेगा। देवदत्त-पुत्र वज्रमूर्ख निवृत्त। मर्त्य तिरस्कृत होकर वह वन में रहने लगा। वह समय पर अटल रहता था। एक बार एक शिवारी ने सूजर को धायल कर दिया जो देवदत्त के पुत्र (उतथ्य) के आश्रम से होता हुआ जगल में जा छिपा। धायल सूजर को देखकर उतथ्य के मुह से 'हूँ-हूँ' निवृत्ता ('हूँ-हूँ' देवी का कीर्तन है)। 'अनस्वरूप उसे अनायास ही बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होने लगी। शिवारी सूजर के विषय में पूछता हुआ उतथ्य के पास पहुंचा तो सूजर को बचाने तथा मूठ न बोलने की इच्छा से उसने एक धनोव बोला कि "जो जिह्वा बोलती है, वह देखती नहीं, जो श्राम देखती है, वह बोलती नहीं।" शिवारी वापस चला गया। मुनि धीरे-धीरे प्रसिद्ध विद्वान् हो गया। सत्यवती होने के कारण वह सत्यवत नाम से विख्यात हुआ।

म० भा०, ३।१०-११

सत्यमेन सत्यमेन कौरवों की ओर से मुद्र कर रहा था। उनके प्रहार से धीवृष्ण धायल हो गये तथा उनके हाथ में वाणदार और चाबुक छूट गये। अर्जुन ने यह देखा

तो त्रीध से बिलबिला उठा तथा सबसे बनेक बाणों से सत्यमेन का वध कर दिया। तदुपरांत मित्रवर्षा, अस्तदत्त, मिनदेव आदि तनेक वीर योद्धाओं को मार जाता।

अ० भा०, वर्षधर्म, २७।१४ २६

सत्या कौशल नरेश नम्रविश की कन्या का नाम सत्या था। उसके विवाह के लिए राजा ने वह शर्त रखी थी कि वो उनके साथ बँसो को परास्त कर देगा, अभीष्ट उस कन्या का विवाह होगा। अनेक राजा पराजित हो चुके थे। कृष्ण ने अपने साथ रूप प्रवट विये तथा सती बँसो को नयनर हावना प्रारम्भ कर दिया। राजा ने प्रसन्न होकर उनसे सत्या का विवाह कर दिया।

धर्मद भा०, १।१२=३२ २२

सनत्कुमार नारद सनत्कुमार के पास जाकर बोले—
“हे भगवन्! आप मुझे उपदेश दीजिए।” सनत्कुमार ने नारद से पूछा कि वे क्या-क्या जानते हैं। नारदजी ने बताया कि वे प्यारो वेद, गणित, मन्त्रविद्या, मृत्यु, सती आदि के मनवेत्ता हैं, किंतु आत्मवेत्ता नहीं हैं। सनत्कुमार ने उन्हें उपदेश दिया तथा नारद को अज्ञानाधनार के पार दिखा दिया।

छा० उ० भागवत ७ (सूक्त)

एक बार बहुत-से भवितास्मा मुनियों का परस्पर विवाद हो गया। कुछ मुनिगण जगत् को अटल तथा ईश्वर सहित मानते थे। कुछ ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे तथा जगत् की उत्पत्ति अपने-आप हुई, ऐसा मानते थे। उन सबने मिलकर वसिष्ठ से इस विवाद का हल करने के लिए कहा। वसिष्ठ ने अपनी असमर्थता बताकर उन्हें नारद के पास भेजा। नारद भी मृत्यु सुलभाने में समर्थ नहीं थे। तभी किसी शब्दसत्ता ने उन्हें सनत्कुमार के पास जाने के लिए कहा। वे लोग सनत्कुमार के आश्रम पर गये। उन्होंने ब्रह्म जीव जगत् के वास्तविक रूप का विवेचन कर उनकी संपन्न श्रवणों का समाधान किया।

अ० भा०, आतिथ्य, अध्याय २२२

सनाज्जात धृतव्रत के पुत्र का नाम सनाज्जात था। वह विदुषी ही था कि पिता की मृत्यु हो गयी। बाल विषया नहीं जानता था उसे गालम मुनि के आश्रम में छोड़कर स्वयं वैराग्यवृत्ति की ओर प्रवृत्त हो गयी। सनाज्जात वेदों का ज्ञाता होकर भी मा के सत्कारों से मुक्त नहीं हुआ। सपोय से वैराग्यमन की वृत्ति का निर्वाह

करते हुए वह अपनी मा के पास ही रात बिताते लगा। प्रतिदिन प्रातः वह बीमार बोड़ी लगता था। गंगा में स्नान कर पुनः सुंदर रूप धारण कर लेता था। गणपति प्रतिदिन इस ओर ध्यान देते थे। एक दिन उन्होंने सनाज्जात से उसके माता-पिता और भार्या का परिचय पूछा। अगले दिन उत्तर देने की बात कहकर वह वेदपा (मही) के पास पहुँचा। चर्बा चलने पर दोनों ने जाना कि वे मा और पुत्र हैं। विगत पाप के प्रायश्चित्त से सत्य दोनों वास्तव के पास पहुँचे। उनके आदेश से गंगास्नान करने दोनों पाप-मुक्त हो गये।

अ० पु०, ६३।

सप्तर्षि (मरुवन्ती राजा अरुन्धनेश ने पुत्र की कामना से सप्तर्षि ऋषि की मान वार सहायता ली, किंतु पुत्र-प्राप्ति नहीं हुई। यादवी वार की सहायता भी जब विफल रही तब राजा ने क्रुद्ध होकर ऋषि को वृक्षशायी में रखकर एक घंटे में फेंक दिया।)

भोट—अतिविचित्र यह शब्दवेद में नहीं मिलता।

ऋषि से घंटे में पहले-पहले अश्विनीकुमारों की स्तुति की और कहा कि “जिस प्रकार मैं माम तन मा के उदर में रहकर बालक योनि से सुपुत्रित बाहर निकल आता है, वैसे ही हे कुमारों! तुम मेरी सहायता करो।” अश्विनीकुमारों ने प्रसन्न होकर उसे मुक्त कर दिया।

अ० १।७१-७२

सप्तसारस्वत तीर्थ पुनः तीर्थ में ब्रह्मा ने यज्ञ की दीक्षा ली थी। उसके यज्ञ करते समय धर्म और अर्थ में कुशल मनुष्य, धन व जिम किसी वस्तु की कामना करें, वे तत्काल उपस्थित हो जाती थी। उस यज्ञ से देवता, मनुष्य, गणधर्म, जप्तराएँ—सभी मनुष्य थे। ऋषियों ने ब्रह्मा से कहा—“ब्रह्म ध्येष्ट कोटि की मरुवन्ती नहीं नहीं शिवभाषी पदनी, अतः वह सर्वपुण्यमपन्न नहीं है।” ब्रह्मा ने मरुवन्ती देवी की आराधना की तथा उसका आवाहन किया। ब्रह्म सरस्वती ‘सुदमा’ नाम से प्रकट हुई। इसी प्रकार नैमिषारण्य में यज्ञ करते हुए मुनियों के स्मरण करने पर सरस्वती ‘वाचन्या’ नाम से प्रकट हुई। यय ने एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसमें आवाहन करने पर मरुवन्ती ‘विनाता’ नाम से प्रकट हुई। वीमन प्रांत में उद्धारक ऋषि के यज्ञ में आवाहन करने पर वह ‘वनोरमा’ नाम से आयी। कुशोप में यज्ञ करते हुए राक्षसों के आवाहन करने पर आई हुई मरुवन्ती

'मुरेनु' नाम मे बिस्वात हूँ तथा बनिष्ठ मे नी कुरुनेत्र मे ही उनका वावाहन किया जहा वह बोधावती नाम मे प्रकट हुई। वहा ने एन बार हिमालय पर पत बरखे हुए उनका आवाहन किया। वहा पर प्रकट हुआ उनका रूप 'विमलोदका' नाम मे प्रसिद्ध है। तद्वत्तर नातो सरस्वतिवा एव होकर उस तीर्थ मे गयी। जत वह 'मण्यन्तारस्वत तीर्थ' के नाम से बिस्वात हुआ।

२० पा० श्रुत्यर्थ, १८१ ३२

समय बारह ने एन बार समय से पूछा—'बाप भद्व प्रमन्नचित्त तथा निर भुवावर प्रणाम न कर हृदय मे प्रणाम करते दिखतायो पड़ते हैं। बाप उठेग मे नी बहुत दूर हैं। इसका क्या कारण है?' समय ने बारह को बिर परिवर्तनशील कुमार को क्षण-भ्रुरता तथा ज्ञान का उपदेश दिया।

२० पा०, श्रुतिवर्थ, ब्रह्मण २८६

सरभू त्वष्टा की पुत्री का नाम था। उनका विवाह विद्वत्त मे हुआ। उनत यम-यमी नामक कुछवा भाई-बहन को जन्म दिया था। यम यमी की अपेक्षा बड़ा था। पुत्री मरुप्पू ने सूर्य के तेल को महज ही ग्रहण कर लिया था किन्तु यौवन इतने पर वह सूर्य के महवान से घबराये लगी। एन दिन अपने जैनी ही छाया सरभू का निर्माण कर के अरवी का रूप धारण करके भ्रमरव में विचरण करन लगी। सूर्य ने छाया को मरुप्पू समझा। कानातर मे छाया ने 'मनु' को जन्म दिया। मनु के प्रति छाया का पक्षपातपूर्ण व्यवहार घोरि-घोरे मबरों खमन लगा। सूर्य ने छाया से कहा—'तुम मरुप्पू नहीं हो मबरों।' मरुप्पू घबराकर रोम लगी और जब कुछ रह चुना। सूर्य अरव का रूप धारण कर अरवी मरुप्पू की खोज में निवृत्त पड़ा। एन वकन में दोनों का साक्षात्कार हुआ। कानातुर अरवम्पी विवन्वत का पृथ्वी पर वीर्यसमन हो गया। अरवी मरुप्पू ने उसे सूपा दी दो पुत्रों को जन्म दिया जो अद्वैतुषार नाम से विस्तार है। मरुप्पू प्रसन्न थी कि प्रथम मनुदेव यम को जन्म देकर उत्तम सुप्रसिद्ध वीरपञ्च बनिबोत्रुमारो को भी जन्म दिया। छाया मरुप्पू ने मरुपर्धमियों के प्रथम राजा मनु को जन्म दिया। अत तान्त्रिक-मनोर दोनो मरुप्पू मे सम्बद्ध हो गये।

दे० वैवस्वत

२० १०१०

सरमा एन बार पत्नियों ने वृहस्पति को पाए वरु लीं। देवताओं की अद्वयं हुआ, लज्जा तथा चिन्ता भी। इद को ज्ञात हुआ तो उन्होंने सरमा को दूरी के तर में पणियों के पान भेजा। सरमा पत्रत देवादिनी थी। उत्तम पणियों के मन्त्र वेद ना पता बना किया किन्तु जपन रत्न को चिन्तावर रखा। पणियों ने सरमा को मानव दिया कि वह जननी भूमि के मन्त्र इन्ने नगरी मे रहने लगे। किन्तु वह मरी माना। इद और देवताओं ने पणियों के मुल रत्नों की जानकारी उनके मुल दिया तथा उन्हें परस्पर करके पुन वृहस्पति की गाए प्राप्त कीं। मरुत शीघ्र रम के वारा सरमा को अन्न-धन आदि की प्राप्ति हुई।

दे० पति

२० १०१०, २० १०१०, २० १०१०

२० २० १०१, ६ (२०) २० २० १०१, १०१ (२०)

२० २० १०१, १०१

देवताओं की कृतिता का नाम सरमा था। उसका निम्ना स्मरमेय कहलाता था। एन बार परीक्षित ने अपने तीनों भाइयों—श्रुतमेव, उषमेन तथा भीममेन—के साथ एन यज्ञ का अनुष्ठान किया। वे मोर दक्ष कर रहे थे, तने स्मरमेय उषर ज पढ़ा। परीक्षित के भाइयों ने उसे स्मर भगाया। वह रोना हुआ अपनी मा के पान पट्टा। मा ने कहा—'तुने, यज्ञ में कोई गपारट की होगी—तुनी उन्होंने गपार।'

वह बोला—'मैंने कुछ भी नहीं किया था, न हस्ति की ओर देखा और न उने बाटा, फिर भी उन्होंने मुझे गपार।' सरमा ने जन्मेजय के जाकर विचारित की तो किसी ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। सरमा ने कुछ होकर घाय दिया कि निरपराधी मारमेय की माते के कारण उनपर अवसमात् ही कोई निरपराधी। देव-ताओं की कृतिता के साथ से जन्मेजय बहुत घबराया। वह शापमुक्ति प्रदान करवाने में समर्थ पुरोहित की खोज में लगे गया। एन बार गिरार मेन्टा हुआ वह मर्हि श्रुतमेय के आश्रम मे पढ़ा। उन्ने उन्ने पुत्र नोमश्रवा की अन्ता पुरोहित दाने की इच्छा प्रकट की। श्रुतमेय ने उसे वक्राया—'मेरा पुत्र नानिनी ने जन्म है, क्योंकि एन नानिनी ने मेरा वीरमान कर दिया था। वह राजा को बहद-भुक्त करवाने में समर्थ भी है किन्तु जब कोई ब्राह्मण उससे याचना करेगा तो वह उसकी अभीष्ट वस्तु अवश्य देगा।' राजा ने सर्व स्वीकार कर

ली। जनमेजय ने पुरोहित सोमशवा का अपने भाइयो से परिचय करवाया तथा भाइयो को पुरोहित की आज्ञा का पालन करने का आदेश देकर वहाँ तक्षगिरि जाते के लिए चला गया।

स० भा०, आदिष्व ३१-२१

। (ख) शैलूष (नाग-गधर्वराज) की बच्चा, सरमा का विवाह विभीषण के साथ हुआ। सरमा का जन्म मानमरोवर के किनारे हुआ था। वर्षा ऋतु में सरोवर का जल बढ़ने लगा। उसकी माँ रोती हुई बोली—“सरमा बढेहव।” इसी से उसकी पुत्री का नाम ‘सरमा’ पड़ गया।

भा० रा०, उत्तर कांड १२ २६ २०

सरस्वती सरस्वती का जन्म ब्रह्मा के मुँह से हुआ था। वह वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। ब्रह्मा अपनी पुत्री मरस्वती पर ही आश्रित हो गये। वे उसके पास बसने के लिए तत्पर हुए। सभी प्रजापतिगणों ने अपने पिता ब्रह्मा को न केवल समझाया, अपितु उनके विचार की हीनता की ओर भी संकेत किया। ब्रह्मा ने लज्जावश यह शरीर त्याग दिया, जो कुहरा अथवा अंधकार के रूप में दिशाओं में व्याप्त हो गया।

श्रीचंद्र भा०, धनूज स्कन्ध, १२।२८ ३३

वेदज्ञ पुरुष ने ब्रह्मा के निकट श्राप करती हुई मरस्वती को देखा। उर्वशी के द्वारा उसने मरस्वती को अपने पाम बुलाया। तदनंतर दोनों परस्पर मिलते रहे। सरस्वती ने ‘सरस्वती’ नामक पुत्र को जन्म दिया। वातांतर में ब्रह्मा को पता चला तो उन्होंने सरस्वती को महानदी होने का शाप दिया। भयभीता सरस्वती बगा भा की शरण में जा पहुँची। गंगा के बहने पर ब्रह्मा ने सरस्वती को शाप-मुक्त कर दिया। शापवश ही वह मृत्युलोक में वही वृद्ध और गृही अदृश्य रूप में रहने लगी।

(सोम तथा मरस्वती के विषय में भी एक कथा मिलती है:)

सोम की प्राप्ति पहले गधर्वों को हुई। देवताओं ने जाना तो सोम प्राप्त करने के उपाय सोचने लगे। मरस्वती ने कहा—“गधर्व स्त्री-प्रेमी हैं, उनसे मेरे विनिमय में सोम ले लो। मैं फिर चतुर्दशी से तुम्हारे पाम का जाऊँगी।” देवगिरि पर श्रम करके देवताओं ने वसा ही किया। गधर्वों के पाम न तो सोम ही रहा, न मरस्वती।

४० पु०, १०-१५

४० पु०, १०-२५

श्रीकृष्ण ने भारतवर्ष में सर्वप्रथम सरस्वती की पूजा का प्रचार किया। मरस्वती ने राधा के जिह्वाग्र भाग से आविर्भूत होकर नामवत् श्रीकृष्ण को पति बनाया था। कृष्ण ने सरस्वती से कहा—“मेरे अंग में उत्पन्न चतुर्मुख नारायण मेरे ही समान हैं—वे नारी के हृदय की विलक्षण वाचना से परिचित हैं, अतः तुम उनके पास बैठूँगे जाओ। मैं सर्वमानसपन्न होते हुए भी राधा के बिना कुछ नहीं हूँ। राधा के साथ-साथ तुम्हें रखना मेरे लिए समर्थ नहीं। नारायण लक्ष्मी के साथ तुम्हें भी रख पायेंगे। लक्ष्मी और तुम समान सुंदर तथा ईर्ष्या के भाव से मुक्त हो। साथ साथ ही सुख पक्षी पर तुम्हारा पुत्र चिरन काल तक होता रहेगा तथा वह विचारभक्त दिव्य माना जायेगा। वाल्मीकि, बृहस्पति, भृगु, शर्याद को क्रमशः नारायण, मरीचि तथा ब्रह्मा आदि ने सरस्वती-भूतल का वीरमंत्र दिया था।

लक्ष्मी, मरस्वती और गंगा नारायण के निकट निवास करती थीं। एक बार गंगा ने नारायण के प्रति अनेक बंदाख किए। नारायण तो बाहर चले गये किंतु दलित सरस्वती रष्ट हो गयीं। सरस्वती को पता था कि नारायण गंगा और लक्ष्मी से अति प्रेम करते हैं। लक्ष्मी ने दोनों का बीच-बचाव करने का प्रयत्न किया। मरस्वती ने लक्ष्मी को निर्वाचार जड़वत् मूर्ख देखा तो जड़ वृक्ष अथवा सरिता होने का शाप दिया। सरस्वती को गंगा की निर्लज्जता तथा लक्ष्मी के मूर्ख रहने पर शोक था। उसने गंगा को पापी जगत् का पाप सहेदने वाली नदी बनने का शाप दिया। गंगा ने भी मरस्वती को मृत्युलोक में नदी बनकर जनसमुदाय का पाप शासन करने का शाप दिया। तभी नारायण भी वापस आ पहुँचे। उन्होंने मरस्वती का आतिथ्य कर उसे शांत किया तथा कहा—“एव पुरुष अनेक नारियों के साथ विवाह नहीं कर सकता। परस्पर शाप के कारण तीनों को अशक्त रूप में बंधा अथवा सरिता बनकर मृत्युलोक में प्रवृत्त होना पड़ेगा। लक्ष्मी! तुम एक क्षण में पृथ्वी पर घर्ष-ध्वज राजा के पर-अयोनिप्रवा गन्धा का रूप धारण करो, साथ-साथ तुम्हें वृक्षत्व की प्राप्ति होगी। मेरे अंग से जन्मे क्षुद्र दानव से तुम्हारा पाणिग्रहण होगा। भारत में तुम ‘तुलसी’ नामक पौधे तथा पद्मावती नामक नदी के रूप में अवतरित होगी। किंतु पुनः महाभारत मेरी ही पत्नी रहोगी। यथा, तम सरस्वती के

शाप से भारतवर्षियों का पाप नाश करनेवाली नदी का रूप धारण करके लग रूप से अवतरित होगी। तुम्हारे अवतरण के मूल में भगीरथ की तपस्या होगी, अतः तुम भगीरथी कहलाओगी। मेरे अग्र से उत्पन्न राजा मातनु तुम्हारे पति होंगे। अब तुम पूर्ण रूप से मित्र के समीप जाओ। तुम उन्हीकी पत्नी होगी। सरस्वती, तुम भी पापनाशिणी मरिता के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होगी। तुम्हारा पूर्ण रूप ब्रह्मा की पत्नी के रूप में रहेगा। तुम उन्हीके पास जाओ।” उन तीनों ने अपने वृत्त पर शोक प्रकट करते हुए शाप की अवधि जाननी चाही। कृष्ण ने कहा—“जब के इस हजार वर्ष बीतने के उपरांत ही तूम सब शाप-मुक्त हो सोगी।” सरस्वती ब्रह्मा की प्रिया होने के कारण ब्राह्मी नाम से विख्यात हुई।

वे० भा०, ११४-७

ब्रह्मा न शोक रचना करने के निमित्त सावित्री का ध्यान कर तपस्या आरम्भ की। ब्रह्मा का शरीर दो भागों में विभक्त हो गया। आधा पुरुष रूप (मनु) तथा दोष स्त्री-रूप (शतरुपा सरस्वती)। शतारुप में ब्रह्मा अपनी देह का सरस्वती पर आश्रय हो गये। शतारुपों के मना करने पर भी उनकी आशक्ति समाप्त नहीं हुई। सरस्वती ‘पिता’ की प्रणाम करके उनकी प्रशिक्षणा कर रही थी। ब्रह्मा के मुख के दाहिनी ओर दूसरा मुख से पीतवर्ण दायाँ मुख शशुर्नृत हुआ, फिर पीछे की ओर तीसरा और बायीं ओर चौथा मुख शशुर्नृत हुआ। सरस्वती स्वर्ग की ओर जाने के लिए उद्यत हुई तो ब्रह्मा के मिर पर पाचवाँ मुख भी उत्पन्न हुआ जो कि जटाओं से ढका रहता है। ब्रह्मा न मनु की सृष्टि रचना के लिए पृथ्वी पर भेजकर शतरुपा (सरस्वती) से पाणि-ग्रहण किया, फिर समुद्र में विहार करते रहे। ब्रह्मा को इस कुहल्य में दोष नहीं लगा, क्योंकि सरस्वती उसका अपना अंग थी। वेदों में ब्रह्मा और सरस्वती का अमूर्त गीयाम रहता है। दोनों की सर्वत्र अमूर्त उपस्थिति की अनिवार्यता पर ध्यान देकर तथा यह देखकर कि वह ब्रह्मा का अनिवार्य अंग है— ब्रह्मा की दोषी नदी ठहराया गया।

सर्व० भा०, १-४

सर्वार्थसिद्ध एक बार राम के दरबार में एक कुत्ता न्याय की माग करता हुआ पहुँचा। कुत्ते का सिर धूँस हुआ

था। वह कुत्ता सर्वार्थसिद्ध नामक एक कौपी ब्राह्मण का था। ब्राह्मण को बुगया गया। उसने अपना दरवाश स्वीकार किया। अब प्रश्न उठा कि ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाये। कुत्ते ने कहा—“महाराज, इन ब्राह्मणों के कालजर का महत्त्व बना दीजिए।” राम ने ऐसा ही किया। उपस्थित ऋषि एवं मंत्रियों ने राजा उठानी कि यह दंड हुआ या पुस्तकार। सचका ममाधान करते हुए कुत्ते ने कहा—“मह ब्राह्मण शोषी, राजा और अनेक अंग कुम्भों से युक्त है। अतः महत्त्व बनने के उपरांत यह अपनी माता तथा अपने पिता के कुत्तों की मात पीढ़ियों को नष्ट में डालेगा।”

आ० रा०, उत्तराष्ट्र ४०२४, लेखक १०२५

सहस्रकिरण एक बार राजा सहस्रकिरण अपनी राखियों के साथ जलक्रीडा कर रहा था। उसने जलमय लगाकर पानी रोका हुआ था। उसी नदी के तट पर राखण जिनंदर-देव की प्रतिमाओं की स्पर्श मिह्रासन पर प्रतिष्ठा करते पूजा कर रहा था। क्रीडा के उपरांत सहस्रकिरण ने यहाँ से रोका हुआ जल छोड़ दिया तो चिनारों पर बाढ़-सी आ गयी, जिससे राखण की पूजा में व्यवधान पड़ा। अतः उसने श्रद्धा हावर राजा से मुद्रा किया और उसे पादबद्ध कर दिया। उसी समय सहस्रकिरण के पिता शतबाहु बहा पहुँचे। उन्होंने राज्य पुत्र को सौँ स्वयं प्रख्या से सी। उनसे अनुरोध पर राखण ने सहस्रकिरण को मुक्त कर दिया। वह भी अपना राज्य अपने पुत्र को सौँ स्वयं दोहा गेवर पिता के साथ चला गया।

१३० भा०, १०१४-२२

सहस्रपाद एक अपनी पत्नी के डंठि जतने के बाद से प्रत्येक सर्प की हत्या कर डालता था। एक बार उसे एक दुग्ध जाति का सर्प मिला। इससे पूरे कि वह सर्प को मार डाले, सर्प मनुष्यों की बोली में बोला। यह मैं पूछा कि वह इस विद्वान् योनि में क्यों है? सर्प ने बताया कि वह सहस्रपाद नामक ऋषि था। उसका लगन नामक ब्राह्मण मित्र था। एक बार सहस्रपाद ने परिश्रम में जिनकी का सर्प वनावर मित्र लगन को डरा दिया था। परस्पर उसने सहस्रपाद को मर्ष करने का शाप दिया। उसने बहुत अनुनय-विनय के उपरांत लगन ने कहा कि मैं के दर्शन के उपरांत वह शाप-मुक्त हो जायेगा। ऐसा ही हुआ। उसने यह मे कहा—“ब्राह्मण न भयं अहिना है—सर्पिण का भयं दह देना।”

म० भा०, शारिपर्व, अध्याय १०, ११

साव जावती (कृष्ण की पत्नी) के बेटे का नाम साव था। उसने स्वयंवर के समय दुर्गंधन की गन्धा लक्ष्मणा को हर लिया था। फलतः कौरवों ने उससे युद्ध किया और दोनों को पकड़ लिया। नारद मुनि के माध्यम से यह समाचार द्वारका पहुँचा। बलराम अबसे ही हस्तिनापुर के निकट एक उपवन में जा ठहरे और उद्वेग को संदेहावाहक के रूप में कौरवों के पास भेजा। कौरवों ने बलराम की आवभगत की किंतु बलराम के यह कहने पर कि एकाकी साव को घेरकर उन्होंने अन्याय किया था, अतः उन्हें साव और लक्ष्मणा को उन्हें सौंप देना चाहिए। कौरवों ने उनकी अवमानना की तथा कहा कि वे तो शासक न होने के कारण उनके वरों की धूल भी नहीं हैं। बलराम क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने अपने हथ से हस्तिनापुर पर प्रहार किया, फिर उसकी मोड़ में बटकाकर उसे खींचकर ले चले कि वह (हस्तिनापुर) गया में डुबो दें। आत्मरक्षा के निमित्त कौरवों ने लक्ष्मण को आगे कर साव को बिदा किया। तभी से हस्तिनापुर दक्षिण की ओर ढला तथा गया की ओर झुका हुआ है।

बीमद सा०, १०।१८

वि० पु०, ३।३१,

हिर० न० पु० विष्णुसर्ग, ६२

सागर-मयन सतस्र में दिति के पुत्र दैत्य और अदिति के पुत्र देवताओं ने अमर-अमर होने के निमित्त सागर-मयन करने का विचार किया। वासुकी नाम की मयन की डोरी, मदराचल की मयानी बनाकर मयन आरंभ किया। यह सहस्र वर्ष तक चषता रहा और वासुकी नाम के मुह से विष निकलकर पर्वत की चट्टानों और समस्त विश्व को जलाने लगा तो देवता शिव की शरण में पहुँचे। विष्णु ने प्रकट होकर कहा—“हे शिव! समुद्र-मयन में सबसे पहले विष निजला है और देवताओं के अग्रणी होने के नाते आप ही समझा पाय करें।” शिव ने हलाहल का पान किया। पुनः मयना आरंभ करने पर मदराचल पातान में घसने लगा। देवताओं का कर्त-नाद सुनकर विष्णु ने बमठ (बच्छप) का रूप धारण कर पर्वत को पीठ पर टिका लिया। एवं हजार वर्ष के मयन के बाद दह-अमरत्वप्राप्ति आयुर्वेद का भूति-मान स्वरूप एक पुरुष निरला। उसके बाद अप्सराएँ निकली। पानी से उत्पन्न होने के कारण ही ये अप्सराएँ बहलामी। वरुण की पुत्री वाष्णी निरली, जो उत्पन्न

होते ही वर खोबने लगी। देवताओं ने उसका वरण किया। वाष्णी को ग्रहण करने के कारण अदिति के पुत्र सुर और न करने के कारण दिति के पुत्र असुर बहलाए। तदुपरांत हृष्येष्ठ उर्ज्वश्रवा तथा कौस्तुभ मणि निकले। कासस्तार में अमृत निकलने पर दैत्य और देवताओं में परस्पर युद्ध आरंभ हुआ। दैत्य निर्बल थे, अतः राजाओं से जा मिले। घोर युद्ध में सबकी पक्षित क्षीण हो रही थी। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत उठा लिया। दिति के पुत्रों को धारकर देवताओं ने इद्र के राज्य की स्थापना की। इद्र स्वर्गलोक का पालन करने लगे।

बा० रा०, बाल पंडित, ४३।१-४४

दानव तथा देवताओं ने अमृत पाने की कामना से सागर मयन करने का निश्चय किया। सागर ने इस शर्त पर मयन की स्वीकृति दे दी कि उसमें सागर का अंश भी होगा। मदराचल की मयानी, नागराज वासुकी (मेषनाम का छोटा भाई) की रस्सी तथा बच्छप को आधार बनाया गया। वासुकि के मुख भाग को असुरों ने तथा पूछ को देवताओं ने पकड़ा। सागर मयने की प्रक्रिया में वासुकि के मुख से ज्वाला निकलती रही जो आकाश में बादल बनकर पानी बरखाती रही। मयन से जमरा चद्रमा, लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, सुरभि गौ, उर्ज्व-श्रवा (घोड़ा), अमृतकलश सहित धन्वतरि देव तथा ऐरावत की प्राप्ति हुई। अतः में काल कूट महाविष उत्पन्न हुआ। त्रिलोकी की रक्षा के निमित्त महेश ने विष को अपने कंठ में स्थान दिया। अमृत-प्राप्ति की सावसा से देवता और दानव परस्पर झगड़ने लगे तो विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत-नक्षत्र घाम लिया। सब लोग उनके रूप में चक्कर रहे और वे मात्र देवताओं में अमृत का वितरण करने लगे। तभी राहु नामक दानव ने छद्मवेश में देवताओं की पगल में धूमकर अमृत प्राप्त किया। कुर्ब तथा चंद्र ने यह तथ्य विष्णु को बताया तो विष्णु ने उसका सिर चक्र से काट डाला, इसीलिए यह चंद्र और सूर्य का बँदी बन गया। अमृत अभी उनके कंठ तक ही पहुँचा था, अतः उसका अमर सिर राहु बनकर गगन स्थित सूर्य-चंद्र का बँदी बन गया और यह पृथ्वी पर तबड़ने लगा। देवपुर सप्राम हुआ जगामे देवताओं की विजय हुई।

ब० बा०, आदित्य, ब्रम्हाण १७, १८, १९,

१७।१-१७

असुरों ने अपने दास्यों से देवताओं को पराजित कर दिया था क्योंकि दुर्वासों ने गांधर्वों के कारण इन्द्र तथा तीनों लोक श्रीहीन हो चुके थे। ब्रह्मा देवताओं को लेकर वनवृद्ध धाम पहुँचे। उन सबने श्रीहरि की स्तुति की। विष्णु ने उन सबसे कहा कि जब तब उनका कार्य मिट नहीं होता, वे सब दैत्यों से सधि कर लें। देवताओं ने असुरों से मित्रता कर ली। वे सब मिलकर अमृत मयन के लिए उद्योग-शील हो उठे। मदराक्षस को उखाड़कर वे छोर गांधर्व की ओर चले। मार्ग में एकदूर उन्होंने पर्वत को पटव दिया, जिससे नीचे दबकर अनेक असुर तथा देवता बिबलाग हो गये अथवा मर गये। परब्रह्म विष्णु ने अमृत अमृतमयी द्रष्टि से उन्हें पूर्ववत् कर दिया। देवता और असुरों ने वामुकि को अमृत का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। मदराक्षस ने मयानी तथा वामुकि ने उसकी डोरी का कार्य किया। असुरों ने देवताओं को वामुकि के मुँह की ओर छाटा देखकर आश्चर्यपूर्वक वही स्थान प्राप्त किया तथा देवता उनकी वृद्ध को मोर से सींचने में लग गये। पर्वत नीचे की ओर घूम न जाय इसलिए श्रीहरि ने विविध वच्छन का रूप धारण कर ठमे आधार प्रदान किया। मयानी (मदराक्षस) वच्छन को बमर पर घूमने लगी। वामुकि के मुँहों से धुआँ और आग निकलने लगी और असुर बहुत निस्तेज हो गये। देवता भी उस प्रकोप से दब नहीं पाये। मयन में सर्वप्रथम हलाहल निस्स्रा। उसकी ज्वाला के कारण देवताओं की आकुलता का निवारण करने के लिए मिथ ने वानवृद्ध का पान कर लिया। असुर बड़े प्रमत्त हो गये। विष के हाथ से जो विष मिला, उसे माप-बिच्छू आदि जीवों में ग्रहण कर लिया। मिथ ने विष को अपने कूट में धाम लिया। अंत में नीलवट कहाण। तत्पश्चात् नामधेनु (गाय, जो कि ब्रह्मवारी ऋषियों ने ली), उर्व्वरवा (घोड़ा वरि ने लिया), ऐरावत (इन्द्र का हाथी), वीस्तुम मणि (विष्णु ने ली), अम्बराण, लक्ष्मी (विष्णु का वरण किया), वाष्णी (दैत्यों ने ली), घन्वतरि (विष्णु के जहाजदार, जाबुवेद के प्रवर्तक) तथा अमृत का वलय आदि वस्तुएं निरनी। अमृत को असुरों ने छीन लिया। असुरों में 'पहले मैं, पहले मैं' कह-कहकर छीना-झट्टी हो रही थी, तब विष्णु ने सुदरी का रूप धारण कर अमृत का वलय हाथ में ले लिया। उसने दो पत्नियों में बँटे हुए असुर और देवताओं को

अमृत बाटने का कार्य सम्भाल लिया। उग्र मोहिनी रूप में विष्णु केवल देवताओं को ही अमृत पिलाना चाहते थे, किंतु देवताओं का वेप बनाकर राहु ने देवताओं के साथ अमृतपान कर लिया। सूर्य तथा चंद्रमा ने उक्तको पोल खात दी। विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। अमृत का ससर्ग न होने का कारण यह नीचे गिर गया। ब्रह्मा ने उन्हें राहु तथा नेतु नामक ग्रह बना दिया। देवताओं के उस राहु ग्रह न बदला जन को भावना से सूर्य तथा चंद्र पर आक्रमण कर दिया। देव-राजों का अमृतपान के उपरांत विष्णु गरुड पर सवार होकर तथा मदराक्षस का सहर चल दिये ता असुरों को बहुत क्षुण लगा। उन्होंने आक्रमण कर दिया। दयागुर सशम हुआ जिसमें इन्होंने असुर नर्मुषि का सिर समुद्र की फन से काट डाला। नारद न युद्ध को घात दिया। धुनाचाय न युद्ध में विवलाग हुए दैत्यों का तथा मृत बाँस को सजावनी विद्या और अपन स्पर्श से छीन कर दिया।

श्रीमद् भा०, अष्टाद १७३, अष्टाद ५-११

वि० पु०, ११८-

सात्यकि चित्रिप्रवर (चित्रि के पौत्र) का नाम सात्यकि था। वह अजुन का परम स्नेही मित्र था। अंनमन्तु के निघन का उपरांत जब अजुन न अगत दिन जयद्रथ का भारत की अथवा आत्मदाह की प्रातज्ञा की थी, तब वह युद्ध का लिए चसन स पूर्व सात्यकि को मुषिपिंड की रक्षा का भार सांप गया था। सात्यकि तेजस्वी वीर था। उसने कीरवा का अनक उच्छासात् का दादाका का मार लाना निमन से प्रमुख जससधि, विमर्शों की पजमना, सुदयन, पश्यपश्यथा पश्यथा ५१ सता, तूरि, कणतुन प्रसन्न ५१

५० भा०, अष्टाद, १११-१२३, १२५

१२०-१२५, १२५१-२३

१२५१-२३, १२५१ १३

सात्यकि ने अपने अमृत तेज तथा रणवीर्य के धन से द्राण, वीरवर्षा, शृङ्खला, वबोजो, अथव सेना, दुश्मान आदि योद्धाओं को पराजित कर दिया। दुश्मान न पर्वतीय योद्धाओं को पत्थरों द्वारा युद्ध करने की आज्ञा दी, क्योंकि सात्यकि इस युद्ध में त्रिपुण नदी था। सात्यकि ने सिद्ध शक्ति से छोटे बाणा से पत्थरों को बुर-बुर कर डाला तथा उनके गिरने में भारी सेनाएं आहत हुईं

सगी। सात्यकि ने सभी पापाण युद्ध करनेवाले योद्धाओं को मार डाला। दुःशासन सहित समस्त योद्धा द्रोण के पास पहुँचे। द्रोणाचार्य ने जुए का स्मरण दिलाकर बायर दुःशासन को बहुत पटकारा। भूरिथवा ने सात्यकि का रथ खहित कर दिया। सात्यकि को भूमि पर पटक दिया। भूरिथवा ने उसके आँखों की चोटी एक हाथ में पकड़ ली तथा दूसरे से तलवार उठायी। तभी अर्जुन ने प्रहार से उसका दाहिना हाथ बट गया। वह पहले तो इस बात पर हष्ट हुआ कि अर्जुन बीच में क्यों कूद पड़ा, फिर युद्ध की स्थिति समझकर मोन हो गया। उसने युद्धक्षेत्र में ही आमरब अनपन्न की पोषणा कर दी। अर्जुन तथा कृष्ण उसकी धीरता के प्रशंसक थे तथा उन्होंने उसे ऊर्ध्वलोक प्रदान किया। भाग्यकि ने रोष के आवेग में सबसे रोषने की अवहेलना करते हुए उसे (भूरिथवा को) मार डाला। श्रीकृष्ण को पहले में ही आभास था कि भूरिथवा सात्यकि को परास्त करेगा। श्रीकृष्ण ने दाक्ष से अपना रथ तैयार करने के लिए कह रखा था। श्रीकृष्ण ने श्रुपभस्वर से अपना शस्त्र बजाया—दाक्ष सकेत समझ, तुरत रथ लेकर वहाँ पहुँच गया तथा सात्यकि उस रथ पर चढ़कर कर्ण से युद्ध करने लगा। सात्यकि का भूरिथवा के हाथों जो अपमान हुआ था, उसका भी एक कारण था (दे० भूरिथवा)। सात्यकि ने अनेक बार कर्ण को पराजित किया, रथहीन भी किया, किंतु कर्ण को मारने की जो प्रतिज्ञा अर्जुन ने कर रखी थी, उसे स्मरण कर, उसने कर्ण का शस्त्र नहीं किया। भूरिथवा का पिता सोमदत्त भूरिथवा के वध के विषय में जानकर बहुत हष्ट हुआ। उसने अनुसार हाथ बटें व्यक्ति की इस प्रकार से मारना अधर्म था। उसने सात्यकि को युद्ध के लिए सलवारा किंतु श्रीकृष्ण तथा अर्जुन ने सहायक होने के कारण सात्यकि ने सहज ही उसे पराजित कर दिया तथा वातावर में मार डाला।

म० भा०, दोनपर्व, १६६/१-१३

म० भा०, कर्णपर्व, ८२/६

सामवान् देवमित्र तथा सारस्वत नामक दो ब्राह्मणों में परस्पर मैत्री थी। दोनों का एक-एक पुत्र था। उनका नाम प्रमद सामवान् और सुमेधा था। दोनों ने एक ही गुरु से विद्याध्ययन किया। एक बार यनादेव के निमित्त उन दोनों ने रानी सीमंतिनी के पास आन का निरवयव किया। विदमं देव के राजा ने उन्हें प्रेरित किया कि

उत्तम से कोई एक, नारी का रूप धारकर जाये अतः सामवान् नारी का रूप धारकर गया।

भोग्यिनी ने समस्त स्त्रियों को बारी बोर चुपको को शवर का रूप मानकर पूजन किया, उन्हें भोजन कराया तथा धन-धान्य देकर विदा किया। सामवान् ने नारी-रूप धरा था। वह वास्तव में नारी ही बन गया। उसने सुमेधा के सम्मुख पत्नीवत् समर्पण कर दिया। विरिजा को प्रार्थना से प्रसन्न करने पर भी उसे पुरुष-रूप प्राप्त नहीं हो पाया। विरिजा ने सारस्वत ब्राह्मण (सामवान् के पिता) को एवं और पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया।

वि० पु०, १०/२१

सारस्वत ब्रह्मा के पुत्र भृगु ने तपस्या में युक्त लोभ-मग्नकारी दधीचि को उत्पन्न किया था। मुनि दधीचि की धीर तपस्या से इन्द्र भयभीत हो उठे। अतः उन्होंने अनेक फलो-जुतो इत्यादि में मुनि को रिझाने के असफल प्रयास किये। अतः वे इन्द्र ने 'अलक्षुपा' नाम की एक अप्सरा को दधीचि का तपोमग्न करने के लिए भेजा। वे देवताओं का तर्पण कर रहे थे। सुदरी अप्सरा को वहाँ देख उनका वीर्य स्थित हो गया। सारस्वती नदी ने उसे अपनी कुली में धारण किया तथा एक पुत्र के रूप में जन्म दिया जो कि सारस्वत कहलाया। पुत्र को लेकर वह दधीचि के पास गयी तथा पूर्ववर्धित सत्त्व पाद दिलाया। दधीचि ने प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्र का माया सूत्र और सारस्वती को कर दिया कि अनावृष्टि के बारह वर्ष में वही देवताओं, पितृगणों, अप्सराओं और गणवों को तृप्त करेगी। नदी अपने पुत्र को लेकर पुन चली गयी। वातावर में देवासुर सभा में इन्द्र को शत्रु-विनाशक शस्त्र बनाने के लिए दधीचि की अस्थियों की आवश्यकता पड़ी। दधीचि ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी अस्थियों का समर्पण कर दिया। श्वेत देह त्याग दे अक्षय लोको में चले गये। अस्त्र-निर्मित अस्त्रों के प्रयोग के कारण बारह वर्ष तक देश में अनावृष्टि रही। सब लोग इष्ट-उपश्र भाग्यर भोजन प्राप्त करने का प्रयास करते रहे। सारस्वत एक मात्र ऐसे मुनि जानक थे जो भोजन की ओर से विरचित रहे। सारस्वती नदी न केवल जल प्रदान करती थी अपितु भोजनार्थ मछलियाँ भी प्रदान करती रहती थी। सारस्वत का कार्य वेदपाठ इत्यादि था। अनावृष्टि की समाप्ति के उपरांत मानुष पक्ष कि नित्य वेदपाठ न

करने के कारण ब्राह्मण उस जिन्दा को पूरी तरह नहीं जानते। उक्त मन्त्र लोगों ने मिनकर धर्म की रक्षा के निमित्त कामकाज मारस्वत को गुरु धारण किया तथा उनमें विधिपूर्वक देशों का उपदेश धारण धर्म का पुनः अनुष्ठान किया।

दे० दधीचि

म० भा०, मत्स्यपर्व, ३१।३-३३

सार्वाणि मनु (८) छाया सजा की बोले में मूर्ध्नि के पुत्र न जन्म लिया था जिसका नाम सार्वाणि था। वे आत्में मनु थे। सार्वाणि के जन्म तथा मनु बनने की कथा इस प्रकार है। पूर्वकाल में राजा मुरख को अपने मनु राजा ने हरा दिया। वह दुखी होकर वन में चला गया। वहाँ मेघा मुनि के आश्रम में कुछ समय तक विश्राम किया। वानांतर में उसे अपने राज्य तथा प्रजा की चिन्ता सत्राने लगी। उन्होंने दिनों-दिने आश्रम के पास एक निर्धन वैश्य मिला, जिसका समस्त धन आदि स्त्री-पुत्रों ने छीनकर उसे घर से निकाल दिया था। उनका नाम ममाणि था। वह अपने कष्ट-परिवार-जनों की चिन्ता में झुल रहा था। वे दोनों अपना-अपनी कथा लेकर मेघा मुनि के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि मन्वन्ती महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी मोह में डाल देती है। ममाणा से प्रसन्न होकर वही देवी मुक्ति के लिए भी वरदान देती है। उस दोनों ने तीन वर्ष तक तरस्या करते देवी को प्रसन्न किया। देवी ने प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूरी। राजा ने उस जन्म में अपने मनुओं का नाम तथा अगले जन्म में नष्ट न होनेवाला राज्य मांगा। वैश्य ने ज्ञानार्जन प्रदान करने-वाला ज्ञान मांगा। देवी ने राजा मुरख को उत्तम-सैन्य शत्रुओं की पराजय तथा अगले जन्म में मूर्ध्नि (विश्वदान्) के जन्म में जन्म लेकर सार्वाणि मनु होने का तथा वैश्य को मोक्ष-ज्ञान प्राप्त होने का वर दिया।

उत्पन्न सार्वाणि मे मन्वन्त प्रथम सार्वाणि मन्वन्तर दृष्टा।

सा० पु०, ७७।६०।

विदत्स्वान् पुत्र सार्वाणि आत्में मनु थे। उनसे मन्वन्त सार्वाणि मन्वन्तर प्रथम माना गया। द्वितीय सार्वाणि मन्वन्तर में रक्ष के पुत्र सार्वाणि हुए। वे नर्वे मनु थे। तदनन्तर द्रव्या के पुत्र सार्वाणि के आधिपत्य में माना गया। ग्यारहवें मनु धर्मसार्वाणि हुए। वे धर्म के पुत्र थे। बारहवें मनु रक्ष के पुत्र थे। तेरहवें मनु रौच्य बहनाए।

सा० पु०, ११।

सार्वाणि मन्वन्तरे का राजा अन्वन्तरि था। वह सत्रान की इच्छा से आठवें वर्ष तक माधवी-मन्त्र से एक गन्ध व्याहृति देता रहा। सार्वाणि देवी ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। उनसे वर-परम्परा को देनाए रखने के लिए अनेक पुत्रों की वाचना प्रकट की, पर उसे सार्वाणि के अनुरोध पर द्रव्या की कृपा से एक तेजस्वी जन्मा प्राप्त हुई जिन्का नाम सार्वाणि रखा गया। उनसे वत्सव होने पर भी किसी ने उसके वरों की वाचना नहीं की। सो पिता के आदेश से वह मन्त्रियों के साथ अपना पति खोजने के लिए यात्रा पर गयी। जब वह लौटी तब राजा के पास नारद मुनि बैठे थे। चित्ता के पूछने पर उसने द्रव्या का शास्त्र-देश में द्रुमलेन नाम के राजा से। वे अर्थ हो गये। अतः उनका मनु ने उनकी सन्तति तथा राज्य का हारण कर लिया। उक्त वे वन में चले गये। उनके पुत्र का नाम मत्स्यवान् था और सार्वाणि मन में उसीका वरण कर चुकी थी। नारद ने कहा— वह सर्वगुण सम्पन्न होकर भी कुछ एक वर्ष और जीवित रहेगा, अतः कल्प वर की श्राव्य की जाय, पर सार्वाणि तैयार नही हुई। अतः उनका विवाह मत्स्यवान् से कर दिया गया। वह वर्ष भर के दिनों की कष्टा करती रही तथा वास-मनुर और ब्राह्मणों की सेवा में लगी रही। वर्ष पूरा होने में तीन दिन पूर्व से वह निराहार रहकर वन में लगी रही। वर्ष के अन्तिम दिन उत्पन्न के साथ वन में गयी—वह मन्त्रियों के लिए सबकी बाँटने हुए मत्स्यवान् के निर में पीठा जारन हुई। वह मूत्र पर केट गया। मत्स्यवान् अतः गुणवान् व्यस्तित था। अतः उत्तम समराज स्वयं एक पाश लेकर कहा पहुँचा। पाम में अनुष्ठानात्र जीव को बाधकर उसने मत्स्यवान् के शरीर से निकाल लिया। वह मृत मत्स्यवान् को छोटकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा—सार्वाणि भी उसके पक्षे-पक्षे चल दी। समराज ने उसे अनेक प्रकार से लौटने के लिए कहा किन्तु उसके तर्कों और मुक्तिवा इतनी मुदर पों कि समराज ने उसे पति-श्राप से इतर कोई वर मांगने के लिए नही। मत्स्यवती ने पहले वर से मन्मुर की आत्में, दूसरे से मन्मुर का छिन्ना हुआ राज्य तथा धर्म में अन्वन्तरि माया। तीसरे वर ने चित्ता की बुल-परम्परा चलते-चलते गौ और मनुष्य तथा चौथे वर से अपने मौ पुत्र मने। मन ने ये सब वर दे दिये तो सार्वाणि ने कहा—“मन्वन्त के साथ वाग्व्यवहारेन व्यस्तित करते हुए ही तो यह मन्वन्त है,

अतः सत्यवान को पुनर्जीवन दीजिए।" यमराज ने सत्यवान को पुनर्जीवन प्रदान किया तथा चार सौ वर्ष तक जीवित रहने की आशीष दी। उस समय तक रात हो चली थी। सत्यवान को जीवित होकर लगा कि वह दुस्वप्न देख रहा था। वे दोनों जब आश्रम पहुँचे तब तक राजा सुमत्सेन तथा उनकी पत्नी अत्यंत व्याकुल चित्त से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा की आँखें लौट आयी थी। लौटने पर मावित्री ने समस्त वृत्तान्त कह सुनाया। राजा का शत्रु उसके मंत्री के हाथों मारा गया। वे लोग शास्त्रदेव में चले गये। बालातर में सत्यवती को सौ भाई तथा सौ पुत्रों की प्राप्ति हुई।

म० भा०, ४१५५, २२१५-४१

२६३-२६९८

राजा अश्वपति निःसंतान था। उसको ज्ञात हुआ कि कृष्ण ने गोलोक में ब्रह्मा को मायत्री प्रदान की थी किंतु वह ब्रह्मलोक जाने के लिए तैयार नहीं हुई। ब्रह्मा ने वेद माना को प्रसन्न करके सावित्री की प्राप्ति किया था, अतः अश्वपति ने भी मायत्री मंत्र के जाप से सावित्री को प्रसन्न करके सतान-प्राप्ति का वर प्राप्त किया। बालातर में प्राप्त कन्या का नाम भी उसने सावित्री ही रखा। उसने सत्यवान का वरण किया (येप कथा महा० भा० में दी गयी सावित्री की कथा के समान है, महा मात्र अंतर दिये गये हैं।) (क) पिता की आज्ञा से वह सावित्री समेत वन में लक्ष्मी और फल लेने गयी। वृक्ष से गिरने के कारण उसका देहावसान हो गया। (ख) यमराज ने मावित्री से प्रसन्न होकर उसे शक्ति के कीर्तन की महत्ता बतायी तथा भुत भवित वा महाभय दिया।

शेप २० म० भा०

३० भा०, ४१५५-३०

सिद्धार्थ बंधिमस्त्व के सीनहृत्परीक्ष हो जाने पर राजा ने उनके लिए समस्त सुविधाएँ जुटा दीं। उन्हें जोगों में लिप्य जानकर तथा विभिन्न शास्त्रादों में यदुक्त-माता (पटरानी) के साथ विचरण करते देखकर जाति के लोगों ने राजा से कहा कि वे सिद्धार्थ को युद्ध-कला आदि में निपुणता प्राप्त करवाने का प्रयत्न करें। राजा ने सिद्धार्थ को बताया तो उन्होंने अपनी अन्धजात दृष्टता का प्रदर्शन किया। सब दर्शन चमत्कृत रह गये।

३० भा०, ११२५, शीब

सीता (पूर्वजन्म के लिए देखिए वेदवती) मिथिलाप्रदेश

के राजा जनक के राज्य में एक बार अकाल पड़ने लगा। वे स्वयं हल जोतने गये। तभी पृथ्वी को फोड़कर सीता निकल आयी। जब राजा बीज बो रहे थे तब सीता की धूल में पड़ी पावर उन्होंने उठा लिया। उन्होंने आमाशवाणी सुनी—“यह तुम्हारी धर्मकन्या है।” तब तक राजा की कोई मताम नहीं थी। उन्होंने उसे पुत्री-वत् पाला और अपनी बड़ी रानी को सौंप दिया। बिजोरी सीता के लिए पोष्य वर प्राप्त करता कठिन हो गया, क्योंकि सीता ने मानव-योगिन से जन्म नहीं लिया था। अतः वे राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रचा। एक बार दक्षयज्ञ के अवसर पर वरुणदेव ने जनक को एक धनुष और बाणों से आपूरित हो तरकाश दिये थे। वह धनुष गनेर लोग किसकर भी हिला नहीं पाते थे। जनक ने घोषणा की कि जो मनुष्य धनुष को उठाकर उसकी प्रशंसा थका देगा, उससे वे सीता का विवाह कर देंगे।

म० भा०, अयोध्या कांड, ११५१-११५५

राजा इस बसौटी पर असफल रहे तो उन्होंने अपना अवयान जानकर जनकपुरी को तहम-तहम कर डाला। राजा जनक ने उपस्था से देवताओं को प्रसन्न किया तथा उनकी चतुर्दशियों सेना से उन राजाओं को परास्त किया। राजा जनक से यह वृत्तान्त जानकर विद्वामित्र ने राम-लक्ष्मण को वह धनुष दिलवाने की इच्छा प्रकट की। जनक की आज्ञा से आठ पहिरोवाले सहूक में बंद उस धनुष को पांच हजार और टंककर लाये। जनक ने कहा कि जिस धनुष को उठाने, प्रर्थचा चढ़ाने और टंककर करने में देवता, दानव, दैत्य, राक्षस, गधर्व और दिम्बर भी समर्थ नहीं हैं, उसे मनुष्य भला कैसे उठा सकता है। सहूक खोलकर, राजा जनक की अनुमति से, राम ने अत्यंत मृदुलता से वह धनुष उठाकर चढ़ाया और मध्य से तोड़ डाला। राम, लक्ष्मण, विद्वामित्र और जनक में अतिरिक्त शेष समस्त उपस्थित गण सत्त्वात् बेहोश हो गये। जनक ने प्रसन्नचित्त गीता का विवाह राम से करने की छत्ती और राजा दशरथ को सादर साने के लिए मंत्रियों को धर्मोपस्था भेजा। राजा दशरथ ने वसिष्ठ, वामदेव तथा अपने मंत्रियों से सम्राट् की ओर विदेह के नगर की ओर प्रस्थान किया। राजा जनक ने अपने भाई कुपध्वज को भी साहाय्य नगरी में भुजा भेजा। राजा दशरथ और जनक ने अपनी वमावती का

पूर्ण परिचय देकर सीता और उर्मिता का विवाह राम और लक्ष्मण से तय कर दिया तथा विद्वत्पितृ के प्रस्ताव से कुशाध्वज की दो सुदरी बन्ध्याओं (मादवी धृतनीति) का विवाह भरत तथा शत्रुघ्न के साथ निश्चित कर दिया। उत्तरा काल्पुनी नक्षत्र में चारों भाइयों का विवाह हो गया।

कालांतर में कैकेयी के वर माग लेने पर (दे० राम, कैकेयी) सीता और लक्ष्मण सहित राम चौदह वर्ष के वनवास के लिए चले गये। वन में रावण ने सीता का हरण किया। फलस्वरूप राम-रावण युद्ध हुआ।

का० रा०, बान कांड, ६६।१२-२६

६७।१-२७, ६८, ७०, ७१-७२,

७३, ७४, ७६, ७७ (उत्पुत्र)

रणक्षेत्र में वानर-सेना तथा राम-लक्ष्मण की व्यवस्था करने के निमित्त मेघनाद ने माया का विस्तार किया। एक मायावी सीता की रचना की, जो सीता की भाँति ही वृक्षच्छाया तथा अस्त-व्यस्त वेशभूषा धारण किये थी। मेघनाथ ने उस मायावी सीता को अपने रथ के सामने बैठाकर रणक्षेत्र में घूमना प्रारम्भ किया। वानरो न उसे सीता समझकर प्रहार नहीं किया। मेघनाथ ने मायावी सीता के बान पकड़कर खींचे तथा उसके दो टुकड़े करके मार डाला। चारों ओर फैला खून देखकर सब लोग शोकाकुल हो उठे। हनुमान ने सीता को मरा जानकर वानरो को युद्ध न करने की व्यवस्था की क्योंकि जिस सीता के लिए युद्ध कर रहे थे, वही नहीं रही तो युद्ध करना व्यर्थ है। यह देखकर मेघनाथ निकुंभिमा देवी के स्थान पर जाकर हृदय करने लगा। राम ने सीता के निधन के विषय में जाना तो अचेत हो गये।

जब राम की चेतना लौटी तो लक्ष्मण ने अनेक प्रकार से उनकी सपत्न्या तथा विभीषण ने कहा कि "रावण कभी भी सीता को मारने की आज्ञा नहीं दे सकता, वह यह निश्चय ही माया का प्रदर्शन किया गया होगा।"

का० रा०, युद्ध कांड, ८१-८५।

सहा-विनय के उपरान्त राम ने सीता से कहा—"तुम रावण के पास बहुत रही हो, अब मुझे तुम्हारे चरित्र पर संदेह है। तुम स्वेच्छा से लक्ष्मण, भरत अथवा विभीषण किसी के भी पास जाकर रहो, मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूँगा।" सीता ने श्रान्ति, अपमान और दुःख में विगलित होकर चिता तैयार करने की आज्ञा दी। लक्ष्मण

ने चिता तैयार की। सीता ने यह कहा—"यदि मन-वचन-कर्म में मैंने मंदव राम का ही स्मरण किया है तथा रावण जिस गरीब को उठाकर ले गया था, वह अवगुण था, तब अग्निदेव मेरी रक्षा करें।" और जलती हुई चिता में प्रवेश किया। अग्निदेव ने प्रत्यक्ष रूप धारण करने सीता को गोद में उठाकर राम के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा कि वह हर प्रकार में पवित्र है। तदुपरांत राम ने प्रसन्न भाव से सीता को ग्रहण किया और उपस्थित समुदाय को बतलाया कि उन्होंने सत्यनिष्ठा के भय से सीता को ग्रहण नहीं किया था।

का० रा०, युद्ध कांड, ११८-१२१।

कुछ समय बाद भक्तियों के मूह से राम ने जाना कि प्रजाजन सीता की पवित्रता के विषय में सतिष्व हैं। अब सीता और राम की लेकर अनेक बातें कहते हैं। सीता गर्भवती थी और उन्होंने राम से एक बार तपोवन की शोभा देखने की इच्छा प्रकट की थी। राघव को कलक से दधाने के लिए राम ने सीता को तपावन की शोभा देखने के बहाने से लक्ष्मण के साथ भेजा। लक्ष्मण को अलग बुलाकर राम ने कहा कि वह सीता को वहीं छोड़ आवे। लक्ष्मण ने तपोवन में पहुँचकर अत्यंत उद्विग्न मन से सीता से सब कुछ कह सुनाया और लौट आया। सीता का रुदन सुनकर वाल्मीकि ने दिव्य दृष्टि से सब बातें जान ली तथा सीता को अपने आश्रम में स्थान दिया। उसी आश्रम में सीता ने लव और कुश नामक पुत्रों की जन्म दिया। बालकों का खालन-पालन भी आश्रम में ही हुआ। राम इस सबके विषय में कुछ नहीं जानते थे।

का० रा०, वनर कांड, ४४-४६।

जब राम ने अस्वमेध यज्ञ किया, उस समय लव और कुश नामक शिष्यों को वाल्मीकि ने रामायण सुनाने के लिए भेजा। राम ने मोदभाव से वह चरित्र सुना। प्रतिरिक्त वे दोनों बोल सगे सुनाते थे। उत्तर कांड तक पहुँचने पर राम ने जाना कि वे दोनों राम के ही बालक हैं। राम ने सीता को बताया कि यदि वे निष्पाप हैं तो ममा में आकर अपनी पवित्रता प्रकट करें। वाल्मीकि सीता को लेकर गये।

वसिष्ठ ने कहा—"हे राम, मैं वरुण का दम्पत्य पुत्र हूँ। जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला। वे दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। यदि मैं झूठ बोला हों तो मेरी तपस्या का फल

मुझे न मिले। मैंने दिव्य-दृष्टि से उसकी पवित्रता देख ली है।”

सीता हाथ जोड़कर नीचे मुक्त करके बोली—“हे परती मा, यदि मैंने मन में भी कभी राम के अतिरिक्त किसी की चिन्ता की हों तो परती पट जाय और मैं उसम समा जाऊँ।” अब सीता ने यह कहा तब नागों पर रत्न एवं पिशासन पृथ्वी फाड़कर बाहर निकला। पिशासन पर पृथ्वी दँबी बैठी थी। उन्होंने सीता को गोद में बिछ लिया। सीता के बँटते ही वह पिशासन धरती में घसने लगा।

का० रा० उत्तरकाण्ड २३ ८७

राम ने अग्नि-परीक्षा के उपरान्त सीता को ग्रहण किया। इस बात का हनुमान और अम्ब ने विरोध किया। उनके अनुसार समस्त ब्रह्मण और ब्रह्मजनों के सम्मुख सीता की पवित्रता प्रमाणित करके ही उस ग्रहण करना चाहिए। राम लक्ष्मण नहीं माने। राज्य में पहुँचकर कुछ समय बाद लोकापवाद मुनिकर राम ने पुनः सीता को निवासित कर दिया। अश्वमेध यज्ञ के समय अगद और हनुमान को ज्ञात हुआ तो वे रुष्ट और दुःखी होकर गन्धामान से पापी का नाम ले लगे।

का० पु०, १३५-

जनक की पटरानी का नाम विदेही था। उसके गर्भिणी होने पर प्रमादवासी देव (जो पूर्वजन्म में गिमान साधु था) ने अपने पूर्वजन्म का स्मरण किया तथा जाना कि उसने उदर से एक अन्य जीव के साथ उसका भूतपूर्व पुत्र भी जन्म ले रहा है। एक जुड़वा पुत्र और बच्चा का जन्म होने पर उस देव ने पुत्र का अपहरण कर लिया। वह उसे शिला पर पटककर मार डालना चाहता था किन्तु उसे अपने पुष्यो का नाम बरत की इच्छा नहीं हुई। अतः उसने उसका नाम बाणक रक्ख दिया। बच्चा से चद्रगति देखकर वे उसे देखा तो उठाकर अपनी पत्नी अशुमता के पास लिटा दिया। वे दोनों पुत्रहीन थे। उसे पुत्र मानकर उन्होंने सात्तन-पालन किया। उसका नाम बाणक रक्खा गया। लोग उसको ही पुत्र का जनक समझे। विदेही अपना पुत्र छोड़कर बहुत दुःखी हुई। बहुत दूढ़ने पर भी वह नहीं मिला। बच्चा का नाम सीता रक्खा गया। बड़े होने पर एक दिन पृथ्वी पर धूमने हुए नारद ने सीता के विषय में मुना तो वह आश्रमार्थ से उसे देखने गया। नारद के

भयकर रूप को देखकर वह भयातुरा महत के अंदर चली गयी। नारद को द्वारपालों ने रोक लिया। नारद कहा से तो चला गया, पर सीता से बँर छान लिया। उसने रघुनपुर नगर में पट पर सीता का चित्र खींचा, जिसे देखकर भ्रामर उधर भुम्य हो गया। नारद ने प्रकट होकर उसका परिचय दिया और स्वयं आनाम-भार्य से चला गया। पुत्र की इच्छा जानकर चद्रगति ने कहा—

“हम लोग जायज म रहनेवाले विद्याधर हैं। मनुष्या के पास हमारा जाना सोभा नहीं देता।” उसने चपल-गति नामक एक दूत को पृथ्वी पर भेजा कि वह जनक को ले आवे। चपलगति अश्व का रूप धारण करके जनक के पास गया। नये अश्व को देख जनक ने उसे अश्वघाता में ग्राह लिया। एक दिन राजा उस घोड़े पर बैठा तो वह ठुरत राजा सहित उड़कर वृक्ष की एक शाखा से जा लगा। अश्व अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। चद्रगति ने अपने पुत्र के लिए सीता को मागा। जनक ने कहा कि वह पहले ही राम का समर्पण करने का निश्चय कर चुका है। चद्रगति ने विद्याधरों के हाथ जनक के माथ एक महाबलुष भेजा और कहा—“यदि राम इस धनुष की प्रत्यक्षा चद्रा देम तो वह सीता को प्राप्त कर ल। यदि वह ऐसा न कर पाया तो बाणक उसका अपहरण कर लेना।” राम ने धनुष उठाकर प्रत्यक्षा चद्रा की। अतः उसने सीता को प्राप्त कर लिया। तदनंतर लक्ष्मण ने धनुष मोड़कर चद्राकार कर दिया। भरत सोचने लगा—“उसी पिता का पुत्र होकर मैं भ्राजा रह गया।”

राम लक्ष्मण के साथ सीता ने भी राज्य का परिपालन कर बन की ओर प्रस्थान किया (दे० सीता हरण)। दुर्माय से रावण ने उसे हर लिया। रावण पूर्वजन्म के कारणपरवारी की इच्छा के दिन उसका उपभोग नहीं कर रहा था किन्तु राम ने बिछड़कर सीता निराहार रहने लगी। उसे रावण ने अनेक प्रकार से भाषावी शृंगारों द्वारा डराया भी किन्तु उसका मन राम में ही रमा रहा।

सीता को प्राप्त करके राम मावैत पहुँचा। लक्ष्मण का राज्याभिषेक हुआ तथा सीता के गर्भ की घोषणा हुई। सीता गर्भवती के दिन अतिरिक्त के दर्शन करना चाहती थी। राम ने राज्य में सीता के चरित्र-विषयक अश्वमेध यज्ञ, कर्माणि उसे रावण ने हराया। राम ने लोकापवाद

में बचने के लिए निरपराधिनी सीता को रैन-मदिरों के दर्शन करवाने के बहाने से जाल में भेज दिया। मयाजब जंगल में उसे छोड़ते हुए सेनार्पण कृताउबदन का दिव्य भी दहल उठा। रस सौदाते हुए अपने सीता को उसके निर्बानन और लसवा वारण भी बना दिया। सयोज से उस दिन हाथियों की पकड़ने के लिए राजा बज्रवज्र भी उसी जंगल में गया था। उसने सीता की बात सुनी तो उसे बादवासन प्रदान करके अपने राज्य में गिरा दी। बालातर में उसने दो पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम अनगलवण तथा मदनानुष ये।

पृ० प०, २६।, २८,
४१-४१८, ६२-६३८, ६७८-

(दे० शबूक) राक्षस ने खरदूषण और सेना के साथ दह-वारण में पहुँचकर पुष्पक विमान से ही सीता को देखा तो मुग्ध हो गया। महमन ने राम और सीता को ठहराने के लिए बड़ा और स्वयं युद्ध के लिए प्रस्थान किया। थोड़े समय उपरांत राक्षस ने लक्ष्मण जैसी आवाज में और से सिहनाद किया। राम उस आवाज को सुनकर आश्रुत हो गये। वे सीता को जटायु के सरलाय में छोड़-कर युद्ध के लिए चले गये। सुप्रवचर आनकर राक्षस ने विमान भीषा किया तथा सीता को बगान् उसमें बँठा लिया। जटायु के रोने पर उसे घायल करके पृथ्वी पर धकेल दिया और सीता सहित विमान में उड़ चला। सीता रोने लगी। राक्षस ने सोचा, जब तक वह स्वेच्छा से उमके निवृत्त नहीं होगी, वह उसका उपनोष नहीं करेगा। उसपर राम लक्ष्मण के पास पहुँचि तो वह ठीक था और उसने अनुरोधपूर्वक राम को आपन भेज दिया। लौटने पर सीता नहीं मिली। घायल जटायु ने समस्त वृत्तांत कह सुनाया। भरत राजा विराधित की सहायता से उन सबको परास्त करके सीता तो दखा कि सीता का उप-हरण हो चुका है। राजा विराधित की सहायता करते हुए लक्ष्मण ने खरदूषण को मार टाका था, वत सीता को खोजने के लिए विराधित ने अपने समस्त सेवकों का प्रयोग किया।

पृ० प०, ४४-४४८-

अनगलवण तथा मदनानुष ने राम-लक्ष्मण का युद्ध होने के उपरांत सीता अनेक नारियों ने धिरी हुई राम के पास पहुँची। अन्तर्वाद के धमन के लिए उनमें अग्नि-यरोज्ञा का व्योकरण किया। सीता ने कहा—“हे अग्नि ! यदि

मेरे मन में कभी भी राम से इतर कोई पुरुष नहीं आया है तो तू मुझे न जलाना।” जिस गढ़ में सबडिया लगा-कर अग्नि प्रज्वलित की गयी थी, वह सीता के प्रवेश करते ही पानी की बावरी के रूप में परिणत हो गया। धीरे-धीरे जल बढ़ता गया—खोण दूबने लगे। सीता का स्पर्श पाकर जल पुनः सीमित हो गया। राम ने सीता से सनन्धाचर्या की। सीता ने उसे अपना कन्दर्प प्रारम्भ ही माना। उसने अपने दात दस्ताड जाने तथा दीक्षा से ली। नक्षत्रमूपा मुनि ने राम के पूर्वजन्म के विषय में बताया। सीता ने प्रदग्गा ग्रहण की।

दे० सीता (अग्नि-यरोज्ञा)

पृ० प०, १०११११११,
१०२१०१

सुर पूर्वकाल में मुद तथा उरमुद नामक दो दैत्य भाई थे। वे दोनों परस्पर अत्यन्त स्नेहीयत थे। और लक्ष्मण के पन्थवरूप उन्हें बड़ा सेवरदान मिला कि वे त्रिलोक पर आधिपत्य जमा लेंगे तथा उनकी मृत्यु का कारण भी वे ही परस्पर होंगे। कोई अन्य उन्हें नहीं मार पायेगा। शक्तिशाली अधिपति होने के उपरांत उन्होंने देवताओं तथा मानवों पर अत्याचार करने प्रारम्भ कर दिये, अतः ब्रह्मा जी ने उनकी मृत्यु के लिए एक मुक्ति सोची। ब्रह्मा ने दिव्यवशों से एक अतिशक्तिशाली सुदरी त्रिलोचना की अनु-पम देह का निर्माण करवाया। उन्होंने त्रिलोचना की मुद तथा उरमुद में दूट डलवाने का कार्य सीता। चतुर्दश समय जब वह देवताओं की परिक्रमा करने लगी तब उसके अनुपम रूप की देखने के लिए महादेव के चार मुक्त प्रव्रत हुए तथा इह के पार्ष्व भाग में सर्वत्र नेत्र उत्पन्न हो गये। पर्वत पर विहार करते मुद तथा उरमुद में त्रिलोचना की प्राप्ति करने के लिए प्रव्रतों को मार डाला। ब्रह्मा ने त्रिलोचना के शरीर से प्रसन्न होकर उसे बरदान दिया कि वह इच्छानुसार सभी लोकों में विचरण कर पारसी तथा उसमें अनुपम तेज होगा, अतः उसे ब्रह्म भर देखने में भी सब अक्षम रहेंगे।

म० पा०, आदित्य, २००-११११-

सुगन्धा मनु ने भी पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े नामाय थे। नामाय का पुत्र अबदीप सज्जित होकर ब्रह्मा के मुणों में मुक्त था। दूसरे पुत्र गणपति के आनन्द नामक पुत्र तथा सुगन्धा नामक पुत्री का जन्म हुआ। एव बार

सुकन्या घूमती हुई च्यवन ऋषि के वल्मीक के निकट पहुँची। तपस्यारत ऋषि के घरीर पर सब ओर वल्मी (दीमक) दिलायी पड़ती थी। वेवन दो बाखें चुपनू की तरह चमक रही थी। सुकन्या ने खेल-खेल में अन-जाने ही काँटा लेकर दीमक के मध्य चमकती आँखों को कुंरदा जिससे च्यवन ऋषि अर्ध हो बचे। नेत्र-श्लेदत होने पर उन्होंने जोर से कहा—“हाय, भी बरा,” बिनु सुकन्या बिना कुछ समझे घर चली गयी। मुनि के प्रसन्न होने के फलस्वरूप पशु-पक्षी, सैनिक आदि सभी के मग्न-भूत रह गये। राजा शर्याति बहुत चिन्तित हुए। सुकन्या से उक्त घटना के विषय में जानकर वे तुरत वल्मी के पास बचे। उन्होंने मुनि से क्षमा-याचना की तथा अपनी बन्धा की ओर से भी क्षमा मांगी। च्यवन ने राजा से उसकी बन्धा की याचना की कि वह नित्य च्यवन की सेवा करे। राजा की चिन्तित देखकर सुकन्या ने मुनि का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। वह मृगधर्म पहनकर मुनि की सेवा करने लगी। पशु-पक्षी तथा सैनिक पूर्ववर्तित दृष्टि से मुक्त हो गये। एक बार सूर्य-युक्त अश्विनीकुमार च्यवन के आश्रम पर पहुँचे तो सुकन्या के रूप पर मुग्ध हो गये। उन्होंने उसके सम्मुख प्रस्ताव रखा कि वह उन दोनों में से किसी एक का वरण कर ले—बूढ़े मुनि ने योग्य वह नहीं जान पड़ती। सुकन्या ने दृष्टि हाँकर कहा—“आप देवता होकर अघर्म की बातें करते हैं।” अश्विनीकुमारो ने उसकी ओर अधिक परीक्षा लेने के निमित्त च्यवन को अपने जैसा रूप और बाखें प्रदान करके सुकन्या से समान रूप से तीनों व्यक्तियों में से एक किसी का वरण करने के लिए कहा। शिवा की कृपा से सुकन्या ने मुनि का ही वरण किया। प्रसन्नचित्त च्यवन ने अश्विनीकुमारो को उनका मनवाञ्छित वर दिया कि वे शर्याति के दक्ष में सोमपायी हो सकेंगे। कावावर में पत्नी की प्रेरणा से शर्याति सुकन्या से मिलने आश्रम में पहुँचे तो समस्त घटनाचक्र के विषय में जानकर बहुत प्रसन्न हुए तथा च्यवन के दिए वचन को भी उन्होंने पूर्ण किया।

दे० भा०, भा०-१

मुद्रप-पुत्र गहड़ की वन-परंपरा में प्रभोतुप का जन्म हुआ। उसने दो पुत्र हुए—कन तथा कबर। एक दिन कन कंतास पर्वत पर गया। वहाँ विष्णुदूत (कुवेर के अनुचर) नामक राक्षस की अपनी पत्नी मदनिवा (मेनवा

की बन्धा) के साथ रति-विनाश में मग्न देखा। विष्णुदूत ने कन को वहाँ से चने जाने के लिए कहा। कन नहीं गया तो उसने उसके मार डाला। भाई के वध पर कबर बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने उस निशाचर को दह मुद्र में मार डाला। मदनिका ने पनि की मृत्यु के उपरांत कबर को पति-रूप में वर लिया। उसने इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति थी। अतः उसने पक्षियों का रूप धारण कर लिया। उसी पक्षियों की बोख से दुर्वासा के शापवश बपु ने जन्म लिया, जिसका नाम ताक्षी रखा गया। कबर ने ताक्षी का विवाह ब्राह्मण-पुत्र के साथ कर दिया। कातातर में वह गर्भवती हुई। वह कुक्षेत्र गयी हुई थी। कौरव-मादवों का युद्ध चल रहा था। तभी पार्थ के वाण से अचानक उसकी कुक्षि विदीर्ण हो गयी। उसके चार अर्ध भूषि पर गिरे। दैवयोग से उनमें से कोई दूटा नहीं। तभी मगदत के सुभ्रतीर नामक राज के राजे का घटा बाण से छिन्न-बधन होकर उन्हीं चार अर्धों पर गिरा। वह इस प्रकार गिरा कि चारों अर्ध उससे उठकर सुरक्षित हो गये। युद्ध की समाप्ति के उपरांत मुषिष्ठिर मृत्युचंदा पर लेटे भीष्म से धर्मापदेश ग्रहण करते-बोलते थे। उन्हीं दिनों बड़ा से चाहे हुए शमीक मुनि ने पक्षी शब्दों का चहकना सुना। बड़ा उठया तो चारों पक्षी पूर्ण सुरक्षित विद्यमान थे। वे उन शब्दों को लेकर अपने आश्रम चले गये। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जिसकी रक्षा भगवान् करता है, उसे कोई दृष्ट नहीं कर सकता। तदन्तर मुनि के आश्रम में गहर के चारों पक्षी वेदवेदांगों में निपुण हो गये। उन्होंने सहस्रत श्लोक में मुनि मे कहा—“हम शोक आपकी कृपा से आवाज-धारण में पूर्ण समर्थ हो चुके हैं। अतः आप हमारे योग्य सेवा बनाए और हमें जाने की आज्ञा दें।” मुनि विस्मित हो गये। शमीक ने उनके त्रिकं योनि में त्रय्य लेने पर भी मनुष्य की भाषा बोलने में समर्थ होने का वाक्य प्रोठा। पक्षीगण बोले—“पूर्वजन्म में हम भूष्य मुनि के चार पुत्र थे। एक बार इद्र एवं बृद्ध जर्मित पक्षी का रूप धारण कर मुनि भूष्य की परीक्षा लेने चहुँके। उन्होंने कहा कि वे भूमे हैं, अतः मनुष्य का माध-प्रसाद करेंगे। मुनि ने हम वचनों की अपना मात-महाय करवाने को कहा। हमारे मना करने पर उन्होंने अपना घरीर अर्पित कर दिया तथा हमें त्रिकं योनि में जन्म लेने का साध दिया। इद्र उनके आतिथ्य-मत्कार से प्रसन्न होकर अपने वास्तविक रूप में

प्रवृत्त हुए तथा उन्हें धर्म में निर्विघ्न लगे रहने का वर देकर अवधान हो गये। हम लोगों ने पिता से बहुत समा मारी तो उन्होंने कहा कि हमारे तिर्यक् योनि में रहने पर भी मरस्वती और स्मृति हमारा साथ नहीं छोड़ेंगी।" वे चारों पक्षी 'धर्मपक्षी' नाम से विख्यात हुए। उन्होंने जैमिनी की धर्म और ज्ञान-मन्त्रों अनेक शवाकों का समाधान किया।

सा० पु०, २-२१-

सुग्रीव सुग्रीव ऋक्षराज नामक वानर का पुत्र था। वह सूर्य का औरत पुत्र तथा बाली का भाई था। बाली से झगड़ा होने पर वह दुस्ती हाथ में लेकर पचास के निष्ठ रहने लगा था।

एक दिन सीता को दूढ़ते हुए राम और लक्ष्मण पचास के निष्ठ पहुँचे।

सा० रा०, मरण काद, ७२।२०-२३

उन्हें मृतिबंध में आता देखकर सुग्रीव भयभीत हो गया क्योंकि उसे संदेह हुआ कि बाली ने उसे मारने के लिए किसी पक्षी को छपेवेग में भेजा है, किंतु वायु-पुत्र हनुमान ने उसको समझ-बुझाकर भाग दिया। वह (हनुमान) मृति बंध धारण करते सुग्रीव का मैत्री सदा लेकर राम-लक्ष्मण के पास गया। राम और सुग्रीव की मैत्री होने पर सुग्रीव ने सीता-हरण के विषय में राम को बताया कि यह कुटूष रावण ने किया है। उसने सीता का उत्तरीय तथा आभूषण भी राम-लक्ष्मण को दिखाए, जिन्हें सीता ने उतारकर फेंका था। राम ने वे सब पृच्छा किए। लक्ष्मण ने भी पावने के पहचाने कौनसे वह प्रति-दिन सीता के चरणों में प्रणाम करता था। सुग्रीव ने उन्हें सीता को दूढ़ने का वचन दिया तथा राम ने बाली को मार डालने का आश्वासन दिया। इस प्रकार सुग्रीव का छिन्ना हुआ राज्य (किंचिद्विषा) तथा पत्नी उसे फिर से प्राप्त हुए। वह अपनी संपूर्ण वानर-सेना के साथ राम की महायत्ना में लग गया।

सा० रा०, किंचिद्विषा काद, २-८

सुग्रीव ने सीता को दूढ़ने के लिए चारों दिशाओं में वानर-सेना भेजी। चारों ओर की सेना का मचासन करने के लिए विनत (पूर्व) अपने समुद्र, शतव्रज (उत्तर), भुषेण (पश्चिम) तथा हनुमान और अषट (दक्षिण) आदि को भेजा। उन सबको एक माह का समय दिया कि वे सीता को खोज निकालें।

राम के साथ सुग्रीव ने पूरे मनोयोग से रावण पर आक्रमण किया। युद्ध के जन में रावण मारा गया। सुग्रीव ने राम ने आयोजित अश्वमेध यज्ञ में भी भाग लिया, तदुपरांत वह किंचिद्विषा नगरी मौट गया था।

सा० रा०, किंचिद्विषा काद, ४०।१६-१७, ४१।

सुग्रीव ने सुना कि राम-लक्ष्मण ने सर-रूपण वध कर दिया है तो वह उनमें मैत्री करने उनके पास पहुँचा। वह भी पत्नी-विरह में तप्त था। एक मातापुत्री मुर्ख (जिनने सुग्रीव जैसा रूप धारण किया था) ने उनकी नगरी में उपल-भुयन मचा रखी थी। दोनों सुग्रीव तारा (सुग्रीव की पत्नी) के मिलने के लिए ब्राह्मण पक्षी। वीन वास्तविक सुग्रीव है, यह जानने में असमर्थ भविष्य कुछ निश्चय नहीं कर पा रहे थे। युद्ध में सुग्रीव इतिम सुग्रीव ने पराजित हो गया। वह राम की शरण में पहुँचा। राम ने उसकी सहायता की। सुग्रीव ने राम की प्रेरणा में नवची सुग्रीव को ललकारा। राम के सम्मुख पढ़ने पर इतिम सुग्रीव की वंशानी महाविषा बाहर निकल गयी। वह अपने वास्तविक रूप में प्रवृत्त हुआ। उसका नाम साहसराज था। राम ने उसे मार डाला। तारा को प्राप्त कर प्रसन्नचित्त सुग्रीव ने राम-लक्ष्मण का यथोचित आतिथ्य किया। तदुपरांत लक्ष्मण के 'बोदि-मिता' उठा लेने पर (दे० रावण) विद्यापरी को निश्चय हो गया कि राम-लक्ष्मण रावण को मार डालेंगे। उन्होंने भी सुग्रीव, हनुमान आदि के साथ उनकी महानता करना स्वीकार किया। युद्ध में विजयोपरांत सुग्रीव को किंचिद्विषापुरी प्रदान की गयी।

एक० च०, ४३।-४८।-८३।

सुखाना मिथ्या के आलार बालाम तथा उदर 'रामपुत्र' में मयावि (समापत्ति) मोक्षी किंतु उन्हें लगा कि मुक्ति प्राप्ति का यह मार्ग नहीं है। उन्होंने दरवेना नामक स्थान में पहुँचकर तप आरम्भ किया। उनके जन्म के समय जिस बौद्धिक ने यह 'मयुत' बताया था कि वे प्रव्रजित होंगे, वे अपने चारों अनुयायियों सहित उनके साथ आश्रम में रहने लगे। ■ वर्ष की घोर उपस्था के उपरांत मिथ्या अत्यन्त बान्ध, इन्द्राव और शक्तिहीन हो गये, पर 'बुद्ध' नहीं हुए। उन्होंने सोचा, यह मार्ग भी उचित नहीं है। वे मिथ्या प्राप्त करने नगर में गये। 'पञ्चवर्षीय' (दे० बौद्धिक) ने उनके प्रयास को निर-र्थक और उन्हें सालची तथा मार्गश्रद्धा जानकर उनका

स्नान छोड़ दिया तथा पात्र चौबतर सहित ऋषिपत्तन (भारताय) चले गये।

निर्झर उरवेना के सेतानी नामक बम्बे में स्थित एक पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे। एक रात उन्होंने पाष महाम्बल देखे कि वे बुद्ध बनें। प्रातःकाल वे निष्ठा की देना की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी कस्बे में एक बड़े किसान की बच्चा का नाम मुद्रमना था। उसने दरगाह के लाली वृक्ष से प्रार्थना की थी कि यदि उसे पहले गर्म में पुत्र प्राप्त होगा तो वह प्रतिवर्ष उस वृक्ष की पूजा करेगा। प्रार्थना पूरी होने पर उसने आठ गायों की अन्य गायों के दुग्ध का निरंतर पान करवाकर जलानर में छूब माड़ा दूध प्राप्त किया। उनकी सौर बनाकर उसने अपनी दासी 'भूगी' का पूजास्थल (पेड़ के नीचे का स्थान) साफ करने के लिए भेजा। बच्चा निर्झर को बैठे देख पूजा में लगे कि सभ्य बृक्ष के देवता स्वयं अवतरित होकर पूजा ग्रहण कर रहे हैं। उसके मुँह से यह सुनकर मुद्रमना ने हर्षातिरेक में उसे अपनी पुत्री दान कर अनेक आभूषण दिये तथा स्वर्गपान में सौर परमेश्वर सिद्धार्थ को सहाय समर्पित की। मुद्रमना ने कहा—“हे देव, जैसे मेरी मनोहासना पूर्ण हुई है, आपकी भी हो।” सिद्धार्थ ने नितावन नदी में स्नान करके उनका दिन तक उसी सौर के उनकास भाग करके स्नान तथा मोले की बानी को नदी में फेंक दिया।

दृ० पृ०, १:१ तः

मुनीश्वरी राम, लक्ष्मण और सीता ने एक रात के लिए मुनि मुद्रमं के आश्रम में निवास किया। मुनीश्वरी ने अपने योगबल से चारों लोक जीत रखे थे। वे उन्होंने राम को अर्पित करने चाहे—किंतु राम ने स्वीकार नहीं किया।

श० पृ०, अरध कोश,

पृ० ७, ८, ९.

मुद्रमं (क) अग्निदेव की पत्नी मुद्रमं ने जिस पुत्र को जन्म दिया, वह मुद्रमं नाम से विख्यात हुआ। उसे बान्धावस्था से ही परमब्रह्म का ज्ञान था। उस समय राजा नृप के पितामह ओषधान् पृथ्वी पर राज्य करते थे। उनकी पुत्री ओषधनी से मुद्रमं का विवाह हुआ। वे दोनों कुरुक्षेत्र में रहते लगे। मुद्रमं ने प्राप्त किया कि वह गृहस्थाश्रम का पालन करना हुआ मृत्यु

पर विजय प्राप्त करेगा। उसने अपनी पत्नी को अनिय-सेवा का आदेश देते हुए कहा कि यदि अनिय-सेवा के निमित्त अपना शरीर भेंट देना पड़े, तो उसे उत्तम रहना चाहिए। एक दिन जब वह समिधाएँ एकत्र करने गया हुआ था, ब्राह्मण के वेश में धर्म ने उनकी कुटिया में प्रवेश किया तथा ओषधनी में आनिष्मन्वरूप उसके शरीर की दाखना की। धर्म की आज्ञा का स्मरण कर उसने अपना शरीर उसे समर्पित कर दिया। घर लौटने पर मुद्रमं ने ब्राह्मण (धर्म) के मुख से सब सुना तो पत्नी के प्रतिवि-सत्कार से प्रसन्न हो हुआ। उसे न-द्विषां वन्त कर पायी, न क्रोध, न विमर्ष। इस घटना के सूत्र धर्म को मृत्यु की प्रेरणा प्राप्त थी। ब्राह्मण पृथ्वी और आकाश के मध्य वायुवत् व्याप्त हो गया। मृत्यु वह लेकर मुद्रमं के पीछे लड़ी थी। वह उसका कोई-न-कोई छिद्र ढूँढ़ निकालना चाहती थी। उसे निर्विकार देखकर मृत्यु ब्रह्म में मग्न गयी। धर्म ने कहा—“मुझे अपने धर्म से मृत्यु को जीत लिया है। तुम्हारी पतिव्रता गरी दाखे शरीर में तुम्हारी सेवा करेगी तथा आपके शरीर में ओषधनी नामक नदी होगी। तुम दोनों दिव्य लोकों को प्राप्त करोगे।” तदनंतर दैत्य वर्ण के ह्दारी घोषों में बुते हुए उत्तम रूप की लेकर इद उनके दर्शन करने गये।

श० पृ०, शतपथब्र०, २:१२-११-१०

(ख) रघुवर्षी कोषलनरेश ध्रुवमर्षि की दो पत्नियाँ थीं—मनोरमा तथा लीलावती। मनोरमा का पुत्र मुद्रमं मीनावती के पुत्र शत्रुजित से बड़ा था। शत्रुजित मेलते हुए ध्रुवमर्षि शेर के हाथों मारा गया। पिता की मृत्यु पर राज्य के मध्य में दोनों रात्रियों के पिता परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों ही अपने-अपने धेतों को राज्य प्रदान करना चाहते थे। प्रतियोगिता मुद्रमं का नाता शत्रुजित ध्रुवजित के नाता मुषाजित के हाथों मारा गया। ध्रुवमर्षि मद्यम हो उठा। मनोरमा न मंत्री विद्वन् के रहने पर मृत पिता के दर्शनो के बहाने में वह नगरी छोड़ दी। वह विद्वन् तथा एक धाय की माय लेकर मुद्रमं सहित वन में नारदाक्ष मुनि के आश्रम में रहने लगी। मुद्रमं ने अबबले ही देवी का नामवीर मन्त्र अपना आरम्भ कर दिया। जलानर में देवी उमर प्रसन्न हो गयी। देवी ने स्वयं में कागो की राजकुमारी मणि-क्या को दर्शन देकर मुद्रमं का वरण करने की प्रेरणा

दी। स्वयंवर से पूर्व उसने अपनी सखी के द्वारा गुप्त रूप से सुदर्शन को आमंत्रित किया। अनेक पनीपानी राजाओं के रहते हुए भी शशिचला ने हठपूर्वक उससे विवाह किया। अन्य राजाओं ने उसे युद्ध के लिए लनकारा। उन राजाओं ने प्रमुख युवाजित तथा शत्रुजित थे। युद्ध के समय अविकादेवी ने श्रवट होकर शत्रुओं का नाश किया। शत्रुजित तथा उसके भाना के निधन के उपरांत सुदर्शन कोयल नरेश हुआ।

रे० भा०, १।१२-२३-

(ग) विद्याधर सुदर्शन को अपने रूप और धन पर अत्यधिक गर्व था। अतः उसने बुरूप अनिष्टों का परिहास किया। अगिराओं के गांध से वह अजगर होकर अविकावन में रहने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर नंदमुनद आदि गोपी ने अविकावन की यात्रा की। वे लोग सरस्वती नदी के तट पर सो रहे थे। तभी उम अजगर ने नद को पकड़ लिया। गोपी अघजली लक्ष्मी से उसपर प्रहार करते रहे, पर उसने नद को नहीं छोड़ा। तदनंतर कृष्ण के पैरों का स्पर्श पाकर वह पाप-मुक्त होकर पुनः विद्याधर सुदर्शन बन गया।

भीमद भा० १०।१४

सुदर्शन चक्र दैत्यो के अनाचार से दुखी होकर देवता विष्णु की धरण में पट्टे। विष्णु ने शिव को प्रसन्न करने के लिए धीरे तपस्या की। शिव ने परीक्षा के निमित्त विष्णु के पूजा के एक महत्त वस्तुओं में से एक उठा लिया। विष्णु को ज्ञात हुआ तो वे विशेष चिंतित हुए। फिर यह याद करते कि उनके नेत्र वसन्तवत् थे, उन्होंने अपना एक नेत्र पुष्पों के साथ चढ़ा दिया। प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया और कहा कि वे विषम स्थिति में ही उसका प्रयोग करें। चक्र बाह्योन्तर समस्त प्राणियों का हनन करने में समर्थ था।

शि० पु०, पूर्वार्ध, १।२४-

सुदामा (क) मयुरा पट्टचन के बाद बस के उत्पन्न में भाग लेने से पूर्व कृष्ण तथा बसराध नगर का शौर्ध देखते रहे। वात्त-गोपालो सहित वे 'सुदामा' नामक मात्मी के घर गये। सुदामा से अनेक मात्माएं लेकर उन्होंने अपनी साज सज्जा की तथा उसे घर दिया कि उसकी सखी, बल, बाधु और बीति का निरंतर विवाह हो।

श्रीमद् भा०, १०।१५

(ख) श्रीकृष्ण और बसराध जब गुप्तकुं में रहकर

गुरु सदीपनि से विद्याध्ययन कर रहे थे, उन दिनों उनके साथ सुदामा नामक ब्राह्मण भी पढ़ता था। वह निराश दरिद्र था। कात्तातर में कृष्ण की बीति सब ओर फैल गयी तो सुदामा की पत्नी ने सुदामा को कह-सुनकर कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार किया। उसके मन में यह इच्छा भी थी कि कृष्ण के पास जाने में दारिद्र्य से मुक्ति मिल जायेगी। सुदामा अत्यंत सजीव के साथ घर से चला। उनकी पत्नी ने कृष्ण को भेंटस्वरूप देने के लिए आम-पास के ब्राह्मणों से दो मुट्ठी चिबड़ा मागा। सुदामा पहुंचा तो कृष्ण ने उसकी पूर्ण तत्पन्नता से आश्चर्य-भगत की। कृष्ण के ऐश्वर्य को देखकर सुदामा चिबड़े की भेंट नहीं दे पाया। रात को कृष्ण ने उससे दत्तपूर्वक पोतनी छीन ली और चिबड़ा खाकर प्रसन्न हुए। उसे मुदर छय्या पर सुनाया कि तुम उसने चलने पर उसे कुछ भी नहीं दिया। सुदामा सोचता जा रहा था कि उसे इसी कारण से धन नहीं दिया गया होगा कि वही वह वसन्त न हो जाय। विचारमग्न ब्राह्मण घर पहुंचा तो देखा, उसकी कुटिया के स्थान पर वसन्तमण्डित महल है। उसकी पत्नी स्वर्णभूषणों से लदी हुई तथा मेदिनाओं से चिरी हुई है। कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर सुदामा अपनी पत्नी सहित उनकी भक्ति में लग गया।

योगद भा०, १०।२०-२१।

मुदास अश्विनीकुमारों ने अपने रूप में भरकर मुदास नामक राजा के पास धन तथा अन्य पट्टचाया था। मुदास के लिए इन्द्र ने शत्रुओं को कुशा के समान काट दागा।

शु० १।४६।१, शु० १।६३।६, ऐ० भा०, १।२१, १।२४

सत्रिय यज्ञमान को यज्ञ के अवसर पर क्या नमन करना चाहिए, इसका ज्ञान वसिष्ठ ने मुदाम को दिया था।

ऐ० भा०, ६।२१।-

इन्द्र-सखी महाभिषेक द्वारा वसिष्ठ ने पित्रवन पुत्र सुदाम का अभिषेक किया। इससे सुदाम महाबली बन ममृद्ध पर्यंत पृथ्वी को जीतता हुआ परिभ्रमण करने लगा और उसने अश्वमेध यज्ञ किया।

दे० युक्ताश्व

ऐ० भा०, ७।१४

सुदिन सुदिन नामक मेघ-पुत्र दीक्षा लेना चाहता था किंतु बुद्ध ने निश्चय कर दिया था कि माता पिता को जाना न मिलने तक दीक्षा नहीं देगे, अतः जब तक

वह अपने माता-पिता से आज्ञा नहीं ले पाया, बुद्ध ने उसे प्रेरित नहीं होने दिया। उसके प्रेरित होने के उपरांत एक बार माता पिता ने उसे भोजन पर आमंत्रित किया तथा अनेक प्रकार से पुनः वृत्त्य करने को कहा। वह नहीं माना तो उन्होंने आग्रह किया कि वह एक बार अपनी मृतपूर्व पत्नी से सवध स्थापित करने वसधर को जन्म दे। उसने स्वीकार कर लिया। पत्नी उसकी पत्नी ने जिस पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम जोषक रखा गया। उक्त घटना के विषय में जानकर भगवान् बुद्ध सहित भिक्षुगण बहुत हट हुए। "दिना नाम्ना के भी यदि कोई मनु से भी मैथुन करे तो वह पाराशिव (भिक्षुओं के सभ में रहने के अयोग्य) हो जाता है।" ऐसा बुद्ध ने कहा।

बु० १०, २१६, २१७३.

सुद्युम्न वैवस्वत मनु सतामहीन थे। वसिष्ठ से उन्होंने सतान-प्राप्ति के लिए भिक्षावण यज्ञ कराया। उनकी पत्नी यक्षा ने यज्ञ प्रारम्भ होने से पूर्व ही होता से कहा कि यदि पुत्री मिलेगी, तब भी वे प्रसन्न होगी। यज्ञ के उपरांत उन्हें 'इला' नामक पुत्री मिली। मनु को बहुत बुरा लगा। वे पुत्र प्राप्त करना चाहते थे। वसिष्ठ ने अपने तप के प्रभाव से इला को ही 'सुद्युम्न' नामक पुत्र बना दिया। एक बार सुद्युम्न अपने साथियों सहित हरिणों का शिकार खेलता हुआ मेरुपर्वत की तलहटी में जा पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही वे सब लोग स्त्री बन गये, तथा उनके घोड़े, घोड़ी बन गये। वह शिव-वार्यन्ती की शोका-मयली थी। पूर्वकाल में कीडारत नम्बू यथा को सबट का सामना करना पड़ा था जबकि तपस्वी अमानक ही प्रकाश फैलाते वहाँ पहुँच गये थे। लजित अथा ने तुरत पपडे पहने थे। तभी से शिव की व्यवस्था थी कि वहाँ शिव से इतर कोई पुरुष नहीं रहेगा। बुध ने अपने आश्रम के पास उन सब स्त्रियों को विचरते देखा तो वे सुदरी सुद्युम्न पर आसक्त हो गये। उन दोनों ने पति-पत्नी के रूप में पुष्टरवा नामक पुत्र को जन्म दिया। मनु को इस घटना का शान हुआ तो वे पुनः वसिष्ठ की चरण में पहुँचे। वसिष्ठ के योग-व्रत से सुद्युम्न की एक माह पुरुष तथा एक माह नारी-रूप में रहने की व्यवस्था कर दी। उसने तीन पुत्र भी हुए किन्तु प्रजा उसके प्रति विशेष आदर-भाव नहीं रखती थी। अपना राज्य पुत्रों को सौंप, वह तपस्या करने लगा गया। तदनंतर वैवस्वत मनु ने तप के बल से दस अन्य पुत्र प्राप्त किये। उनमें वे बृषभ दूद हुआ,

वह ने बहुत छोटी आयु में ही परम पर प्राप्त किया, ब्रह्म ने शक्ति उत्पन्न किये, दिष्ट का पुत्र नामाग वैश्य हो गया। इस प्रकार सततिवर्धन हुआ।

श्रीमद् भा०, त्रयम् १६, १।

वि० पु०, ४।१

देवी० भा०, स्कण्ड १, अ० १२

श्राद्धदेव मुनि ने पुत्र की कामना से वसिष्ठ मुनि की सहायता से वरुण यज्ञ किया। उनकी पत्नी ने मुनि से कन्या-आप्ति की इच्छा प्रकट की। अतः यज्ञ के उपरांत इला नामक कन्या का जन्म हुआ। राजा बहुत हट हुए। इला ने भिक्षावण से पिता की इच्छा पूर्ण करने की प्रार्थना की। वसिष्ठ ने शिव से यह प्रार्थना की कि इला लड़का हो जाय। शिव के वर से वह सुद्युम्न नामक लड़का बन गयी। एक बार सुद्युम्न लड़कों के साथ शिकार खेलने सुराशिर के नीचे जा पहुँचा जहाँ शिव और गिरिजा बिहार करते थे। वह तुरत लड़की हो गया (पूर्वकाल में ऐसे ही एक बार देवतागण शिव से मिलने गये थे, वहाँ दोनों को बिहार-रत देख लौट गये थे। तब शिरिजा ने तज्जाला यह वर प्राप्त किया था कि जो भी उस स्थान पर पहुँचेगा, लड़की ही जायेगा। इस प्रकार मोक्षों का वहाँ जाना सम्भव बंद हो गया था।) बुध ने सुग्य हो उसके साथ बिहार किया। इस प्रकार पुष्टरवा का जन्म हुआ। वसिष्ठ ने पुनः सदापिष की प्रसन्न करने सुद्युम्न को पुरुष बनने की प्रार्थना की। शिव ने उसे एक मास स्त्री और दूसरे मास पुरुष होने का वर दिया। बालातर में उसने उत्पन्न, गय और विमल नामक तीन पुत्र हुए।

वि० पु०, ११।१६

(कथा श्रीमद् भागवत जैनी ही है। जो अनर है, वह यहाँ प्रस्तुत है.)

इला से पुनः सुद्युम्न का रूप प्राप्त करने के लिए उन्होंने देवी की आराधना की है।

दे० भा०, महात्म्य, ३।१-२३

सुवधु सुरधु रथप्रोत्थय ने एक अमर्षाति (इन्द्राकु) राजा ने पुरोहित का नाम था। उन राजा ने समस्त पुरोहित अति गोपीय थे। एक बार राजा तथा पुरोहितों में कलह उत्पन्न हो गयी। अतः राजा ने पुरोहितों को दलित कर दिया तथा उनके स्थान पर दो मायावी अशुरों को नियुक्त कर दिया। उन अशुर पुरोहितों ने

नाम विराट तथा आकुली थे। सुबधु गोपायनो मे मे था। सुबधु को पीरोहित्य कार्य से निवृत्त जाना अपमान-जनक लगा, अतः उसने राजा के विरुद्ध तब मय प्रयोग किया। विराट तथा आकुली ने यह देखा तो गोपायन का रूप धारण करके सुबधु पर आक्रमण किया। उनके प्रहार में वह मूर्च्छित हो गया तो उन दोनों ने उसके प्राण भोज लिए तथा राजा के पास चले गये। गोपायनो ने जब सुबधु को मृत देखा तो उसको पुनः जीवन प्रदान करवाने का निमित्त इद्र, मोम, रौदमी, अममाति राजा तथा अग्नि की स्तुति की। अग्नि ने कहा कि उसके प्राण अंतरिक्ष में व्याप्त हैं। अग्नि ने सुबधु को जीवनदाता कर प्रमन्त्रवदन स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। सुबधु का शरीर प्राणमय हो गया तथा अमर पुरोहितों को पीरोहित्य का स्थान करना पड़ा।

अ० १४२५, १०१५०, १८ १६ ६०,

है- १००, २०५१५५, वी० १००, १६०

सुबाहु दानुष्म ने राम के स्वर्णारोहण और मरत के देह-त्याग की बात जानकर अपने दोनों पुत्रों को बुलाया। सुबाहु को मथुरा नगरी और दानुष्मानी को निर्दिष्टा नगरी दी। इस प्रकार उनका राज्याभिषेक कर दानुष्म राम के पास गये।

अ० १००, उत्तर का०, १००११-१२

सुभद्रा प्रभात तीर्थ में बनवामी अर्जुन की कृष्ण में गेंट हुई, जो उसे अपने माद द्वारकापुरी में लाये। अर्जुन कृष्ण की वहन सुभद्रा पर कामावनक हो गय। कृष्ण ने जाना तो कहा कि स्वयंवर में वह विमवा वरण करे नहीं मानूम, जन अर्जुन बन्धुबंधन उमड़ा हरण कर ले। अर्जुन ने शीघ्रगामी पुरषों के माध्यम से मुषिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त की तथा रैवतक पर्वत के उत्तम में सुभद्रा का हरण कर लिया। वनराम की ज्ञान दृष्टाता के पुरवामियों महित कुपित हो बंटे किंतु कृष्ण ने उन्हें समन्त्रा-नुमाकर जान कर दिया तथा अर्जुन को सुभद्रा सहित आश्रित कर, विवाह-यधन में आवद्ध कर दिया। बनवाम के बारह वर्ष मयाप्त होने के उपरांत श्रीकृष्ण, वनराम, सुभद्रा तथा दहेज के साथ अर्जुन इन्द्रप्रस्थ वापस चले गये। वानांतर में सुभद्रा की वीणा में अग्निमय का जन्म हुआ।

अ० १००, मादिब, अ० २१० २२०

अर्जुन तीर्थ-यात्रा करता हुआ प्रनाम-श्रेय पहुंचा। वहां उसने सुना कि वनराम अपनी वहन सुभद्रा का विवाह

दुर्घोषन से करना चाहता है किंतु कृष्ण, वसुदेव तथा देवकी सहमत नहीं हैं। अर्जुन एक निदटी वेषण का रूप धारण करने द्वारका पहुंचा। वनराम ने उसका विशेष म्हापठ किया। योजना करते समय उसने और सुभद्रा ने एक-दूसरे को देखा तथा परस्पर विवाह करने के लिए इच्छुक हो उठे। एक बार सुभद्रा देव-दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारका दुर्ग से बाहर निकली। सुभद्रा देखकर अर्जुन ने उसका हरण कर लिखा। उसे कृष्ण, वसुदेव तथा देवकी की महमति पहले से ही प्राप्त थी। वनराम को उनके सवधियों ने बाद में समन्त्रा-नुमाकर ज्ञात कर दिया।

सोम० पा०, १०१५११-१२

सुभूमिक सुभूमिक तीर्थें विनयन तीर्थें के पास ही है। वहां अनेक अष्टराएँ जलजीवा तथा मनोरंजन करती हैं। यथर्व तथा देवता भी वहां प्रतिमाएं जाते हैं।

अ० १००, वस्तरबं, १०११-१२

सुमति पूर्ववान में एक भृगुवमी ब्राह्मण था। उसके पुत्र का नाम सुमति था। सुमति जटवत् रूढ़ा था। पिता उसे अनेक प्रकार के आदेश देते किंतु वह मौन रहता। एक बार पिता का उपदेश सुनकर वह हमवर बोला—'पिता जी, आप जो कुछ बता रहे हैं, मैं अनेक बार भोग चुका हूँ। मुझे अपने दम ह्वार जगों की स्मृति है।' पिता आश्चर्यचकित उसमें प्रभन करते रहे। वह अनेक ज्ञानमण्डित वृत्तान्त सुनाता रहा। उसकी प्रेरणा से पिता ने पहले वानप्रस्थ तपुस्वराट सन्यास ग्रहण किया और वे ब्रह्म-श्रान्ति के मार्ग की ओर प्रवृत्त हुए।

अ० १००, १००११-१२

(ख) गर ब्राह्मणों, जिसका नाम वैनेयो था, विधवा होने पर व्यक्तिधारिणी हो गयी। वन में एक दूध मिठा। वह उमीने साथ रहने लगी। एक रात मद्यपान कर उसे मांस माने की दृष्टा हुई। उसने अघोरे में एक बछड़े को मार डाला। उसका मांस माकर उसने सबसे कहा कि दोर ने उसे मारा है। इस बीच उसने दो बार 'जिक-जिक' भी कहा। दूसरे जन्म में वह अघी बोदी हुई तथा उसका जन्म चाटान में कहा हुआ। उसका नाम सुमति था। वह शिक्षा पर जीवन-निर्वाह करती थी। वह मशीन के मने में गयी। मारा दिन मिठा म कुछ न मिरने के कारण मूली रही। मूली होने के कारण उसे मोद नहीं आया। एक व्यक्ति ने उसे बेनपत्र दिये। उसने उन्हें उठाकर फेंका।

तो वे सिवनिग पर जा गये । अतः उसके पास नष्ट हो गया, क्योंकि उसने भूखे रहकर बैठ रहने का तथा आबकर जागरण का कर्म किया था । तथा वैतपन्न सिवनिग पर चढ़ाये थे ।

(यही कथा 'सोमणि' नामक ब्राह्मणी के नाम से दी गयी है ।)

वि० पु० ६१२ २, १०१६

सुमाली सुमाली रावण का नाम था । वह रावण के नाम देशलोक पर विजय प्राप्त करने गया था । युद्ध में सावित्र ने अपनी प्रगतिवत्त गदा से प्रहार करके सुमाली को भस्म कर दिया था ।

भा० पा०, उत्तर कांड २७४०-२२

सुमित्र दीर्घजिह्वी नामक आमुरी यज्ञ में मोम खाट जाती थी । उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम में जो मोम समुद्र है, वही से वह सोम खाट लेती थी । इद्र उसे पकड़ना चाहते हुए भी पकड़ न सका । उसे सुमित्र कीलम मिला । उसने उससे कहा—“सोमित्र कीलम ! तू सुंदर है, दर्शनीय है । जो सुंदर होता है, उससे स्निग्धा सुनाया होती है, तू इस दीर्घजिह्वी को घातो मे ले ।” वह दीर्घजिह्वी के पास पहुँचा और बोला—“मुझसे प्रेम कर ।” वह बोली—“तेरे तो एक ही लिंग है । मेरे तो अण-अण में बोनि है । यह कैसे हो सकता है ।” सुमित्र ने इद्र को सारी स्थिति बता दी । इद्र की इच्छा से उसके भी अण-अण में निक्ष हो गये । वह लौटकर दीर्घजिह्वी के पास गया और बोला—“मेरे भी अण-अण में निक्ष हो गए हैं ।” दीर्घजिह्वी ने कहा—“ठीक है, तेरा नाम क्या है ?” “मेरा नाम सुमित्र है ।” “नाम भी सुंदर है ।” तदुपरात दोनों सप्रोक्ष में प्रवृत्त हो गये । अभी कीलम ने दीर्घजिह्वी को इद्र के प्रयोजन के लिए पकड़ लिया । वह बोली—“तू तो सुमित्र है ।” उसने कहा—“मैं सुमित्रो के लिए सुमित्र व दुमित्रा के लिए दुमित्र हूँ ।” उसने इद्र का आह्वान किया । इद्र अनुप्राप्य बज्र लेकर दोहों आये और उस राक्षसी को मार डाला ।

वि० भा०, ११६१-११६२

भा० भा०, ११६१६

(घ) सुमित्र हैदयवती राजा था । एक दिन सिवार लेवते हुए उसने एक मृग को धारण कर दिया, किंतु मृग द्रुतगति से दौड़ना पता गया । राजा सबर एक आश्रम में रहा । वहाँ ऋषभ नामक ऋषि से उसने अपनी निवार-

यात्रा का वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब भी उसे मृग को खोज पाने की आशा है । उसने ऋषि से पूछा—“आशा से बढकर ससार में क्या है ?” ऋषि ने उसे एक कथा सुनायी

‘एक बार वीरधुम्न नामक राजा सपरिवार घन की ओर गया । वहाँ उसका वानर लो गया । वह रानी सहित बटवत्ता हुआ तनु मुनि के आश्रम में पहुँचा । तनु मुनि सपरिवार व्यक्ति से आठ मुना लव तथा बनिष्ठिका अगुली जितने पतन थे । वे देखने में डरावने थे । राजा का दुःख सुनकर वे विचारमान हो गये । राजा ने कहा कि पुत्र दर्शन की आशा इतनी बलवती है कि वह अपना शरीर उत्सर्ग करने के लिए भी उद्यत है । मुनि ने राजा को बताया कि उसके पुत्र ने एक पूजनीय महर्षि का अपमान किया था । मुनि एक स्वर्णकण्ठ तथा वराल भांग रहे थे—रात्रहुमार ने उन्हें क्षिप्त तथा निराश कर दिया था । मुनि ने बताया कि आशा केवल मूर्ख व्यक्तित्व की ही उद्यमशील बनाती है । राजा रानी उसके चरणों में लल हो गये किंतु पुत्र-विलस की तीव्र इच्छा प्रवृत्त थी, यद्यपि वे मुनि के उपदेश को बहुत बुद्धिबुद्धि समझ रहे थे । मुनि ने पुनः कहा कि मनुष्य की आशा का सूत्र पकड़कर अपने शरीर का क्षय नहीं करना चाहिए । आशा उसके (तनु मुनि के) शरीर से भी अधिष्ठीत क्षीण होती है । तदनंतर वीरधुम्न तथा रानी की आबुल्लास सरप पर मुनि ने अपने योग-बल से उनके पुत्र को वहाँ प्रस्तुत कर दिया तथा स्वयं निरुद्वर्ती जल में चले गये ।”

ऋषभ ऋषि ने यह आश्रयान सुनकर राजा सुमित्र ने मृग का शिकार करने की आशा का परिहास कर दिया ।

भा० भा०, भागवत, भा० ११६-११६०

सुरप सुरप नामक राजा वे निविध्न राज्य पर पंचमीय श्लेच्छों में आक्रमण किया । राजा के मशिवण भी उनसे मिले हुए थे । राजा को ज्ञान हुआ तो वह राज्य को छोड़ जंगल में चला गया । सुमेधा ऋषि के आश्रम में पहुँच उमने अपनी व्यथा को गाया सुनायी । ऋषि ने उसे निरामिष भोजन कराते हुए आश्रम में रहने की अनुमति दे दी । कुछ समय बाद वहाँ एक वैद्य भी आया । वह एक घनवान व्यक्ति था, उसे पञ्चम बहुर पुत्र तथा पञ्च आदि ने घर में निकाल दिया था । सुरप और वैद्य की मंत्री हो गयी । एक दिन दोनों ऋषि के पास गये तथा भव शान्ति का उपाय पूछने लगे । सुमेधा ने उन्हें आधादेवी

की आराधना करने के लिए बहा। उनकी तीन वर्ष की कटिन आराधना से प्रसन्न होकर देवी ने दर्शन दिये और घर भागने को कहा। राजा ने पुनः राज्य-प्राप्ति तथा वैश्य ने मोक्ष की वायना प्रवृत्त की। देवी की कृपा से दोनों को अभीष्ट प्राप्त हुआ।

दे० भा०, ३३२-३३

सुरभि वरुण की नगरी में सुरभि भी रहती है। उस गाय 'ने' यन से बहते हुए दूध से ही क्षीर सागर का निर्माण हुआ था।

भा० रा०, उत्तर कांड, २३१६-२१

पृथ्वी के सातवें तल, रसातल में गोमाता सुरभि का निवास है। पृथ्वी के सात रसों से युक्त सुरभि का प्रादुर्भाव अमृतपान से तृप्त ब्रह्मा के मुह से निक्षेपे सार के अंग से हुआ था। सुरभि का क्षीर निरंतर पृथ्वी पर गिरता है जिससे क्षीर सागर का निर्माण हुआ। क्षीर सागर में उत्पन्न फेन पुष्प के समान जान पड़ता है। उस फेन का पान करनेवाले अनेक मुनियेष्ट रसातल में निवास करते हैं जो कि फेनप ग्रहण करते हैं। उनसे देवता भी मयभीत रहते हैं। सुरभि की पुत्री-स्वरूप चार अंग धेनु हैं जिनमें से प्रत्येक किसी एक दिशा को धारण तथा उसका पोषण करती है। इस प्रकार मरुत्वा—पूर्व को, हस्तिना—दक्षिण, सुभद्रा पश्चिम तथा सर्वकामदुधा—उत्तर दिशा का धारण तथा पोषण करती है।

भा० भा०, उद्योगपर्व, १०२

एक बार गोमाता सुरभि स्वर्गलोच में जाकर फूट-फूट-पर रोने लगी। दया से आर्द्र होकर इंद्र ने उसके रोने का कारण पूछा। वह बोली कि जिसान उसके एक बेटे को बहुत बुरी तरह से पीट रहा है जबकि वह विद्या करना चाहता है। इंद्र ने कहा—“इस प्रकार तो उसके अनेकों बेटे (वृषभ) हैं, वह एक के लिए ही आतुर क्यों है?” सुरभि ने कहा—“बच्चों में जो सबसे अधिक निरीह होता है, उसके प्रति कृपा होनी ही चाहिए, यद्यपि ममता तो सभी में होती है।” इंद्र ने उसके उत्तर से सतुष्ट हो, हिमालय के चार्म में बाधा दाने के लिए सहस्र वर्षा कर दी।

भा० भा०, वनपर्व, ११०-११

सुरभि गोमोक्षवाग्निनी थी। एक बार श्रीकृष्ण वृंदावन में एकादि विहार कर रहे थे। उन्हें दूध पीने की इच्छा हुई। अतः अपनी वागी और से उन्होंने एक दुपाय माय की

गृष्टि की। वही सुरभि का वृंदावन में आविर्भाव माना जाता है। उसके साथ मनोरथ नायक बछटा भी था। गऊ का नाम सुरभि था। उसका दूध मृत्यु तथा जरा को हरने वाला था। बलराम ने नये बर्तन में दूध दुहा, इष्टन ने पीया। पात्र टूटने से जो दूध पृथ्वी पर गिरा, उसने क्षीर सरोवर नामक कुंड की रचना की। वहा जितने गोप थे, सुरभि ने अपने रोम-रोम से उतनी गोओं की सृष्टि कर दी। सभी से दोवाली के अगले दिन गोओं की पूजा की जाती है। बराह कल्प में एक बार सुरभि ने त्रिलोक का क्षीर ग्रहण कर लिया था। इंद्र ने बदना से सुरभि को प्रमत्त किया सभी विश्व में पुनः दूध का आविर्भाव हुआ।

दे० भा०, ११४१

सुरसा जब देवता, गणवं तथा सिद्धों ने हनुमान को वेग से तबा की ओर जाते देखा तब उसकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सर्पों की माता सुरसा से प्रार्थना की। सुरसा एक भयानक राक्षसी का रूप धारण करके समुद्र में खड़ी हो गयी और हनुमान से बोली—“देवताओं ने आज तुम्हें मेरे भोजन के लिए निदिचन किया है।” पहले तो हनुमान ने उस समय सीता का हाथ लगाने की आज्ञा मांगी और कहा कि सीतते हुए उसके मुह में अरुण मुसेगा। जब सुरसा नहीं मानी तो हनुमान ने अपना आकार चासोम कोम का बना लिया, सुरसा ने भी अपना मुह उसी कोम तब फँसाकर एक ओर आवाग और दूसरी ओर पालाक में लगाकर कहा कि उसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है कि कोई उसके मुह में प्रवेश किये बिना नहीं जा सकता। अतः हनुमान को एक बार उसके मुह में घुसकर ही जाना पड़ेगा। कोई उपाय न देखकर हनुमान ने एक अगूठ के बराबर आकार ग्रहण कर उसके मुह में प्रवेश किया, फिर तुरंत मन के ममान तेज गति से निवृत्तकर आवाग में उठने लगा और यह कहते हुए कि ‘उपने मुह में हो आया है’ नमस्कार करके आगे बढ़ गया।

भा० रा०, मंदर कांड, ११४६-१००

सुतमा सुतमा नाम की सन्यासिनी ने योगधर्म के अनुष्ठान से सिद्धि प्राप्त की थी। उसने राजा जनक की मोक्षतत्त्व-विषयक कीर्ति सुनी तो योग-जल से एक मुदर रूप धारण कर मिथिलापुरी में पहुँची। वहा वह राजा से मित्रा प्राग्ने गयी। राजा ने उसका स्वागत किया तथा उस सुदरी के विषय में जानने के लिए उत्सुक

हो उठे। राजचिह्नो से रहित हुए राजा तथा त्रिदहरूप सन्यास-चिह्न से व्युक्त सुवर्मा एक ही शरीर में रहकर वात करने लगे। राजा ने उसका परिचय पूछा, फिर कहा कि वेदशास्त्र धारण करना, सिर मुड़ाना इत्यादि तो भग्न सन्यास-चिह्न हैं—इससे मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। राजा ने पर्याप्त रुष्ट होकर सुवर्मा में कहा कि इस प्रकार उसका राजा के हृदय में प्रवेश करना अनैतिक है—वास्तव में प्रमादवश यह राजा ही नहीं, उसकी सभा की भी पराजित करना चाहती है। सुवर्मा ने बड़ी सहजता से तब सुना तथा कहा—“मैं आपकी कीर्ति सुनकर ही यहाँ लायी थी। आप स्वयं मेरी विवेकराज कहलाते हैं। यदि आसक्ति इत्यादि के विषय में इतने जाग्रदृष्ट हैं तो मैंने बुद्धि के द्वारा आपके भीतर प्रवेश करके कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। जिस प्रकार मृग्य घर में कोई सन्तानिनी रात बिता देती है, उसी प्रकार मैं भी रात्रि-भर आपने शरीर-रूपी घर में सोकर प्रातः चली जाऊँगी।” राजा निश्चिन्त हो गये।

म० भा०, साहित्य, म० २२०

सुवर्चला महर्षि देवल की बन्नी का नाम सुवर्चला था। वह वेदशास्त्रों में पारंगत थी। उसके विवाह का समय उपस्थित होने पर महर्षि ने अनेक वेदवेदांग पारंगत विद्वान् ब्राह्मणों को बुलाकर स्वयंवर की रचना की। सुवर्चला ने ब्राह्मणों से कहा कि वह उसी से विवाह करेगी जो बया होते हुए भी देखने में समर्थ हो। सब ब्राह्मण देवल से रुष्ट होकर लौट गये। उसकी बखौड़ी सुनकर श्वेतकेतु ब्रह्मा पहुँचे और उससे विवाह की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे सामारिक इन्द्रियवश ब्रह्मों से व्युक्त तथा शान्त-चक्षुओं से युक्त हैं। सुवर्चला ने उनके साथ सहर्ष विवाह कर लिया। उस युगल ने अनेक पुत्रों को जन्म दिया तथा समय और ज्ञान के साथ जीवन व्यतीत करते हुए दोनों ने ही परम गति प्राप्त की।

म० भा०, साहित्य, अध्याय २२०

सुवर्मा सुवर्मा त्रिगर्तराज था। वह बौरवों का सहयोगी था। उसने महाभारत में अर्जुन का शीर्ष देख शपथ ली थी कि या तो अर्जुन ही जीवित रह पायेगा अथवा वह अपने पाचों बेटों—सत्यरथ, सत्यवर्मा, सत्यव्रत, सत्येष्ट तथा सत्यकर्मा—समेत युद्ध में समाप्त हो जायेगा। यदि अर्जुन जीवित रहा तो त्रिगर्त का एक व्यक्ति भी जीवित नहीं रहेगा। युद्ध-क्षेत्र में त्रिगर्तों का सामना अर्जुन ने

हुआ। आरम्भ में ही सुवर्मा मारा गया किंतु वे लोग युद्ध में डटे रहे।

म० भा०, द्रोणपर्व, १७११६-२२

सुधवा इंद्र ने अनेक राजाओं पर सुधवा का प्रभुत्व स्थापित किया था। इंद्र की कृपा से कुत्ता, अतिथिग्न, आयु आदि सुधवा के अधीन हो गये।

म० ११३१/१०

सुपेण बानर-मेना में सुपेण एक बँध था। उसने मेघनाद-बध के सदृश में पाण्डव सद्यमण की चिकित्सा की थी।

दे० लक्ष्मण

म० रा० दुर्वाक, ६२१५-२६

(ख) सुपेण वर्ण का बेटा था, जिसका बध उत्तमौजा के हाथों हुआ। उत्तमौजा ने उसका मस्तक काट डाला था।

म० भा०, कर्णपर्व, ७५१३

सुहोत्र सुहोत्र अपने युग का अद्वितीय वीर राजा माना जाता था। वह ऋषिजों तथा ब्राह्मणों के परामर्शों के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करता था, साथ ही वह कर्मों के द्वारा धन प्राप्ति करने का इच्छुक था। उसके लिए मेघ ने अनेक वर्ष तक स्वर्ण की वर्षा की। उसके राज्य में स्वर्ण द्रव्य से भरी नदियाँ बहती थीं तथा उनमें जलचर भी सुवर्णमय रहते थे। राज्य में, एक-एक बीस दूर तक फँसी हुई सुवर्णमयी बावटियाँ थी। राजा ने कुटुम्बासन देश में अपना अनंत स्वर्ण ब्राह्मणों में वितरित कर दिया। जीवनकाल में उसने एक हजार अश्वमेध, सौ राजसूय यज्ञ तथा अनेक अन्य अनुष्ठान किये। ऐसे पुण्याला राजा की भी करावर में इहोती से हाथ धोना पड़ा।

म० भा०, द्रोणपर्व अध्याय २६

राजा सुहोत्र आतिथ्य-श्रेणी में। उसके कारण पृथ्वी का नाम वसुमति स्थापक हुआ था। उसके राज्यकाल में इंद्र ने एक वर्ष तक सोने की वर्षा की थी। अनेक जनधर्मों समेत नदियों का जल भी स्वर्ण हो गया था। सुहोत्र ने यज्ञ करने में समस्त स्वर्ण-राशि ब्राह्मणों में वितरित कर दी थी।

म० भा०, साहित्य, २४२३-२६

सूर्य ब्रह्मा के चौदह वक्ष्य (मरीचि के पुत्र) की अदिनि नामक रानी से सूर्य ने जन्म लिया। सूर्य ने त्रिवि को सप्तसा में प्रमत्त कर लिया। त्रिवि ने उन्हें भूगोत्र में

कार का मोन प्रदान करने अर्थात् जालीकृत रूप दिया तथा वरदान दिया कि वे निरंतर मोनों का प्रणय करते रहें।

वि० पू०, १९/१२

सूत्र सूत्र के पुन का नाम सूत्र्य था। एव वार पूर्वत
तथा 'नारद' दोनों मित्र हमने कहा जाकर छूरे। सूत्र्य
ने उनका सुंदर आगमि दिया। उन दोनों ने सूत्र्य की
सुंदरी बन्दा को देहा। पूर्वत ने उनका परिचय जानका
थाहा। राजा के यह बतने पर कि वह उनकी पुत्री है,
नारद ने पत्नी-रूप में उसे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट
की। राजा ने स्वीकार कर लिया। पूर्वत भी उत्तरायुष्य
था। हमने कहा—“नारद, मैंने मन में ही पत्नी-रूप में
उनका वरण कर लिया था। तदुपरांत तुमने पत्नी-रूप
में उसे मागा। जल मेरी लग्नोत्सवा सुनी से विवाह करने
के कारण तुम स्वर्ग में च्युत हो जाओगे।” नारद ने कहा—
“पाणि-भ्रष्ट तथा व्याधदान नस्कार ने पूर्ण कोई किसी
की पत्नी नहीं बन सकती। तुमने मुझे गप दिया है,
कहा मेरे बिना तुम भी स्वर्ग नहीं प्राप्त कर पाओगे।”
सूत्र्य मनोमोग में ध्यानिष्ठ में व्यस्त रहा। जननोत्सवा
प्रसन्न होकर नारद ने उनकी इच्छानुसार उसे पुनः-अग्नि
का वरदान दिया। राजा ने इच्छा प्रकट की कि उसका
मावी पुत्र नदुमुषी, वीर, माहवी, धर्मराज्य, सेवकी
हो तथा धातु, नलसूत्र तथा पत्नीने के रूप में भी
स्वर्ग प्राप्त करे। मुनि ने वैसा ही बालक उसे प्रदान
दिया जिसका नाम सुवर्णप्रीति रखा गया। स्वर्ग की
अधिक वृद्धि होने पर सुतेरों ने उनके महा मृत्युशय
कारण वर दी तथा स्वर्ग के मूल कारण उन स्वर्गदायी
बालक को उठाकर ले गए। जगत् में जाकर उन लोगों
ने बालक के दुर्बल-दुर्बल कर दिए किन्तु उन्हें उनके शरीर
में स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई। तदुपरांत परस्पर लड़ाई में
वे सभी सुतेरे मारे गए। राजा सूत्र्य अपने दामक
सुवर्णप्रीति को खोजकर बहुत दुःखी हुआ। नारद ने
राजा को दुःखी देखा तो महा पूर्ववत् उनको मनकाया
कि मृत्यु अवयवमावी है। विमोचन विनीति सूत्र्य,
जो कि समस्त लोगों में निष्ठा जीवन प्राप्त कर
रहा है—इन शरीर का त्याग करेगा। नारद
ने राजा को नाशना देखर उसने पूछा कि उसे शांति
प्राप्त हुई भी है कि नहीं। राजा ने स्वीकार किया कि
वह मोक्षमुक्त हो गया है। नारद ने राजा के प्रसन्न

होकर उसे अनीष्ट वर मागने के लिए कहा। राजा ने वह
कुछ नहीं मागा, तब नारद ने कहा—“सुवर्णप्रीति की
ज्वालामुखी—जन्म प्रकाश विवाह आदि वर्तमान
नी नती हुआ था, अब वह नवान्तर था। इसलिए मैं
निर ने तुम्हें सुम्हाया बालक जोडाना है।”

न० ४०, श्रेष्ठ २५

१९/११

कृष्टि कारण में जाकरा, रईस, मूढ़, लकी—सब
दिष्णु के उदरस्थ थे। दिष्णु इधों तक मूढ़ में
मोने, जल सब कुछ मूढ़ के भीतर था। नीचे
हूए भक्षण दिष्णु के पेट में इच्छा ने प्रवेश किया।
दिष्णु की नाभि से एक स्वर्णमय उत्पल हुआ,
जिसपर स्वेच्छा से इच्छा प्रकट हुए। उन्होंने पृथ्वी, वायु,
पूर्वत, वृक्ष, ननुष्य, नर और बटव सब जीवधारियों की
कृष्टि की। उन्होंने के वन में नील में 'मनु' और 'मंदन'
गमक दो ईश्वर उत्पन्न हुए। वे इच्छा को ही खाने के
लिए बैठे। इच्छा के शीर नकले पर दिष्णु ने दत्त
जाकर उन दोनों को मार डाला। उनकी खर्चों में मूर्ख
पृथ्वी तर हो गयी। दिष्णु ने पृथ्वी का मोचन किया।
पृथ्वी में खर्चों की दुर्घट खाने लगी थी, इसलिए वह
मेदिनी भी कहलायी—तदुपरांत दोनों की कृष्टि हुई।

न० ४०, श्रेष्ठ २५, श्रेष्ठ २५/२१

नवप्रथम दश प्रकाशित की ६० अंगिकारी बन्पाएँ थीं,
जिनमें से गठ बन्पाओ की वक्ष्य में पत्नी-रूप में स्वी-
कार किया था। उनके नाम हैं—रक्षि, रक्षि, रक्षु,
गानिका, गानिका, शोषदगा, ननु और प्रकला। स्वर्ग ने
प्रसन्न होकर उनसे कहा कि वे सब त्रिमोयी का राज्य
करतेदाने पुत्रों का जन्म दें। ऊर्ध्वि ने तृतीय देवता
अर्थात् आश्व सूर्य, अष्टवसु, एकादश रक्ष और श्री
अस्तिनीपुत्रों को जन्म दिया। रक्षि ने यक्षनी देवों
को जन्म दिया। वसु ने जम्बवीर नामक पुत्र को
जन्म दिया। गानिका ने नरक और बालक नामक
दो पुत्रों को जन्म दिया। गानिका को पात्र बन्पाएँ भी
हुई—बाँबी, नानो, रसेनी, पुनराष्ट्री तथा मुनी।
बाँबी ने ठगुओं को, नानो ने माय नाम के पत्नी को,
रसेनी ने रसेन तथा मृषाशयों को, पुनराष्ट्री ने हम्,
बमहन और चक्रवागों को, मुनी ने नडा नामक बन्पा
को जन्म दिया।

वक्ष्य को दोष पतियों में से शोषदगा ने मृगी (जिनमें

मृग हुए), मृगमदा (जिससे ऋक्ष हुए), हरी (जिससे सिंह और जवर हुए), भद्रमदा (जिससे इरावती और इरावती से ऐरावत हाथी हुआ), याद्वंशी (व्याघ्रो की जन्मदातृ), श्वेता (दिग्गजो की मा), सुरभि (रोहिणी और गवर्धी बन्धाओ की मा। इनसे रोहिणी ने गौओं को और गवर्धी ने घोड़ों को जन्म दिया, सुरसा ने बड़े सागों को जन्म दिया, वज्र ने दोषणाक को जन्म दिया) नामक दस कन्याओ को जन्म दिया। सुकी-पुत्री नत्ता की पुत्री का नाम तिनता था। तिनता के बहक और अरुण नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए। अरुण का पुत्र अटायु के नाम से विख्यात है।

भा० रा०, बाल्य कांड, १४।१०-१३

शिव वरुण का रूप धारण करके उससे साम्राज्य पर प्रतिष्ठित थे। उनके यज्ञ में ममस्त देवी-देवता आये। सुदरी देवापनाओ को देखकर ब्रह्मा का चीर्षपात हो गया। ब्रह्मा ने उसे झूठा मे लेकर मग्न पड़ते हुए धी की भाँति होम कर दिया। अग्नि में तीन विराट् पुरुषों का जन्म हुआ। अग्नि की ज्वाला से भृगु, अमारों से अगिरा तथा अगारो के आश्रित स्वल्प ज्वाला से बवि का जन्म हुआ। उन तीनों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। यज्ञ में बृहस्प यजमान होने के नाते शिव उन्हें अपनी सत्ता मान रहे थे। स्ववीर्य को धारण मान ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र कहते थे और अग्नि तो जन्म का साक्षात् धारण था ही। विवाद की शांति इस समझौते पर हुई कि भृगु निव के, अगिरा अग्नि के तथा बवि ब्रह्मा के पुत्र माने जायें। भृगु के मात तथा शेष दोहों के आठ-आठ पुत्र हुए। अग्नि के वधूओ से दो अश्विनीकुमार, सोमरूपी से ऋषि, यक्षीने से छद और वीर्य से मन की उत्पत्ति हुई। उत्तरोत्तर जनसंख्या बढ़ती गयी तथा सृष्टि का निर्माण हुआ।

भा० भा०, वाक्यवर्णन, ८१।८८-१४४

प्राचीनतम दश योगदान से स्त्री-प्राचीन को प्राप्त हो बचे। तदनंतर देहाय-सयोग से दश ने उस स्त्री के गर्भ से अनेक बन्धाओ को जन्म दिया। तदनंतर स्त्री-रूप का परित्याग करके वे पुन पुरुष रूप में स्थित हो गये। उन बन्धाओ का वरुण, मोम आदि से विवाह कर दिया गया (शेष बन्धा थीमदु भा० जैमि है)।

हरि० ब० पु०, बलिपर्वक१२

जल के तल में दूबी हुई पृथ्वी ने ब्रह्मा से कहा—“पुत्र रूप से ब्रह्मा ही सृष्टि आदि के लिए समस्त-समस्त पर

ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप धारण करते हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए।” ब्रह्मा ने बराह का रूप धारण करके अपनी दाहिने पर पृथ्वी को उठाकर जल के ऊपर स्थापित किया। तदुपरांत ब्रह्मा ने त्रिमूर्ति नौ सगों की रचना की। प्रथम सगं महतरब है। द्वितीय सगं तन्मात्राओ का (भूतगर्भ), तृतीय वैकारिक (ऐंद्रिय), चतुर्थ मुख्य सगं (पर्वत, वृक्ष इत्यादि), पंचम तिर्यक सगं (नीच-मत्तग आदि) तथा छठा सगं ऊर्ध्व स्रोताओ का है जो देव सगं भी कहलाता है। सातवा सगं मनुष्यो से सबद्ध अर्वाक स्रोताओ का कहलाया तथा आठवा अनु-बह सगं (सात्त्विक तथा तामसिक) हुआ। इनमें से प्रथम तीन प्राकृत सगं तथा अंतिम पाँच बँहृत (विकारी) सगं हैं। नवा बीमार सगं आहत और बँहृत दोनों से युक्त है। प्रजापति से सृष्टि के बढने पर ब्रह्मा ने नौ मानसपुत्रों को जन्म दिया, फिर नौ बन्धाओ को उत्पन्न करके मानसपुत्रों को पत्नियों के रूप में सौंप दिया। वे सभी विरक्त तथा उदासीन थे, अतः सृष्टि का बढन नहीं हो पाया। ब्रह्मा के शोक की भयंकर श्रान्ता ने अर्धनारीश्वर (स्त्र) का रूप धारण किया। शरीर का विभाग करने का आदेश देकर वे अंतर्धान हो गये। स्त्र ने पुरुष-रूप की ग्यारह रूपों में विभक्त किया तथा नारी को भी गोरी, बाली, सौम्य, क्रूर आदि अनेक रूपों में विभक्त कर दिया। ब्रह्मा ने स्वयं ही उत्पन्न किए अपने एक रूप को स्वयंभुव मनु बनाया जिसने अपने साथ ही उत्पन्न शनरुपा से विवाह किया (शेष बन्धा महाभारत तथा भा० पु० जैमि हो है)।

वि० पु०, १।४७

ब्रह्मा ने अपने जन्मस्थान वरुण पर बैठकर सृष्टि रचने की इच्छा की। जिस ज्ञानसृष्टि में सृष्टि की रचना हो सकती थी, वह उन्हें प्राप्त नहीं हुई। इसी क्षण में बँटे हुए ब्रह्मा ने ‘त’, ‘य’ अक्षर सुने, पर वरुण को नहीं देखा पाये। उन्होंने यह समझा कि ‘तय’ बरता ही भगवान की प्रेरणा है—तपस्या आरंभ की। तपस्या के माध्यम से वे भगवान विष्णु के सात्त्विक और निराकार दोनों ही रूपों को समझ पाये तथा पूर्णरूप के समान सृष्टि की मर्चना की। पढ़ते-उत्ते पाशोप, अग्नि आदि दस पुत्र उत्पन्न हुए। इसमें नारद थे। नारद गोद में, दश अंगूठे में, बलिष्ठ प्राण में, मधु स्वप्न में, ऋतु हाथ में, पुनह नाभि में, पुरुषत्व बानो में, अगिरा मुख में, अग्नि नेत्रों

से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए। दायें स्तन में धर्म, धर्म की पत्नी मूर्ति से नारायण अवतारों हुए तथा उनही पीठ से अधर्म जन्मा। ब्रह्मा के हृदय से काम, मोहो से मोघ, अघर से लोभ, मूह से बाणी की अधिष्ठात्री मरस्वती, निग से समुद्र, गुदा से निश्चि (पाप का निवामस्थान), छाया से वन्द का जन्म हुआ। अधर्म की पत्नी का नाम मूषा था। मूषा के दम नामक पुत्र तथा माया नामक भग्या हुई। उन दोनों से लोभ और निहृति (घाटना) का जन्म हुआ। उनसे मोघ, हिमा तथा बलह और उनही बहन दुरस्ति (गातो) उत्पन्न हुई। दुरस्ति से भय तथा मृत्यु जन्मे। उनके सयोग से नरक का जन्म हुआ। इस प्रकार समार के विभिन्न तत्वों का जन्म हुआ।

बीमद भा०, प्रथम स्कंध १२१-२७

बीमद भा०, प्रथम स्कंध २८-

चतुर्थ स्कंध ८१-६

चि० पु०, १३८-१३९

सर्वप्रथम भगवान ने जल की सृष्टि की। उसमें बीज आला। जल में मोए हुए विष्णु की नाभि से एक 'अक्ष' उत्पन्न हुआ। उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। भगवान ने अक्ष को दो भागों में विभक्त किया—एक जल में डूबी हुई पृथ्वी बना, दूसरा भाग स्वर्ग बना, मध्य भाग में आवाग का निर्माण हुआ। परमात्मा ने मोघ से रत्न की तथा सृष्टि की इच्छा से सर्पादि (मरीचि, अत्रि, अगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वसिष्ठ) की रचना की। इसी प्रकार सतकुमार इत्यादि की मानसी सृष्टि की। देवताओं की भी उत्पत्ति की, तदुपरात छोटे-छोटे प्राणी ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने अपनी देह के आधे भाग से पुरुष और आधे में नारी बनायी, फिर अनेक प्रकार की प्रजा की रचना की। यह समस्त रचना अयो-निज थी। विष्णु ने 'विराट्' की रचना की। 'विराट्' ने 'पुरुष' को उत्पन्न किया जो कि मनु कहलाया।

च० पु०, १३७-२६१-८१

जल-ग्रन्थ के उपरात एकाग्रव मे सिले कमल मे ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा यह जानने के लिए आतुर थे कि मूल रचयिता कौन है? विचारमय ब्रह्मा ने आदेश मुदा—“तप करो, रचना करो।” ब्रह्मा ने एक महत्त तप तप किया, तदुपरात मुद हेतु आये मधु-कंदन मे भयभीत होकर वे कमल की नाभ मे तन तक पहुँच गये।

ब्रह्मा विष्णु सेष-शरीर पर नो रहे थे। ब्रह्मा की प्रार्थना पर विन्द्रा-निरुपिणी देवी विष्णु का त्याग कर चली गयी। जागकर विष्णु ने मधु-कंदन को मार डाला। रत्न नी वही पहुँच गये। विदेवदेवरी देवी ने आकाश मे दर्शन देकर प्रजा उत्पन्न करने का आदेश दिया। त्रिदेव के अनमर्षता मया नृमि के अभाव को व्यक्त करने पर देवी ने उनके पाम एक दिव्य विमान भेजा। उसमें बैठकर उन्होंने सभी लोकों में पर्यटन किया। बिनी लोक में ब्रह्मा-स्वस्ती दूसरे ब्रह्मा को और बिनी लोक मे विष्णु जैसे ही दूसरे विष्णु तथा शिव जैसे ही दूसरे शिव को कार्यरत देख के देवी के चरणों के निवट जा बैठे। तत्काल तीनों देवता नारी-रूप में परिणत हो गये। यानातर में देवी ने उन्हें बताया कि सब कार्यगति पर आधारित हैं। जन्म मे मृत्यु तक सब शक्ति (देवी) के अधीन हैं। यह समस्त देवताओं की जननी है तथा ससार-रूपी वृक्ष की मूल है। उन तीनों को मानाविध उपदेश देकर देवी ने उन्हें प्रजा की रचना करने को कहा। उन्होंने ब्रह्मा को महा-सरस्वती (नारी-रूपा शक्ति) तथा भस्मे के लिए नवाक्ष बीज मंत्र दिया, विष्णु को महालक्ष्मी (नारी-रूपा शक्ति) तथा शिव को महाकाली (नारी-रूपा शक्ति) प्रदान करते हुए उन्होंने तीनों देवताओं को पुरुष-रूप प्रदान किया तथा बताया कि वे सब उनकी के अंग हैं और देवी मे ही लीन हो जायेंगे। “वे (देवी) स्वयं निर्गुण रहती हैं, पर स्मरण करने ही दर्शन देंगी,” ऐसा आश्वामन देकर उन्होंने त्रिदेव तथा त्रिगुण शक्ति की विदा किया।

च० भा०, १११-२

सर्वप्रथम निर्गुण के अतिरिक्त कोई नहीं था। विष्णु ने प्रकृति मे प्रवेश करके उसे विवृत किया। कल्प प्रकृति से महत्त्व और उसमे अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार तीन प्रकार का है— वैचारिक (मात्त्विक), तेजस (राजस) और भूनादि रूप (तामस)। तामस अहंकार मे शब्द तन्मात्रा वाला आवाग, उसमे स्पर्श तन्मात्रा वाला वायु, उगमे रूप तन्मात्रा वाला अग्नि तत्त्व, उगमे रस तन्मात्रा वाला जल तथा उसमे गंध तन्मात्रा की नृमि का प्रादुर्भाव हुआ। इस इन्द्रियों के अधिष्ठाता दस देवता हैं (शेष रूपा ब्रह्म पु० की कथा के समान है)।

च० पु० १७

सेतुबंध विभीषण के सुझाव के अनुसार रामचंद्र ने समुद्र के किनारे कुशासन बिछाकर तीन दिन, तीन रात तक वर के निमित्त प्रार्थना की, किंतु समुद्र प्रकट न हुआ। राम क्रुद्ध हो गये और बाणों से जलचरों को नष्ट करने लगे तथा उन्होंने ब्रह्मास्त्र के भय से पूजित एक अमोघ बाण समुद्र को सोखने के लिए धनुष पर चढ़ाया तो समुद्र ने प्रकट होकर कहा 'हे राम, मैं मर्यादा का पालन करता हुआ अपरिमित और अथाह हूँ, पर बाण जो चाहेंगे, बरूंगा। आपकी वानर सेना में विश्वकर्मा का पुत्र नील है, वह मुझपर पुनः बना सकता है, उस सेतु को मैं धारण करूंगा।' राम ने कहा—'यह अमोघ अस्त्र ब्रह्मर्षि के बाद मैं छोटा नहीं सकता, फिर इसका क्या बरू?' तब समुद्र ने राम को उत्तर दिया कि 'द्रुमुकुल्य' नामक स्थान पर वह बाण छाने के लिए कहा क्योंकि वहाँ के निवासी अत्यंत दुष्ट थे। राम ने ऐसा ही किया। उस बाण के गिरने से वहाँ एक कुआँ-सा बन गया, शेष पानी सूख गया तथा वह स्थान मरकाताक्ष अथवा मरुदेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा उस कुएँ का नाम वन पड़ गया।

नील के निरीक्षण में वानर सेना ने पाँच दिन में तेईश योजना तथा पुनः बनाकर तैयार कर दिया जिससे वे सब लोग लक्ष-स्थित सुबेल पर्वत पर पहुँच गये।

ब० च०, बृहत् कंड, पृ० २१, २२

समस्त वृक्ष हिमालय पर्वत पर एक विशाल समस्त वृक्ष था। वह अनेक पक्षियों का आश्रय स्थान था। एक बार नारद ने उस वृक्ष से पूछा कि क्या बायु देवता से उसकी बहुत मर्मी है, क्योंकि उससे छोटे-बड़े सभी वृक्ष बायु से क्षत-विक्षत होते रहते हैं, किंतु समस्त ज्यों-का-त्यों दिखायी देता है। समस्त ने सर्व से फुलकर बायु की अपने बल के सम्मुख हीन बताया। नारद ने बायु से जानकर नमस्त आर्त्तालाप यह सुनाया। अतः बायुदेव ने बृद्ध होकर समस्त से वृक्ष की घमकाया तथा यह भी बताया कि बायु की उसकी सुरक्षा का ध्यान सदैव बना रहना है, क्योंकि उसे ज्ञान था कि सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने उसकी छाया में विश्राम किया था। अविध्य में उमने सर्व का मर्दन करने की भी बायु ने ठान ली। उसने जाने के बाद पैर बहुत चिंतित हो उठा। बायु अनेक दिन आश्रम करने वाला था। अतः समस्त ने उसके आधिपत्य से पूर्व ही अपने समस्त पूँ, पत्ते, स्थाय दिये तथा क्षान्ति

भूक दी और सोचने लगा कि बलवान शत्रु से भी नीति-पूर्वक युद्ध करना चाहिए। बायु ने वह पहचान उदास श्रीहीन समस्त को देखा और कहा—'तुम्हें मैं जिस रूप में पहचाना चाहता था, तुम स्वयं ही पहुँच गये। तुम्हारे पक्षपाताप को देखकर मैं तुम्हें छोड़ता हूँ।'

ब० भा०, शांतिपर्व ११४-११७।

सोम वृष की कूरता से भयभीत होकर साम न देवताओं का साथ छोड़कर अमृतमती नदी के किनारे रहना आरम्भ किया। यह नदी कुक्ष्यदेश में स्थित है। सोम और बृहस्पति साथ-साथ थे। इन्द्र को सोम विशेष प्रिय था। वे सोम को दूदत हुए नदी के किनारे पहुँचे। सोम ने समस्त कि वृष मायावी शक्ति से इन्द्र का रूप धारण करने लगा पहुँचा है, वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। बृहस्पति के परिचय करवाने पर भी सोम उन्हें मायावी इन्द्र समझता रहा तथा देवताओं के पास जाना स्वीकार नहीं किया। इन्द्र उसे बलपूर्वक ले गये और देवताओं ने उसका पान किया।

ब० भा०, ११००

लोचो म देवानुर सप्राप्त हुआ। पूर्व तथा दक्षिण दिशा में अनुरक्षित गये। उत्तर-पूर्व (दक्षिण) में देवता जाते। देवताओं ने समस्त कि योग्य राजा की कमी से ही वे हारते हैं, अतः उन्होंने 'सोम' को राजा बना दिया।

ब० भा०, १११४, १११५, १११६, १११७।

राजाओं के साथ आनंद मनाते हुए सोम ने इच्छा की कि देवताओं के राज्यो के लिए सुन हो जाऊँ। उसने 'सोम-साम' के दर्शन और स्तुति की। वह साम देवों से तिरो-हित हो गया। सब देवता उसे दूढ़ने निजते। उन्होंने उसे चद्रमा में छिपे हुए देखा। सबने परस्पर सौर मचाया कि 'खेल लिया। खेल लिया।'

ब० भा०, १११८

सोम ने अपने शरीर पर असम आच्छादित करने आठ हजार वर्षों तक पुष्कर में तपस्या की। तेज प्राप्त करने वह आकाश में मध्य भाग में प्रकीर्णित हुआ तथा स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य अवस्थित में स्थित रह वह योग संपत्ति से नाना प्रकार के रस-रूपस्वरूप धारण करता रहा।

हरि० ब० पु०, श्रुतिपर्व, २०।४-५।

सोमक सहदेव के पुत्र सोमक ने दोनों छोटे बामदेव को देने का सत्य प्रष्ट किया, अतः बामदेव उमने दोनों

घोड़े ले आये। कामदेव ने उन दोनों घोड़ों से कहा—
“हे अरिचक्रवर्ती। महेन्द्र के पुत्र सोमव ने तुम्हें
तृप्त किया है, अब तुम उन्हें दोषों आशु प्रदान करो।”

श्लो० ४१३, ६-१०

सोमव नामक धर्मात्मा राजा की सौ रानिया थीं, जितु
अनेक प्रयत्नों के फलस्वरूप बृद्धावस्था में उमरे केवल एक
पुत्र प्राप्त हुआ। सभी रानिया उस जतु नामक पुत्र
को बहुत प्यार करती थी तथा उसमें ननिब में दुःख पर
आर्तनाद करने लगती थी। राजा ने अपने पुरोहित में
दुखी होकर कहा कि ‘एक पुत्र’ का बिना होना बहुत
बुरा है, क्षत्रिणी प्रवार नौ पुत्र होने का उपाय
करें। पुरोहित ने कहा कि यदि इस पुत्र की आहुति देकर
यज्ञ किया जाय तो सौ पुत्र हो सकने हैं। राजा की मह-
मति ने पुरोहित ने वह यज्ञ मफल किया। मन्त्रियों ने
छीनकर जतु के टुकड़े कर डाले और उनकी आहुति यज्ञ
में दे दी। उनकी चर्दी की मृग में मंत्र रानिया गर्भवती
हो गयी। पुरोहित ने कहा कि जतु पुन अपनी माता
के गर्भ में जन्म लेगा तथा उसकी काशी धरती में एक
मुनहवा दाग होगा। दस माह बाद सभी रानियों ने एक-
एक पुत्र को जन्म दिया। जतु पुन अपनी मा की बोल
से उत्पन्न हुआ। उसकी काशी धरती पर मुनहवा बिहू
था। बाल्यक में पुरोहित तथा राजा की मृत्यु हो गयी।
पुरोहित की नररानि में मन्त्र किया जा रहा था
क्योंकि उसने जतु की आहुति दी थी। राजा ने धर्मगुरु
में प्रार्थना की कि वह भी पुरोहित के माथ नररानि
का दाह महेषा क्योंकि पुरोहित ने पाप उसी के निमित्त
किया था। दोनों ने तब में पाप-नर्मों का पत्र भोगने
में उपरान उत्तम मति प्राप्त की।

श्लो० ४१४, धनर्व, अष्टाध्या १२७, १२८

सौमित्र वनम् पटोत्तच की महायज्ञा में ममन्त पादव
तथा श्रौणदी उद गधमादन पर्वत पर पहुँच गये, तब एक
दिन ईशानयोग की शोर में चलने वाले पवन ने उठकर
आवा हुआ सौमित्र वनम् श्रौणदी की मिला। श्रौणदी के
अनुसंध पर भीम वंस ही अन्य पुणों की श्रेष्ठ में चर
पडा। जब वह बदनी चल में पहुँचा, तब उसे हनुमान
(अपने बड़े भाई, वायुपुत्र होने के नाते) के दर्शन हुए।
हनुमान स्वर्ग का मार्ग रोकर बँटे हुए थे। उन्होंने भीम
को मध्ये में गमधर्मि मुनाया, अपने बिगट् दाँत
करवाये, सर्व रक्षा करने का वचन दिया तथा उसे सौम-

धित्र वन का मार्ग बताकर अतर्धान हो गये। वह वन-बुँदर
की रमणस्थली थी तथा श्रोषध नामक राक्षसों में
रक्षित थी। भीमसेन निर्भोक्तापूर्वक वहा पर्वतीय नरतों
से बने जलामय में पहुँच गया। जलामय में भर पेट पानी
पीकर जब वह पुन सोठने के लिए उठत हुआ तो श्रोषध
नामक राक्षसों ने भीम पर आक्रमण किया किन्तु युद्ध में
उसमें परास्त हो गये, कुछ राक्षस मारे भी गये। बुँदर
की जब ममाधार विदिन हुआ तो उन्होंने राक्षसों से
मुक्त राते हुए कहा—“मैं जानता हूँ कि वह भीम है, उसे
यथेच्छ पुन सोठने दो।” उधर युद्ध के अनुभावस्वरूप
प्रकृति में जो विकार उत्पन्न हुए, उनमें मावी की आराधना
में आश्रान हाँ मुषिष्ठिर अपने महामित्रों के साथ भीम
की खोज में निकल पडे। पटोत्तच की महायज्ञा से
वे नाग सौमित्र वन में जा पहुँचे जहाँ वे सब कुछ बात
तक बुँदर की जानकारी में अर्जुन के वहा पहुँचने की
प्रतीक्षा में टिके रहे।

श्लो० ४१५, धनर्व, अष्टाध्या १२६-१२९

सौदाम दत्तावुचम में एक सौदाम नामक राजा हुए।
उनके पुत्र का नाम वीरसह था जो बहुत धर्मात्मा था।
एक बार सौदाम ने वन में दो राक्षसों की देखा। वे
सिंह का वेध धारण करने अनेक भृगों की छा जाते थे।
सौदाम ने अपने दास में एक राक्षस को मार डाला।
उसके मर जाने पर बहुत होकर राजा ने दूसरे पर
ध्यान नहीं दिया। दूसरे राक्षस ने प्रचारण ही करने
मापी की मरा देखकर बदना नें न निरवय किया।
बागतर में सौदाम ने अपना राक्ष मित्रमह (वीरसह)
की दे दिया। मित्रमह ने तबसे महामित्र किया।
बलिष्ठ उस यज्ञ की रक्षा करने थे। यज्ञ की समाप्ति पर
उस राक्षस ने बदला लेने के विचार में बलिष्ठ का रूप
धारण कर राजा से कहा—“मुझ्झारा यज्ञ पूरा हुआ, मुझे
मान नष्टि नोडव दो।” राजा ने उसकी सचि पूछकर
रसोद्यों की बुलाकर भोजन बनाने की आज्ञा दी। तब
उस राक्षस ने रसोद्यों का रूप धारण कर मनुष्य के मान
का भोजन बनाया। राजा ने जब बलिष्ठ की भोजन
परोना तो मनुष्य का मान देखकर वे श्रद्धा हाँ गये और
शाप दिया—“जैसा भोजन तू हमारे लिए लाया है, वैसा
माने वाता राक्षस हो जा।” राजा को भी श्राप आया,
उसने बलिष्ठ को शाप देने के लिए हाथ में जल लिया,
पर राजा ने शाप नहीं देने दिया। तदनंतर बलिष्ठ ने

यह जानकर कि यह सब राक्षस ने किया था, राजन से कहा—“यह आप बारह वर्ष बाद समाप्त हो जायेगा।”

का० रा०, उत्तर कांड, ६५

राजा सुदास के पुत्र का नाम सौदास था। एक बार शिवार मेले हुए उसने एक राक्षस का हृन्त कर दिया। उसका भाई बच गया। भ्रातृहत्या का बदला लेने के लिए राक्षस ने रसोइये का रूप धारण कर सौदास के महा मौकरी कर भी। वसिष्ठ राजा के यहाँ भोजन करने आये तो रसोइये ने भर-मास बनाकर रखा था। मुनि ने अत्यंत क्रुद्ध होकर राजा को राक्षस बनने का शाप दिया। राजा ने भी क्रोधवश मुनि को शाप देने के लिए अजली में पानी लिया, फिर अनौचित्य पर ध्यान दे, संपूर्ण जगत् को जीवमय जानकर जल अपने पैरों पर छोड़ दिया। अतः वह ‘मिनसह’ कहलाया। जल से उसके पाव काते हो गये, इसलिए उसे ‘कल्याणपाद’ का नाम भी दिया जाता है। वसिष्ठ को जब ज्ञात हुआ कि राक्षस ने रसोइये के रूप में बदला लेना चाहा था तो ब्राह्मण शाप को बारह वर्ष की अवधि तक सीमित कर दिया। सौदास राक्षसवत् व्यवहार करता हुआ ऐसे स्थल पर पहुँचा जहाँ एक ब्राह्मण युवक समीपगत था। ब्राह्मण के भर्माधान नहीं हुआ था। राजा ने वलात् ब्राह्मण को पकड़कर ला लिया। ब्राह्मणी ने उसे शाप दिया कि वह जब भी सहवास करेगा, मृत्युप्राप्ति हो जायेगा। ब्राह्मणी अपने पति के साथ सती हो गयी। बारह वर्ष की समाप्ति के उपरान्त भी राजा अपनी पत्नी मदसती का सहवास-मुख प्राप्त नहीं कर पाया। अपने कुल को बनाये रखने के लिए उसने वसिष्ठ में प्रार्थना की। उनकी कृपा से जो भर्माधान हुआ, वह सात वर्ष तक ज्योत्स्न-वत् बना रहा। अतः वसिष्ठ ने अश्व (पत्थर) भारकर बालक को जन्म दिया। अतः वह अश्वर बहलाया। अश्वर का बेटा कुल को कुलत बंधनेवाला माना गया। अतः भूतक बहलाया तथा परशुराम जब पृथ्वी को क्षत्रियरूप्य कर रहे थे, तब माता ने उसे छिपाकर रखा। जब वह नारी पंचक भी कहलाया।

यं नृ० का०, कथम कथं, ब्रह्माण्ड ६

वि० पु० भा० १-७५-

सोमरि सोमरि वचन ने बदाज मयदष्टा श्रुति ये।
(पुत्रकुल के पुत्र पुत्रों के राजा) राजा वगदसु विनवा

राज्य सरस्वती नदी के तट पर था, वे सोमरि के पास गये तथा अपनी पचास कन्याओं का दान उन्हें कर आये। आश्रम की ओर चोटते हुए सोमरि ने इंद्र का साक्षात्कार किया। आने प्रति स्तुतिवाचन सुनकर इंद्र प्रसन्न हो गये। उन्होंने श्रुति को धर देने की कामना प्रकट की। सोमरि ने अपनी पचास पत्नियों से एवमाप रमण करने का वर मांगा। फिर अश्वर यौवन, पचास पत्नियों में वैभवंस्य का अभाव तथा उनके लिए विश्व-वर्मा-निर्मित पचास महल मांगे।

बन्धुपुत्र सोमरि ने कुशेश्वर में यश का आयोजन किया। यज्ञ की सामग्री चुँहे खा जाते थे। सोमरि ने चूँहों के राजा चित्र की स्तुति की। चित्र ने कहा—“राजन्, मैं तो पशु-योनि में उत्पन्न हुआ हूँ आपकी स्तुति के योग्य नहीं।” सोमरि ने इंद्र और अश्विनी की भी स्तुति की। सोमरि का यज्ञ चूँहों के आतंक से भुक्त हुआ। चित्र ने प्रसन्न होकर सोमरि को वनघाग्य और गण्ड दी। सरस्वती के तट पर सोमरि का यज्ञ निर्दिष्ट समाप्त हुआ।

शु० भा० १२६, भा० १०२-३, भा० २, १, १५

सोमरि नामक महर्षि ने बारह वर्ष तक जल में निवास किया था। उस जल से समस्त नामक मत्स्यराज भी रहता था। उसके अनेक सतानों की जितने प्रेम से वह निर्या हुआ रहता था। सोमरि को उसका प्रेममय जीवन बहुत प्रिय था। वे वृहस्पत्यम में प्रवेश करने के निमित्त राजा माघात्ता से उनकी पचास में से एक कन्या की माघना करने गये। माघात्ता अपने कुल से भिन्न उन मुनि की वृद्धज्वर नाथा देखकर विचारमग्न हो गये। पुनराग्रह करने पर राजा ने उन्हें मन पुर में जाने की अनुमति दे दी और कहा—“यदि कोई कन्या उन्हें पसंद करेगी तो माघात्ता दो बेटे आपत्ति नहीं होगी।” मुनि राजा के धन की बात जान गये। अतः मुरर गधर्व का रूप धारण करने के अंत पुर में गये। वहाँ समस्त (पचास) कन्याओं ने उनका वरण कर लिया। सोमरि एवं ही समय में पचास रूप धारण करने पचास पत्नियों का उपभोग करते थे। वलात्तर में अनेक पुत्र-पौत्रों को प्राप्त करने के उपरान्त मुनि ने निश्चय से प्रेरित होकर समस्त पत्नियों गदित वन के लिए प्रस्थान किया।

वि० पु०, भा० १०१-१११

सोमरि श्रुति वसुधा में स्नान कर रहे थे। वहाँ उन्होंने

एक मत्स्य को अपनी पत्नियों के साथ ब्रीडा करते देखा। अतः उनकी बिवाहेच्छा जाग्रत हो गयी। उन्होंने राजा माघाना से उनकी पचास बन्धियों में से एक को माचना की। राजा ने कहा, जो स्वयंवर में उन्हें चुन ले, उनसे विवाह कर लें। मोमरि ने सोचा कि उनकी वृद्धावस्था देखकर ही राजा ने ऐसा जवाब दिया है, जो उन्होंने प्रयत्नपूर्वक अपने-आपको सुंदर रूप प्रदान किया। जब वे अंतपुर में पहुँचे तो माघाना की पचास बन्धियों ने उन्हें पति-रूप में ग्रहण किया। कुछ दिनों तक भोग में लिप्त रहने के उपरांत उन्हें ध्यान आया कि एक माघारण से मत्स्य के कारण उनकी ममस्त तपस्या नष्ट हो गयी, अतः वे सन्यास लेकर वन की ओर चले गये। उनकी पचासों पत्निया भी वन चली गयी। मोमरि ने तप से परमगति प्राप्त की।

श्रीमद् भा०, नवम स्कंध, १।३६-३९

सौमनस विष्णु ने वामन के रूप में सबसे पहले स्वर्ग के बने सौमनस नामक गिखर पर अपना पग रखा था, दूसरा पग उसने सुमेरु के गिखर पर रखा था।

श्री० भा०, विष्णुसप्तम स्कंध
४।१९७-१९८

स्वर्ग पार्वती और शिव विवाह के उपरांत चिरवात तब अंतपुर में रहे। तदनंतर देवतागण तारक-वध के निमित्त उनसे पुत्रोत्पत्ति का आग्रह करने के लिए उनके पास पहुँचे। अंतपुर से बाहर जाते ही शिव का वीर्यपात हो गया, जिसे विष्णु के संकेत से अग्नि ने ग्रहण किया। अग्नि-देव बहुत बड़े रूप में थे, वे उठकर चले गये। पार्वती ने बिलब के कारण दृष्ट होकर उनकी पत्नियों को वान रहने का साप दिया। देवताओं ने स्वयं ही गर्भाधान किया। अतः सज्जदावस के लोभ पुनः शिव की शरण में पहुँचे। शिव ने उनसे वीर्य-वसन करने का कहा। उन सबसे वसन से एक मुनहरा पट्टा बन गया। अनल को बहन करने की आज्ञा दी गयी थी, अतः वे वीर्य के तेज को बहन करते गए। शिव ने उनसे कहा कि वीर्य का तेज उन स्त्रियों को प्रदान करे जोकि माघ माह में भाग तापती हैं। माघ माह में बरधनी के मना करने पर भी कुछ स्त्रियों ने भाग तापी और वे सब ही गर्भवती हो गयी। अग्निदेव हल्के पड़ गये। वे नारियाँ बिड़िया बनकर उठीं और तपा गया नदी में उन्होंने वीर्य का प्रवाह कर दिया। उससे एक

सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसने अनल की दो मंक्ति से श्वेतगिरि पर प्रहार किया। इंद्र ने त्रिशूल लेकर उसके दक्षिण-बायें तथा हृदय पर वज्र से प्रहार किये। पतङ्ग क्रमशः माघ, विभाष्य तथा नैमिष नामक तीन पुरुष प्रकट हुए। तीनों यथोक्त बादा बोनकर बालक ने इंद्र को परास्त कर दिया। वह बालक स्वर्ग में गयी, गयामुत, गरजन्ना, पम्पुस आदि अनेक नामों से विख्यात हुआ। स्वर्ग शिव का ही रूप था। स्वर्ग ने अपनी मांग से तारक दंत को मार डाला। उसके बाद उसने अनेक अन्य दंतों का हनन किया जिनमें से मुद्गल, त्रौल पर्वत का शङ्ख-बाण तथा कुमुद के शङ्ख प्रत्येक उल्लेखनीय हैं।

श्री० पु०, ४। पूर्वार्ध २१।

श्री० पु०, ४। १०-११।

स्यूलगिरा मेरुपर्वत के पूर्वभाग में स्यूलगिरा तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या के समय मुग्धवाहिनी बाधु बहने लगी। उसका बोमल स्वर्ग में पहुँच गया। तभी मनोर-वर्मा वृषों के झड़ते हुए पूनों को देखकर उन्होंने श्लेष-वध वृषों को साप दिया कि वे मर्दव पूनों से लदे नहीं रहेंगे।

श्री० भा०, शतितर्क, १४१।१६

स्यमतक मणि पाइलों के माप घटित सासागृह की कुपंडला की मुनवर कृष्ण और बजराम हस्तिनापुर गये। अन्नूर तथा कुनवर्मा ने अच्छा अवसर देखकर गतधन्वा की प्रेरित किया कि वह सन्नाजित की मारकर स्यमतक मणि प्राप्त कर ले। अतः धन्वा ने ऐसा ही किया। मत्स्य-आमा को अपने पिता के वध का समाचार मिला तो वह उसके शव को तेज के बडाहे में रखकर रोनी-पीटती कृष्ण के पास गयी। उससे संपूर्ण समाचार जानकर कृष्ण और बजराम द्वारवा पहुँचे। गतधन्वा ने उनके आगमन का उद्देश्य जाना तो मणि अन्नूर के पास रखवाकर भाग गया हुआ। कृष्ण और बजराम ने उसे पकड़कर मार डाला किंतु उसके वस्त्रों में मणि नहीं मिल पायी। उन्नर अन्नूर और कुनवर्मा द्वारवा ने भाग लगे हुए। कृष्ण को मर्दव था कि वह मणि अन्नूर के पास रखवा गया है, अतः कृष्ण ने चरों के द्वारा अन्नूर को टूटवाया तथा उन्हें मीठी बातों में पुसलाकर मणि निजमवाकर अपने सबधियों को दिखाकर पुनः उन्हें लौटा दी।

श्रीमद् भा०, १०।१७,

श्री० पु०, ४। ११

प्रसेन तथा सन्नाहित दोनों भाई द्वारकापुरी में रहने लगे। सन्नाहित सूर्य की आराधना करता था। सूर्य ने प्रसन्न होकर उसके मागने पर उसे स्वमतक मणि दे दी। वह सूर्य के समान ही चमकने लगे। घर आकर सन्नाहित ने बड़े प्रेम से वह मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। वृष्णि अथवा कुल वालों के घर में उस मणि से सोना ऋद्धा था। उसके रहते द्वारका में कभी यनावृष्टि, व्याधि, भय इत्यादि का प्रयोग भी नहीं हुआ। एक बार प्रसेन मणि से सन्नाहित होकर द्वारका का विचार करने लगा। द्वार ने उसे मार डाला। द्वार को जाववान (कृष्णराज) ने पार शाला और मणि लेकर अपनी कुशा में चला गया। कृष्ण मणि प्राप्त करने के इच्छुक थे, अतः सब लोगों ने समझा कि उन्होंने प्रसेन को मारकर मणि प्राप्त कर ली है। कृष्ण अपने आरोप का निराकरण करने के निमित्त वन गये। वहाँ प्रसेन तथा सिंह के साथ तथा जाववान के पैरों के निशान देखकर वे उनकी मुद्रा तक पहुँचे, जहाँ आमा क्षमक की बहलाते हुए बह रही थी—“यह मणि अब तेरी है, सिंह ने प्रसेन को और जाववान ने सिंह को मारकर मणि प्राप्त की है।” कृष्ण ने २४ दिन के पुष्ट में जाववान को परास्त करके, उसकी कन्या जाववनी से विवाह किया तथा दहेज में मणि प्राप्त करने द्वारा पहुँचे और मणि सन्नाहित को दे दी। सन्नाहित के दस पत्नियाँ, तीनों पुत्र तथा तीन कन्याएँ थी। उसने तीनों कन्याओं (मत्स्यमाता, दहव्रता तथा प्रस्वापिनी) का विवाह कृष्ण से कर दिया। कासातर में भोजवर्गी क्षत्रधन्वा ने वह मणि चुरा ली तथा सन्नाहित को मार डाला। अक्रूर भी मणि-प्राप्ति के इच्छुक थे। क्षत्रधन्वा ने किसी की न वतने का वचन दे और लेकर मणि अक्रूर के पास रखवा दी। कृष्ण ने क्षत्रधन्वा पर आक्रमण किया। कृष्ण ने उसे मार डाला किन्तु मणि उसके पास भी नहीं निवसती। बलराम की कृष्ण पर विद्वान्ता नहीं हुआ तथा वह दृष्ट होकर चला गया। कृष्ण को सदेह था कि उसने अक्रूर के पास मणि रखवा दी होगी। अक्रूर भी उस नवरी से चला गया था। कृष्ण ने एक बार क्षमा से अक्रूर से अनुरोध करने वह मणि ली तथा समस्त सवधिषो को दिसावर उमो पुनः वापस कर दी। इस प्रकार कृष्ण पर आरोपित दोष का समन हुआ।

३० पा०, ब्राह्मण १।२।

३० १०, ११-१५

स्वधा एक समय में पितर ब्राह्मणों के दिने व्रत नहीं करते थे। वे व्यक्त होकर ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा ने एक मानसो कन्या श्रवत की त्रिमता नाम स्वधा था। ब्रह्मा ने पितरों को स्वधा प्रदान की तथा ब्राह्मणों को आदेश दिया कि वे स्वधा रूप मन्त्र के उच्चारण के साथ पितरों के निमित्त दक्षिणा दें।

३० पा०, १।२५

स्वध (ओ३३) एक बार मृत्यु से भयभीत होकर समस्त देवताओं ने त्रयोविद्या में प्रवेश दिया अर्थात् वेदविहित कार्यों में पूरी तरह रीति हो गये। वेद के छोड़ते आच्छादित होकर वे पूर्ण सुरक्षा कर अनुभव करने लगे। तभी मृत्यु ने उन्हें बूढ़ निकाला। देवताओं को यह ज्ञान हुआ तो वे तुरत स्वर में (ओ३३) प्रविष्ट हुए, अतः उन्हें अमरत्व प्राप्त हो गया।

छा० ३०, १।२५-२६

स्वार्थोक्ति मनु (२) वरुणा नदी के तट पर एक अद्विष्ट सुंदर ब्राह्मण रहता था। उसकी देग-देगानर धूमने की इच्छा थी। सयोगवत् एक दिन अविधि-रूप में एह और ब्राह्मण आये। वे अनेक औपधियों के ज्ञाता थे तथा अनेक स्थानों का भ्रमण करते रहते थे। आगतुषु वे ब्राह्मण को एक लेप दिया। पैरों के तनके में उस भ्रमपूर्ण लेप का प्रयोग कर मनुष्य आधे दिन में ही जितना चाहे घूमकर वापस आ सकता था। उनके प्रयोग से घरान भी नहीं होनी थी। ब्राह्मण ने उनका प्रयोग कर हिमालय का पर्यटन करने का विचार किया। वहाँ की जनता का भ्रमर सेते हुए उसे हिम पर चलना पड़ा, अतः पाव में लेप उतर गया। उसके हवन इत्यादि का समय होनेवाला था। लेपबिहीन पैरों से वह घर नहीं पहुँच सकता था। तभी उसने वन में एक सुंदर अम्बरा की देखा। उसका नाम बरुणिनी था। ब्राह्मण ने उसमें घर तक पहुँचने की कोई मुक्ति जाननी चाही, किन्तु वह ब्राह्मण पर आत्मन हो गयी। अतः वामुष वातानाप करने लगे। ब्राह्मण ने नेत्र मूदकर अग्नि का स्मरण किया। उसने दीर्घर में गार्हपत्य अग्नि में प्रवेश किया तथा वह तुरन्त घर पहुँच गया। अग्न्या उसने बिना ही ग्राह्य रहने लगी। पूर्वाह्न में वसि नामक वपर्व उन्नत आसन्न था किन्तु अम्बरा ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। उसे इस घटना का ज्ञान हुआ तो वह ब्राह्मण का रूप धारण करने अम्बरा के साथ विहार करने लगा। ब्राह्मणों की मरने के संयम

से उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक स्वारोचिप् (अपनी ही विरणों से सुगोभीत) कहलाया। एक दिन वन में विचरण करते हुए उसे एक बन्धा मिली, वह किसी दैत्य के भय में भाग रही थी। उस बन्धा का नाम मनोरमा था। वह इदीवरक्ष निष्ठाधर की बन्धा थी। मनोरमा अपनी नखी विभावरी (नन्दार विद्याधर की पुत्री) तथा कन्नादती (धारमुनि की पुत्री) के साथ वन में गयी थी। वहा एक वृषकाय तत्स्थी ब्राह्मण का परिहास करने के कारण उनकी एक नखी के शरीर में बोट और दूसरी का शरीर छद्मरत्न हो गया तथा मनोरमा के पीछे वह दैत्य पड़ गया। मनोरमा ने अपने पिता से अस्त्र-दस्त्रों की विद्या मोखी थी, वह अपने स्वारोचिप् को प्रदान की। तब तक दैत्य भी वहा पहुंच गया। स्वारोचिप् ने उसकी ओर आग्नेय रश्मि से दत्ता भर था कि वह दिय रूप धारण करके इदीवरक्ष विद्याधर के रूप में प्रकट हुआ। उसने बताया कि उनका दैत्य रूप शापजनित था। पूर्वकाल में वह ब्रह्ममित्र मुनि से आयुर्वेद पढ़ना चाहता था, किन्तु उन्होंने नहीं पढ़ाया। वे जब अन्य विद्यापियों को पढ़ाया करते थे तब इदीवरक्ष भी छुपकर ज्ञान का अर्जन करता था। जब उसने ममल आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया और ब्रह्ममित्र को दत्ता बना तो उन्होंने उसे राक्षस होकर अपनी ही पुत्री को खाने का प्रयास करने का शाप दिया। फलस्वरूप वह अपनी स्मरणशक्ति को खो बैठा था। ब्रह्ममित्र ने कहा था कि वह वास्तव में अपना पूर्व रूप प्राप्त करेगा, अतः स्वारोचिप् की वृषा में उसने अपना पूर्व रूप प्राप्त किया। इदीवरक्ष ने अपनी बन्धा मनोरमा का विवाह स्वारोचिप् से कर दिया तथा अपनी आयुर्वेद विद्या भी उसे प्रदान कर दी। स्वारोचिप् ने मनोरमा की दोनों सक्तियों को योगमुक्त कर दिया। उन दोनों ने स्वारोचिप् से ही विवाह किया। बनावती धारमुनि तथा पूजिस्वयं नामक जन्मायी बन्धा थीं। उनकी माँ उसे घरती पर सुनाकर बनी गयी थी। उनका नामन-पालन एक वर्ष के किया था। अतः नामक राक्षस ने उस वर्ष के को मार डाला, क्योंकि उसने अति के साथ बनावती का विवाह नहीं किया। शकर तथा मर्ति ने प्रकट होकर बनावती में वहा था कि उनका पनि स्वारोचिप् होगा तथा पुत्र मनु होगा। स्वारोचिप् के तीन पुत्र हुए। मनोरमा से विजय, विभावरी से मेखद तथा बनावती से प्रभाव का

जन्म हुआ। एक बार एक हरिणी ने स्वारोचिप् के मन्दृत प्रेम प्रकट किया तथा उसे आनिग्न करने के लिए कहा। बैसा करने पर हरिणी एक सुदरी में परिवर्त हो गयी। वह वहा की वनदेवी थी। उसने तन्नात एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सृष्टिमान् रखा गया। वह स्वारोचिप् नाम से विख्यात हुआ। तदनन्तर स्वारोचिप् ने अपनी चारों पत्नियों के साथ वनस्था करते वृक्ष लोको को प्राप्त किया।

भा० पु०, १८-१३१-

स्वायम्भुव मनु (१) ब्रह्म ने नौ नामन पुत्रों को जन्म दिया। तदनन्तर शेषात्मक रत्न को जन्म दिया, फिर स्वस्व और धर्म को जन्म दिया। वे सभी वीतराग थे। उन्हें सृष्टिनिर्देश देकर ब्रह्मा वनत वृक्ष हुए। उनके तीन शेष से एक भयंकर दुरूप का जन्म हुआ जिसका भाषा शरीर नारी का तथा भाषा दुरूप गंधा। उनको यह आज्ञा देकर कि वह अपनी देह को दो भागों में विभक्त करे, ब्रह्मा अवर्णन हो गये। उस दुरूप को ब्रह्मा ने स्वायम्भुव मनु की कहा दी। वे प्रथम मनु थे। उनका जन्म प्रयागनी भी रक्षा के लिए हुआ था। मनु ने शतरूपा से विवाह किया। उनके दो पुत्र हुए—प्रियव्रत और उनानराद तथा आकूति और प्रकृति नामक दो बन्धाएँ हुईं। आकूति का विवाह रवि प्रयागसे तथा प्रकृति का विवाह दक्ष ने किया (कुष्ठ पुराणों में सौम्ये बन्धा के रूप में देवहूति का नाम भी है। ऐष मन्मथ क्या महाभारत में भी यही वैवस्वत मनु कहा ही गया है)।

भा० पु०, ४०१-११-

स्वाहा देवी ब्राह्मणों और सन्धियों के यज्ञों की हवि देना ताको तक नहीं पहुँचती थी, अतः वे नव ब्रह्मा के नाम से। ब्रह्मा उनके साथ श्रीकृष्ण की रात्रि में वृत्ति। कृष्ण ने उन्हें प्रकृति की पूजा करने के लिए कहा। प्रकृति की बना ने प्रकट होकर उनसे दूर भागने को कहा। उन्होंने वरस्वरूप मर्दव हवि प्राप्त करने रहने को इच्छा प्रकट की। उनसे देवशक्तों की हवि निरने के लिए आह्वस्त किया। वह म्बन्ध कृष्ण की आराधिका थी। प्रकृति की उन वक्ता में कृष्ण ने कहा कि वह अग्नि की पत्नी स्वाहा होगी। उसी के माध्यम से देवता दूत हो जायेंगे। अग्नि ने कहा उन्मिष्ट होकर उनका आर्ति-घटप किया।

२० भा०, ७४१

हंस राजा ब्रह्मदत्त की दो पत्नियाँ थीं। ब्रह्मदत्त ने शिव की आराधना से दोनों पत्नियों में दो पुत्र प्राप्त किये, जिनके नाम हंस और डिम्बक रखे गये। उन दोनों ने शिव को प्रमत्त करके यह घर प्राप्त किया कि युद्ध-क्षेत्र में उन्हें देवता और दानव भी न जीत पायें तथा दो-दो 'भूमि' उनका भरण करें। शिव ने भूमि, रीति, कृषीदर तथा शिक्षाशक्त नामक मूर्तेस्वरों से कहा कि युद्ध के अवसर पर वे चारों उन दोनों की रक्षा करें। ब्रह्मदत्त के मित्र ब्राह्मण मिथमह ने विष्णु की कृपा में जनार्दन नामक पुत्र प्राप्त किया। तीनों परस्पर मित्र थे। एक बार वे मोघ शिकार के लिए गये। वन में उन्हें वैष्णवजन में व्यस्त नन्द्यप मिले। हम ने उन्हें मावी राजभूष मन्त्र के लिए धामनिष्ठ किया। उसकी बातों में मद की मय आती थी। शिवप्रदत्त वरदान के कारण मदमत्त राजकुमारों ने दुर्वासा आदि की अवमानना कर दी। जनार्दन के बहुत समझाने और शप्ट होने पर भी उन्होंने अपनी गलती को नहीं समझा। जनार्दन ने दुर्वासा में क्षमा-प्राप्त की। दुर्वासा ने हम और डिम्ब को घाप दिया कि वे दोनों कृष्ण द्वारा दलित होंगे तथा जनार्दन की वर दिया कि भगवान के साथ शीघ्र ही उसका समागम हो। दोनों राजकुमारों ने श्रोत्रवश सन्यासियों ने कमठनु ह्वादि तोड़ डाले तथा बड़ी माल पत्रावर लाया। दुर्वासा महित मन्पासी कृष्ण की शरण में गये। दुर्वासा का श्लेष प्रसिद्ध था। कृष्ण ह्वादि ने उनका आनिष्प क्रिया। उनके कष्ट को जानकर कृष्ण ने दोनों के वध को शपथ ली। उपर दोनों राजकुमारों ने जनार्दन काक्षण को बाधित किया कि वह कृष्ण के पास उनका संदेश ले

जाए—“कृष्ण ! तुम मन्त्र के लिए विपुल सामग्री तथा कर के रूप में अपना मारा धन दे दो, माय ही बहूत-ता नमक इकट्ठा करके लाओ।” राजकुमारों का दूत बचना उन्में प्रिय नहीं था, किन्तु कृष्ण-दर्शन का अवसर नहीं चूकना चाहता था। उन्में कृष्ण तक संदेश पहुँचाया किन्तु उसका व्यक्तित्व भक्तिभाव भी अव्यक्त नहीं रह पाया। कृष्ण ने उनके साथ सात्वति की अपना दूत बना-कर भेजा। हंस ने जनार्दन में उसकी यात्रा का वृत्तांत सुना। जनार्दन ने उसे राजसूय यज्ञ करने से रोکنे का प्रयास किया। हंस ने कृष्ण और वलराम को पुष्कर में युद्ध करने के लिए पहुँचने का संदेश भेजा। युद्ध में कृष्ण ने भूनेस्वरों को पराजित कर दिया। हम मङ्गला हुआ यमुना में स्थित पातालपर्वत गहरे हृद की ओर भागा। कृष्ण ने हृद में ही उसका वध कर दिया। कुछ लोगों की माँगना है कि कृष्ण ने चरणों में प्रहार से वह पाताल में गिर गया। जिसके ने हृद में कूदकर उसे खूबने का प्रयास किया। उसके न मिलने पर उन्में बड़ी आत्म-हत्या कर ली।

हरि० व० पु०,

बलिवार्द, १०४-११६

हनुमान अष्टरा पञ्चिरस्पती (अननी नाम में प्रसिद्ध) केसरी नामक जानर की पत्नी थी। वह अश्विन मुरी थी तथा आभूषणों में मुक्ताग्रिन पर्वत शिखर पर गड़ी थी। उसके मीठयें पर मूषक बाघदेव ने उसका आनिगन किया। वनधारिणी अननी बहुत पवरा मयी किन्तु बाघ-देव ने वरदान में उसकी कोम में हनुमान में प्रगम लिया।

श० रा०, डिडिपा वीर, ११।८-१०

जन्म लेने के बाद हनुमान ने आवाज में चमकते हुए सूर्य को पल्ल समझा और उड़कर लेने के लिए आवाज-मार्ग में गये। मार्ग में उनकी टक्कर राहु से हो गयी। राहु पचराया हुआ इद्र के पाम पहुँचा और बोला—“हे इद्र, तुमने मुझे अपनी श्रुषा के समाधान के लिए सूर्य और चन्द्रमा दिए थे। आज अमावस्या है, अतः मैं सूर्य को ग्रसने गया था, किंतु वहाँ तो कोई और ही जा रहा है।” इद्र क्रुद्ध होकर ऐरावत पर बैठकर चल पड़े। राहु उनसे भी पहले घटनास्थल पर गया। हनुमान ने उसे भी पल्ल समझा तथा उसकी ओर झपटे। उसने इद्र को आवाज दी। तभी हनुमान ने ऐरावत को देखा। उसे और भी बड़ा पल्ल जानकर वे पकड़ने के लिए वढ़े। इद्र ने क्रुद्ध होकर अपने वज्र से प्रहार किया, जिसने हनुमान की बायीं ठोड़ी टूट गयी और वे नीचे गिरे। यह देखकर पवनदेव हनुमान को उठाकर एक गुफा में भेजे गये। समार-भर की वायु उन्हें ही रोक ली। लोभ वायु के अभाव से पीड़ित होकर मरने लगे। मनुष्य-रूपी ब्रह्मा के पास गयी। ब्रह्मा विभिन्न देवताओं को लेकर पवनदेव के पास पहुँचे। उनमें स्पर्शमान से हनुमान ठीक हो गये। साथ आए देवताओं ने ब्रह्मा ने कहा—“महोदधिव भविष्य में तुम्हारे लिए हितकर होगा। अतः उसे अनेक वरदानों से विभूषित करो।”

- (१) इद्र ने प्रसन्नता से स्पर्श के कमल की माला देकर कहा—“मेरे वज्र से इसकी हनु टूटी है, अतः यह हनुमान बहलावेगा। मेरे वज्र से यह नहीं मरेगा।”
- (२) सूर्य ने अपना सींका भाग हनुमान को दे दिया और भविष्य में सब शासन पदाने का उत्तरदायित्व लिया।
- (३) यम ने उसे अपने दंड से अमय कर दिया कि वह यम के प्रकोप से नहीं भर पायेगा।
- (४) वरुण ने दस लाख वर्ष तक वर्षादि में नहीं मरने का वर दिया।
- (५) कुंजर ने अपने अस्त्र-शस्त्रों से निर्भय कर दिया।
- (६) महादेव ने विभी भी वस्त्र से न मरने का वर दिया।
- (७) ब्रह्मा ने हनुमान को दीर्घायु वषाणा और ब्रह्मास्त्र से न मरने का वर दिया। साथ ही यह वर भी प्रदान किया कि वह इच्छानुसार रूप

धारण करने में समर्थ होगा।

- (८) विश्वकर्मा ने अपने बनाये अस्त्र-शस्त्रों में उसे निर्भय कर दिया।

अ० रा०, उत्तर रा०, ३५।१४-३५।-३६।१-२७।

वर-प्राप्ति के उपरांत हनुमान उद्धत भाव से घूमने लगे। यज्ञ करते हुए मुनियों की सामग्री बिखेर देते या उन्हें तम करते। पिता वायु और केसरी के रोंकने पर भी वे रुकते नहीं थे। अगिरा और नृगुवदा में उत्पन्न श्रुषियों ने क्रुद्ध होकर उन्हें साथ दिया कि ये अपने वल का भूल जायें। जब कोई उन्हें फिर से याद दिनाए तब उनका वल बट्टे।

अ० रा०, उत्तर रा०, ३६।२८-३७।

भीता-हरण के उपरांत राम रावण से युद्ध करने की तैयारी में लग गये। सुग्रीव की बातों से मेला ने राम का पूरा साथ दिया। रामचन्द्र ने हनुमान को अपना दूत बनाकर लक्ष्मी में रावण के पाम भेजा।

लक्ष्मी के निकट पहुँचकर हनुमान ने बहुत छोटा रूप धारण किया तथा रात्रि के अंधकार में उसमें प्रवेश किया। लक्ष्मी एतः भयकर नारी का रूप धारण करके हनुमान के पाम पहुँची और बोली—“मैं इस नगरी की रक्षा करती हूँ, तुम मुझे परास्त किये बिना इसमें प्रवेश नहीं पा सकते।” साथ ही लक्ष्मी ने हनुमान के मुख पर एक चपत लगायी। हनुमान ने उसे नारी जानकर एक हत्ता-भा घूमा मारा किंतु वह गिर पड़ी और परास्त हो गयी। तदनंतर अत्यंत मुदित भाव से बोली—“मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि जब कोई वातर आकर तुम्हें परास्त कर देगा तब समझ लेना, राक्षसों का नाश हो जायेगा। रावण ने भीता-हरण के द्वारा राक्षसों का नाश को आपन्नित किया है। तुम सीता को आकर ढूँढो।” हनुमान ने अञ्जोकवाटिका में भीता को राम का संदेश दिया तथा लक्ष्मी में उत्पन्न खडा कर दिया।

अ० रा०, सुदर रा०, ३७।१-२१।

अनेक राक्षसों को परास्त करके हनुमान ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। अंत में रावण ने मेघनाद को भेजा। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान को बाध लिया तथा उसे रावण के पाम ले गया। रावण ने पहले तो उसे मृत्युदण्ड देने का विचार किया किंतु विभीषण के

यह सुमाने पर कि किसी के दूत को मारना उचित नहीं है, रावण ने उसकी पूछ जलवाकर उसे छोड़ दिया। जलती हुई पूछ से हनुमान ने समस्त लवा जला डाली, फिर सीता को प्रणाम करके, समुद्र पार करके अश्वद के पास पहुँचा।

राम-रावण के प्रत्यक्ष युद्ध में भी हनुमान का अद्वितीय योगदान था। युद्धक्षेत्र में शत्रुओं के नाश और मित्रों की परिचर्या में वह समान रूप से दक्षिण रहता था।

वा० रा०, सुंदर कांड, वरं ४८-५० -

एक बार युद्ध करते समय मेघनाद ने युद्धस्थल में शूद्रास्त्र का प्रयोग किया। उससे अधिकांश बानर सेना तथा राम-लक्ष्मण मूर्च्छित होकर गिर गये। मेघनाद प्रसन्नतापूर्वक लका में लौट गया। विभीषण और हनुमान जाव-वान को बुद्धि भरे। घायल जाववान ने विभीषण को देखते ही हनुमान का कुशल-खेम पूछा। विभीषण के यह पूछने पर कि आपने राम-लक्ष्मण, मेना आदि सबको छोड़कर हनुमान के विषय में ही क्यों पूछा तो जाववान ने उत्तर दिया कि हनुमान ही एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हिमालय में औपधि ला सकते हैं, जो सबके जीवन की रक्षा करने में समर्थ हैं। तदनंतर जाववान ने औपधि-पर्वत का मार्ग तथा औपधियों की पहचान बतलायी। उसने मृत सजीवनी, विनायकरणी, सारथ्य-करणी तथा सधानकरणी नामक चार औपधियाँ लाने के लिए कहा। हनुमान ने अविलंब प्रस्थान किया। औपधि पर्वत पर पहुँचकर हनुमान ने देखा कि औपधियाँ विमुक्त हो गयीं, अतः दिल्ली वद हो गयीं। उसने क्रुद्ध होकर औपधि पर्वत का शिखर उठा लिया और उड़ते हुए बानर सेना तथा राम-लक्ष्मण के निकट पहुँचा। पर्वत से ऐसी सुगंध आ रही थी कि राम और लक्ष्मण उठ बैठे। युद्ध के कारण विजने भी बानर भूतप्राय पड़े थे, वे सभी उस गंध में उठ बैठे, किंतु राक्षसों को उनसे कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि भूतनों के सम्प्रामाण्य उन सभी राक्षसों की समुद्र में पेंच दिया गया था जो युद्ध में मारे गये थे। तदनंतर हनुमान उस पर्वत-शृंग को पुनः पर्वत पर रख आया।

वा० रा०, युद्ध कांड ७३।६८-७४, ७५-

शिव ने मोहिनी रूप को देखा तो मोहित हो गये। धरती पर उनका बीमंभत हुआ। उसे माध मुनि (हिमालय) ने शिव का संवेत अनवर रक्त किया। एक दिन अजनी

एक पर्वत-शृंग पर लड़ी थी। पवन देवता प्रमत्त उसने सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। उसने शिव के शीर्ष को उसके शरीर में स्थापित कर दिया। अजनी को अपने प्रति से भिन्न स्पर्श का आभास मिला तो क्रोध वश उसने पर-पुरुष को भस्म कर देने की बात कही। प्रमत्त ने प्रवृत्त होकर कहा कि उसने कोई अन्यथा काम नहीं किया है। केवल शिव के अंश को उसके गर्भ में स्थापित किया है। उनका पालित्व धर्म इससे नष्ट नहीं होगा। शिव की इच्छा से उनका अवतार उत्पन्न होगा। पतस्वरूप अजनी से हनुमान का जन्म हुआ। शिव तथा उसके सप्तमस्त वान हनुमान तथा बानरो के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने रामचंद्र की सहायता की। रावण शिव-भक्त थे किंतु राम ने शिव की आज्ञा ब्रह्म करने ही रावण का नाश किया। शिव की भक्ति से मत्त होकर रावण ने एक बार कलाम पर्वत को उखाड़ दिया था, पत्त हट होकर शिव ने घाव दिया था—'कोई मनुष्य तुम्हारा नाश करेगा।' इसी कारण रावण कुमार्गामी हो गया था।

अजनी ने हनुमान नामक पुत्र बानर-रूप में देखा तो उसे शिव के रूप से भिन्न जानकर वह पवन से हट हो गयी। उसने हनुमान को शिखर में सींचे पेंच दिया। उसने धिरे से पर्वत चूर-चूर हो गया। धरती कापी, सब व्याकुल हो गये। हनुमान ने पृथ्वी पर गिरकर आवाज में सूर्य उगता देख उसे निवृत्त बाह्य। राहु भाग गया। हनुमान इद्र की ओर भी भ्रष्टा। इद्र ने उस पर प्रहार किया। शिव ने आवाजवाणी में बताया कि वह उनका पुत्र है, उसे समस्त देवताओं के घर प्राप्त हैं। पवन ने अजनी को सब वह सुनाया और दासक बना दिया। हनुमान ने सूर्य से विद्या सीखी और गुरु-दक्षिणास्वरूप यह वचन दिया कि वह सूर्य-पुत्र सुपीव का नाश दगा।

हि० पु०, ७।११-१३

अजनी पर्वत पर बेशरी रहता था। उसकी दो पद्मपट्टा पलिया थी—अजनी तथा अद्रिना। इद्र ने शिव से दोला मुह विव्रत होकर त्रय बानर और बिस्मी जंगी हो गयी थी। दोनों ने सेवा से अक्षय्य मुनि को प्रमत्त करके एक-एक ओर पुत्र श्राप करने का वर पाया। पत्तत. अजनी ने शायु से हनुमान तथा अद्रिना ने निश्रुति से अद्रिना पितावरार नामक पुत्र प्राप्त किये। दोनों को पुनः सुंदर बनाये का उपाम जानकर वे अपनी-अपनी

विमाना को गोतमी में न्थान करवा लाये ।

४० पु०, ८४

वरण से रावण के युद्ध में रावण की ओर ने हनुमान ने युद्ध किया तथा उनके समस्त पुत्रों को बंदी बना लिया । वरण ने अपनी पुत्री सत्यवती का तथा रावण ने अपनी दुहिता जनपदकुमुदा का विवाह हनुमान से कर दिया । सीता-हरण के मदन में खरदूषण-वध का समाचार लेकर राक्षस-दूत हनुमान की मभा में पहुँचा । अंतपुर में गांव छा गया—अनङ्कुमुदा मूर्च्छित हो गयी । तभी सुग्रीव के दूत ने वहाँ पहुँचकर कृत्रिम सुग्रीव (माहमणि) के वध का समाचार दिया तथा कहा कि सुग्रीव न हनुमान को बुलाया है । हनुमान ने राम के पास पहुँचकर वृत्त-ज्ञान-ज्ञापन किया तथा वृत्तज्ञान-राम का माघ देने का निदधय किया । वह राक्षस समुदाय को मान करके सीता को राम से मिलाने के लिए चला पड़ा । मार्ग में सहेंद्र आदि को राम की महायत्तार्थ पहुँचाने के लिए बहना गया ।

सहेंद्र हनुमान ने सत्रा में पहुँचकर विभीषण को प्रेरित किया कि वह रावण को पर-भारी मग्न में बधने के लिए बहे । विभीषण पहले भी प्रयत्न कर चुका था तथापि उसने फिर से रावण से दान करने की टानी । हनुमान ने रामप्रदत्त मुद्रिका सीता का दी । राम की विरह-रुग्ण व्याधा बनाकर तथा सीता को न प्रचरण का मदद देकर हनुमान ने सीता का दिया उत्तरीय तथा चूडामणि मनाम लिए । हनुमान ने सीता को राम का कुमल-श्रेम मुवावर भाजन करने के लिए तैयार किया । हनुमान की कुन-बायायो न भोजन प्रस्तुत किया । तदनंतर हनुमान ने सीता से कहा—“अप देर करे पर बर आदले, मैं आप-को रात तक पहुँचा देता हूँ ।” सीता ने पर-गुरु का हर्षा करता उचिन न समझकर ऐसा नहीं किया और राम तक यह संदेश पहुँचाने के लिए कहा कि वे अपने पूर्व वीर वृत्तों का स्मरण कर सीता को छुड़ा ले जायें । रावण को हनुमान के नदन वन में पहुँचकर सीता से दान करने का समाचार मिला तो उसने उसे पकड़ लाने के लिए सेवकों को भेजा । हनुमान ने नदन वन के वृक्ष तोड़-नाडकर उन्हें मारा-पीटा । सत्रा को तह-नह-करके वह रावण के पास पहुँचा । रावण के कहने में उसे जजोरो में बाध दिया गया । हनुमान उन वधनों को तोड़कर विजिघासुरी की ओर चल दिया । राम-नामधन को

सीता का संदेश देकर पवन-पुत्र ने अपने सहयोगियों को एकत्र किया तथा राम ने नामधन को संदेश भेजा ।

४३० व०, १६१, ४६-२०१

२२ २५५

हृषीकेश हृषीकेश जलन त्यागी, मत्प्रिय, प्रजापानक, लोचप्रिय राजा थे । वे प्रजाजनों की रक्षा करने के लिए युद्ध कर रहे थे । युद्ध ही मानो उनका दत्त था । वे वीरता में धनुषों का शमन कर रहे थे । तभी हावुओं ने उनके अन्न-मत्त छिल्लि-निल्लि करके उन्हें मार डाला । मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई, क्योंकि वे क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्धभूमि में मारे गये थे ।

महानारत प्रातिपद के ३४वें अध्याय में हृषीकेश की विष्णु का अवतार माना गया है । उनके माघ यह कहा प्रुछी हुई है नारायण की प्रेरणा में पानी की दो बूँदें पड़ो की प्रमदा रत्न तथा तम स्वरूप थी—उनसे मधु और नैटम नामक दो दैत्य प्रवृत्त हुए । दोनों वेदों को चुराकर रमातन में चले गये । ब्रह्मा ने श्रीहरि की स्तुति की कि वे किसी प्रकार उनके वेदों को पुन प्राप्त करवा दें, अतः श्रीहरि ने हृषीकेश का रूप धारण किया । पोंडे के समान मुख तथा यदन में युक्त उनके गरीर का निर्माण जम्बू के दिग्ग तस्कों में हुआ था । वे रसाज्य में जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने मागवेद का गान श्राद्ध किया । हृषीकेश वेदों को रमातन में नीचे की ओर पतकर स्वर का अनुसरण करते हुए श्रीहरि के पास पहुँचे । हृषीकेश ने वेदों को उठा लिया । मधु-नैटम को कोई नहीं मिला, तो वे पुन वहाँ गये जहाँ वेद दातकर गये थे—किंतु वहाँ वेद भी नहीं थे । उन के ऊपरी तल पर फिर से वेदों पर उन्होंने शेष-शेष पर सोते श्रीहरि को देखा । हृषीकेश का रूप छोड़, वे पुन नारायण-रूप में गये । उन्होंने ही वेद लिये होंगे—ऐसा गोचर मधु-नैटम ने उन्हें युद्ध के लिए सबकारा, अतः नारायण के हाथों दोनों मारे गये ।

४० भा०, प्रातिपद, २४/१४-३४

३४३५

एक बार विष्णु दन महस्र वर्षों तक भयानक युद्ध करने के उपरान्त थके-थके ही धनुष की मोट्टि पर नार देकर सो गये । देवतागण यत्न करना चाहते थे । विष्णु को सीता हुआ पाकर उन्होंने सीता कि जो भी जानें, उनके विष्णु रष्ट हो जायें, अतः बृहस्पति के मुखाव पर उन्होंने

दीमक से कहा कि वह विष्णु के धनुष की प्रत्यक्षा को काट दे तो वे लोग यज्ञ में उसे भी भाग देंगे। दीमक ने द्रुत गति से प्रत्यक्षा को काट डाला। फलतः धनुष की बोटि ने मुक्त होकर मोते हुए विष्णु के सिर को काटकर समुद्र तक पहुँचा दिया। देवतामण अपनी मूर्खता पर क्षुब्ध हो उठे। वेदों सहित उन सबने महेश्वरी की स्तुति की। प्रसन्न होकर महेश्वरी ने विष्णु का मिरवटने के दो कारण बताए, एक तो यह कि उन्होंने परिहास करके लक्ष्मी को हट कर दिया था। लक्ष्मी के मुह से अनायास ही निकल गया था कि उनका सिर पतित हो जाये। दूसरा कारण यह कि महेश्वरी से हयग्रीव नामक राक्षस को वरदान प्राप्त कि उन्हें कोई दूसरा हयग्रीव ही मार पायेगा, अतः खपटा विष्णु के कटे मिर के स्थान पर हय का मिर लगा दें। देवी के कथनानुसार खपटा ने तुरन्त हय का सिर काटकर विष्णु के घड पर लगा दिया। हयग्रीव-रूप में विष्णु ने हयग्रीव नामक राक्षस का वध किया।

दे० भा०, प्रथम स्कंध, अ० ५

हरिकेश पूर्णभद्र ने शिव की कृपा से हरिकेश नामक पुत्र प्राप्त किया। वह बाल्यावस्था में ही शिवभक्ति में लीन रहा। माता-पिता के यह समझने पर कि उसे गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए, वह घर से भाग कर काशी पहुँच गया। उसने सपरिवार मुक्ति प्राप्त की।

शि० पु०, दुर्गमंड ११३-५

हरिचंद्र इक्ष्वाकुवंश में तिस्रकु नामक राजा तथा उनकी पत्नी सत्यवती के पुत्र का नाम हरिचंद्र था। हरिचंद्र ने समस्त पृथ्वी को जीतकर राजसूय यज्ञ किया।

अ० भा०, सप्तमर्ग, १२१०-११

राजा हरिचंद्र धार्मिक, सत्यप्रिय तथा न्यायी थे। एक बार उन्होंने शिवयात्रा का आर्तनाद सुना। वे रथा के लिए पुहार रही थी। हरिचंद्र ने उसकी रथा के निमित्त पड़ाया तो उसके हृदय में विघ्नराज (संपूर्ण कायो में बाधा स्वरूप) ने प्रवेश किया, क्योंकि वह आर्तनाद उन विधाओं का ही था, जिनका विश्वामित्र अश्व-यन्त्र करते थे। मौन और आत्मसंयम में जिन विधाओं को वे पहले सिद्ध नहीं कर पाये थे, वह आरी-रूप में उनके शरीर से घोंघित होकर री रही थी। इन्द्रकुमार विघ्नराज ने उनकी सहायता के निमित्त ही राजा के हृदय में प्रवेश किया था। हरिचंद्र ने अस्मिन्नापूर्वक कहा—

“वह कौन पापात्मा है जो हमारे राज्य में किसी को मारा रहा है?” विश्वामित्र ने उसके अभिमान से हट होकर उससे पूछा—“दान किसे देना चाहिए? जिसकी रक्षा बरजी चाहिए और किससे मुक्त करना चाहिए?” राजा ने तीनो प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दे दिए—(१) ब्राह्मण अथवा आजीविताविहीन को, (२) भयभीत प्राणी को, तथा (३) उन्नत से। विश्वामित्र ने ब्राह्मण होने के माने राजा से उसका समस्त राज्य दानस्वरूप ले लिया। तदनंतर उसे उस राज्य की सीमाएं छोड़कर चले जाने को कहा और यह भी कहा कि एक माह के उपरांत हरिचंद्र उनके राजसूय यज्ञ के लिए दीक्षास्वरूप धन भी प्रदान करे। राजा अपनी पत्नी संख्या तथा पुत्र रोहिताश्व को साथ में पैदल ही काशी की ओर चल दिया। संख्या घीरे-धीरे चल रही थी, अतः बुद्ध भुनि ने उसपर डंडे से प्रहार किया। बालांतर में वे लोग काशी पहुँचे। वहाँ विश्वामित्र दक्षिणा लेने के निमित्त पहले से ही विद्यमान थे। मास समाप्त होने में अभी बाधा दिन बेष था। बीई और मार्ग न देव राजा ने संख्या और रोहिताश्व को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। दक्षिणा के लिए धन पर्याप्त न होने के कारण स्वयं बाजार के हाथों विक्रय था। वास्तव में धर्म ने ही बाजार का रूप धारण कर रखा था। हरिचंद्र का कार्य धर्म के कर्त्तव्य आदि एकत्र करना था। उसे समयानुक्रम में ही रहना भी पड़ता था। कुछ समय उपरांत किसी धर्म ने रोहिताश्व का दमन कर लिया। उसका गव लेकर संख्या इसकाय पहुँची। हरिचंद्र और संख्या ने परस्पर पहचाना तो अपने-अपने कष्ट की गाथा कह सुनायी। तदनंतर चिन्ता तैयार करते बालक रोहिताश्व के माप ही हरिचंद्र और संख्या ने आत्मदाह का निश्चय किया। धर्म ने प्रवृत्त होकर उन्हें प्राण त्यागने से रोका। इन्द्र ने प्रवृत्त होकर प्रमत्ततापूर्वक उन्हें स्वर्ण-मौक्त धारण के लिए कहा किंतु बाजार की आत्मा के बिना हरिचंद्र नहीं भी जाने के लिए संवहर नहीं था। रोहिताश्व बिना ने जीता-जागता उठ खड़ा हुआ। धर्म ने बताया कि उसी ने बाजार का रूप धारण किया था। तदुपरान्त विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर रोहिताश्व को अयोध्या का राजा घोषित कर उसका राज्य नित्य किया। राजा हरिचंद्र ने संख्या तथा अपने राज्य के अन्य अनेक धर्मात्माओं सहित स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। हरिचंद्र के पुरोहित यमिष्ठ थे।

वे बारह वर्ष तक जन में रहने के बाद बाहर निकले तो हरिश्चंद्र ने ऐहिष कष्ट तथा स्वर्ग भवन के विषय में सुनकर बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने विद्वामित्र को त्रिवेन-योनि प्राप्त करने का शाप दिया। विद्वामित्र ने भी वमिष्ट को वही शाप दिया, अतः वमिष्ट और विद्वामित्र ने क्रमशः चील और वधूने का दृष्ट प्राप्त किया। वे दोनों परस्पर लड़ने लगे, जिससे भगवन्त पृथ्वी तहम-नहम होने लगी। ब्रह्मा ने दोनों का पक्षो-ऋष वापस ले लिया और उन्हें गान कर फिर से मित्रता के भूषण के आवद्ध किया।

प ० पु०, ७-८।

एक बार इन्द्रजीत म विद्वामित्र वमिष्ट से मिले। विद्वामित्र ने उनसे पूछा कि उन्हें इन्द्रजीत तक पहुँचने का पुण्य कैसे प्राप्त हुआ। वमिष्ट ने कहा—“हरिश्चंद्र अत्यन्त मत्तवादी हैं—उन्हीं के पुण्यो मे इन्द्रजीत की प्राप्ति हुई है।” विद्वामित्र ने मुक्त-प्रेष की घटना को स्मरण करते हरिश्चंद्र की गिम्पावादी कहा। परलौकिक उन्होंने अपना वचन मिट्ट करके का निरक्षय किया। एक दिन राजा मृगया के लिए बन गये, वहाँ एक सुंदरी की रही थी। उससे ज्ञान हुआ कि वह मिट्टिरूपिणी थी। उसे प्राप्त करने के लिए विद्वामित्र और तप कर रहे थे, अतः वह वने में आ रही थी। राजा ने उसका दृष्ट हृदये के लिए विद्वामित्र को तपस्या छोड़ने के लिए कहा। विद्वामित्र तपस्या भग होने से क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने एक भयंकर दातव को शूकर का रूप देकर राजा के राज्य में भेजा। प्रजा के ग्राम की निर्वासित के लिए राजा अनुप-वान लेकर उनका पीछा करते हुए जंगल में मंगलदीप एक तीर्थ स्थान पर पहुँच गये। नगर का मार्ग पूछते हुए राजा को विद्वामित्र ने तीर्थस्थान करने के लिए प्रेरित किया। तदनंतर दक्षिणास्तरप अपने मायावी पुत्र के विवाह में राजा ने भगवन्त राज्य देने को कहा। राजा दान देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थे। अतः उन्होंने राज्य प्रदान किया। विद्वामित्र ने ब्राह्मण के रूप में ही फिर हाई भार स्वर्ग की दक्षिणा मागी। राजा ने दक्षिणा देने का वायदा तो कर लिया किंतु उसके शपथ स्वर्ग अथवा भुद्रा नहीं थी। अतः उसने पत्नी के कहने पर उसे बेचने का निश्चय किया। विद्वामित्र ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसकी पत्नी तथा बान्धव (रोहिताश्व) को मारीद लिया तथा एक चाटान के हाथों

राजा को बेचकर पर्याप्त मुद्रा प्राप्त कर ली। चाटान का नाम बीरवाहु था। उसने राजा को शमशान में मृत ज्वलितियों के वस्त्र देने के लिए निवृत्त कर दिया। एक दिन रोहिताश्व बच्चों के साथ खेल रहा था। माता के दम सेने से उसका निषण हो गया। मा अत्यन्त दीनहीन स्थिति में विनाश करने लगी। नगर के लोग एकत्र हो गये। उनके परिचय पूछने पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया, अतः सबने उसे मायावी राजर्मा जानकर चाटान में कहा कि उसका वध कर दे। चाटान ने पापबद्ध करने हरिश्चंद्र को वध करने के निमित्त बुलाया। दीव्या ने अपने पुत्र का दाह-संस्कार करने तक उसे रुकने के लिए कहा। रोहिताश्व को देखने के उपरांत राजा ने रानी को तथा दीव्या ने चाटान उन्नी राजा को पहचाना। दोनों ने विलाप करते हुए दातव का शव बिना पर रखा। तभी इन्द्र, विष्णु तथा विद्वामित्र सहित भगवन्त देवताओं ने वहाँ प्रकट होकर उन दोनों को पृथ्वीमन्त्र की मर्यादा की। धर्म ने हरिश्चंद्र को स्वर्ग प्रदान किया। राजा चाटान में आज्ञा लेना नहीं नूते। धर्म ने कहा—“शास्त्र म तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही ब्राह्मण, चाटान तथा स्वर्ग का रूप धारण किया था।” उनके आशीर्वाद से रोहिताश्व भी पुनर्जीवित हो उठा। राजा के कहने से उसकी भगवन्त प्रजा को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई।

दे० भा०, ७।१५-२७

हरिषेण मिहृषज नाम के राजा की की रानिया थी। पटरानी प्रजा के हरिषेण नामक पुत्र हुआ। तस्मि नामक रानी जिनधर्म की विरोधी थी। तस्मि चाहती थी कि साप्ताहिक महोत्सव में आये ब्रह्मरथ तथा पौष्टि त्रिनरथ भूयें। प्रजा को इस बात से बहुत दुःख हुआ। दोनों के झगड़े से विरक्त होकर हरिषेण वन में चला गया। उन्हीं दिनों राजा जनमेजय को बाल राजा ने घेर लिया। दोनों का युद्ध चल रहा था। जनमेजय की पत्नी और बन्धा एक गुप्त सुरंग में जंगल में भाग गयी। हरिषेण ताप्यों के आश्रम में रह रहा था। उन राज-बन्धा के प्रति उसका आकर्षण देखकर ताप्यों ने उसे आश्रम में निवास दिया। उसने निश्चय किया कि यदि जनमेजय की बन्धा मदनारवतो से उसका विवाह हो गया तो वह पर्वतो, नगरो आदि में अनेक दिन मंदिर बनवाएगा। विनामन वह इषर-उपर भटकता हुआ

एक नगर में पहुँचा जहाँ एक विगड़े हुए हाथी से सब लोग बहुत परेशान थे। हरिषेण ने उस हाथी पर चढ़ कर उस नगर में प्रवेश किया। उस नगर के राजा ने भी बन्धुओं के साथ उसका विवाह कर दिया, तथापि वह मदनवली को नहीं मूला। एक रात वेदवती नामक विद्याधर युवती ने उसका अपहरण किया तथा सुशोभित नगर की राजकुमारी जयचन्द्रा से उसका विवाह करवा दिया। जयचन्द्रा ने प्रण किया था कि वह हरिषेण से विवाह करेगी अथवा अहमदाह कर लेगी। तदनंतर जनमेजय ने भी प्रसन्न होकर अपनी बन्धा का विवाह उसके साथ कर दिया।

पृ० ५०, ८१११-११०।

(ख) अक्षती देवस्य उज्जयिनी नगरी के राजा बज्रसेन तथा रानी सुग्रीवा के पुत्र का नाम हरिषेण रखा गया। उस बालक के रूप में देवानन्द नामक जीव ने जन्म लिया। जीवन की अन्तिम वेला में दोषा सेवर वह तपस्व्यारत हुआ। फलतः जीवनोपरान्त वह महामुक्त स्वर्ग में प्रीतिकर देव के रूप में प्रतिष्ठित हुआ।

पृ० ५०, सर्वे ११०-

हर्षण सूर्य की पुत्री विष्टि का विवाह स्वर्ण-पुत्र विश्व-रूप के साथ हुआ। दोनों समान कुरूप थे। उनके सात पुत्र हुए जिनमें हर्षण सबसे छोटा था। एक बार पति-पत्नी में मतभेद होने पर हर्षण ने अपने माया (यम) से माता-पिता और भाइयों के उद्धार का मार्ग खोजा। उनके कथनानुसार स्थान-पूजा-पाठ से उमने माता-पिता और भाइयों की विषमता को दूर किया।

पृ० ५०, ११३०-

हिडिंबा हिडिंब नामक असुर ने अनेक वृष्णी और पादव-धनी सैनिकों को युद्ध-क्षेत्र में ला लिया। उसका बहुदेव और उपसेन से भी युद्ध हुआ। अंत में वह धनराम के द्वारा मारा गया।

हिडि० ब० ५०, अधिप्यध्वं, १११।

हिडिंबा पादवों के साथ कृती ने एक गहन वन में प्रवेश किया। वरान के कारण भीमसेन के अतिरिक्त वेध सभी सो गये। पाम ही एक वृद्ध के नीचे हिडिंब नामक राक्षस रहता था। वह मानव-प्रसी था। उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन सबको मार डाने के लिए भेजा। हिडिंबा ने वहाँ पहुँचकर भीमसेन को जाना हुआ पाया। वह उसपर मुग्ध हो बड़ी तथा उमने भीम को

अपने माई के मतव्य में अवगत करा दिया। भीमसेन ने राक्षस हिडिंबा को मार डाला, उसी की बाहों से उसे बाँधकर उसकी कमर तोड़ डाली तथा कृती और युधिष्ठिर की आज्ञा के कारण हिडिंबा से गार्धर्व विवाह कर लिया। कृती ने हिडिंबा के सम्मुख स्पष्ट कर दिया था कि वह भीम के साथ तभी तक विवाह करेगी तब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। हिडिंबा का काम में लड़ सकती थी, सभी की उठाकर तेजी से चलने में समर्थ थी तथा भूत और भविष्य देख सकती थी। वह उन सबको याविहीन मुनि के आश्रम में ले गयी। उसने बताया कि भविष्य में ब्रह्मा व्यास आर्यों और उनसे मिलने के बाद वे सब कट्यो से मुक्त हो जायेंगे। राक्षसी गर्भ धारण करते ही मनु को जन्म देने में समर्थ थी। वास्तव में भीम से हिडिंबा की गर्भ हुआ तथा बामन का जन्म हुआ जिसका नाम पटोत्सव रखा गया क्योंकि उसके सिर पर बहुत कम बाल थे। वह अतपत चरित्रमय था। पादवों तथा कृती को प्रणाम करने वह कहकर कि अभी भी याद करने पर वे उपस्थित हो जायेंगे, उन दोनों के विदा ली। इन्हें गर्भ की गति कर आघात सहने के लिए घटोत्सव की मूर्ति की थी।

पृ० ५०, आदिपर्व, अ० १११-११४

हिमवान हिमवान की दो सुंदर बन्ध्याएँ थी। उनकी माता सुमेरु की पुत्री मैना थी। बड़ी बन्ध्या का नाम गया और छोटी का नाम उमा था। देवताओं ने देवताओं का धन के लिए बड़ी बन्ध्या का को माया। हिमालय ने दे दिया। दूसरी बन्ध्या उमा ने एक लड़के से लिया और तन करने लगी। उसका विवाह सिद्धों से हुआ।

पृ० ५०, वान पर्व ११११-११, ११११

हिमालय-मरम एक बार पार्वती ने हान-महिम्न में दोनों हावों से शिव के नेत्र मूढ़ किए। संपूर्ण जगत् अक्षय-मय हो गया। अतः सूर्योदय-मात्रा जान पड़ने लगा। अतः शिव ने तुरन्त पर प्रवर्तित अग्नि के समान तृतीय नेत्र प्रकट हुआ। उमा चक्रिणी उम देवती रह गयी। सामने विद्यमान हिमालय उस नेत्र की उमा से मलम हो गया। उमा पिता को बँसी दगा देन जानर हो उठी। शिव ने प्रमत्तपूजक पर्वत की ओर देगा और वह भूवंशत् हय-मरुत पक्षियों गहिन बरबरयुक्त हो गया। उमा ने इन लोका का कारण पूछा तो शिव ने कहा—“तुमने भीनेपन से मेरे नेत्र मूढ़ कर गगार की

प्रकाशविहीन कर दिया। तीसरे नेत्र के तेज में पर्वत भस्म हो गया। तुम्हारा प्रिय करने के लिए मैंने पुनः पर्वत को हरा-भरा कर दिया।"

म० भा०, दाक्षवर्णनं, १४१-

हिरण्यकशिपु (प्रारम्भिक कथा श्रीमद् भा० पु० के समान है।) पिता ने हरि में भक्ति देखकर प्रह्लाद को रमोदये से कहकर विष दिनवाया, मर्ष से उनवाया, पड़ाई से गिरवाया किन्तु उसे तनिक भी क्षति नहीं पहुँची। प्रह्लाद भी भक्ति में प्रमत्त होकर विष्णु ने उसे दशन देकर कर मागने को कहा। प्रह्लाद ने कर मागे कि उसके पिता हिरण्यकशिपु ने उसे समय-समय पर बण्ट पढ़ावा-कर जो पाप कमाया, उनसे उसे मुक्त कर दें तथा पिता के हृदय में पुत्र के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाय। विष्णु ने तर्पण ही से कर प्रदान कर दिये। पर मौटेने पर पिता प्रह्लाद का सिर सूषकर आग्नीर्वाह दिया, तदनंतर नृसिंह के रूप में प्रकट होकर विष्णु ने हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दिया।

वि० पु०, १।१९-२०

हिरण्यकशिपु की मृत्यु से हिरण्यकशिपु बहुत दुःखी तथा क्रुद्ध हुआ। भाई के मारनेवाले विष्णु से, अतः उसका विशेष कोप देवताओं पर था। उसने दैत्यों को आज्ञा दी कि पृथ्वी पर समस्त देवता, गाय, ब्राह्मण तथा वेद आदि को नष्ट कर दें। दैत्यों ने आज्ञा का बड़ा उत्पीड़न किया। तदनंतर घोर तपस्या करके हिरण्यकशिपु ने सब दिव्याओं, प्राणिमों और मौखिक विप्राओं में मुरझित रहने का वर प्राप्त किया। हिरण्यकशिपु अपनी सुरक्षा के मद में मग्न हो उठा। उसने चार देते हुए, जिनमें से प्रह्लाद भगवान का भक्त था। पिता के अनेक बार ममकांक्षे पर भी वह भगवान की भक्ति नहीं छोड़ रहा था। उसने भूमि में एक वाग्ण था। जिस समय हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, इंद्र ने उसकी गर्भवती पत्नी कयाधू को बन्दी बना लिया। नारद ने इंद्र को यह सम्झाकर कि गर्भस्थ गिणु भगवद्भक्त है, उसे छुड़ाने नव तब अपने धाम गया, जब तब हिरण्यकशिपु तपस्या करता रहा। इनने दिन निरंतर नारद भगवद्भक्ति का उपदेश देते रहे, जिसे कयाधू ने कम और गर्भस्थ गिणु (प्रह्लाद) ने अधिक ग्रहण किया। परन्तु वह संसार में ही अनन्य भक्त हुआ। हिरण्यकशिपु ने जल, अग्नि, पर्वत आदि सभी प्राणिज तत्त्वों से बण्ट देकर उसे मारने

का प्रयत्न किया, किन्तु उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके समय में युक्ताचार्य के दो बेटों गंड तथा जमक के अतिरिक्त उसके भक्त महापात्री भक्ति में लग गये। एक दिन राजा ने दृष्ट होकर उसमें पूछा, "तुम्हें सब जगह भगवान दिखायी देता है तो इन खनियों में भी भगवान दीप्त रहा है क्या?" प्रह्लाद के स्वीकार करने पर हिरण्यकशिपु ने राज्य-महामन में क्रुद्ध कर खन पर धूमा मारा। तत्काल वहां में नृसिंह प्रकट हुआ। उनका घरीर सिंह और मनुष्य के घरीर से मिलती-जुलती आकृति बना था। वह राजा को पकड़कर दरबार के दरवाजे पर ले गया। अपनी जवा पर उसे डालकर नृसिंह ने अपने मातुला में उसका मारा वदन फाड़ डाला। इस प्रकार नृसिंहावतार के हाथों मरकर उसने उस जन्म में मुक्ति पायी। प्रह्लाद के भगवान की स्तुति थी। नृसिंह-रूपी विष्णु ने प्रह्लाद को राज्य प्रदान किया तथा ब्रह्मा में प्रार्थना की कि भविष्य में किसी दैत्य को ऐसा वर प्रदान न करें कि वह देवताओं के लिए अनष्ट हो उठे।

श्रीमद् भा०, नक्षत्र मण्ड, अध्याय ११०

भा० पु०, १४६-

हिरण्यगर्भ भगवान नारायण सृष्टि की इच्छा से मन-ही-मन विचार करने लगे। उसी समय उनके मुह में एक प्रभावशाली पुरष, भगवान हिरण्यगर्भ प्रकट हुए। उन्होंने नारायण से पूछा—“मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ?” भगवान ने कहा—“तुम अपने स्वयं का विभाग करो।” भगवान के कथन पर विचार करते हुए उनके मुह में सर्वप्रथम ‘ओशन’ निकला। वह सर्वत्र व्याप्त हो गया। इसी प्रकार उत्तरोत्तर गायत्री मन्त्र, वेद आदि प्रकट हुए। इसी कारण से हिरण्यगर्भ को यज्ञ का सर्व-प्रथम भाग दिया जाता है।

हिर० म० पु०, हिरण्यगर्भः

१९।१-१४

हिरण्यपुर हिरण्यपुर एक दिव्य विमान नगर था। दैत्य-कुल की कन्या पुरोमा तथा असुर वंश की कन्या बालका ने एक हजार दिव्य वर्षों तक तपस्या की थी। परन्तु तपः उन्होंने ब्रह्मा से आवागम्यकारी हिरण्यपुर नगर की प्राप्ति की थी। नाग, मूर और राक्षस कोई भी उस नगर का विध्वंस नहीं कर सकता था। अतः अर्जुन ने युद्ध में उन दैत्यों तथा असुरों का विध्वंस कर डाला।

म० भा०, वनपर्व, अध्याय १०३

हिरण्याक्ष हिरण्याक्ष अपनी शक्ति पर बहुत बर्ब करता था। वह पहले तो स्वर्ग में घूमता रहा। उसके विशाल शरीर और गदा की देखकर कोई भी उससे मुझ करने सामने नहीं आया। मुझ की पिपासा से वायु वह समुद्र में विचरण करने लगा। वरुण ने उसे विष्णु से मुझ करने के लिए उन्मुख किया। उसने विष्णु को वराह के रूप में दाढ़ी की नोक पर टिकाकर पृथ्वी को समुद्र के ऊपर से जाते देखा तो वह परिहास के स्वर में वराह के लिए 'जगत्तो' इत्यादि विशेषणों का प्रयोग करके उनमें बार-बार पृथ्वी को छोड़ देने के लिए बहने लगा। पृथ्वी के लिए धीरे धीरे वायु यज्ञमूर्ति बराह तथा हिरण्याक्ष ने गदा-मुझ होने लगा। ब्रह्मा ने विष्णु से कहा कि हिरण्याक्ष ब्रह्मा से वर प्राप्त होने के कारण विशेष शक्तिसाली है। हिरण्याक्ष ने आसुरी मायाजाल का प्रसार किया। बराह ने उस माया को नष्ट कर अपने धैर्य से प्रहार किया। हिरण्याक्ष ने बराह के मुस का दर्शन करते-करते शरीर त्याग दिया।

मीनर् ५१०, तृतीय स्कंध, अध्याय १०-१६

हिर० व० पु०, परिष्कार, ३८, १६५

हैहयराज रावण मुझ की इच्छा से महिम्नाती नाम की नगरी के राजा के पास पहुंचा। उस हैहयवमी राजा का नाम अर्जुन

था। वह सहस्रबाहु था। मंत्रियों से मालूम पड़ा कि राजा नर्मदा में स्नान करने गया है। रावण ने भी विष्वाक्ष के निकट पहुंची नर्मदा में स्नान किया और एक स्वर्ण शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करने लगा। तभी अचानक नर्मदा का पानी बढ़ा और पूजा के सब फल उसमें बह बसे। रावण ने क्रुद्ध हो मंत्रियों को कारण जानने के लिए भेजा। मंत्रियों ने बताया कि सहस्रबाहु राजा अर्जुन अपनी शक्तियों के साथ जलमोटा करता हुआ नदी के सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो गया है जिससे पानी चिपरीत दिशा में बहने लगा है तथा बाढ़-सी आ गयी है। रावण ने क्रुद्ध होकर स्नान करते हुए अर्जुन को मनवारा। दोनों की सेनाओं में घमासान मुझ हुआ। अर्जुन की बदा का प्रहार रावण की छाती पर हुआ। गदा तो टूट गयी, किंतु रावण बैठकर रोने लगा। अर्जुन ने उसे अपनी बांहों में बांध लिया और अपनी नगरी लौट गया। छेप राक्षस-सेना भय से भाग गयी। पुलस्त्य और ब्रह्मा ने सहस्रबाहु के पास जाकर रावण को छोड़ने का अनुरोध किया। अर्जुन ने रावण को छोड़ दिया।

का० रा० उत्तर कांड, सर्ग ११, १२, १३

परिशिष्ट

१. पौराणिक साहित्य में
प्रयुक्त भौगोलिक नामों
की तालिका
२. बौद्ध धर्म के पारिभाषिक
शब्द और अर्थ
३. जैन धर्म के पारिभाषिक
शब्द और अर्थ
४. अन्योन्य कथा सदस्य सूची
५. विविध वग-वृक्ष

परिशिष्ट-१

पौराणिक साहित्य में प्रयुक्त भौगोलिक नामों की तालिका

प्राचीन युग में प्रचलित नाम	वर्तमान युग में प्रचलित नाम	प्राचीन युग में प्रचलित नाम	वर्तमान युग में प्रचलित नाम
अगस्त्य आश्रम	इगनपुरी—नासिक के पास एक स्टेशन है।	ऋष्यशान् ऋष्यधूक	विष्णुवन का पूर्वोक्त नाम। तृक्षमदा नदी के तट पर स्थित पर्वत।
अग	भागलपुर।	ऋषभ	दक्षिण भारत के मयुरा नगर में अल- बिरी नाम से प्रसिद्ध स्थान।
अपिरात	दक्षिण, महदेव ने दैत्यक को मारा था।	ऋषिका	रुम।
अपराता	क्राउन और माताबार प्रदेश।	ऋषिकुम्पा	बलिया देग की एक नदी।
अवती	छत्तीस।	औदुम्बरा	बच्छ प्रदेश।
अश्वतीर्थ	बाल्यवृत्त निश्चयों तीर्थों जहाँ ऋषीक ऋषि को वरुण से स्वामि बर्ग वाले घोड़े प्राप्त हुए थे।	वच्छा	गुजरात में महमदाबाद और अनात के मध्य स्थित।
असिनी नदी	चिनाब नदी।	वृद्धदेश	वर्तमान जिले में स्थित बटवा।
अहिष्म	हुपद से आगे राज्य के एक वंशों में छोटा था। इसकी राजधानी कहेल- छा थी। यह वरेली के पास स्थित है।	वृषाक्षम कम्पातीर्थ करीषक	विजयनगर में स्थित। बन्याकुमारी। बिहार स्थित गार्हवादि जिले का पूर्वोक्त भाग। यह काश्य भी कहलाता है।
इक्षुमती	हनुमन् प्राय के उत्तर में प्रवाहित बाँवरी (जमुना)।	विष्णुव विष्णिघा	हिमाचल का उत्तरी भाग। तृक्षमदा नदी के उत्तर में पर।
उज्जयिनी	जुनागढ़ के पास गिरनार पर्वत।	कुडिन	बस्तर प्राय में स्थित।
उज्जयिनी	मिथु नदी के तट पर बालमीर के पश्चिम में स्थित प्रदेश।	कुडिना	महाराष्ट्र।
उत्कल	उड़ीसा।	कुडिना	महाराष्ट्र।
उरगापुर	तमोर जिले में स्थित बरदाबाद जो विजिमापट्टम कहलाती है। वह स्थान पाण्ड्यप्रदेश की छत्रपानी था।	कुडिना कुडिना कुडिना कुडिना	महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र।

प्राचीन युग मे प्रचलित नाम	वर्तमान युग मे प्रचलित नाम	प्राचीन युग मे प्रचलित नाम	वर्तमान युग मे प्रचलित नाम
कोनाहल	चंदेरी के पाम एव पर्वत माला ।	नाथद्वारा	उदयपुर का एक तीर्थ ।
क्रयकंशिक	आधुनिक बरार मे स्थित है ।	नैमिषारण्य	अवध के सीतापुर नामक जिले का एक स्थान ।
गधमादन	बदरिकाश्रम के उत्तर-पूर्व मे स्थित पर्वतीय भाग ।	पचवटी	नामिक के पाम गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रदेश ।
गधपार	पञ्जाब ।	पाचात	रहेलसड ।
गिरिद्वज	बिहार मे स्थित राजगृह का नाम ।	पपा	तृगुमद्रा नदी की एक धारा का नाम ।
गोर्ग	गोदा से तीस मील दूर उत्तरी बन्गारा मे स्थित ।	पपोष्पी	पूर्णा ।
गोप्रतार	अयोध्या मे 'गुप्तघाट' नाम मे विद्यमान ।	पर्णासा	राजपूताने की बन्नास नामक नदी ।
चित्रकूट	एक प्रसिद्ध पर्वत जो प्रयाग से २७ कोस दक्षिण की ओर है ।	पारियात्र	विष्णुचक्र का पश्चिमी भाग ।
चेरि	बुदलखंड का दक्षिणी भाग और जबलपुर का उत्तरी भाग सम्मिलित था ।	पावनी	वर्मा की नदी जो इरावदी कहलाती है ।
जनस्थान	औरंगाबाद ।	पुष्पपुर	पेशावर ।
तक्षशिला	भैरव के तट पर अटक और रावल-पिंडी के मध्य बसा हुआ नगर ।	पुनिद	बुदलखंड का पश्चिमी भाग ।
तमसा	इस नदी का आज टोम कहते हैं ।	पृथूदक	पीहोवा (कुश्नोत्र के पास) बड़ा प्रसिद्ध ब्रह्मपोनि तीर्थ है ।
ताम्रवर्णी	मद्रास की एक नदी ।	प्रसास	काठियावाड का पट्टन स्थान—मुजरात मे सोमनाथ का मंदिर इसी स्थान पर है ।
त्रिगत	जालंधर जिला (पंजाब) ।	प्राग्भोतिष	आसाम-स्थित कामरूप प्रदेश ।
त्रिवारण्य	विष्णुचक्र मे गोदावरी तथा र्णवा स्थान ।	बाहुवा	चवना नदी, बूढ़ी राप्ती नामों से विख्यात है ।
इरद	मादमीर स्थित ।	बिहुतर	पशोमी से दो मील दूर एक कुंड ।
इयद्वती	एक नदी जो आज बम्बर, घग्गर तथा राखी नामों से प्रसिद्ध है ।	भतरौड	मयरा और कुदावन के मध्य स्थित एक प्रदेश ।
देवगिरि	दौलताबाद ।	नृपुक्क	भचोड नगर ।
देवपत्तन	पुलापो मे इसे प्रभास क्षेत्र भी कहते थे । काठियावाड मे स्थित सोमनाथ का मंदिर ।	भोजकट	बरार मे स्थित इतिचपुर ।
द्रविड	द्रविड प्रदेश, त्रिगुनी राजधानी काजो-पुर है ।	मगध	बिहार ।
द्रावाक्षती	द्राक्षा ।	मत्स्य	जयपुर तथा अलवर का मिला-बुला भाग ।
पर्मरष्य	यमा का निवटवर्ती स्थान ।	मसद	बकसर का निवटवर्ती स्थान ।
नदगाव	बुदावन के निकट एक गांव का नाम ।	मद्र	रावो और चिनाव नदियों के मध्य का पंजाब स्थित प्रदेश ।
नदग्राम	इमे नदिग्राम भी कहते हैं । यह अयोध्या मे चार कोस की दूरी पर स्थित है ।	मत्तका	मत्तका ।
		मत्स्य	अमव का निवटवर्ती स्थान बड़ा मत्स्य जाति का आवास है ।
		मार्कंडेयाश्रम	गोमती तथा मरमू नदी के मध्य पर स्थित आश्रम ।

प्राचीन युग मे प्रचलित नाम	वर्तमान युग मे प्रचलित नाम	प्राचीन युग मे प्रचलित नाम	वर्तमान युग मे प्रचलित नाम
मातिनी	इह नदी का लगभग दशोष्ठा से ५० मील दूर सरयू से होता है। समस्त स्वत पर कम्ब कृषि का आधार था।	सातद्व, शरावती, सरतग्राम क्षेत्र	सतमज नदी (पनाब)। सावरमती नदी (गुजरात)। मैसूर में तथा नेपाल में इस नाम के क्षेत्र हैं।
मैकमा	बमरकटक, मध्य प्रदेश में स्थित है।	सावकाची	दक्षिणी भारत में कृष्णा तथा पोंनर नामक नदियाँ का मध्यवर्ती क्षेत्र भीम स्थान।
मैनाक	मैनाकपुर जिले में स्थित बुद्धनगिरि।		
मोवागिरि	जुनागढ़ में स्थित मिरलार पर्वत।	बुद्धपत्नी	उड़ीसा की स्वर्ण रेखा का नाम। बुद्धमल्ल की बेतवा नदी भी इस नाम से प्रसिद्ध है।
रंघतक	रोहतास।	बुद्धिमान्	उज्जैन की निफटवर्ती विष्णु पर्वत घाटी का पश्चिमी भाग।
रोहितक	अफगानिस्तान की रोहो नदी। इसके निफटवर्ती लोग बहेला नाम से विख्यात हैं।		
रोही	बालुत नदी के तट पर स्थित नामन प्रदेश।	शूर क्षेत्र	सोरा (एक दक्षिणी स्थान जहाँ नैनिपारण्य का निफटवर्ती है)।
सकका	बमरकटक की उपत्यका में स्थित एक कूट।	शूरसेन, शूरपारक	'शूरपरा' राजधानी कासा प्रांत। बाबीपुर जिले में स्थित जमलसी के निकट स्थित स्थान जाशूरपत्त बह-सात है।
वशागुलम तीर्थ	भारत के दक्षिण में नर्मदा के तट पर स्थित प्रदेश।	शुगवेरपुर	प्रतापगढ़ जिले में स्थित सिमरीर नामक गांव।
वंधा	बन्धाम।	शोण	शोण नदी।
वहकण्ड	भारत के दक्षिण में नर्मदा के तट पर स्थित प्रदेश।	सरावतीरा	सरतोवा नदी—यह अवध में है।
वसोपारा	मद्रीनारायण में चार मील उत्तर की ओर एक घाटी।	सांबपुर	सुतवान पुर।
वारभायत	मेरठ जिले में स्थित वारभाय।	सारनाथ	सारनाथ।
वितस्ता	वेनम नदी।	सिंधु	यह सिंधु नदी तथा मेरम नदी के बीच का स्थान है।
विहर्म	बराह।	सुहृदम्भ क्षेत्र	बनारा जिले का मुख्य तीर्थ।
विबेह	दिरङ्ग प्रांत।	सेक	बबल और उज्जैन के मध्य विष्णु प्रदेश।
विदेहपुर	बनकपुर।	सोवीर	सिंधु प्रदेश का निफटवर्ती स्थान।
विनदाल तीर्थ	सरस्वती नदी के किनारे होने का रेतीला स्वत।	हरिहर क्षेत्र	बिहार स्थित तीर्थ-स्थान।
विषासा	व्यास नदी।	हस्तिनापुर	दिल्ली के पूर्वोत्तर में स्थित क्षेत्र।
विरजा क्षेत्र	उड़ीसा में स्थित तीर्थ।	हिमवान	हिमालय पर्वत।
वेत्रवती	बुद्धमल्ल की बेतवा नदी।		
वंतरणी	उड़ीसा स्थित बटव नामक नगर के पास बहने वाली बेतवा नदी।		

परिशिष्ट-२

बौद्ध धर्म के पारिभाषिक शब्द और अर्थ

पारिभाषिक शब्द	अर्थ	पारिभाषिक शब्द	अर्थ
अहुतात धर्म	अनुपपन्न की पापात्मक वृत्ति ।	खपर्य	महात्मा बुद्ध ।
अश्चोपेन जिने शोष	धान रहकर मोक्ष पर विजय पाना ।	चक्रवर्त	महात्मा बुद्ध ।
अपभ्रामिनवे	मास्तिवृत्ता ।	चक्रांतर	महात्मा बुद्ध ।
अपचिति	आदर ।	चरमाहि	बुद्धों पर पदों की एक वृद्धि । उन पर महात्मा बुद्ध के चरणचिह्न अवित हैं ।
अप्याहुत धर्म	पाप तथा पुण्यमय धर्म ।	चतुर्माहात्म्य	महात्मा बुद्ध ।
अहिंसा	अन्न, वस्त्र धर्म में प्राणिमात्र को दुःख न देना ।	अतपमं	महात्मा बुद्ध के एक शिष्य का नाम ।
आपव	भार्याविव बधन । यह चार प्रकार का होता है— (१) वामाश्रय (२) मवाश्रय, (३) दृष्टाश्रय, और (४) त्रिपदाश्रय ।	तपागत	महात्मा बुद्ध ।
इस्ता	ईर्ष्या ।	तनुभूमि	बौद्धों के जीवन की अवस्था विमोच ।
शाय	बौद्ध मध्य ।	त्रिपिटक	बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रन्थ ।
शून्य	महात्मा बुद्ध के २४ जन्मों में से एक का नाम ।	त्रिपान	बौद्ध तीन जन्मों में विनाशित हो गये—महापान, हीनपान तथा मध्यपान । तीनों को त्रिपान कहा जाता है ।
पुस्तुत्पाद	गंगा के पान एवं बौद्धतीर्थ ।	त्रिरत्न	बुद्ध + धर्म + मध्य ।
पुलिपास्त	महात्मा बुद्ध ।	वेरोपाया	बौद्ध भिक्षुओं की बातों जिस ग्रन्थ में अंकित हैं, उनका नाम ।
हुयोनर	गोरखपुर जिने में स्थित एक स्थान जहाँ भान वृक्ष के नीचे शीतलबुद्ध ने शरीर त्याग दिया । वनया ।	वेरोपाया	बुद्ध की विमोक्षा आदि की बातों इन ग्रन्थ में अंकित हैं ।
रूप्य	महात्मा बुद्ध का एक धर्म ।	वंतपुर	वज्रिय के एक नगर का नाम । वहाँ राजा अश्वमेध ने महात्मा बुद्ध के एक शत्रु को मराने के लिए भेजा था ।
वेपुरवस	एक बौद्ध देवता ।		
मोपे	मोक्ष ।		
पहुच्छंद	महात्मा के पांच बुद्धों में से एक ।		
अद्वैतवादिनी	महात्मा बुद्ध की एक शक्ति ।		

पारिभाषिक शब्द	अर्थ	पारिभाषिक शब्द	अर्थ
दशवन्त	महात्मा बुद्ध ।	वज्रगर्भ	महायान में एक बोधिसत्व का नामा
धम्म	सारनाथ में स्थित तीर्थस्थान ।	वज्रभैरव	(१) महायान के देवता (२) मूटान में वे 'धम्मन्तक शिव' नाम से विख्यात हैं ।
धम्मविजय	धर्म विजय ।		
पृथु भंरव	एक देवता ।	वज्रवाराही	एक देवी ।
पञ्चब्रेक्षन्	पक्ष दर्शन ।	चिनपविटक	बौद्ध धर्मग्रन्थों में से एक ।
माने	मान ।	चिन्तकीर्ति	बौद्ध आचार्य ।
मज्झिमनिकाय	मध्यम मार्ग ।	समत्तसर्ग	महात्मा बुद्ध ।
सुबिनी	कपिलवस्तु का निवटवर्ती वनक्षेत्र, जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ ।	समवाय	संघोच ।
मज्झिकांतिका	महात्मा बुद्ध की माता ।		

परिशिष्ट-३

जैन धर्म के पारिभाषिक शब्द और अर्थ

पारिभाषिक शब्द	अर्थ	पारिभाषिक शब्द	अर्थ
अनराग	जैन धर्म का अहिंसित इतिहास ।	आपोन्मय	वैराग्य-प्राप्त मुद्रा में महावीर ।
अवसुहृद्दर्शनावरणीय	मानव धर्म के निजता दर्शनावरणीय धर्म के नौ भेदों में से एक ।	आस्पद	महावीर स्वामी का गुरु-आप्त व्यक्ति ।
अच्छुत्ता	जैन धर्म की दृष्टियों में से एक ।	बुध	वर्तमान समय-आप्त समय के उल्लास के कहें ।
अच्छुत	जैन देवताओं की विभिन्न योगियों में से एक ।	हृद्य	हृष्य धर्म के नौ बन्धुदेहों में से कोई एक ।
अद्वितीय	दूतरे तीर्थंकर ।	सरतरगच्छ	जैन धर्म की एक शाखा ।
अनुचन	गुरुत्व धर्म का धन ।	मिरनार	मुद्रागत में जूनागढ़ स्थित एक तीर्थ ।
अनिधि सविभाग	मिक्षाद्वय को अतिवि-मत्तार पर बल देता है ।	गुणधन	जैनियों में मान्य भूत तीन धन ।
अतिपादुवचना	मिक्षागिना के दक्षिण में स्थित मिहामन ।	धोनालवारक	एक आचार्य ।
अतिरिक्तवचना	मिक्षागिना के उत्तर में स्थित मिहामन ।	चंद्रबौद्धि	बह नई, जिनसे महावीर स्वामी के दर्शनोवरात दशन छोट दिया था ।
अद्वानिधिनवचन	बाल मधुषी अधोवचन ।	चंद्रधन	आठवें तीर्थंकर ।
अद्वानोद	पृथ्वी की मल और में व्याप्त करने वाला समुद्र ।	चक्रेश्वरी	एक महाविद्या ।
अद्विपदशन	पाथी उत्तरी को अथाक् देखना ।	दुष्टिमा	श्वेताक्षर जैनियों का एक धर्म ।
अवसुधियो	निरतर धर्म की स्थिति ।	सहितकुमार	देवता विरोध ।
अद्विरति	मनांशहीन धर्म ।	तीर्थंकर	ये उपासकदेहों का धर्म है । इनकी संख्या २४ मानी गयी है—
अनुकुमार	जनों लोगों का स्वामी—देवता ।		देवता
अस्तेय	दान का रक्षण करना, चोरी न करने का द्रव ।		१. श्रुपनदेव
आदेय धर्म	वाक्य निष्ठ करने वाला धर्म ।		२. अविजुनाय
बंशो	देवताओं का एक धर्म ।		३. सुमदनाय
			४. अमिनवननाय
			५. सुमननाय

पारिभाषिक शब्द	अर्थ	पारिभाषिक शब्द	अर्थ
६ चन्द्रप्रभ	चौसाबी	निराल	भोजप्राप्ति के लिए आवश्यक तीन मार्ग—सम्यक् दर्शन + सम्यक् ज्ञान + सम्यक् चरित्र।
७ सुषार्वनाथ	नरसी		
८ चद्रप्रभ	चद्रपुरी		
९ गुण्यदत्त	कोहडी	द्विपदर	जैन धर्म की एक शाखा, त्रिमये अनुयायी निर्बन्ध रहते हैं।
१० मीनलनाथ	बद्रिकापुरी		जैन धर्म के मिथ्याओं को निषिद्ध करने वाले स्वविर।
११ श्रेयालनाथ	मिहपुरी	देवार्द्ध	एक ब्रह्मविद्। इनकी मर्यादा बारह आती गयी है।
१२ वासुपूज्य	बपापुरी	धर्मसेन	तेईसवें तीर्थंकर।
१३ विमलनाथ	कापिल्य		पटना के निकट जैनियों का तीर्थ।
१४ अमृतनाथ	अयोध्या	पावर्धनाथ	बिला देविया में से एक।
१५ धर्मनाथ	रत्नपुरी	पावापुरी	वज्रदेवाधी का मत।
१६ धातिनाथ	हस्तिनापुर	प्रजति	एक महाविद्या का नाम।
१७ कूपुनाथ	हस्तिनापुर	अक्षयसाक्षा	जैन धर्म की एक शाखा। इसने अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं।
१८ अहंनाथ	हस्तिनापुर	अक्षयलता	जैनियों की सोलह विद्यादेवियों में से एक का नाम।
१९ मल्लिनाथ	मिथिलापुरी	श्वेतावर	
२० मुनिमुन्यत	कुशाग्र नगर		
२१ नमिनाथ	मिथिलापुरी	सर्वार्थ	
२२ नैमिनाथ	द्वारिका [सीरिपुर]		
२३ पार्वनाथ	काशी		
२४ महाकीर	कुदपुर		

अन्योन्य कथा संदर्भ सूची

अग	दे० वेग	अग	दे० हुकुम्न
अगद	दे० अगद, नरातक-वध, रावण, पञ्चदश, वासि (बासी), नपाती, मोता, मुषीष	अगमता	दे० मीना
अगराज	दे० विपुल	अशुमान	दे० बत्तापवाद, ममीरय, रघुवरा, मीर
अगारपयं	दे० चित्रय	अशय	दे० रातमोत्पत्ति
अगिरत	दे० कृष्ण, गृहपति, दृष्ट, चक्षि	अशयन	दे० अशयन
अगिरसी	दे० कन्मापपाद्	अक्षर(कछरा)	दे० इन्द्रमुम्न
अगिर	दे० अगिरा, अग्नि, अग्निमन्त्र, वेगिनी, चद्रमा, चित्रवेत्तु, द्राघ, नानुमाने रिष्ट, परणी-रायं, पृष्ठी, प्रह्लाद, कापामुर, भूतोत्पत्ति, भौत्यमन्त्र, (१४), मरन (५), मुक्तीधं, मुदार्न, मृष्टि, हनुमान	अक्षय	दे० गिच्छरी
अज	दे० रघुवरा	अक्षर	दे० अक्षर, जरासय, स्वमतक मणि
अजनपदां	दे० अजनपदां, अन्वत्पामा, पटोरकच	अक्षुमार	दे० अक्षुमार
अजना	दे० अजना, हनुमान	अक्षयपात्र	दे० अक्षयपात्र
अजा	दे० अजा	अक्षय	दे० अक्षय
अतव	दे० पृष्ठी	अक्षय	दे० इत्वन, वृषावनी, शादका, निनि, मणिमान, मरुत (५), राम, तोरा- मुद्रा, वातापी, विष्णुवन्द, बुधामुर, मुन-अक्ष, शूर्पणखा, रवेत, नटूर
अपव	दे० अपव, पारिजात	अक्षय मुनि	दे० नटूर
अयरीय	दे० अयरीय, रघुवरा, मुन-वेध, सगर, मुकुन्दा	अक्षयी	दे० वैवस्वत (मनु)
अवा	दे० निखरी	अक्षयपा	दे० वैवस्वत (मनु)
अवालि	दे० अवालि	अक्षय	दे० वैवस्वत (मनु)
अवालिना	दे० नारद, विविधवर्ण	अक्षय	दे० अगिरा, अग्निमन्त्रमुद्रा, उत्तव (५), उत्तव (५), नाना, टोगोर, वालिगेय, वृत्तिवादीयं, खट्वा, मय, शतस्तर, आदवान, छापर, पट्टीवर्णन, निचिरेका, मरु(५), नटूर, नारायण, श्रीनाराय, पति, पादव महाप्रस्थान, पात्रान, पुत्राना, प्रवेता,
अविश	दे० नारद, विविधवर्ण, मुन	अक्षय	
अविशदेदी	दे० अक्षय, मुदार्न	अक्षय	
अवुवोच	दे० अवुवोच	अक्षय	

अग्नि तीर्थं	दे० अग्नितीर्थं	अद्विती	दे० आदित्य, वारतिकेय, कृष्ण, नरनामुर,
अग्नि परीक्षा	दे० अग्नितीर्थं	अद्वि	पारिजात, वलि, ब्रह्माड, मोमासुर,
अग्निदेव	दे० आडवदन-दाह, दुर्बोधन (ख)	अद्विका	मरुत (क), वामदेव (क), वामन,
अग्निभूति	दे० मधु कंटम	अद्विषं	विष्णु, सागरमथन, सूर्य, सृष्टि
अग्निवर्ण	दे० रघुवश	अद्विष्य	दे० बलगावपाद
अग्निवैश्य	दे० अभिमन्नु	अद्विष्य	दे० अतीतम मन्वन्तर (३)
अघासुर	दे० अघासुर	अद्विष्य	दे० हनुमान
अचल	दे० अचल	अद्विष्य	दे० धर्म, श्रवक
अज	दे० अतीतम मन्वन्तर (३), राम	अद्विष्य	दे० वरुण
अजनाम	दे० भरत (ब)	अद्विष्य	दे० वामदेव (अनग), राजा
अजपाद	दे० रुद्र	अद्विष्य	दे० हनुमान
अजपादवं	दे० अजपादवं	अद्विष्य	दे० दिवोदास
अजपाल	दे० बुद्धत्वप्राप्ति	अद्विष्य	दे० अग्नि-परीक्षा, सीता
अजातशत्रु	दे० देवदत्त	अद्विष्य	दे० प्राचीन बर्हि, मनु
अजामिल	दे० अजामिल	अद्विष्य	दे० कुडुभ, कृष्ण
अजितनाथ	दे० अजितनाथ	अद्विष्य	दे० दशरथ
अजीर्ण	दे० रोहित, शुन शोन	अद्विष्य	दे० रघुवश
अजीमाडय	दे० विदुर	अद्विष्य	दे० राक्षसोत्पत्ति, रुद्र
अजुह	दे० शुक्रदेव	अद्विष्य	दे० मधु, लवणासुर, सृष्टि
अतत्प्रभ	दे० देवभूषण	अद्विष्य	दे० अनसूया
अतिकाय	दे० अघासुर	अद्विष्य	दे० अनाप पिङ्ग
अतिधरव	दे० सुधवा	अद्विष्य	दे० कृष्ण, वागामुर
अतिबल	दे० राजा	अद्विष्य	दे० अनिरुद्ध राक्षस
अतिबला विद्या	दे० मारीच	अद्विष्य	दे० राक्षसोत्पत्ति, शुन शोन
अतिरपी	दे० अभिमन्नु	अद्विष्य	दे० ययाति
अतिवीर्य	दे० वनमाता	अद्विष्य	दे० इरावान, मित्रविश, विद
अत्रि	दे० अनसूया, अषाढा, उत्तराय, चद्रमा, दुर्वासा, परम्प्रीतीर्थ, भूतोत्पत्ति, मूरिश्रवा, मधु, शुन मरु, श्यावाश्व, सुवधु, सृष्टि	अद्विष्य	दे० यमनीर्थ
अथर्व	दे० वेदव्यास	अद्विष्य	दे० अनूपिया
अथर्व	दे० अत्रि, दधीची, दध्यद्	अद्विष्य	दे० धर्म
		अद्विष्य	दे० रुद्ररथ, देवसेना
		अद्विष्य	दे० सागरमथन
		अद्विष्य	दे० इंद्रायन व्याग
		अद्विष्य	दे० अरान्नपात
		अद्विष्य	दे० अषाढा
		अद्विष्य	दे० राम,
		अद्विष्य	दे० आदित्य
		अद्विष्य	दे० अद्विष्य वृषारपि
		अद्विष्य	दे० जीवत, रुद्र
		अद्विष्य	दे० अनसूया, कृष्ण, गोहरण, जयद्रथ,

	दुर्घोषन, द्रोण, परोक्षित, (क) सात्यकि		ब्रह्मदत्त (ख), बगदत्त, भानुनोती,
	मुभद्रा		मूरिश्रवा, मय, मूमनराड, यदुवा,
अमरप्रभ	दे० नदन		मुषिष्ठिर, वर्गा, विराट्दण्ड,
अमकं	दे० हिरण्यवणिपु		बृधमेन, मण्डपक मोदा, सत्यमेन,
अमितशीति	दे० नदन		सात्यकि, मुद्रा, मुद्रामा, मौगधिर
अमूर्तरजस	दे० बुधनाम्		बमव, हिरण्यपुर
अमूर्तरया	दे० यव	अर्धामुपधर्ष	दे० बहि
अमृत	दे० पन्नाल, प्रवरा, भावरप्रयन	अर्धनारीश्वर	दे० मृष्टि
अमोघ विजया	दे० अमोघ विजया	अर्धमा	दे० विष्णु
अयोमुखी	दे० अयोमुखी	अर्धवस्तु	दे० यवतीत
अपात्य	दे० धुन तोप	अर्धधेन	दे० मणिमन्
अरजा	दे० अरजा	अर्हण	दे० त्रिपुर
अरिजय	दे० त्रिपामिन्	अस्तबुध	दे० इन्द्राच, घटोत्तक
अरिमर्दन	दे० मदात्ममा	अस्तबुधा	दे० सारम्बन
अरिष्टमैमि	दे० परपुरजय, विराट्दण्ड, सगर	अस्तबनरा	दे० गदा
अरिष्टा	दे० आदित्य	अस्तबमो	दे० दु मह
अरिष्टासुर	दे० अरिष्टासुर	अस्तर्क	दे० दण्ड, मदात्ममा
अरुपाती	दे० कृत्तिवातीर्थ, धुन मय, स्वद	अस्तपुष	दे० घटोत्तक
अरुण	दे० अरुणपति (उपदेग), आदित्य, कश्यप, त्रिभु, मेघनाग, मृष्टि	अस्ति	दे० न्चाराचिप मनु (२)
अरुण (वैरव)	दे० भ्रमरीदेवी	अस्तवराश्व	दे० अरुणपति (उपदेग)
अरुणा	दे० विरवामिन	अस्तपूतपति	दे० अरुणपति
अरुणा (नदी)	दे० नमुचि	अवती	दे० तरुपुष
अर्चनाना	दे० रमाबादव	अवादीर्ष (तीर्थ)	दे० अवादीर्ष तीर्थ
अर्चि	दे० पूष	अविष्म	दे० त्रिबटा
अर्जमुनि	दे० अगीरय	अविज्ञात	दे० पुरजन
अर्जा	दे० धिगर	अवीक्षित	दे० मल (ख)
अर्जुन	दे० अचल, अभिमन्यु, अस्तबुध, अस्वत्थामा, अश्वमेध (यज्ञ), इरा-वान, उर्वशी, उत्तरी, एतन्म, कर्ष, निरातार्जुन, कृष्ण, खाडववनदाह, गाढीव, गाषादी, मोदधन, गोहरण, घटोत्तक, विचरय, विनागदा, चोद्धरण, जयद्रथ, जरासथ, दहा घार, दत्तात्रेय, दुर्घोषन, द्रोण, द्रोणदी, द्रुतवन, धर्म, धृष्टद्युम्न, नर-नारायण, वारद, निवातकवच, परोक्षित (क), पाडव, पाडव-महाप्रस्थान, पाडु, बलराम,	अश्वमेध	दे० मृष्टि
		अश्वमेध	दे० मदात्ममा
		अश्वमेध (तीर्थ)	दे० पुरवा
		अश्वत्थामा	दे० अञ्जनपर्वा, अभिमन्यु, अर्जुन, कर्ष घटोत्तक, दुर्घोषन, द्रोण, द्रोणदी, पृथराष्ट्र, धृष्टद्युम्न, परोक्षित (क), पाडववनराह, वेदव्यास, मत्स्य
		अश्वपति	दे० गान्धिरी
		अश्वमेध	दे० अश्वमेध
		अश्वमेध	दे० कर्ष, खाडववन-दाह
		अश्विनो	दे० मौगधिर

अदिवनोकुमार	दे० उपमन्यु (४), ऋषभ, वषट्, कुज, घोषा, चवन, दधीचि, दण्ड, शोषदी, नमुचि, नारद, पाद, मद, माघाता, मंद, राभ, शिववत, सुन शेष, सप्तवह्नि, सरण्य, सुहन्वा, सुदास, सृष्टि मोक्षरि	आनत आषव आप्या आयति आयास्य आयु आयुर्वेद आयोदधौम्य	दे० मुन्या दे० मनु दे० आप्या दे० मार्तंडेव दे० बृहस्पति दे० धन्वतरि, भूरिधवा, सुधवा दे० शगरमघन दे० उद्दालक, उपमन्यु (४), वेद दे० उद्दालक दे० गुणवेशी, भीम दे० कम दे० वाष्पसुर दे० देवतीर्ष दे० देवसेना दे० पिप्पलाद दे० वासुदेव दे० जन्मेजय, जराताकु, मनसादेवी, दे० जरामघ दे० स्वारीषि मनु (२) दे० मदीदरी दे० अगद, अदरीष, अतिथिष, अजि, अपाता, अक्षय-भुषावति, अक्षयतपति, अक्षमेन, अदिवनी-कुमार, अहि, अहिन्वा, अश्वमे, इहनीषं, उत्तर (४), उत्तर (५), उत्तरि, उत्तरी, उत्तरीन, ऋषभगण, वशीवान्, वरद (५), वप, वपिबल, वषट्, वण, वरप, वामवेनु, वागिधेय, वासव, वासवपुत्र, विशतामन, वृष्ण, वृषभवं, वृषभेय, वृष्ण, वृषा-वायं, वंवेयो, वृषासुर, वसिनेत्र, वासव-वाह, वासि, गुणवेशी, गुतमद, गोवर्धन, गोम (४), गोम (५), गोम (६), गोम (७), गोम (८), गृहनि, पटोमक, वायमान, विषा, विररात्री, वृषी, चवन, जनेजय, जयन, जरामघ, जन्मपद, जयि, जारव, जिह्वा,
अष्टक	दे० वासव, घाति, मित्रि	आयुर्वेद	
अष्टावक	दे० मूलनवाह	आयुर्वेद	
असंजस	दे० रघुवश, सगर	आयुर्वेद	
असमक्षित	दे० नील	आयुर्वेद	
असमाति	दे० सुवधु	आयुर्वेद	
असि (भूत)	दे० सव्य	आयुर्वेद	
असिनी	दे० दक्षप्रजापति	आयुर्वेद	
असित	दे० रघुवश, सगर	आयुर्वेद	
असितवेध	दे० जंगीपण्य (मुनि)	आयुर्वेद	
असितवधक	दे० असितवधक	आयुर्वेद	
असितोमा	दे० कुज, महिषासुर	आयुर्वेद	
अस्तेनजित	दे० अमुतिमाल	आयुर्वेद	
अस्ति	दे० जरातघ	आयुर्वेद	
अहत्या (अहिन्वा)	दे० गोतम (४), जयकम् चित्तिप, धन्वतरि, उत्तर (४)	आयुर्वेद	
अहि	दे० अहि	आयुर्वेद	
अहिकुम्भ	दे० रघु	आयुर्वेद	
आहारिष्ठ	दे० दामदक	आयुर्वेद	
आकुली	दे० सुवधु	आयुर्वेद	
आकृति	दे० केदारेश्वर, दक्षिणा	आयुर्वेद	
आकृति	दे० स्वाम्युव मनु (१)	आयुर्वेद	
आग्नेय	दे० आग्नेय	आयुर्वेद	
आग्नेयी	दे० जन्मेजय	आयुर्वेद	
आरित्य	दे० अगिरा, अतिथि, पृथ्वी, बह्मद, भद्र (४), धन्वतरि (मनु)	आयुर्वेद	
आदित्यतोष	दे० जंगीपण्य (तोष)	आयुर्वेद	
आदित्यरत्न	दे० नाति (वासी)	आयुर्वेद	
आदिशक्ति	दे० निरिदा	आयुर्वेद	
आद्यादेवी	दे० मुरप	आयुर्वेद	
अनेतवीर्य	दे० रावण	आयुर्वेद	
आनंद	दे० वासुप मनु (४), महाधरिनिर्वाण, विद्याता, बुद्ध	आयुर्वेद	

उत्तानपाद	दे० दक्षिणा, ध्रुव, मनु, स्वायम्भुव मनु (१), बौत्तम मन्वतर (३)	उषा	दे० अनिरुद्ध, कृष्ण, वाणासुर, वसिष्ठ, सुन शेष
उत्पल	दे० उत्पल	ऊर्ध्वस्वती	दे० प्रियव्रत
उत्पलावती	दे० ताम्रसमनु (४)	ऊर्णा	दे० देवकी, कृष्ण
उदयिकुमार	दे० तद्विदेयी	ऊर्ण	दे० ज्यवन
उदयन	दे० उदयन	ऊर्ध्वग्रीव	दे० त्रिपृष्ठ
उद्यान	दे० वृहस्पति		
उद्यावत्	दे० समिन	श्रक	दे० वेदव्यास
उद्दालकः (श्रुधि)	दे० नचिकेता, श्वेतकेतु, सप्तसारस्वत तीर्थ	श्रल	दे० तपती
उद्धव	दे० वृञ्ज, मूसलकाड, घाल्य (क), साव	श्रभरात्र	दे० वाणि (बाजी), मुदीव
		श्रचीक	दे० गाधि, गानव, ध्ववन, परशुराम, विरवाभिन्न, सुन शेष
उद्दवात्रि	दे० दीन उद्दवात्रि	श्रमिन्वन	दे० श्रमिन्वन
उग्नस	दे० राक्षसोत्पत्ति, रावण	श्रमिन्वान	दे० विप्रुष
उपचरि	दे० उपचरि	श्रतप्यत्र	दे० द्विप्रपौनम, मरालसा
उपगु	दे० कुस	श्रतवाक्	दे० रैवत (मनु)
उपमगु	दे० अरवपति (उपदेग), उद्दानक, जाववती	श्रतुयाम	दे० राम
उपमुनि	दे० नरजरेन्दर	श्रतुपर्ण	दे० नल (क)
उपमात्र	दे० द्वीपदी	श्रत्विजबष	दे० वेद
उपरभा	दे० नलकुवर	श्रद्धिधारी	दे० वरमान
उपभृतिरेवो	दे० नहुप	श्रद्धिमान	दे० मणिमान्
उपमूव	दे० सुद	श्रम्	दे० तप्या
उपतरतना	दे० द्वैपायन	श्रयत्र	दे० वामिकुलकर, वृहद्वय, मुमिन्न
उपासि	दे० अनिरुद्ध भाष्य	श्रयभवेव	दे० वमि, बाह्यण, भरत (ग)
उमा	दे० गिरिका, उबर, पिप्पलाद, बह्म, शिव, हिमवान	श्रयिदेव	दे० वषा
		श्रय्यमूक (ध्वन्त)	दे० श्रय्यमूक
उव	दे० मुत्त	श्रय्यभुष	दे० अनकुप, श्रय्यगुग, दारय
उरवेलाकादयप	दे० काश्यपवधु		
उनिता	दे० च्चली, सीता	एवचीति	दे० धुरदेव
उर्व	दे० ज्योतिनिग	एवत	दे० बाण्या, शिव
उर्वशी	दे० अगस्त्य, श्रय्यभूग, गोहरण, नर- नारायण, निमि, पुषरवा, प्रगति, भगीरथ, वसिष्ठ, सरस्वती, अर्जुन	एवपर्णा	दे० उमा
		एवपाटता	दे० उमा
		एकतप्य	दे० द्रोण
उत्तक	दे० शत्रुनि	एवशीर	दे० एवशीर
उम्पूपी	दे० अल्लुप, इयवान, चित्रमगद	एरातोपिष्ट गम	दे० कुवेर
उपना	दे० कृत्य, वाग्देव (क)	एराट् ग	दे० मोमागुर
उपनित्र	दे० नक्षोवान	एरावली,	दे० एरावीर
उपोनर	दे० मित्रि	देरावत	दे० अञ्ज-वृणापति, आशिर, इन्द्र, उताक (क), गोवर्धन, नरनागुर,
उपसि	दे० उपसि		

		पृथ्वी, वृषामुर, मृष्टि, हनुमान	वनरप्रजा	दे० वन-छदज
			वनरमाता	दे० वनरध्वज
ओषधनी	दे० मुद्रांग		वनरवर्तिगु	दे० गरम
ओषवान्	दे० मुद्रांग		वनरास	दे० शरम
ओषावनी	दे० नष्टनारपन्दन तीर्थ		वनराम	दे० वनरध्वज
ओद्गन्	दे० हिरण्यगर्भ		वय	दे० वय
ओत्तम मन्वन्तर	दे० ओत्तम मन्वन्तर (३)		वपान-मौत्तम	दे० इवेज
और्व	{ दे० जसोद (मावर) दे० मवर		वगतनोचन	दे० ओद्गन्त
औषधि	दे० औषधि		वपाती	दे० रद्र
			वनिजल	दे० वनिजल
			वसित	दे० वदम, वैदस्वत (मनु), वपर
व	दे० कोहरण, विषादमगर, मुद्रुप-मुत्र		वसिमा	दे० वसिगित
व	दे० मागिदा, दासी		ववध	दे० ववध
वध	दे० महानिनिष्क्रमण		ववधी	दे० पिप्पलाद
वदप	दे० कामदेव (शरव), मदन		ववुनर	दे० ववुनर
वधर	दे० मुद्रुप-मुत्र		वमला	दे० इद, नारद
वपन	दे० रावण		वमलास	दे० त्रिपुर, महारव
ववत	दे० नदालमा		वपापु	दे० हिरण्यवर्णिगु
ववुषीष	दे० मदीदनी		वरज	दे० अतिपिन्द
वस	दे० अमर वषामुर, वर, मुद्रुप्या- पीठ, वृष्ण, वेणी, चाकुर, कृष्णर्ध, देवरी, इन्दिर, नारद, पूतना, पृथ्वी, वषामुर (व), वनराम, मृष्टि, पद्वर्धन		वरम	दे० महिषासुर
			वरधम	दे० वनीशित, मरु (व)
			वव	दे० वैदम्बत (मनु)
			वरुष	दे० ववद, मुद्रुप
			ववटी	दे० भीममन्तर
			ववटव	दे० वन (व)
			वव	दे० ववर्धन, वषामुष, वववर्धन, वृष्ण, वाहीन, ववोत्तच, ववहरण, वव, ववोचन, ववमान, ववीरी, ववधन, वारद, ववमुचम, भीष्म, ववष्टि, ववधन, वव, मावर्धन, ववध
व	दे० मनु, वव		ववम	दे० मनु, राजा
ववोचन	दे० वव		ववद	दे० मृष्टि
ववोचान्	दे० कामदेव (व), व्युत्तिशर		ववतवती	दे० ववता, ववरोचिधननु (२)
वव	दे० वव		वव	दे० वव (व), ववरोचिधननु (२)
ववण	दे० नागरवधन		ववनी	दे० ववनी
वव	दे० ववनी (व)		वव	दे० वव
वव (वृषि)	दे० वृष्ण, वूननवट, ववना, मौनरि		ववनादपाद	दे० ववी
ववम	दे० ववनीध		वव	दे० वव
वव	दे० ववित्य, ववनीव, ववना, ववना, वव, ववनन, ववनन, ववनन, मृष्टि, वविवेच		वव	दे० वव
वनर	दे० वनर (व)		वव	दे० वव
वनरध्वज	दे० वनरध्वज		वव (वव)	दे० वव

रवि (शुक्र)	दे० दुष्यन्तीर्य	कास्तपुरय	द० राघ
रमेश	दे० गोमामुर	कास्तपवन	दे० जरासघ
रमयप	दे० अथद, मधक, आदित्य, उत्तक (छ), कृष्णशृष, वाश्यपी, वृष्ण, जन्मेजय, त्रिहारिणी, दक्षिण, दद्यास्वमेकतीर्थं, दिति, द्रोण, नारद, परमुराम, परीक्षित (क), पारिजान, पृथ्वी, वामसित्य, ब्रह्माड, मूनोत्पाठ, मनसादेवी, मरुत (क), महाभिष, रघुवज, रामतीर्थं, रुद्र, वज्रनाम, वामन, शस्त्रचूड, शुन मख, पट्टी, भूर्प, सृष्टि	कास्तकामुक कास्तवृक्ष काविका कास्तिकादेवी कास्तिकी कास्तिया कास्तो कावेरी काश्यप काश्यपी किदम् महर्षि किरात किराताभुन किर्माक कीचक कीर्ति कीर्तियवत कीर्तिमान कीर्तिमातिवी कुडममहिड कुडता कुडलेश (तिग) कुडाधार मेघ कुडोदर कुतिमीन कुटी	दे० राघसोत्पत्ति दे० बायवृक्ष दे० सृष्टि दे० धूम्रतोचन दे० मधर दे० वृष्ण दे० चउमंड, रवनजीन, बीरभद्र, राखचूड दे० जाह्नवी दे० पाचन्य दे० वाश्यपी दे० पाडु दे० सुखु द० किराताभुन द० किर्माक दे० गोहुरण दे० शक्तिमुक्तर द० थीकठ दे० रावा दे० द्विजेश दे० भामडन दे० वरावसा दे० उत्तर दे० कुडाधार मय दे० हम् (राजकुमार) दे० कुटी, मत्पङ्गी दे० अकूर, कर्ण, मानारी, चिनरय, दीपदी, धर्म, पुनराष्ट, नारद, पाद, यशामुर (क), यदुवज, मुषिष्टिर, तासागुह, विदुर, हिरवा दे० राखण दे० जपिल, कुवेर, बंजनाय, नांमसा र, राख, वैषवगुमार दे० चिनरय, मधु, सगामुर दे० गुरजय दे० देवती (ग)
कहोडमुनि	दे० अष्टावक्र		
काचनाक्षी	दे० सप्तमातरस्वततीर्थं		
काति	दे० वलराम		
काशोज	दे० सगर		
काकुत्स्थ	दे० रघुवज		
काशीवान	दे० जरासघ		
कापिलेय	दे० पचशिख		
कापलक	दे० वामदेक		
काम	दे० इक्ष्वाकु, धर्म, नारद, ब्रह्मा, मातृकणि		
कामदेव	दे० भर नायायन, प्रद्युम्न, मार्कंडेय, सध्या (सरस्वती)		
कामधेनु	दे० वृष्ण, जाबानि, परमुराम, मदानसा, कमिष्ठ, सागरमवन, विरवामिन		
काम्या	दे० मनु		
कापय्य	दे० कापय्य		
कार्तवीर्य मर्तुन	दे० एववीर दसात्रेय, परमुराम,		
कार्तियेय	दे० अग्नि, भीमवीरवी, देवसेना, महिषासुर, मुषकूड, गिन, वृत्तिता वीर्य		
कात	दे० गोतमी	कुम	दे० राखण
कातजवापी	दे० शुद्धोदन	कुम्भरथं	दे० जपिल, कुवेर, बंजनाय, नांमसा र, राख, वैषवगुमार
कातका	दे० शूर्पणखा, हिरण्यपुर		
कातकेतु	दे० एववीर	कुम्भनली	दे० चिनरय, मधु, सगामुर
कातदेवन	दे० कुडन्य	कुम्भराय	दे० गुरजय
कातनेमि	द० वृष्ण, यदुवज	कुम्भुषी	दे० देवती (ग)

कृष्ण (शुक्रदेव पुत्र)	दे० शुक्रदेव	क्रोध	दे० बादित्य, शूद्रवानु, वैवस्वत (मनु)
कृष्णदन्त	दे० बाह्विज	क्रोधवशा	दे० मृष्टि
कुरणा	दे० द्रोणदी	क्रौंचवध	दे० क्रौंचवध
कृष्णामुर	दे० कृष्णामुर	कौटुकि	दे० कौटुकि
केकयराज	दे० कीचन, गधर्व	काविया	दे० काव्या
केकयराजा	दे० केकयराजा	क्षीरवदन	दे० नारद
केतकी	दे० ब्रह्मा	क्षुष	दे० सगिज, दंडविधान, विविदा,
केतु	दे० सागरमयन	क्षेत्रकर	दे० त्रिपमित्र
केतुमती	दे० राक्षसोत्पत्ति,	क्षेत्रपूति	दे० क्षेत्रपूति
केदारेश्वर	दे० केदारेश्वर	क्षेमदर्शी	दे० वासवधु
केवली	दे० श्रेणिव	साङ्ख्यजनक	दे० वैशिष्ट्यज
केशरी	दे० धूम्रलोचन	खयम	दे० सहस्रपाद
केशिध्वज	दे० केशिध्वज	खट्वाग	दे० विलीप
केशिनी	दे० जाह्नवी, नल, (क), प्रह्लाद, भगीरथ, सगर	खड्ग	दे० खड्ग
केतो	दे० कृष्ण, देवसेना, पृथ्वी	खनित्र	दे० खनित्र, क्षुप
केसरी	दे० हनुमान	खनित्रेय	दे० बरधम, विविदा
कंकसी	दे० रावण	खर	दे० राम, रावण, धूम्रगन्ध
कंकसी	दे० दधारप, भरत (ख), राम, सीता, भुमति	खरदूषण	दे० शत्रुघ्न, सीता, सुग्रीव, हनुमान
कंडभ	दे० अश्वरथ (तीर्थ), कुलयास्व, भूतोत्पत्ति, सवणामुर, सृष्टि, हयग्रीव	खसा	दे० आदित्य
कंलास	दे० उत्तर	साङ्ख्यबनदाह	दे० साङ्ख्यबनदाह
कोक	दे० पितर	साङ्ख्ययन	दे० परशुराम
कोकालिक	दे० देवदत्त	खेचर	दे० सीता
कोटवीदेवी	दे० कोटवीदेवी	ख्याति	दे० भृगु, मार्कंडेय, लक्ष्मी
कोलाहल पर्वत	दे० उपचारि	गगा	दे० गङ्ग, जाह्नवी, तुलसी, अश्वमेध, सिवर्त्तिग, भगीरथ, भीष्म, महाभिय, राधा, घानु, शुक्रदेव, सरस्वती, हिमवान्
कौडिन्य	दे० कौडिन्य	गगादत्त	दे० भीष्म, महाभिय
कौडिरूप	दे० सुजाना	गङ्गो (नदी)	दे० तुलसी
कोरख	दे० दंडाधार	गङ्गा	दे० गङ्गा मर
कोशहया	दे० दमरप, राघ	गङ्गाभादन	दे० मत्तदेव
कौशिक	दे० कौशिक	गणवं	दे० गणवं, आदित्य, शनित्रेय, पृथु, बृहद्रथ, रावण, गरस्वनी
कौशिकी	दे० आर्या, वासिवादेवी, पद्मर्भ	गजप्राह	दे० गजप्राह
कौसल्या	दे० प्रवीर	गजामुर	दे० गजामुर
कौस्तुभमणि	दे० माधरमयन	गमेज	दे० गमा, अश्वमेध, सिवर्त्तिग, दिवोराग
क्रतु	दे० भूतोत्पत्ति, सृष्टि		

	महानारत (रचना), मनीवर,	गोविंदा	दे० चौरहरन (स), रामलोका
गद	दे० कृष्ण, वञ्चनाम	गोमिल	दे० सत्यव्रत
गद्य	दे० इना (दे० इन्), मुचुम्न	गोमोल	दे० दिवोदास
गदट	दे० आदित्य, उन्नीषी, वस्यध, वालिया,	गोमन	दे० गोतम
	मरहनीर्य, गालव, गुपनेजी,	गोवर्धन (तीर्थ)	दे० जावावि
	गोवर्धन, दिवोदास, बालविल्य,	गोविंद	दे० कृष्ण, गोवर्धन
	रावण, लक्ष्मण, मेघनाथ, समर,	गोहरण	दे० गोहरण
	सृष्टि	गोतम	दे० अग्नि, महित्या, उत्तर (क),
महर्षण	दे० सादभवण-डाह		उन्नीव, कल्पापवाद, कृपाचार्य,
गर्ग	दे० विश्वामित्र		गगा, चिरकारी, त्रित, श्ववक्त्रम्
गर्गमुनि	दे० दत्तात्रेय		गिर्वाण, द्रौपदी, निमि, मणि-
गर्गस्रोत	दे० गर्गस्रोत		कृष्ण, वसिष्ठ, वानदेव (क),
गवाक्ष	दे० राक्षस		गुह्यदीर्घ, गुन सख
गवाप्रति	दे० यदा	गौतमी	दे० इक्ष्वाक्य, श्रेष्ठ
गाडोव	दे० कण्व, सादभवण-डाह, महादेव	गौरप्रसा	दे० गुरुदेव
गाथमान	दे० वागार	गोरी	दे० पावती, ग्रामवान्
गाथारी	दे० कृष्ण, धृतराष्ट्र, धृष्टी, भूतलकाह		
	युधिष्ठिर, विदुर, मायवती	ग्रह	दे० शक्तिवैद्य
गाथं	दे० बालववन	ग्रहपति	दे० ग्रहपति
गाथी	दे० च्यवन, परमुराम, विश्वामित्र	ग्रामपौ	दे० अनितवधव
गाथरी	दे० गौतम (क), ब्रह्मा, महादेव	ग्लाव	दे० शौनवद्वान
गालव	दे० मनाग्रगत		
गात्रव	दे० कर्मगणपुत्री, मवातगा, मवाति	घटावर्ष	दे० घटावर्ष
गालव्य	दे० विष्णु	घटोत्तच	दे० वजनपर्व, जलद्रुप, अनापुष,
गिद्ध	दे० उन्नीव		अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन,
गिरिवा	दे० उरुचरि		युधिष्ठिर, शौगधिव कन,
गिरिजा	दे० अनिरुद्ध, उत्पत्त, ज्योतिर्निग,		हिंदिया
	छारव, द्विजग, बैरनाथ, महेश,	गम्भर	दे० जलधर
	रुक्मिणी, वृदा, मनीवर, धारदेव	गिष्वा	दे० मनु
गुणवेशी	दे० गुणवेशी	गुम्मा	दे० गुम्मेदवर
गुणनिधि	दे० गुणनिधि	गुम्मेदवर	दे० गुम्मेदवर
गुणवती	दे० मद्योदरी	घोषा	दे० घोषा
गुह	दे० गुह		
गुनरमद	दे० वसिष्ठ	चह	दे० शुभ
प्रधिक	दे० विराट्मगर	चटपौनिक	दे० जराक्षम
गोरपंमहातिग	दे० कल्पापवाद	चहप्रस्रोत	दे० उदयन, महाकात्यायन
गोताडमुनि	दे० अवन	चहमंड	दे० रक्तवीर्य, शुभ
गोपालभार	दे० महाकाव्यायन	चहवेय	दे० पुरज्ज
		चहिया	दे० चटमंड, निम्न, महिषासुर

चंदी	रत्नवीज, शुभ	चित्रकेतु	दे० चित्रकेतु
चंद्रमा	दे० पट्टी,	चित्ररथ	दे० चित्ररथ, परशुराम
	दे० खगिरा, नारायण, पूर्व, महादेव,	चित्रलेखा	दे० अनिरुद्ध, वाणामुर
	राम, लोम, विद्यपर्वत, शिवलिंग,	चित्रवर्षा	दे० चित्रागद
	शुक्रदेव, सागरमधन, हनुमान	चित्रवाहन	दे० चित्रागदा
चंद्रपति	दे० सीता	चित्रसेन	दे० उर्वशी, दुःशासन, द्वैतवन, प्रमृति
चंद्रनक्ष	दे० सरदूषण, राम, खलूक	चित्रांगद	दे० भीष्म, ज्ञातनु, सत्यवती
चंद्रभात	दे० वैजनाय	चित्रागदा	दे० चित्रामदा
चंद्रमंडल	दे० अमोघविजया	चौरहरण	दे० श्रीरहरण
चंद्रमा	दे० अभिमन्यु, गणपति, पाताल, पितर,	चूली	दे० चूली
	प्रभासतीर्थ, सोम	चुमुरि	दे० कपिजन, वृत्तमद
चंद्रलेखा	दे० राम	चूडामणि	दे० छत्रचूड
चंद्रवती	दे० वज्रनाभ	चेकितान	दे० दुर्योधन
चंद्रोत्तर	दे० त्रिहारिणी	चंद्र	दे० चाक्षुपमनु
चंद्रसेन	दे० मदोदरी, युधिष्ठिर	चंद्ररथ	दे० कर्तिकेय
चंद्रहास	दे० रावण	च्यवन	दे० जखनीकुमार, कप, धर्मारण्य
चंद्रांगद	दे० द्विजेश		(ब्राह्मण), पाचन्य, पुलोम,
चंद्रापीड	दे० जयपार्व		प्रह्लाद, मर, माघाता, रघुवरा,
चंद्राभा	दे० मधु-कैटभ		विश्वामित्र, सगर, सुवन्धा
चक्रतीर्थ	दे० चक्रतीर्थ		
चक्रराज्य	दे० महिषासुर	छंदक	दे० ब्रह्ममिनिष्क्रमण
चक्रमुख	दे० लक्ष्मी	छंदोदेव	दे० सत्य
चमत्पति	दे० सीता	छाया	दे० वैवस्वत (मनु), सारधू,
चमरेन्द्र	दे० चमरुज		सावर्णिमनु (प), सृष्टि
चाद्रमती (सारा)	दे० बृहस्पति	छू (राजा)	दे० दधीचि
चाक्षुपमनु	दे० चाक्षुपमनु		
चाणूर	दे० कुवलयापीड, कृष्ण	जतु	दे० सोमक
चार्मुडा	दे० चुरमुड, रत्नवीज, शुभ	जंबमाती	दे० जचमाती
चापमान	दे० चापमान	जनामुर	दे० परशुराम
चारदेव	दे० शात्व (क)	जटापु	दे० मारीच, राम, सपाती, मीना,
चारपना	दे० सलिता		सृष्टि
चारमती	दे० प्रद्युम्न	जटासुर	दे० घटोत्कच
चारवर्मा	दे० नरिष्यत	जटिता	दे० जटिता
चारार्क	दे० चार्वाक	जन	दे० अश्वपति (उपदेन), सोम
चित्रा	दे० चित्रा	जनक	दे० अष्टादश, बालवृक्ष, कुण्डल,
चित्रितायन	दे० प्रवाहन		त्रिहारिणी, निमि, परानर-मीना,
चिकुर	दे० मुञ्जवेणी		जल (म), मेना, रमा, राम,
चिचिक	दे० चिचिक		विभीषण, शिवधनुष, गुरुदेव,
चित्र	दे० नाहुप, प्रतिविध्य, तोहरि		संख्या, मीना, मुनभा

जनदेव	दे० पञ्चशिख	सत्यनामा, हनुमान
जनमेजय	दे० भञ्जशास्त्रं, आस्तीर, उत्तक (ख), परोक्षित (न), प्रवीर, मन्मदादेवी, यपुष्टना, सरमा, हरिषेध	जाजलि दे० जाजलि दे० चार्तिजय दे० अमित्र दे० धिगुनाल दे० कृपाचार्य दे० रंजव दे० मत्तराम दे० अवपूतपति दे० महीरथ दे० जितनाथ दे० लक्ष्मण दे० अजितनाथ दे० मदन दे० नूबनालवार, वनमाया दे० जीमूत दे० अगिरा दे० सुदिन दे० प्रकाहण, स्वतंत्रतु दे० वापामुर दे० नारद दे० जंगीपथ्य दे० द्वैपायन, मार्कण्डेय, वेदव्यास, दे० ज्योतिर्मित्र दे० ज्वर दे० शिशुष्ट दे० ज्वालाभवाजी दे० तारा दे० जरासंध, हन (राजकुमार) दे० तडि दे० स्वांष्टवदन-दाह दे० उत्तक (न), उत्तक (ख), विनाशर, जदमेजय, परोक्षित (न), मन्मदादेवी, महादेव, रावण दे० कुमवर्म दे० लघोक्षित दे० नांव दे० वैवस्वत (मनु)
जनयुति	दे० रंजव	जानकी
जनादन	दे० हन (राजकुमार)	जानपदी
जमदग्नि	दे० ब्रह्ममेष (यज्ञ), माघि, परनुद्यम, रेणुवा, विश्वामित्र, शुन गोप, शुन-मख	जानयुति
जमुना	दे० चार्तिदी	जायाला
जय	दे० दिगि, विराट्नगर	जालघर
जयचंद्रा	दे० हरिषेध	जाह्नवी
जयल्लेन	दे० विराट्नगर	जितनाथ
जयप्रथ	दे० अमिमन्त्र, वणं, मायादी, द्रोप, धृतराष्ट्र, भूरियवा, मात्यकि	जितप्रवना
जयद्वल	दे० विराट्नगर	जितरात्र
जयंत	दे० ब्रह्मरत्न (ख), वज्रनाग, विराट्नगर	जिनेंद्र
जयंतो	दे० ऋषभदेव, युक्त	जिनेंद्र
जयरात	दे० श्रीम	जिनेंद्र
जया	दे० यगा, देवनीयं	जीमूत
जयानीर	दे० ब्रह्मयामा	जीव
जयावती	दे० शिशुष्ट	जीवक
जयारथ	दे० अद्वयामा	जीवत
जयिनी	दे० विजयभूति	जुनापुर
जरारक	दे० धास्तीव, मन्मदादेवी	जुनक
जरा	दे० जरासंध, धर्म, पुरजय, यदुधन	जुनीपथ्य
जरासंध	दे० कस, बृहद्व	जुमिनी
जरिता	दे० शाङ्गैव	ज्योतिर्मित्र
जरितारी	दे० शाङ्गैव	ज्वर
जतपर	दे० बृंदा	ज्वलनजटी
जस	दे० वर्गिष्ट, मृष्टि	ज्वालानवाजी
जतसंध	दे० मात्यकि	ज्वालागिह
जतोद (सागर)	दे० जसोद (सागर)	डिमक
जव	दे० विराज	तडि
जह्नु	दे० जाह्नवी	तक्षक नाथ
जह्नु मुनि	दे० मगोरथ	तक्षक
जांबवती	दे० नांव, स्वमनक भक्ति, जांबवती	तक्षिपला
जांबवान्	दे० अमोपविजया, राम, वानर,	तनय

तपस्सु	दे० बुद्धत्वप्राप्ति	त्रिदेवपरीक्षा	दे० त्रिदेवपरीक्षा
तरंगमाला	दे० राम	त्रिपृष्ठ	दे० त्रिपृष्ठ
तरंग	दे० श्यामश्रवण	त्रिपुरारि	दे० त्रिपुर
तरकास	दे० महादेव	त्रिचर्चा	दे० पाचजन्य
ताटका	दे० ताटका	त्रिभक्त	दे० रघुवन्, रोहित, हरिश्चन्द्र
ताड़का	दे० मनद	त्रिभज्य	दे० मयूर
तापती	दे० अश्विनीकुमार	त्रिभला	दे० महावीर
तामस (मनु)	दे० तामस (मनु)	त्रिशिरा (विश्वरूप)	दे० त्रिशिरस, त्वष्टा, नट्ट, राम, रावण, वृत्रासुर, दूर्पगन्ध
ताम्र	दे० महिषासुर	त्रिहृदिणी	दे० त्रिहृदिणी
ताम्रचूड़	दे० कार्तिकेय	त्रिज्ञोक्त	दे० वज्र
ताम्रा	दे० मृष्टि	त्रैतन	दे० दीर्घतमा
तार	दे० बानर, बालि (बाली)	अवधम्- (त्रिर्वात्म्य)	दे० अवधम् शिवाभिग
तारक	दे० कार्तिकेय तीर्थ, कृतिजातीर्थ, त्रिपुर, पार्वती, स्वप्न	अवध	दे० अवध
तारकासुर	दे० अग्नि	त्वष्टा	दे० अग्नि, आग्नेय, विश्वकेतु, त्रिशिरस (त्वष्ट्य), द्रौपदी, भीमामुर, विश्वरूप, त्रिशिरा, वृत्रासुर, वैश्वत (मनु), हरण्य, ह्यधीव
तारा	दे० चद्रमा, वृहस्पति	त्वष्ट्य	दे० त्रिशिरस (त्वष्ट्य)
ताराक्ष	दे० त्रिपुर	त्वष्ट्य	दे० वपिजय
तार्क्षी	दे० सुहृष-पुष		
तालकेतु	दे० मदानसा		
तालद्रव्य	दे० प्रदक्ष्ण, रघुवन्, सगर		
तालध्वज	दे० नारद		
तिमिष्वज	दे० कंकेयी		
तिलोत्तमा	दे० वसुधैव कुटुम्बकम्, सुद		
तुङ्ग	दे० अवीक्षित, मदानसा, विराट		
तुङ्ग	दे० पायमान		
तुङ्ग	दे० एकवीर, यमाति		
तुङ्ग	दे० गवर्		
तुङ्ग	दे० गलचूड, सरस्वती		
तुङ्ग	दे० जयद्रथ, रावण, ईतवन		
तुङ्ग	दे० तुङ्गवर्त		
तुङ्ग	दे० धर्म		
तैत्तिरीयपुत्र-			
शास्त्राचार्यो	दे० आश्वत्थ		
तोषल	दे० कुवमयापीठ		
त्र्यारणि	दे० त्रिभु		
त्र्यवस्तु	दे० श्रीभरि		
त्रिजट	दे० त्रिजट		
त्रिजटा	दे० लक्ष्मण		
त्रित	दे० आत्मा		
		वद	दे० वरजा, दद्याधार, रासमोत्पत्ति
		वदक	दे० वटापु
		वदकरम्भ	दे० वरजा, जटापु
		दद्याधार	दे० दद्याधार
		दतवन्त्र	दे० दाल्य (४)
		दध	दे० मृष्टि
		दमा	दे० दसचूड
		दमोद्भव	दे० दमोद्भव
		ददा	दे० दध
		दस	दे० अग्नि, वदयन, चद्रमा, चद्रनीर्ध, ज्वर, ज्वानामबानी, नामाम (४), नारद, श्रवेना, प्रभामनीर्ध, ब्रह्मा भूतोत्पत्ति, भीमामुर, महादेव, भारिया, मेना, लोच, वीरभद्र, वृत्रासुर, शिवपटुर, मनी, मावनिमनु (८), स्वयम्भुव मनु (१)

दक्षिण	दे० दक्षिण	सागरमयन, सृष्टि
दक्षिणा	दे० आकृति, दक्षिणा	दे० अमीरक, रघुवध, मगर
दक्षिणी	दे० मलद	दे० यतिधाम, प्रदत्तन
दक्षाय	दे० चित्ररथ	दे० श्रीतममन्वतर
दत्त	दे० दुर्वागा, परम्प्रीतीर्थ	दे० नामाग (ख), सुद्युम्न
दत्तात्रेय	दे० अलक	दे० वक्षीवान
दधीच	दे० मारस्वत	दे० सुमित्र
दधीचि	दे० दक्षप्रजापति, पिप्पलाद, बटुक, वृत्रासुर	दे० भरत (क)
दध्यध्	दे० दध्यध्	दे० धर्म
दनापु	दे० अहि	दे० अश्वमेध (यज्ञ), गाधारी, जयद्रथ
दनु	दे० अहि, आदित्य, चक्र, महिषासुर सृष्टि	दे० श्रीहरण, मात्मनि
दनीति	दे० दनीति	दे० दुमह
दम	दे० नारिप्यत, नल (क)	दे० बाणि (शाली)
दमघोष		दे० दुर्गा
(वेविराज)	दे० जरासघ	दे० रैवत (मनु), नुम
दमन	दे० नल (क)	दे० दुर्गम, मृम
दमपती	दे० दम्मापपाद, जितनाथ, नल (क)	दे० वामदेव (ख)
दरर	दे० जरासघ	दे० रैवत (मनु)
दल	दे० परीक्षित (ख)	दे० अमिमग्यु, दुर्गोषन (ख), महिषासुर
दलभ	दे० दल, धौनलद्गान	दे० श्रीम
दशपु	दे० कुरम	दे० राक्षसोत्पत्ति
दशरथ	दे० दैनेयी, परशुराम, भामहल, मृगु, भारीच, रघुवध, राम, लक्ष्मण, विभीषण, श्रवण, सगर	दे० अमिमग्यु, अर्जुन, अलापुष, हृषीकेश, कृष्ण, गाधारी, यदोदध, चावाक, श्रीहरण, दुर्गोषन, दुर्वागा, दैतवन, धृतराष्ट्र, भीम, भीष्म, युधामन्यु, रवमी, ताशागृह, विदुर, पाय, राजय, माव, सुमित्र
दशराज	दे० दुर्गोषन (ख)	दे० अक्षरीष, इन्द्र, वर्ण, कृष्ण, तुषावर्त
दशाश्वमेधतीर्थ	दे० दशाश्वमेधतीर्थ	दे० परम्प्रीतीर्थ, पाटु, भानुमती, मृगु, मुद्गल, यम, राम, लक्ष्मी, श्वेतर्षि, सती, सुवर्ण-मुद्र, हम् (रजभुमार)
दश	दे० वैवस्वत (मनु)	
दात (दान्त)	दे० नल (क)	दुर्वासा
दातापनी	दे० मती	
दारुक	दे० ज्योतिर्लिंग, धूलतकाड, सात्यकि	
दादका	दे० ज्योतिर्लिंग	
दात्म्य	दे० प्रमाहण	दुष्यन्त
दावानल	दे० दावानल	दुष्टसुम्न
दिग्गति	दे० दक्षप्रति	दुष्यन्त
रिति	दे० अक्षय, आदित्य, इत्यत, कृष्ण, दुद्रुमी, पश्चिम, भूतोत्पत्ति, भरत, (क), यथाति, बज्राग, नरभ, दुहपेश	दुष्ट दुष्ट दुष्ट

दृढरपु	दे० इत्वन		एवत्य, शिखडी
देवकी	दे० जखूर, कस, वृष्ण, पृथ्वी, बसराम, ब्रह्मरत्त (ख), मूसलकाद, पङ्कम, सुगदा	झौपडो,	दे० अक्षयपान, अर्जुन, अश्वत्थामा, निर्मोह, चीरहरण, जटासुर जीमूख, त्रिहारिणी, दुर्गोधन, दुर्वासा, दुर्गासन, द्वैतवन, धृतसष्ट, पांडव महाप्रस्थान, प्रतिविम्ब, भीम, मणिमान्, यदुवन, युधिष्ठिर, विराटनगर, द्रुतकर्मा, सौमित्रिबन्ध
देवता	दे० वृद्ध, धर्म		
देवतीर्ष	दे० देवतीर्ष		
देवदत्त	दे० मय, सरवधत		
देवमूपन	दे० देवमूपन		
देवमित्र	दे० सामवान्		
देवमीड	दे० भूरिधवा	झावर	दे० नख (क)
देवयानी	दे० वच, प्रियवत, यदु, यपाति	द्विजयौतम	दे० द्विजयौतम
देवरात	दे० धरधुराम, पिबपनुष	द्विनिष्क	दे० कदम्प
देवल	दे० नजप्रह, सुवर्चता	द्विलेश	दे० द्विजेश
देववती	दे० राखलोत्पति	द्वित	दे० ज्ञापया, त्रित
देववर्णिनी	दे० रामय	द्विभुज	दे० लक्ष्मी
देववत	दे० महाभिष	द्विवि	दे० राम, रावण
देववत (भीष्म)	दे० सत्यवती	द्विभुज	दे० बदवी
देवशर्मा	दे० पारिजात, विपुल	द्विवि	दे० राम, रावण
देवधृत	दे० धृक्देव	द्वैतवन	दे० द्वैतवन
देवसेना	दे० नातिकेय, जयत, देवसेना	द्वैतवन व्यास	दे० चित्तावर्जुन, महामात, (रचना), युधिष्ठिर, वेदव्यास, सत्यवती
देववृत्ति	दे० कर्दम		
देवानव	दे० ननकम्बज, हरिपंथ	धनजय	दे० त्रिपामित्र, विराटा, वेदव्यास
देवात	दे० रावण	धनतीर्थ	दे० कुबेर
देवापि	दे० देवतीर्ष, पातनु	धनबाहन	दे० राम
देवी	दे० धोकठ	धनुपास	दे० येषावी
देवप	दे० वृद्ध धर्म	धन्या	दे० मन्त्र
देवसेना	दे० देवसेना	धन्यतरि	दे० धन्यतरि
धुतिमान	दे० दुर्गोधन (ख), स्वाराविष मनु (२),	धनद्व	दे० अमोघविजया, मणि, सतपन
धुमस्तेन	दे० सावित्री	धरा	दे० ययोदा
धौ	दे० महाभिष	धर्म	दे० अजन्मेश (यक्ष), इन्द्राहु, शीपरी, नर-नारायण, नारद, प्रह्लाद, मुत्तोत्पति, मापाता, बालनाम, सत्य, सावित्रि मनु (८), मृदंग, स्वात्मधु मनु (१), हरिचन्द्र
धुपद	दे० शोण, शीपरी, धृष्टद्युम्न, मिश्री		
धुमसेन	दे० धृष्टद्युम्न, युधिष्ठिर		
धुमित	दे० द्रुमित		
शोण	दे० मलधुप, कर्म, चीरहरण, जयद्वय, दुर्गोधन, शीपरी, द्वैतवन, धृष्टद्युम्न, भीम, यशोदा, युधिष्ठिर, साईम्ब, सत्यवि	धर्मधुप	दे० चित्ता नाम
		धर्मधेनु	दे० रोहिधर्म
		धर्मव्यज	दे० रोहिधर्म, धुक्वी, त्रिहारिणी
		धर्मपत्नी	दे० धृष्टद्युम्न
		धर्मरथ	दे० मगर
शोणाचार्य	दे० अग्निमन्त्र, अर्जुन, अश्वत्थामा,		

धर्मराज	दे० गालव, त्रिहारिणी, पिप्पलाड, मरत, (च), माहव्य, विपश्चित	नवृत्त	दे० मोहरण, जाटासर, द्रोपदी, धर्म, नारद, पाटु, विराटनगर, मत्तानीक
धर्मरश्मि	दे० धर्मरश्मि	नवनिजित	दे० मत्था
धाता	दे० उत्तम (ख), मृगु, मार्गडेव, लक्ष्मी	नविबेता	दे० यमपीठा
धातुमालिनो	दे० अतिवाय	नता	दे० सृष्टि
धिप्रणा	दे० प्राचीनर्वाह	नदीकाश्यप	दे० वास्यप्रवधु
धुधु	दे० कुवत्ताख	नक्षत्र	दे० नाभाग (च)
धुधुमार	दे० कुवत्ताख, रघुवन	नक्षत्रि	दे० नक्षत्र
धुति	दे० धर्मिजल, गुतस्मद	नक्षत्र	दे० गुणवेदी
धूम्रलोचन	दे० चन्द्रमूड, धूम्रलोचन, शंभ	नमुचि	दे० दमरप, मय, मागरमयन
धूम्राक्ष	दे० राक्षसोत्पत्ति	नरक	दे० धर्म
धुत	दे० गौतम (च)	नरकासुर	
धुतराष्ट्र	दे० लकावीर्य (तीर्थ), कृष्ण, माधारी, गौतम (च), धीरहरण, जयप्रथ, दुर्योधन, दुःशामन, नारद, युधिष्ठिर, मुमुक्षु, साक्षामुह, विचित्रवीर्य, विदुर, सजय	(भीमासुर)	दे० कृष्ण, द्विविद, ईतवन, भगदत्त
धुतराष्ट्र (ख)	दे० महन (ख)	नरनरेवर	दे० नरजरेवर
धुतवत्	दे० यनाजराज	नर-नारायण	दे० दमोद्वय
धुतापी	दे० कुसनाम, द्रोण, ध्रुवदेव, धुतावती	नरव्याघ्र	दे० धर्मवीर्य
धुति	दे० नाभि कुनकर	नरहरि	दे० धर्म
धुतिमान	दे० वैवस्वत (मनु)	नरातक	दे० नरातक
धृष्टद्युम्न	दे० कर्म, धीरहरण, दुर्योधन, द्रोण, द्रोपदी, दाल्ध (ख), सजय	नरिष्यत	दे० नरिष्यत
धेनु	दे० धृष्टी, धनराय	मर्मदा	दे० दुर्योधन (ख), राक्षसोत्पत्ति
धीम्य	दे० उपमन्यु (ख), विर्माव, धीरहरण, जयप्रथ, द्रोपदी	नल	दे० नुवेरलोच, त्रिदवाप, नानाग (ख), बानर
ध्रुव	दे० भीम, मोव, वेन	नलकृष्ट	दे० विजटा, यमताम्रन, पावण
ध्रुवक्षपि	दे० रघुवध, सुदशन	नलनील	दे० नलनील
नव	दे० उदय, वय, कृष्ण, ध्रुव, यमोदा, मुदोदय, सुदर्शन	नलसेतु	दे० नल (ख)
नदन	दे० नदन	नलिनी	दे० भगीरथ
नदा	दे० ऋषयदेव, वेदयानाय	नक्षत्र	दे० उर्वरी, प्यवन, धन्वतरि, नक्षत्र, नूरिप्रवा, ययाति, रघुवध
नदिनी	दे० तुलसी, महानिध, वसिष्ठ	नाय	दे० बर्वांसिन, आदित्य, रावण
नदिधर्मन	दे० नदन, मधु-नैटन	नायतोयं	दे० नायतोयं
नदी	दे० यया, गरुडनोय, आवाति, नदिदेवर, रावण	नाययन्वा	दे० नाययन्वा
		नायेंद	दे० सगर, नाटीजप
		नागेष्ट	दे० व्योतिविध
		नाडीजप	दे० गौतम (ख)
		नाभाय	दे० वृषावनी, रघुवध, सगर, मुन्या, मुमुक्षु
		नाभि	दे० ऋषयदेव
		नाभिमुसकर	दे० नाभिमुसकर

भानुमानेदिष्ट	दे० नामुमानेदिष्ट	मिशा	दे० वैवस्वत (मनु)
नारद	दे० अचपन, (ख), अचूर, अनिरुद्ध, उत्तप्य, उत्पल, कस, कदम्ब, बाल यवन, कुण्डिगंगपुत्री, कृष्ण, वषपति, गुणवेशी, ग्रहपति, चित्रकेतु, जलधर, ज्योतिष्य (मुनि), दक्ष प्रजापति, दुर्वाधन, द्रोपदी, वृषापन, ष्टराष्ट्र, नल (क), पचचूडा, पांडु, पारिजात, पुरजन्, पृथ्वी, प्रद्युम्न, बलराम, बागासुर, बैजनाथ, ब्रह्मदत्त (ख), भानुमती, भौमासुर, महत (ल), मूलतवाड, यम, वपु विध्यपवंत, विभीषण, बृहस्पति, ब्रह्म, दालदी, दिव, ध्रुवदेव, सनत्कुमार, समग, साब, मावित्री, सीता, सृजय, सृष्टि, सेमलबृक्ष, हिरण्यवशिषु	मिशाकार मिशुम मिदध्यधन निपाद निषीद नीप नील नीलराजा नीलाजना नृग नृपत नृसिंह नृसिंहवतार वैवला वैगमेय वैमलिक वैमिषेय ग्यप्रोष	दे० सपाति दे० बालिकादेवी, चडमुड, जलधर, धूम्रलोचन, भौमासुर, रवनवीज, बृन्दा, शुभ दे० बृहस्पति दे० औचवध, बेन दे० पृथु दे० नाभाग (ख) दे० नहुष, प्रहस्त-यध, धानर, सेतुवध दे० नीलराजा दे० श्वभदेव दे० सुदर्शन दे० कच दे० दुर्धम, ब्रह्माद, मिशुपात दे० हिरण्यवशिषु दे० अर्द्धमेघ (मन) दे० स्कन्द, कानिषेय दे० विभीषण दे० वैमिषेय दे० बर
नारायण	दे० अजामिल, उपचरि, कृष्ण, केदारेश्वर, त्रिहारिणी, दक्षिणा, नर-नारायण, नृसिंहवतार, मार्कंडेय, हिरण्यगर्भ		
नारायणी	दे० आर्या		दे० विभीषण
मारीकवध	दे० सौदास	पकजसद्वशी	दे० पचचूडा
नारोजय (बगुला)	दे० इन्द्रधुम्न	पचचूडा	दे० दक्षप्रजापति, भौमासुर, सगर
नालागिरी	दे० देवदत्त	पचजन्	दे० भरत (ग)
नासरय	दे० वैवस्वत (मनु)	पचजनी	
नाहुष	दे० नाहुष	पचजय	
निकुभ	दे० ब्रह्मदत्त (ख), रावण	(अतमजस)	दे० भवीरय
निकुभासुर	दे० भानुमती	पचनद	दे० सगर
निकुभिलादेवी	दे० मेघनाद, मीठा	पचजतिष्ठा	दे० सृष्टीनि
निकुक्षी	दे० पुरजय	पचजिल	दे० पचनिध
निद्रा	दे० आर्या	पचि	दे० सरमा
निधिनाथ	दे० गुणनिधि	पचनाम	दे० धर्मारण्य (शाङ्ग)
निमि	दे० दासिष्ट, निवधनुष	पचा	दे० पिणवाद
निर्मार्ष्टि	दे० दुःसह	पचाकर	दे० भद्रगुण
निपत	दे० अचिर	परतप	दे० उदयन
नियति	दे० मार्कंडेय	परपुरजय	दे० परपुरजय
निष्कृति	दे० धर्म सृष्टि, हनुमान	परमु	दे० परमु
निषातकवध	दे० निवातकवध	परानुधि	दे० अतम धन्वतर

परमुराम	दे० बघे, बदनप, बरासप, दम, धत्तात्रेय, झोव, चानतीर्थ, गित्तरी, गौदाम	पारिजान	दे० इद
परमुरामकंड	दे० परमुराम कुंड	पार्य	दे० मृदुप-पुत्र
परानिता	दे० अजय-वृषाक्षपि	पारवती	दे० इल (दे० इला) उत्तर, उगना, भानिदेव तीर्थ, विराडादेन, बुंदेर, मोटवीरवी, गंगा, भणरति, गिरिजा, जगदनी, मुंदि, दक्षप्रभारति, नागतीर्थ, म्हादेव, मार्कटदेव, नैना, रासभोरानि, दवानुर, दुग्देव, मुद्युम्न, स्वर्, हिमालय म्स्म
परावमु	दे० अजयती		
परासर	दे० इंदालम, पराशर-बीजा, कल्लवती		
पराशरगोता	दे० पराशरगोता		
परिवाद	दे० नामाप (य)		
परौक्षिण	दे० ब्रह्मदेव, डोपदो, पाडव म्हा- प्रन्धान, मनसादेवी, मूननवाड, मरमा	पावनो	दे० नगौरप
परपनी	दे० परपनीतीर्थ	पावर्धनीति	दे० मणिमद्र
परपौर	दे० मम (र), नाथ	पियल	दे० रद्र
परप्रा	दे० श्रुतापुन	पियला	दे० पियला
परंत	दे० मारद, मृदप	पिपल पापु	दे० सोरा
परंतव	दे० मारद	पिराळ	दे० मार्कटदेव
पलित	दे० पलित	पिडोत भारद्वाज	दे० पिडोत भारद्वाज
पल्लव	दे० लगर	पिडवव	दे० मुष्माग, मुदान
पवन जप	दे० अजनामृदरी	पितर	दे० पितर
पवन	दे० अजनामृदरी	पिनक	दे० बघ
पवनराज	दे० बालमवन	पिप्यन	दे० बदनप (तीर्थ)
पवमान	दे० बिचिब	पिप्यता	दे० पिप्यता
पद्ममख	दे० द्वापसख	पिप्यताद	दे० अजनामृद, इलाहु
पदिबन	दे० पदिबन	पिप्यनी	दे० महावास्व
पाचजप	दे० ब्रह्मव्रत (मनु)	विशाखराज	दे० हनुमान
पाचात	दे० उहालय	पीबरी	दे० विरचित, पुषदेव
पांडव	दे० विनरव, ददापार, डीपरी, बवानुर (र), बटुवरा, मीयधिर बमत	पुडिबना	दे० रावप, स्वरोचिप मनु (२)
पाट	दे० कुनी, दुग्मान, धृतराष्ट्र, नारद, विचित्रवीर्य, सत्यवती	पुडिबन्धतो	दे० हनुमान
पांड्य नरेश	दे० पांड्य नरेश	पुण्डकोर्न	दे० दिबोरान
पाणि	दे० अग्नि	पुनर्वीरन	दे० पुनर्वीरन
पातान	दे० पातान	पुरजन	दे० पुरजन
पातानबेतु	दे० मद्राजमा	पुरजय	दे० पुरजय
पातित	दे० मनु	पुर	दे० मट्ट, पमाति
पापु	दे० चापमान	पुरवा	दे० इत (दे० इला), उर्वंगे, गह्वरी, गुरिषवा, मरन्दनी, मुद्युम्न
पारद	दे० मगर	पुरोवन	दे० नाश्रापट्ट
पारमुनि	दे० स्वाराचिप मनु (२)	पुतल्य	दे० परमुराम, पचागर, ईजनाप, मूनोरति, रादम, मृदि, हैरमयज अर्जुन

पुतह	दे० मृतोत्पत्ति	प्रबध	दे० रावण
पुतुप	दे० अश्वपति (उपदेश)	प्रजापति	दे० ब्रवि, इद्र, कश्यप, दक्षिणा,
पुतोम	दे० पुतोमा		बृहस्पति, मृग, मरुत (क),
पुलोमा	दे० जयत, हिरण्यपुर		वेदव्यास, शुन शेष, मरुतवी
पुलोमुप	दे० सुकृप-पुत्र	प्रजापतिरुचि	दे० दक्षिणा
पुदकर	दे० मुक्केशी, नस (क), रोच्य मनु (१३)	प्रन्वार	दे० पुरजन
पुपकविमान	दे० राम, रावण	प्रतदेन	दे० गामय, शिवि
पुपवत	दे० दासचूड	प्रतिकामो	दे० शौरहरण
पुष्योत्कटा	दे० रावण	प्रतिविष्य	दे० द्रौपदी
पुष्पोत्तर	दे० श्रीकठ	प्रतीप	दे० महर्षिभय, घातनु
पूजनी	दे० ब्रह्मदत्त (क)	प्रथा	दे० सरपवती
पूतना	दे० अषामुर, बालिकेय, कृष्ण, रास- मौला	प्रवर्धन	दे० ययाति
पूरांजित	दे० यश	प्रद्युम्न	दे० कृष्ण, कोटवीदेवी, जायबनी,
पूर्णधन	दे० सगर		वाणामुर, ब्रह्मवत्त (ख),
पूर्णभद्र	दे० हरिकेय	प्रघस	मानुमती, मूलतकार, वयनाम,
पूर्णवर्धन	दे० विशाखा	प्रभञ्जन	गाल्व (क)
पूर्णा	दे० मुजस्ता	प्रभट्टरा	दे० राधासोत्पत्ति
पूर्व	दे० पूर्व	प्रना	दे० चिन्मायदा
पूषा	दे० महादेव, वृत्रामुर, शिवर्त्तिग	प्रभाव	दे० इन्द्र
पुपु	दे० लवि, पुष्पी, प्राचीनबहि, मनु, महा- भिय, रघुवश, वेन	प्रभावतो	दे० हरिवेव
पुपूरक तीर्थ	दे० पुपुदक तीर्थ	प्रभासतीर्थ	दे० स्वारोचिष मनु (०)
पुष्वी	दे० वातवपी, गव, नारायण, पुपु, प्रियवत, ब्रह्मग, यदुवग, महादेव, मुत्तानि, बराहबनार, बालसित्य, वृत्रामुर, शिव, सगर, सीता	प्रभृति	दे० विश्वामित्र, मानुमती, वयनाम, विपुल
पृथग्र	दे० पृथग्र	प्रभृति	दे० प्रभासतीर्थ
पंठोनसी	दे० शुक्लतीर्थ	प्रमति	दे० नामाव (ख)
पंल	दे० द्वैपायन, वेदव्यास	प्रमया	दे० प्रमति
पौड्रक	दे० पौड्रक	प्रमुच	दे० धूप, विविध
पोरव	दे० पोरव	प्रम्लोचा	दे० रंजत (मनु)
पौरिक	दे० पौरिक	प्रसंख	दे० मारिया, रोच्य मनु (१३)
पोष्य	दे० उत्तव (ख)	प्रसवापुर	दे० स्वद
प्रगाप	दे० बध्व	प्रसव	दे० प्रसवापुर
प्रचेतस-बध	दे० सृष्टि	प्रसव	दे० प्रसव
प्रचेता	दे० प्राचीनबहि, मनु, मारिया, बाली	प्रवरा	दे० प्रवरा
		प्रवारकचं(उन्क)	दे० इन्द्रमुन
		प्रवाहण	दे० प्रवाह्य, स्वेनवेतु
		प्रघोर	दे० प्रघोर
		प्रवृद्ध	दे० रघुवज
		प्रपुष्प	दे० रघुवज
		प्रभृति	दे० दसप्रजापति, दक्षिणा, स्वापमुव

प्रसेन	मनु (१) दे० सत्यभाषा, सात्यकि, स्पमतक मणि	बहकिनी बहिर्वेतु बहिष्पती	दे० स्वातोचिप मनु (२) दे० सगर दे० प्रियवत
प्रसेनजित	दे० परधुराम, वावरी, रघुवंश	बल	दे० द्रौपदी, परीक्षित (ख), बृहस्पति
प्रस्तोक	दे० चापमान	बलत	दे० बंधस्वत (मनु)
प्रहस्त	दे० राक्षसोत्पत्ति, पत्रप	बलदेव	दे० कन्य, कृष्ण
प्रहेति	दे० राक्षसोत्पत्ति	बलराय	दे० अग्निष्टद, इंद्रधुम्न, कुर्वन्, कुम्भा, कुवलयारीह, कोटबोदेवी, गरुड, जरासंध, त्रिगिरागद्वर, दुष्योतन, देवकी, द्विद्विद, धेनुक, पंचजन, प्रलवामुर, वक्रामुर (ख), बल्लन, बाणामुर, मुष्टिक, रक्वी, देवही (छ), बल्लामुर, धनंजय, नाब, मुदामा, मुरभि, स्पमतक मणि, हिंदिद
प्रह्लाद	दे० अजना सुदरी, केसिनी, रजि, विकृता, चरन, धुक, हिरण्य- कनिषु		
प्राचीनबहि	दे० प्राचीनबहि	बलक	दे० शीतन मन्वतर (३)
प्राचीनसाता	दे० अक्षयपति (उपदेम)	बलानाक	दे० बन्धव्यामा
प्राण	दे० मनु, माकंडेय	बलविद्या	दे० मारीच
प्राणक	दे० पाचजग्य	बलाव	दे० बरंषय
प्राणोद	दे० वर्धमान	बलि	दे० देवरी, बाणामुर, माधन, धुक
प्राणित	दे० जरासंध	बली	दे० प्रधुम्न
प्राणिमति	दे० रावण	बहुता	दे० शीतन मन्वतर (३)
प्रियंहरा	दे० नंदन	बहुताम्य	दे० कृष्ण
प्रियकारिणी	दे० वर्धमान	बहुतिया	दे० बहुलिया
प्रियमित्र	दे० प्रियमित्र	बाज	दे० त्वष्टा
प्रियवत	दे० दक्षिणा, मनु, पण्डी, स्वायम्भुव मनु (१)	बाण	दे० रघुवध, स्कंद
प्रोतिहर	दे० प्रियमित्र	बाणामुर	दे० अगिरद, नातिनेय, कृष्ण, त्रिगिरा श्वर
प्रोष्ठित मुनि	दे० नंदन	बालसित्य	दे० बन्धव, गंगा, गरुड, पृथु
फल्ह	दे० मष्टि	बालधि	दे० मेधावी
फेन	दे० फेन	बालि	दे० बालि
फेनव	दे० मुरभि	बावरी	दे० बावरी
बक	दे० अवाकीर्ण (तीर्थ), शीतलद्वारा	बाष्पन	दे० महिषानुर
बकामुर	दे० अघामुर, अतायुष, निर्भीर	बाह्यीक	दे० देव, भीम, भातनु
बटक	दे० बटुक, गदाक्ष	बाहू	दे० सगर
बटपानन	दे० गिर्वनिग	बाहूक	दे० नल (न), मगर
बटव मुल	दे० जलोद (सागर)	बाहुवती	दे० बाहुवती
बटवानि	दे० लोवं	बिबसार	दे० देवदत्त
बंदी	दे० अष्टादश		
बंदरपाचनतीर्थ	दे० अक्षती		
बधू	दे० मूलवनाद		
बभ्रुवाहन	दे० चित्रावदा		

विद	दे० इरावान	ब्रह्मदत्त	दे० ब्रह्मदत्त
बुडिल	दे० अश्वपति (उपदेस)	ब्रह्मा	दे० अश्व, अग्निवीर्य, आदित्य, इक्ष्वाकु,
बुवबुदा	दे० वर्षा		उत्पल, उमा, वष, ववष, वदेम,
बुढ	दे० अगुलिमाल, अस्तितवचक्र, कश्यप- बधु, बौद्धि, चिन्ता, जीवक, देवदत्त, पिढेल मारुताम्, भावरी, ग्रह्य, मद्रवर्गीय, गृह्यपरिनिर्वाण, मुचल्लिद, यज्ञ, विद्यासा, बुद्धोदक, समीति, मुदिन		वातिकेय, वाश्यप, कुम्भकर्ण, कुम्भनाश्व, कृष्ण, कंटभ, कौटिल्य, कौवच्य, लङ्ग, लाङ्गवचन-दाह, गन्ध, गानव, गौतम (ह), चद्रमा, चद्रतीर्थ, चाशुप मनु (६), जयत, जलधर, ज्योत्त प्वर, ताटका, तारक, तुलसी, विदेवरीक्षा, निपूर, दशविधान, दसप्रजापति, दक्षिणा, दत्तरथ, दत्तात्रयमेवमीर्य, दिति, दिवोदास, दुर्गम, दुर्वाहा, दुसह, हूपण, देवसेना, द्वैपायन, धन्वतरि, नमुवि, नर-भारायण, नारद, नारायण, निमि, निवात- बबध, नृमिहावनार, वरुणीतोष्य, पार्वती, पुलोमा, पृथ्वी, पृथु, प्राचीनर्षिह, प्रियवत, बन्ति, वाणसासुर, बृहस्पति, बंजनाप, ब्रह्मनीर्य, ब्रह्मा, भगीरथ, भीम- शकर, भूतोत्पत्ति, भंरव, भ्रामरी- देवी, भक्तगयर्गनिग, भक्त्यावनार, बधु-बंढम, भनसादेवी, मनु, मय, भक्त (ब), महादेव, महाभारत (रचना), महाभिय, महिषासुर, मारिषा, मृत्यु, मेघनाद, मेनका, भंद, यदुवरा, दध, दशोश, रघुवरा, रजि, रतिदेव, रासमोत्पत्ति, राधा, रावण, दत्ताश, रेवती (स), रौच्य-मनु (१३), लक्ष्मी, वरुनाम्, वज्राय, वराहवनार, वनिष्ठ, वानर, विभीषण, विरवनाथ, विष्णु, वीरभद्र, वृत्रासुर, वृत्रासुर, वेदव्यास, वैवस्वत (मनु), वासुदेव, निक्षत्रिय, निववत, वृष, वृत्रतोष्य, शंभुनाथ, श्वेत, षडभय, षष्ठी गम्पा (मरुतही), सगर, सची, सज्जमारुतन तोष्य,
बुडि	दे० अश्वपति, नाभिकुलकर		
बुध	दे० इल (दे० इला) चद्रमा, पुहरवा, बृहस्पति, नृरिजवा, भोमासुर, मुद्युम्न		
बृहदा	दे० वृषु		
बृहस्प	दे० बृहस्प		
बृहस्पति	दे० अग्निमीर्य, अभिमन्यु, अदिवनी- कुमार, कक्ष, कातिकेय, कृष्णासुर, चद्रमा, जलधर, जित, त्रिदिरस (त्वाष्ट्र), दत्तात्रेय, दत्तात्रेयमेव तोष्य, दीर्घतमा, देवसेना, नहुप, वरीक्षित (क), पारिजात, पृथ्वी, प्रह्लाद, बृहस्पति, भरत (क), भ्रामरीदेवी, भक्त (क), भरत (ह), राजि, राजा, लोक, वज्रनाथ, वानर, वायन, विष्णु, वृत्रासुर, वेदव्यास, धूम, युक्र, शुक्रतीर्थ, सरसा, सोम, हयग्रीव		
ब्रह्म	दे० पृथु		
ब्रह्मनाथ	दे० बंजनाथ		
बंज	दे० बंजनाथ		
बोधितर	दे० बुद्ध-जन्म		
ब्रह्म	दे० अगिरा, नधिनेता, पिबसा		
ब्रह्मदत्त	दे० वृत्रनाथ, चूली, विश्वामित्र, युवदेव, हस (गजकुमार)		
ब्रह्मपुत्र	दे० रमा		
ब्रह्ममित्र	दे० स्वरोचिप मनु (२)		
ब्रह्महृग	दे० भरव, वृत्रासुर		
ब्रह्म	दे० ब्रह्म		
ब्रह्मतीर्थ	दे० ब्रह्मतीर्थ		

मरस्वती, मारस्वत, मार्वाण मनु
(८), यावित्री, गुद, सूर्य, मूर्य,
हृष्टि, स्वधा, स्वायम्भुव मनु (१),
स्वाहादेवी, हनुमान, ह्यग्रीव,
हिरण्यवशिष, हिरण्याक्ष

ब्रह्मा	दे० ब्रह्मा
ब्राह्मण	दे० ब्राह्मण
ब्राह्मो	दे० सरस्वती
मपास्वन	दे० मंगस्वन
भग	दे० शिवर्निग
भगवत्	दे० घटोत्तच, भौषाभु, सुहृष-भु
भगवती	दे० सार्वणि मनु (८)
भगीरथ	दे० गगा, रघुवध, मगर, सरस्वती
भद्रनामा	दे० बद्धनाम
भद्रवर्गीय	दे० भद्रवर्गीय
भद्रसोमा	दे० गगा
भद्रा	दे० उत्तम्य, चासुप मनु (६), मूल- काड, ध्युपित्तदव
भद्रायुष	दे० द्विजेन
भद्रा	दे० राक्षसोत्पत्ति
भर	दे० देवतीयं
भरत	दे० अविश, अयोधविजया, भूपभदेव, गर्भव, दमरथ, दुष्यत, वाटवनी, ब्राह्मण, मुचनान्वर, रघुवध, राम, वनमाना, प्रकुतला, मयर, सीता
भरद्वाज	दे० भरत (४), धुक्तावीर्य, धुक्तासल, धुक्तावती
भरतेश्व	दे० धुक्ता
भरतनदन	दे० नाभाष (४)
भय	दे० रड
भवनपाली	दे० वनमाना
भवानी	दे० सती
भागोरथी	दे० भगीरथ
भानु	दे० भानुमती, वैवस्वत मनु
भानुर्ष	
(बृम्भर्ष)	दे० बृम्भर्ष, रावण, विभीषण
भानुमती	दे० निबृम्भ

भानुसेन	दे० भानुसेन
भामडव	दे० गीता
भारती	दे० वषाप्नपात
भारद्वाज	दे० जैन, चायमान, श्रोण, यवजीव, राम, रावण, रेवती (८), मुदर्शन
भार्य	दे० विष्णुनाद, भरत (८), धुक्तावीर्य
भाष	दे० गहड
भिक्षुनाथ	दे० भिक्षुनाथ
भिक्षुतीर्थ	दे० भिक्षुतीर्थ
भासवर्ण	दे० राक्षसोत्पत्ति
भीम	दे० अमिमन्नु, अन्नुप, अन्नायुष, अश्वत्थामा, उत्तु, (८), किमी, कीच, क्षेत्रपति, गाधारी, गोहरण, घटोत्तच, श्रीहरण, जटामुर, जराभध, दुष्मासन, श्रोण, शीपरी, ईतवन, धर्म, धृतराष्ट्र, धृष्टद्युम्न, नख (८), नहुष, नारद, पाद, वकाभुर (४), भानुसेन, भीमभर, मय, मर, विराट्मगर, एतुति, मयर, मौर्यिक वमल, हिष्टि
भीमसेन	दे० अजयपर्व, जयद्रथ, मणिमान्, वासायुध, मरमा
भीमसंकर	दे० भीमसंकर
भीमादेवी	दे० धुम्भ
भीष्म	दे० अर्जुन, कर्ष, गाधारी, श्रीहरण, दुष्योषन, श्रोण, ईतवन, महाभिर, शुभिष्टिर, विभिष्टवीर्य, मातनु, विश्वदो, निमुपात, सुहृष-भु
भीष्म	दे० शक्तिपी
भुवनान्वर	दे० रावण
भुवनेश्वरी	दे० दुर्गम
भूति	दे० नीत मनु (१४)
भूतोत्पत्ति	दे० भूतोत्पत्ति
भूमन्नु	दे० भरत (८)
भूरि	दे० धुक्तादेव, मात्यवि
भूरिधवा	दे० धुक्तादेव, मात्यवि
भूषि	दे० ह्य (राजनुमार)
भूषट्	दे० भूष

भूगरव	दे० मुद्गलानी	मदन	दे० मदन
भूषु	दे० अग्नितीर्थे, ज्यवन, दग, निर्मि, परशुराम, पुलोमा, प्रह्लाद, मद, माकंडेय, लक्ष्मी, वीरभद्र, चुक्र, सगर, मारस्वत, सृष्टि	मदनाकुश मदनावली मदनिका मदयती मदालसा मदामुर मदिरा मदिराश्व मधु	दे० अग्निपरोक्ष, अनमलवन, सीता दे० हरिपेण दे० मुहृष-पुत्र दे० उत्तर (क), तोदाष्ट दे० अलकं दे० ज्यवन दे० मूमलकाड दे० दुर्वाधन (स) दे० कुवकाश, कंडभ, धृषु, पृथ्वी, भूतोत्पत्ति, लवणामुर, शमुष्म, सृष्टि, हयग्रीव
भंरव	दे० महेश, द्वाध	मधु-कंडभ	दे० मधु कंडभ
भोगवती	दे० नागतीर्थ	मधुछदा	दे० प्रमति, धुन रोप
भौत्य मनु	दे० भौत्य मनु	मन	दे० अत्रि
भौम	दे० नोक	मनसा	दे० पथी
भौमासुर	दे० द्विविद, नरकासुर	मनसादेवी	दे० मनसादेवी
भ्रमि	दे० ध्रुव	मनु	दे० रक्ष, खड्ग, चासुप मनु (१), दंडविधान, ध्रुव, नाभाय (क), नाममानेदिष्ट, पुरजय, पृथ्वी, प्रियव्रत, मनु, वराहावतार, वाम- देव, (क), विश्वरम्भ, पथी, सती, सुकन्या, सृष्टि
भ्रमरी	दे० ध्रुम	मनोरमा	दे० नाभाय (स), सप्तसारस्वत तीर्थ, मुद्रांन, स्वारीधिप मनु (१)
भ्रामरीदेवी	दे० भ्रामरीदेवी	मन्यु	दे० मन्यु
		ममता	दे० दीर्घममा
		मय	दे० चौरहरण, त्रिपुर, धर्म, पुरजन, मदन (क), रावण, धरण, शास्त्र (प)
मकणक मुनि	दे० मकणक मुनि	मयामुर	दे० शाडववनदाह
मंकि	दे० मंकि	मयूर	दे० वागिदेय
मंगल	दे० वमुषा	मयूरकठ	दे० त्रिपृष्ठ
मंगलचंडी	दे० मंगलचंडी	मयूरकठी	दे० त्रिपृष्ठ
मंगला	दे० पथी	मरीचि	दे० देवरी, नारद, भूतोत्पत्ति, मृष्टि
मथरा	दे० कैकेयी, दशरथ, राम	मय	दे० रघुवम
मथपाल	दे० गाङ्गक	मय	दे० अग्नि, अक्षीतिन, अंशुमेध (दम), नरियन, नारद, रमा, पुनामुर, धुन-देव
मदराक्षत	दे० हागरमयन		
मदारपुष्प	दे० अषक		
मदार विद्यापर	दे० स्वारीधिप मनु (१)		
मदेहा	दे० शास्त्राली		
मदेहरी	दे० सर-दूषण, रावण		
मनिकुंडल	दे० मणिकुंडल		
मणिग्रीव	दे० यमनार्जुन		
मणिधूस	दे० लक्ष्मण		
मणिभद्र	दे० कुदावार मेघ, बन्धसेन		
मणिमान्	दे० मणिमान्		
मत्तग महर्षि	दे० दुदुभी		
मत्त	दे० रासमोत्पत्ति		
मत्तगयंदर्शन	दे० मत्तगयंदर्शन		
मत्तय	दे० अक्षस्त्य, उपचरि		
मत्तयावतार	दे० मत्तयावतार		
मत्तमागया	दे० उपचरि, द्विपायन		
मद	दे० मद		

मरुत	दे० माघाता	महेंद्र	दे० अजना मुदरी, हनुमान
मरुदेवी	दे० नाभिनुत्तकर	महेन्द्र	दे० त्रिदेवशरीक्षा, दुर्वाता, परुणीनीयं
मरुदपण	दे० पश्चिम, प्रवर, मरुत (व), वामन		ब्रह्माड, रतिदेव, वृकासुर
मरु	दे० सजामकं	महेश्वरी	दे० मधु-मंदन, हयग्रीव
मलकक्ष	दे० मलकक्ष	महेश्वरीदेवी	दे० दुर्गम, गृष्णी, गुरु
मलद	दे० मलद	महोदय (श्रुति)	दे० त्रिशकु
मलयध्वज	दे० पुरज्ज	महोदर	दे० श्रीमानम, वरध
मलनवि	दे० अश्वपति (उपदेव)	माडकणि	दे० माडकणि
मल्लास	दे० रैव	माडवी	दे० मोता
मल्लिख	दे० बुद्धत्वप्राप्ति	माडव्य	दे० इटनीयं
मह	दे० लोक	माघाता	दे० त्रिगकु, मुचमुद, मौनरि
महाकात्यायन	दे० महाकात्यायन	माघ	दे० पृथु
महाकृति	दे० ब्रह्मबोध	माताति	दे० इद्र, गुणदेवी, तिराननवच
महाकाल (सिख)	दे० दूषण	माद्री	दे० धर्म, नकुल, नारद, पांडु, शत्रु, मलयवती
महाकाश्यप	दे० दक्ष प्रजापति	माघव	दे० गौतम (क)
महाकाली		माघवी	दे० गानक, तुलसी, ययाति
महेश्वरी	दे० दक्ष प्रजापति	मानसमुदरी	दे० इद्र
महाधोप	दे० तडिदेवी	मानिनी	दे० राजवर्धन
महादेव	दे० शालव, दहविमान, शिवालिक, सुर, हनुमान	माषता	दे० माषता
महादेशी	दे० त्रिशकु	माया	दे० धर्म, नरकदेव, सृष्टि
महाधनु	दे० नरिष्यत	मायावती	दे० प्रद्युम्न
महानव	दे० नरिष्यत	मायावी	दे० वामि (वाली)
महानामशासक	दे० धनिष्ठ	मार	दे० बुद्धरप्राप्ति, महाभिनिष्क्रमण
महापद्म	दे० सगर	मारीव	दे० खरपन (व), ठाटका, मनद, राम
महापरिनिर्वाण	दे० महापरिनिर्वाण	मारीधि	दे० आदित्य, रिति
महापाद्वि	दे० रावण	मारिष	दे० श्रचेता, शारीनर्वाहि
महाभारत	दे० महाभारत	मारिषा	दे० मारिषा
महाभिनिष्क्रमण	दे० महाभिनिष्क्रमण	मारीचि	दे० रघुवत्स
महाभिष	दे० महाभिष	मारुत	दे० दिति
महामाया	दे० कौटिल्य, बुद्धजन्म	मार्कदेव	दे० इद्रजन्म, कोट्टरी, नारायण
महामौदगत्यामन	दे० दवदत्त	मालवी	दे० वीचक
महारथ	दे० सनिज	मालवती	दे० विहारिणी
महातदमी	दे० महिषासुर	माति	दे० इद्र
महावीर	दे० वर्धमान, योगिक	मातिनी	दे० रावण
महायानि	दे० अन्नव नृपापि	माती	दे० राक्षसोत्पत्ति
महियासुर	दे० मविनादेवी, गजामुर	मन्थिषान	दे० मधु, राक्षसोत्पत्ति
मही	दे० सनाज्जात	मात	दे० आदित्य
महीधर	दे० वनमाना		

माहेश्वरो कृत्या	दे० गौड़क	मेधावी	दे० मेधावी
मित्र	दे० अगस्त्य, नदिदेश्वर, पुष्करवा,	मेनका	दे० दुष्यन्त, हृष, शकुन्ता
	विष्णु	मंता	दे० उमा, हिमवान्
मित्र (मृत्यु)	दे० सर्वेश्वरी	मेघनद	दे० स्वाराधिय मनु (?)
मित्रदेव	दे० मत्स्यमेन	मेघसावर्णो	दे० नय
मित्रवर्मा	दे० मत्स्यमेन	मेघवृषण	दे० अहिन्त्या
मित्रमह	दे० हृम (रात्रकुमार)	मैद	दे० द्विविद, राम
मित्रावहण	दे० इन्दा, निर्मि, बसिष्ठ,	मंता	दे० मित्रिजा
मित्रविदा	दे० मित्रविदा	मंताक	दे० मंताक
मिथि	दे० निर्मि	मंसेय	दे० नलिना
मिपु	दे० देवतीर्थ	मौदगस्थ	दे० मौदगस्थ
मृग	दे० मृग,	मौदगत्पापन	दे० विवसार
मुक्तनेत्री	दे० चन्द्रतीर्थ	योधन	दे० दशरथमेघ तीर्थ
मुक्तमण्डिका	दे० कानिनेय	यक्ष	दे० आदित्य, कुवेर, मधु-कैटभ, रावण
मुक्तकुद	दे० कामयवन, जरायव	यक्षावतार	दे० यक्षावतार
मुक्तानंद	दे० मुक्तानंद	यजु	दे० वेदव्यास
मुद्रावनौ	दे० कुजूम	यज्ञ	दे० दक्षिण, शिवलिङ्ग
मुद्रिता	दे० अमिरा	यज्ञरूप	दे० राक्षसोत्पत्ति
मुद्गत	दे० मुद्गलानी, मौदगस्थ	यज्ञरत्न	दे० गुहनिधि
मुद्गलानी	दे० मुद्गलानी	यज्ञरूप	दे० आकृति
मुनि	दे० आदित्य, कानिनेय	यजु	दे० मूरिश्रवा, ययाति, रावर
मुनि शतानंद	दे० रमा	यदुवश	दे० यदुवश
मुर	दे० भौमापुर	यम	दे० अरिनीकुमार, दुःमह, नन (क), मेनका, यमतीर्थ, राम, रावण, सुप्तानि, देवस्वर्ग (मनु), इन्द्र, मरुत्, नबिरी, इन्दुमान, हर्षम
मुष्टिक	दे० कुवत्तवापीड	यमगीता	दे० यमगीता
मूलक	दे० मौदाम	यमतोर्थ	दे० यमतीर्थ
मूलमकाड	दे० मूलमकाड	यमवृत्त	दे० स्वर्गतीर्थ
मुकड	दे० मार्कंडेय	यमराज	दे० हिरानामून, तारक, नबिरेता चक्रवर्त, यमगीता, वराहावतार
मृगभिरा	दे० शिवलिङ्ग		विष्णुचक्रवर्त, स्वर्गतीर्थ
मृगावती	दे० त्रिपुल		
मृगसदोवती	दे० मृगतीर्थ		
मृपु	दे० शौनभरी, धर्म, बडवालीर्थ, वेदव्यास वेद, स्वर्गतीर्थ, मुद्रांन	यमतानून	दे० हृग
	दे० जयन, सत्यमण, मीना, सुप्रेष	यमी	दे० यम, मरुत्
मेघनाद	हनुमान	यमुना	दे० अरिनीकुमार, श्रीहरण (ग)
मेघप्रम	दे० सरदूषा	ययाति	दे० एरबोर, गानव, मूरिश्रवा, यजु
मेघशालन	दे० मगर	यवच्येन	दे० यवच्येन
मेघमणि	दे० अदवनेष (पन्न)	यवन	दे० मवर
मेदिनी	दे० कंटभ, यधु-कैटभ, मृष्टि	यस	दे० यम
मेघा	दे० ब्रह्मा, मावर्ग मनु (८)		

यशोदा	दे० आर्या, उदव, कृष्ण, भीमासुर, यमलार्जुन, यशोदा, शकट, षड्भुजं	रत्नधवा	दे० रावण
यशोवती	दे० एकवीर	रयत्तया	दे० शकुन्तला
याज्ञ	दे० द्रोपदी	रयध्वज	दे० त्रिहारिणी
याज्ञवल्क्य	दे० पूर्व	रयवीरि	दे० श्यामादव
यातुधान	दे० यदु	रंभा	दे० रमा
यातुधानी	दे० शून मल	रम्य	दे० एकवीर
यावबदा	दे० गांधारी	रहूषण	दे० भरत (ग)
युक्ताश्व	दे० युक्ताश्व	राका	दे० रावण
युषाजित	दे० सुदर्शन	राक्षस	दे० आदित्य
युषामनु	दे० दुर्धामन	राक्षसी का वध	दे० रावण
युधिष्ठिर	दे० अक्षयपात्र, अर्जुन, वणं विराताजुन, मांडीव, गोहरण, चावांन, चित्ररथ वीरहरण, दुर्धामन, दुर्वासा, द्रोण, द्रोपदी द्रुपद धर्म, धृतराष्ट्र, धृष्टद्युम्न, नहुष, नारद, पादु, भीष्म, मणिमान, युयुत्सु, साक्षामृदु, विदुर, विराटनगर, दाम्य, शिशु- पात्र, सात्यकि, सुहृष-पुत्र, सुभद्रा, सीमाधिक बमल, हिडिंबा	राजमर्मा	दे० राक्षसीरपति
युधुसु	दे० गांधारी, युयुत्सु	राजा	दे० गौतम (ख)
युधुसुपारण	दे० गांधारी	राज्यवर्धन	दे० राजा
युवनाश्व	दे० जाह्नवी, माघाता, रघुवध	रानि	दे० राज्यवर्धन
युष्मन्	दे० भूस्त्रिभवा	राधा	दे० उषा
युष्माक्ष	दे० रावण	राघ	दे० वणं, कृष्ण, गंगा, दुर्गसी, वक्षिण, मैना, लक्ष्मी, शलचूड, मरुस्वती
योगनिद्रा	दे० वनराज		दे० अगद, अकपन (र), अग्निपरीक्षा, अनगलवण, अमोघविजया, इद्र, इक्ष्वीत, उलूक, औगलघ, वपिल, ववध, वंदेयी, वधवं, IV (निपाद), जटायु, जयत, ताटका, त्रिजट, दमरध, देवमूपन, नल (ख), नल-नील, परशुराम, वैजनाथ, भरत (ख), मामडल, भारद्वाज, भीमनवर, मनु, मारीच, मारयवान, मेघनाद, मैनाव, दम, रघुवरा, लक्ष्मण, लव, लवणासुर, वक्षरधं, वक्षदष्ट, वनमाला, वालि (वाली), वानिधिसिन्धु, विद्युज्जिह्व, विभीषण, विराध, विश्रवावसु, गन्धर्व, शबरी, शबूच, गरमण, शार्दूल, शिवधनुष चिदुपल, शूर्पणखा, श्रेणिव, सपत्नी, सर्वाधर्मिष्ठ, सीता, सुग्रीव, सुतीक्ष्ण, मुबाहु, हनुमान
योगनाथा	दे० ईशायन		
रभ	दे० महिषासुर	रामचंद्र	दे० श्रीचवट, सेतुरथ
रभा	दे० त्रिजटा, रावण, अष्टमा, विराध	रामतीर्थ	दे० रामतीर्थ
रतिदेव	दे० रतिदेव	रावण	दे० अगद, अजना सुदरी, अकपन (र),
रत्नदत्तिका	दे० शून		
रत्नद्योत	दे० महिषासुर, मृग		
रघु	दे० रघुवध		
रघुवध	दे० रघुवध		
रजतनाभ	दे० कृष्णी		
रजि	दे० रजि		
रति	दे० धर्म, अष्टम, भदन		
रत्नचूस	दे० लक्ष्मण		

	असकुमार, अनिवाय, अनरण्य, अमोघनिवृत्त्या, इद्र, इद्रजित, कुरेर, कुम्भर्ण, कंकमी, क्षरत्पण, जबमाली, जटाघु, जिजटा, जिहारिणी, दशरथ, धूम्राक्ष, नलकूबर, नल-नील, नारद- परशुराम, वैजनाथ, भीमशंकर, मणिभद्र, मधु, मरुत (४), मारीच, मात्यवान, मेघनाद, यम, राम, नरमथ, बन्धदण्ड, बरुण, वानर, वानि (वाली), विष्णुचिह्न, विभीषण, वेदवती, वैद्यवत्सुमार, सङ्घ, सङ्घ, शार्दूल, निशुगान, सुव, सूर्यपत्ता, सभाती, सहस्रकिरण, सीता, भुपीव, सुमासी, हनुमान, हैहयराज अर्जुन	रुद्र रघुङ्गु रेणुका रेवती रंजव रंजवर्षि रंज्य रंज्य रंज्य रंज्य रोचना रोहती रोमपाद रोमहर्षण रोहिणी	दे० जवपेक्ष, दुर्गम, महम्मपाद दे० गृध्रदन्तार्थ दे० परमुद्यम दे० वलराम, रंजत (मनु) दे० रंजव दे० रंजव दे० यवनील दे० रंज्य (स) दे० एववीर, वैवस्वत (मनु) दे० यविद्वद दे० सुवधु दे० शृङ्खलशृङ्ग, दशरथ दे० वस्वत दे० कम, कृष्ण, चद्रमा, प्रभासतीर्थ, बलराम, मूलकाद, वैवस्वत (मनु), सुष्टि
रासलीला	दे० रासलीला	रोहित	दे० सुल रोप, मगर
राहु	दे० जनधर, प्रवरा, सामरमयन, हनुमान	रोहित (स्वर्णमत्स्य)	दे० मायाना
राहुल	दे० कुशाग्रीवमी, महाभिनित्यमय, मुद्गोदन, मिद्वार्थ	रोहिताश्व रोच्य	दे० हरिश्चन्द्र दे० सार्वणि मनु (८)
रिटि	दे० हस (राजकुमार)		
रिपुञ्जय	दे० दिवोदास	सख्या	दे० विद्वग्मति
रक्षमी	दे० अनिरुद्ध, कृष्ण, प्रवृत्त, रविपणी	सख्य	दे० अमर, अमिपरीक्षा, अतिनाय, अवधनवण, अमोघविजया, इपिन, यद्वध कंकेयी, युद्ध (निपाद), जटाघु, जटारा, जिजटा, दशरथ देवमयथ, भरत (४), भास्वाज, मारीच, मेघनाद, राम, बन्धर्ण, वनवासा, वानि (वाली), वानि- स्त्रिभुव, विभीषण, विराट, विद्वान्- वसु, सङ्घ, दारमय, शिवमनुष, सूर्यपत्ता, सीता, सुवीर, सुवीरप, सुरेण, हनुमान
रक्षिणी	दे० आश्वती, पारिजात, प्रद्युम्न, नक्षत्री		
रक्षि	दे० रौच्य मनु (१३), विपुल, स्वाधुव मनु (१)		
रक्षिमुनि	दे० वेदारेदवर		
रुद्र	दे० रुवेरतीर्थ, रुद्र, चद्रमा, नाभाय (४), नाममानोदित्य, पादव, मरुत (४), महादेव, महिषासुर, ममलार्जुन, वर्चमान, शिव, श्वेतकि, सार्वणि मनु (८), सुष्टि, स्वाधुव मनु (१)	सख्य सखी	दे० राव दे० इद्र, एववीर, जनधर, तुन्गी, जिहारिणी, दशरथ, दत्तात्रेय, दिवोदास, द्रोण, धूर्त, प्रह्लाद, वनि, मनु, मोदगन्ध, राधा, राम,
रुद्रभूति	दे० वानिस्त्रिभुव		
रुद्राक्ष	दे० रुद्राक्ष		
रुद्रव्यान्	दे० परशुराम		
रमा	दे० वानि (वाली)		

सरम्बनी, हयग्रीव, हरिषेण

लक्ष्म	दे० नाभिभुक्तवर
लता	दे० वशा
लपिना	दे० माङ्गल
लसिता	दे० ललिता
लव	दे० सीता
लवणाक्षर	दे० कृष्ण, भाषाता
लासागृह	१० लासागृह
लिखित	दे० लिखित
लोलावती	१० दिवोदाम, मुदगन
लुप्तानि	दे० लुप्तानि
लोह	दे० लोह
लोहपाल	१० खड्ग
लोहमातृका	दे० लोहितदेव
लोहामुद्रा	दे० इन्धन, नहुष, पिप्पलाद, विष्णुपर्वत
लोमश	दे० पणित, शकट
लोमश मुनि	१० विराटामुनि

बदान्य	दे० अष्टावक्र
बनमाना	दे० बनमाना
बपु	दे० मुकुष-मुष
बपुष्टमा	दे० बपुष्टमा
बपुष्यान्	दे० नरिष्यत
बरगिष्ठ	दे० चायमान
बरापी	दे० तारक, वज्राग
बराह	दे० पृथ्वी, रघुवश, राम, बराहवतार, वसुधा, सृष्टि, द्विरम्बाक्ष
बराहकुड	दे० बराहवतार
बराहवतार	दे० पितर

बदग	दे० अजना सुदरी, अगम्य, उदय, उर्वशी, अमृगप, कार्तिकेय, विराटार्जुन, कृष्ण, खादववन-दाह, मुण्डकेयी, चीरहरण (क), अश्वत्थ, शिवानि, दशविधान, नदिदेश्वर, नल (क), नारद, परमुद्राम, पश्चिम, पादक महाप्रस्थान, पुरुरवा, पूर्व, मृग, मरुत (क), महाभिष, राक्षसोत्पत्ति, रावण, रोहित, बनिष्ठ, विष्णुपर्वत, विद्वामिन, धुन-धेन, श्रुतामुत, सीता, मुर्धन, हनुमान, हिरण्यक्ष,
-----	---

बरेड	दे० महावीर
बर्षा	दे० बर्षा
बर्षमान	दे० बर्षमान
बर्हिम	दे० शुक्लतीर्थ
बल्लन (भीममेत)	दे० जामून, विराटनगर
बल्लनित्त	दे० अष्टमदेव
बलिष्ठ	दे० अगम्य, बल्लापपाद, बामबेनु, खनिज, शालक, चद्रतीर्थ, वनशी, विष्णु, विद्वामिन (त्वाष्ट्र), द्राम, निधि, पराशर, पाचद्वय, पृथ्वी, मन्त्र, महानिष, मुचकुट, मुक्ताक्ष, रत्न, राम, विद्वामिन, शक्ति, शिववत, धुन-धेन, धुन-धेन, श्रुतावती, मगर, मनकृमाग, मणनारम्बत तीर्थ, सीता, मुदान,

बद	दे० अजिद्वन्
बदवा	दे० पिप्पलाद
बद्वरुठ	दे० श्रीकठ
बद्वर्ण	दे० बद्वर्ण
बद्वर्णेतु	दे० मदानमा
बद्वर्ण	दे० सीता
बद्वर्णाता	दे० कृमिकर्ण
बद्वर्णद	दे० बद्वर्णद
बद्वर्णत	१० अश्वमेध (यज्ञ)
बद्वर्णान	१० भागुमती
बद्वर्णानु	१० नद्रागुप
बद्वर्णुष्टि	१० राक्षसोत्पत्ति
बद्वर्णमेत	१० हरिषेण
बद्वर्णाग	१० तारक
बद्वर्णातीर्थ	१० बद्वर्णातीर्थ
बद्वर्ण	१० पृथ्वी
बद्वर्ण दत	१० मरुमन
बद्वर्णनाम	१० बल्लनाम
बद्वर्णमी	१० कृन्म, खनिज
बद्वर्ण	१० ध्रुव
बद्वर्णाक्षर	१० बल्लामुद्र

वसु	दे० सुवृष्ण, सृष्टि, सौदास, हरिद्वज	वापुषेण	दे० मरुणक मुनि
वसुदेव	दे० उपचरि, कुशनाम, चिनामदा, नारद, नृब, प्रह्लादि, विखरी	वापुहा	दे० मरुणक मुनि
	दे० वस, कुलव्यापीठ, वृष्ण, परशुराम, पृथ्वी, ब्रह्मदत्त (ख), मूरिधरा, मूलनाथ, वज्रनाथ, शाल्य (व), सुमद्रा, हिडिवा	वालि (बाली)	दे० जगद, गोलम, दुदुभी, प्रह्लाद, वानर, सुधीव
वसुधा	दे० राक्षसोत्पत्ति, रुद्र	वालिचित्त	दे० वालिचित्त
वसुमति	दे० सुहोत्र	वाल्मीकि	दे० मरुणक, लव, सीता
वसुमना	दे० वासव, ययाति, शिवि	वासुकि	दे० जनमजय, जलकासु, दिवोदास, नागवन्दा, सीम, महादेव, राक्षस, शेषनाग, सागरमयन
वसुनाम	दे० मन्त्रोक्त	वासुदेव	दे० नृब, कुशनाम, वृष्ण
वसुधेन (कर्ण)	दे० कर्ण	विद	दे० मित्रविदा
वह्नि	दे० वह्नि	विष्याचल	दे० महादेव
वाली	दे० वाली	विष्यावाक्यो	दे० विष्यावर्त
वाष्	दे० भृगु	विश्व	दे० श्रुभुवण
वाज	दे० ऋभुगण	विश्वट	दे० राक्षसोत्पत्ति
वाजश्रवा	दे० नरपिपेता	विश्वं	दे० वीरहरण
वाजि	दे० याज्ञवल्क्य	विश्वहा	दे० विश्वहा
वागासुर	दे० कोटवीदेवी	विश्वसि	दे० रघुवन्
वाणी	दे० अग्नि	विश्वत	दे० इक्ष्वाकु
वातापि	दे० इत्यन्, नहुष	विश्वत	दे० वाशुप मनु (१), मदासता
वानर	दे० वानर	विश्वक	दे० विश्वक
वामदेव	दे० परीक्षित (ख), वसुमदा, सीता, मोक्षक	विश्वस्तु	दे० विश्वस्तु
वामन	दे० गणा, यम, धुक, सोमनस	विश्वश्री	दे० श्रीधर, वातानु, शिविनी, मयवती
वावरोप श्रुपि	दे० त्रिमिरम (त्वाष्ट्र)	विश्वय	दे० अजितनाथ, त्रिपुष्ट, शिवि, नाग-लील, विराट्नाथ, स्वाराविप मनु (२)
वाय्व	दे० परीक्षित (ख)	विश्वया	दे० विश्वया
वायु	दे० अगिरा, अर्जुन (ख), शिवि, शीपदी, नारद, प्रचेता, ब्रह्म, भृगु, मरुणक मुनि, मारिषा, मन्त्राव, वानर, शिवसिध, मेमलसूय	विश्वताम	दे० पूष
वायुवक	दे० मरुणक मुनि	विश्वव्या	दे० वायुव मनु (१)
वायुवात	दे० हनुमान	विश्वधिन्	दे० भृगु
वायुदेव	दे० मरुणक मुनि	विश्वत	दे० उदरत
वायुवत	दे० मरुणक मुनि	विश्वस्त	दे० मुदरान
वायुमूर्ति	दे० मरुणक मुनि	विश्वर	दे० उदर, वृष्ण, धीरहरण, दुयोधन, धर्म, धृतराष्ट्र, नारद, माण्डव, यदुवन्, युधुस्तु, पाशावद, विश्वश्री
वायुमदल	दे० मरुणक मुनि	विश्वना	दे० विदुता
वायुरेता	दे० मरुणक मुनि		

विदूरक	दे० शाल्य (क)	विमतोदना	दे० सप्तमारस्वत तीर्थ
विदूरय	दे० मुञ्ज, राजयधनं	विमार्षण	दे० विमार्षण
विदेह	दे० गौतम (क), विमि	विमान	दे० त्वष्टा
विदेही	दे० मीना	विराज्जा	दे० राजा, राधा
विद्याधर	दे० सज्जत	विराट्	दे० खड्ग, वीर, गोहरण, शीन, धृष्टद्युम्न
विद्युन्निह	दे० गुरुगस्ता	विराट् नगर	दे० विराट् नगर
विद्युत	दे० नहुष	विराध	दे० विराध
विद्युत्प्रभा	दे० राम	विराति	दे० मीना
विद्युत्	दे० वज्रध्वं	विरिजा	दे० शस्त्रबूढ
विद्युद्ग	दे० मृदुप-पुत्र	विहव	दे० इक्ष्वाकु
विद्युद्गुप्त	दे० स-यत	विरुवास	दे० गौतम (ख), राजभोगति, रज, नगर
विद्युत्प्रभा	दे० निपुर नहादेव	विरुपास	दे० हन (राजकुमार)
विद्यावत्	दे० परमुराम	विरोचन	दे० इन्द्र, वज्र (ख), नेमिनी, यरद, ग्रह्णाद, वामन, पिप्पलसेन
विधाना	दे० वनव (ख), मुमु, मार्कंडेय, नहमी, विष्णुपर्वत	विरोहित्र	दे० रज
विधु	दे० दुर्वासा	विदस्वत् (मूर्ध)	दे० त्वष्टा, मरुत्
विनता	दे० आश्विन, वरुण, वारिणेय, वर्मिया, मरु, गोपनाम, मृष्टि	विदस्वत् मनु	दे० ब्रह्मा, विदस्वान् मुनि
विनताय	दे० इरा	विदस्वान् मुनि	दे० रघुवज, शार्ङ्गि मनु (न)
विनिमि	दे० नमि	विदिशा	दे० वरुण
विनयशीतं	दे० विदोदास	विशत्या	दे० अमोघविजया, इन्द्रिज,
विनयान तीर्थ	दे० विनयान तीर्थ	विशयस	दे० वारिणेय
विपरिचित	दे० विपरिचित	विशस	दे० वारिणेय
विपुल	दे० विपुल	विशालनदी	दे० विन्दनूति
विप्रचिति	दे० दक्षबूढ	विशालभूति	दे० निपुष्ट, विरवभूति
विप्रुप	दे० विप्रुप	विशाला	दे० विनाया
विषोष	दे० मार्कंडेय	विशाला	दे० सप्तमारस्वत तीर्थ
विमाडव	दे० श्रुम्पश्रुम्प	विशालमल	दे० विशीषण
विनाथरी	दे० स्वार्णविष मनु (२)	विशीव	दे० वष
विनायक	दे० मरु	विश्या	दे० रावण
विनीय	दे० दृष्टीत, घटोत्तक, वैजनाथ, मार्गद्वन्द्व, मेघनाद, राम, रावण, गङ्गाधर, गुन, भरमा, योजा, मेनुवध, हनुमान	विश्वरुमा	दे० आश्विन, इन्द्रिय, वृज, निपुर, श्यावमेघ तीर्थ, नन (ख), परमुराम, रिपनाद, भारद्वाज, गङ्गाधर, वृत्रामुर, दानर, वैश्वदेव (मनु), शाल्मली, मरु, मेनुवध, श्रीमरि, हनुमान
विश्रसेन	दे० ज्योतिषि	विश्वजित	दे० वृन्दति
विश्रान	दे० सुवदेव	विश्वदेव	दे० रदाश
विमदं	दे० ताम्र मनु (४)		
विमत	दे० यध, मुद्युम्न		

विदधर	दे० मेनका	व्यास, बराहवदार, वानर,
विदधनदो	दे० त्रिशुल, विश्वभूति	चामन, विष्णुधर्म, विपश्चित,
विदधनाथ	दे० मरुत (ख)	विदधनाथ, वीरभद्र, वृकामुर,
विदधपति	दे० वैवस्वत (मनु)	वनामुर, वृदा, वृषदेवर, वेदवती,
विदधभूति	दे० विश्वभूति	वेदव्यास, राघवचूड, शनीवर, शरभ,
विदधमुक्त	दे० बृहस्पति	शिव, शुक्र, श्वेततीर्थ, पङ्कज,
विदधरूप	दे० कपिशस, दशाश्वमेध तीर्थ, द्रौपदी, मरुत (र), हर्षण	सध्या (मरुस्वती), सगर, सती, मायामयन, भुवर्गन चक्र, मृष्टि, सौमनस, स्वयं, ह्रम (राजकुमार), हृषीकेश, हरिश्चन्द्र, हिरण्याक्ष
विदधवेदी	दे० क्षत्रिय	
विदधव्या	दे० कुबेर, कुम्भकर्ण	
विदधामित्र	दे० कल्पावपाद, कामधेनु, गाधि, गामिनी, ग्रहपति, ज्यवन, ताटका, त्रिशुल, दुष्यन्त, मारीच, भूमनवाह, मेनका, रमा राम, वसिष्ठ, वामन, राकुलसा, शिवधनुष, शिवि, धनु- लोच, धनु मन्त्र, सीता, हरिश्चन्द्र	विष्णुयज्ञा विष्णुयज्ञावस्थी विष्टि विष्ठाप्य विहार वीर वीरदुम्न वीरनयक वीरनी वीरबाहु वीरभद्र वीरसतो वीरवर्मा वीरमेघ वीरसेना वीरा वीराष्टक वीरसिंह (मित्रसह) वृंदा वृक् (अग्नि) वृकामुर वृकेश्वर वृषया वृषोक्त वृत्र वृत्रनिहारी वृत्रासुर
विदधामित्र	दे० प्रलय, बुद्ध	
	दे० वरुणी	
	दे० हर्षण	
	दे० स्कन्द	
	दे० शरभ	
	दे० मनु	
	दे० सुविजय	
	दे० बालिनेय	
	दे० सती	
	दे० हरिश्चन्द्र	
	दे० शारङ्ग, दशप्रपाति, शरभ, सती	
	दे० नदिधर्म	
	दे० नारद	
	दे० नल (क), मदादरी, मुदमन	
	दे० मधु कंदम	
	दे० अयोधिन, मरुत (ख)	
	दे० बालिनेय	
	दे० मोदस	
	दे० जलधर	
	दे० नीप	
	दे० वृकामुर	
	दे० मोम	
	दे० कसीकान्	
	दे० पावमान	
	दे० अहि, श्रोतरी, पन्वर्तारि, नहुष, मन्म (क), मोम	
	दे० वृत्रासुर	
	दे० इन्द्रोय, बुद्ध, विष्णु, नहुष,	

मतद, सपाती	वैद्वानर	दे० अद्वपति (अपदेरा), गौतम (न), वैवस्वत (मनु)
बृदा	दे० बृदा	
बृदसत्र	दे० अविमन्नु, जवद्वष	वैद्वानर (अग्नि) दे० शृगु
बृदजान	दे० जवरण	व्याघ्रपाद दे० जपमन्नु (ख), नरजरेद्वर
बृददमं	दे० बृपदमं	व्याधि दे० धर्म
बृपय	दे० सुतुम्भ	व्यास दे० अद्वत्पामा, अद्वमेघ (पञ्च), गाधारी, द्रौपदी, द्रुपामन, भीष्म, धृतराष्ट्र, नारद, मूलनबाह, वपुष्टमा, विचित्रवीर्य, दुरदेव, सत्य, हिडिंबा
बृपयव	दे० त्रिहारिणी	
बृपयर्षा	दे० भय, भयाति	
बृपभान	दे० भंवा	
बृपसेन	दे० दृपसेन	
बृपार्क्षमि	दे० धान सत्त	व्युपिताश्व दे० व्युपिताश्व
बृपेद्वर	दे० वैवस्वत मनु	व्योमकिन्दु दे० रावण
बृहत्मानु	दे० बृहत्मानु	व्योमासुर दे० व्योमासुर
बृहद्वृम्भ	दे० अवरति	
बृहद्वभासा	दे० वैवस्वत मनु	
बृहद्वर	दे० भुविष्ठिर, धूम	शक्र दे० देवतीर्थ शीवरी, शीवरी, मगलचरी, रावण, लक्ष्मी, वैवस्वत (मनु), शिव, शूरादेव, सामवान, स्वारीचिप मनु (२)
बृहद्वष	दे० जरासय	
बृहन्मया	दे० अर्जुन, गार्हप, विराटनगर	
ब्रेण (अधि)	दे० दवाधि	शक्र दे० चिखित
ब्रेर	दे० अगिरा उत्तव (न), उद्गानर भित्तमतीर्थ, महादेव	शक्र दे० सुसनी, शरचरी
ब्रेरना	दे० धर्म	शक्र दे० रघुवरा
ब्रेरवती	दे० त्रिहारिणी, हरिपेण	शक्र दे० शक्रतीर्थ
ब्रेरव्यास	दे० वेदव्यास	शक्र दे० पचजन, प्रद्युम्न
ब्रेन	दे० मनु	शक्र दे० शक्रार्क, हिरण्यकशिपु
ब्रेनतन	दे० नगं	शक्र दे० शक्रार्क
ब्रेरवानत	दे० गरुड	शक्र दे० देवधि
ब्रेरती (ब्रे)	दे० नार्तिकेय	शक्र दे० भीष्म
ब्रेरभी	दे० सवर	शक्र दे० बृहस्पति
ब्रेरनाय	दे० वैजनाय	शक्र दे० बृहस्पति, भरत (न), पद्मतीर्थ
ब्रेरुव	दे० धारदेव	शक्र दे० आवरती, प्रद्युम्न
ब्रेरौदन	दे० बृमवर्ण	शक्र दे० शक्र
ब्रेरवस्त मनु	दे० इला (द० इल), वरधम, वृषभ मत्स्यनगर, सुतुम्भ, सरणू	शक्र दे० छ
ब्रेरपायन	दे० द्रुपयन, पात्रवन्ध, वेदव्यास	शक्र दे० वेदवती
ब्रेरपाता	दे० राधा	शक्र दे० सवर
ब्रेरपति	दे० अचीक्षित, मरुत (ख)	शक्र दे० शक्र
ब्रेरपाताय	दे० वैद्वानाथ	शक्र दे० दुष्यत
ब्रेरपय	दे० रावण	शक्र दे० अवन, जजून (ख), दृष्ट, चीरहरण, कुमोपन, ईतदन, वृनासुर

शक्ति	दे० नरुमापपाद, रक्तबीज	शर्याति	दे० प्रदत्तन, मधुच्छदा, सुकम्पा
शक्तिमुनि	दे० परावार	शस्त	दे० कुजलयापीड, परीक्षित (छ)
शची	दे० कुत्स, जयत, द्रौपदी, नहुप, परिजात	शसावत	दे० प्रवाहण
शतक्रतु	दे० इन्द्रतीर्थ, रजि	शस्त्य	दे० अभिमन्त्र, नकुल, युधिष्ठिर
शतदुर्दामि	दे० परापुराम	शर्माविदु	दे० इल (दे० इला), रघुवरा
शतपनु	दे० शैव्या	शशाद	दे० मलकस
शतनौक	दे० शतनौक	शशिकला	दे० सुदर्शन
शतपन्था	दे० स्वमतक यणि	शशिवृक्षा	दे० अनन्यवर्ण
शतबलि	दे० सुधीव	शशाविदु	दे० शशविदु
शतबाहु	दे० सहस्रकिरण	शशाविदु	दे० सगर
शतयूप	दे० धृतराष्ट्र, विदुर	शशोयक्षी	दे० इषावाश्व
शतरूपा	दे० दक्षिणा, ध्रुव, ब्रह्मा, मनु, सृष्टि, स्वायम्भुव मनु (१)	शस्त्रमृत	दे० रुद्र
शतभुग	दे० अंबरीश	शस्त्रिनी	दे० गानव
शताक्षी	दे० शुभ	(तपस्विनी)	दे० कृपाचर्म, नारद, भीष्म, महाभिय
शतानीक	दे० द्रौपदी	शातनु	सत्यवती, सरस्वती
शत्रुजय	दे० अश्वत्थामा	शाता	दे० श्रुत्यभुग, दशरथ
शत्रुघ्न	दे० कैकेयी, दशरथ, राम, लवणामुर, सीता, सुबाहु	शक्ति	दे० शैव्य मनु (१४)
शत्रुजित	दे० मदात्मसा, सुदर्शन	शक्तिनी	दे० राधा
शत्रुघ्न	दे० लक्ष्मण	शाकभरी	दे० शुभ
शनि	दे० अश्वत्थ (तीर्थ)	शाकस्थ	दे० परम
शनीधर	दे० गिरिजा	शाख	दे० वातिकेय
शनीधर	दे० अश्विनीकुमार, वैवस्वत (मनु)	शाखा	दे० शारदेव
शबला	दे० बिस्वामित्र, वामदेव	शाखदेव	दे० शारदेव
शबलाश्व	दे० दक्षप्रजापति	शाङ्ग	दे० कण्व
शबरी	दे० शबरी	शाङ्गक	दे० साइववन-दाह
शनिता	दे० बटवातीर्थ	शाङ्गल	दे० शार्दूल
शमी	दे० अम्बिकीर्थ, पुरुरवा	शालिहोत्र मुनि	दे० हिडिवा
शमीक	दे० सुवृक्ष-पुत्र	शाल्मली	दे० शाल्मली
शमीक श्रुति	दे० परीक्षित (ब)	शाल्व	दे० परशुराम, भिक्षुनाथ, विचित्रवीर्य, गिखदी
शरणागत	दे० शरणागत	शाल्व	दे० प्राचीनबहि, मनु
शरद्धान	दे० कृपाचार्य	शाल्व	दे० चित्रांगदा, दुष्योषन, भीष्म
शरभ	दे० शरभ	शाल्व	दे० मूरिथदा
शरभग	दे० शरभ	शाल्व	दे० ययाति
शर्कराश	दे० अश्वपति (उपदेव)	शाल्व	दे० प्रवाहण
शर्मिष्ठा	दे० यदु, ययाति	शाल्व	दे० नदिनेश्वर
शर्याति	दे० अश्वन	शाल्व	दे० अश्व, अनिरुद्ध, अभिमन्यु, अरपनी, अर्जुन, अश्वपुत्रपति, इन, (दे० इना)

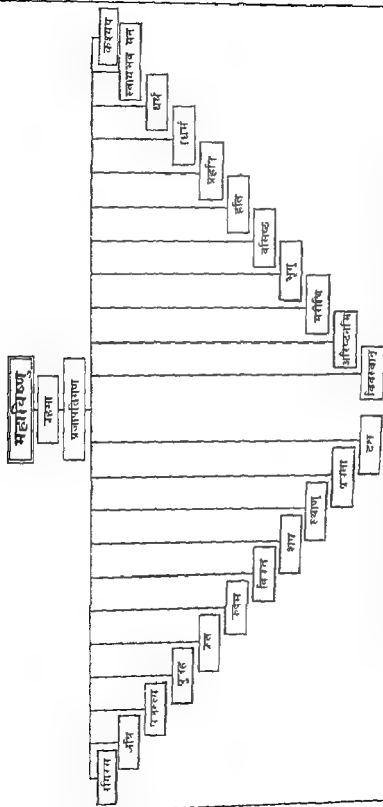
ऊनर, उमा, उना, उम्भ	शिवधनुष	दे० शिवधनुष
(स), नातिवैभ, विराताजुन,	शिवानिप	दे० शिवानिप
वृत्तेर, वृत्तिमतीर्थ, वेदारेदव,	शिवव्रत	दे० शिवव्रत
बैलाता पवंत, सङ्ग, शवा, यमापुर	शिव	दे० शिविग
वपपति, गाधारो, गिरिग,	शिवि	दे० गालव, जगद्वप
मद्वतीर्थ, घटावर्थ, चद्रमा,	शिवपाल	दे० ब्रह्मदन (स), युधिष्ठिर, शिवनी,
चद्रतीर्थ, धनुमंख, चित्रामद,		मात्त्व (क)
ज्यद्वर्थ, जनधर, जावति,	शिवामार	दे० ध्रुव
जवधतो, जित्वाय, जैगोपव्य,	शोभन	दे० रघुवदा
ज्वर, ज्वालाशबानी, तदि, तारव,	शोतपूतना	दे० शक्तिवैच
तुरनी, देवपरीक्षा, त्रिपुर,	शोत	दे० प्रह्लाद
निहाविषो, श्यवन्स्, शिवानिप,	शोतन्तिप	दे० नारद
दण्डिधान, दक्षप्रोपति, दक्षीच,	शुभ	दे० शक्तिवन्दनी, चद्रमुद, जनधर,
दिवागान्, दुहुनि, दुर्वाधन, दूषण,		धूम्रलोचन, विगुन, रत्नबीज,
द्विलेख, नदिमेश्वर, मरकरवध,		वृक्ष
नामनीर्थ, नारद, निकुन्, पद्मगुगम,	शुभ	दे० ज्यदिप, नारद, गार्हप
परिगत, पावती, पिप्परा,	शुभदेव	दे० द्वैपायन
पिप्पनाद, पुनजीवन, प्रद्युम्न,	शुक्र	दे० नरग, उना, कव, गिरिग,
प्रह्लाद, पैन, वटव, वागामुर,		चद्रमा, जनधर, दक्षीच, पुप,
वृहन्पति, वंन्ना, ब्रह्मनीर्थ,		प्रह्लाद, प्रियव्रत, मय, यहु, ययादि,
ब्रह्मइत्त (स), ब्रह्मा, भिज्जुगध,		राग, वामन, वेदव्याध, गुग,
भोममाकर, नीरव, भीमामुर,		मात्त्व, हिरण्यवशिषु विगिरत
मवधन मुनि, मदन, मननादेवी,		(त्वाट्ट)
मनु, मरन (क), मरन (ख),	शुभनीर्थ	दे० शुभनीर्थ
महादव, महोग, मार्कदेव, मृत्यु,	शुभननी (नदी)	दे० उपचरि
यक्षाभार, रत्नबीज, राक्षनोराति	शुभततीर्थ	दे० शुभततीर्थ
राग, राधा, रावण, रघ, रदाश,	शुभि	दे० नन (क)
रवगामुर, रोज, वटवानीर्थ,	शुभिमुतो	दे० बज्रवान
दिश्वनाथ, वीरभद्र, वृक्षामुर, वृक्ष,	शुभिब्रत	दे० मिश्रनाथ
वृषेदव, वंस्यानाथ, शकर,	शुद्धोदन	दे० बुद्ध, बुद्धजन्म
मवबुद्ध, गमोचर, मात्त्व (क),	शुभ	दे० रोहित
मिष्टवी, शिवधनुष, शुक्र, शुभनीर्थ,	शुभपुच्छ	दे० शुभरोष
शुभनीर्थ, श्वेन, श्वेनतीर्थ, मय्या	शुभरोष	दे० हरिरवत, शुभनक्ष
(मरम्पनी), मयार, मती,	शुभसख	दे० शुभनख
माधरमयन, मरस्वती, मृदभनचक्र,	शुभोमांशुत	दे० शुभरोष
मृच्छन्, मूर्ध, कृष्टि, स्वद, हम्	शुभमती	दे० टगरथ
(राजनुषार), हनुमान, हरिलेख,	शुभ	दे० कुल
हिमवान, हिमानय-भस्म	शुभ	दे० नूरिधवा, मय
	शुभमन	दे० नम, नती, कृष्ण, नागतीर्थ

शूर्पपात्रा	दे० यक्षपन (क), अयोमुखी, राम, राक्षस	धुनावती	दे० धुनावती
शृंगवान्	दे० कुष्णिगर्भपुत्री	धुताहु	दे० क्षत्रवत्पामा
शृगाल	दे० जरासघ	श्रेणिक	दे० विवस्त्रार, बुद्धत्वप्राप्ति
शृंगो	दे० परीक्षित (क)	श्रेणिक विवस्त्रार	दे० जीवक
शेष	दे० रोहित	इषाम	दे० वत्सासुर
शेषतीर्थ	दे० शेषतीर्थ	इषेन	दे० आदित्य
शेषभाग	दे० गद्गुडीचं, नागतीर्थ	इषेजित	दे० परीक्षित (स)
शैलप	दे० गधर्व, सरमा	इषेनो	दे० आदित्य
शैलेंद्र	दे० उमा	इषेत	दे० श्वेततीर्थ
शैष्य	दे० सुजय	इषेतकृष्ण	दे० अश्वपार्श्व
शैष्या	दे० सगर, सावित्री, हरिश्चन्द्र	इषेतकि	दे० खाडववन-दाह
शोक	दे० वर्म	इषेतकेतु	दे० अष्टावक्र, सुवर्चना
शोणिताक्ष	दे० रावण	इषेततीर्थ	दे० श्वेततीर्थ
शोभना	दे० विपदिचत	इषेतवर्ण	दे० सबर
शोभा	दे० राधा	इषेतवाहन	दे० अर्जुन
शौनउद्गान	दे० शौनउद्गान	इषेताश्वतर	दे० श्वेताश्वतर
शौनक	दे० अमिरा	शङ्कार	दे० आर्या
शौरि	दे० खनिज	शङ्कानव (स्कंद)	दे० तारक
श्यामाश्व	दे० श्यामाश्व	शङ्कार्थ	दे० कृष्ण
		शङ्को	दे० पट्टी
श्रद्धा	दे० ब्रह्मा, सुद्युम्न	शङ्कपण	दे० कस, कृष्ण, विश्वरेतु
श्रद्धेय	दे० अश्विनीकुमार	शङ्कत्व	दे० स्वावसुध मनु (?)
श्रवण	दे० श्रवण	शङ्कमदेव	दे० वर्धमान
श्रो	दे० नाभिकुसकर, बत्तराम	शङ्कोति	दे० सपीति
श्रीकण्ठ	दे० महादेव	शङ्कय	दे० चायमान, दुर्वापन, धृतराष्ट्र, विदुला
श्रीकर	दे० चन्द्रसेन	शङ्कपंत	दे० सञ्जय
श्रीधर	दे० तडित्केसी	शङ्कोदनी बूटी	दे० शनिकुडन
श्रीदेवी	दे० पृथु	सज्ञा	दे० आश्विन, वंदस्वन (मनु)
श्रीप्रभा	दे० चानि (बाली)	संभ्या	दे० अश्विनीकुमार
श्रीशैल	दे० अज्ञना सुदरी	संवरण	दे० तपनी
धृत	दे० सगर	संवत्	दे० दशरथमेघ तीर्थ, मस्त (स)
धृतसर्मा	दे० द्रौपदी	संगप्लव योद्धा	दे० संगप्लव योद्धा
धृतकीर्ति	दे० कृष्ण, सीता	सहादी	दे० राक्षसोत्पत्ति
धृतदेव	दे० वृष्ण	संगर	दे० अश्वमेध, गगा, मगीरय, मैनाक, रघुवरा
धृतधवा	दे० सरमा		
धृतसगर मुनि	दे० नदिवर्धन		
धृतसेन	दे० द्रौपदी, सरमा		
धृतपुत्र	दे० धृतायुध		

	भूरिश्रवा, भूमतवाह, विद, घाल्व (क), घाल्व (ख), सजय	सीतानदी सीमतिनी	दे० भयोरथ दे० चिन्नावद, गामवान्
साम	दे० वेदव्यास	सुद	दे० ताटका, मनद, शत्रु
सामवेद	दे० हयश्रीव	सुदरी	दे० पाठव, राक्षमोत्पत्ति
सारण	दे० सुक्	सुक्क्या	दे० चणव, मण्यव मुनि
सारस्वत	दे० द्वैपायन, सामवान्	सुकृप	द० मुकृप-मुत्र
सारसिंहक	दे० शाहर्ष	सुकृप-पुत्र	दे० मुकृप-पुत्र
सालकंदकदा	दे० राक्षमोत्पत्ति	सुक्ते	दे० ताटका मगर
सात्वती	द० जीवक	सुक्ते	दे० राक्षमोत्पत्ति
सार्वांग	दे० अग्निनीकुमार	सुक्ते	दे० पिप्पलाद
सार्वांगक	दे० वैवस्वत (मनु)	सुक्ते	दे० दधरथ
सावित्र	दे० सुमाली	सुक्ते	द० देवसेना
सावित्री	दे० इक्ष्वाकु, ब्रह्मा, महादेव, सत्य	सुक्ते	दे० इक्ष्वाकु, ब्रह्म, तारा, त्रिजटा, द्विविद, धूम्रवाहन, राम, सकादहन, वानर, बालि (शाली), विश्वामित्र, शार्ङ्ग, हनुमान
साध्य	दे० स्कंद	सुक्ते	दे० बगा, भयोरथ
साहसगति	दे० तारा, राम, सुधीव	सुक्ते	दे० अप्पावक
सिधुडीप	दे० मगर	सुक्ते	द० द्रौपदी
सिधुनदी	दे० भयोरथ	सुक्ते	द० सुधीव
सिधुनरे	दे० जयद्रथ	सुक्ते	दे० सुवीर्य
सिधुमेन	दे० धन्वतरि, वराहवाजार	सुक्ते	दे० रघुवत्, मातृपति
सिहकेतु	दे० श्वर	सुक्ते	दे० जलधर
सिहप्यज	दे० हरिप्रेष	सुक्ते	दे० दुर्गोद (ख), सुदर्शन
सिंहिका	दे० प्रवर	सुक्ते	दे० पीडक
सिंहोदर	दे० वज्रकर्म	सुक्ते	दे० तुमनी, राधा, गलचूड
मिद्वार्य	दे० अनूपिका, कृष्णागौतमी, बुद्ध, बुद्ध- जन्म, महाभक्तिप्रवण, महावीर, वर्धमान, मुजाना	सुक्ते	दे० रात्र्यर्द्धन
सिद्धि	दे० गणपति	सुक्ते	दे० मुक्ताद्व, शक्ति
सीता	दे० अगद, अकचन (क), अग्निपरीक्षा, अनमनवण, वपिन, ब्रह्म, बुद्ध (निपाद), जत्रमान्नी, जटायु, जयत, त्रिजटा, देवभूषण, भरा (ख) भामहल, भरद्वाज, मनु, मय, मैना, राम, नरमान, सप्तमी, सब, वज्रकर्म, वनमाता, बालि (शाली), वाणि- सिन्धु, विद्युग्निह, विभीषण, विराट, विदवात्म, वेदवती, वरभग, पूर्णमा, सपाली, सुधीव, सुतीर्य, हनुमान	सुक्ते	दे० अररीप, नल (क), भागम (ख), प्रस्तन, श्वेत दे० नीचर, विराट्मगर दे० यशोधर दे० इला (दे० इन), निमित्त दे० ऋषभ, बुद्ध, वेगिनी, नारद, प्रह्लाद, भशरती, भूममा
		सुक्ते	दे० सुधेवी
		सुक्ते	दे० ध्रुव, सुदर्शन
		सुक्ते	दे० बुद्ध, वन (क)

सुनय	दे० खनित्र	सुरय	दे० अश्वमेध (यत्), रवेत, भार्गव
सुनीति			मनु (८)
(विदूरथ का पुत्र)	दे० कुजूभ, ध्रुव	सुरप्रभ	दे० देवमूपय
सुनीया	दे० पृथु, वेन	सुरभि	दे० यौनय (छ), ब्रह्मा, महामिद,
सुपर्णा	दे० वदयष		कार्तिकेय
सुपाश्व	दे० राक्षसोत्पत्ति, यषाती	सुरसा	दे० मृष्टि
सुपुत्र	दे० भार्गव	सुराचि	दे० नीतम मन्वतर (३), ध्रुव
सुप्रगु	दे० विकुटा	सुरपा	दे० सुरभि
सुप्रध्न	दे० राक्षसोत्पत्ति	सुरेणु	दे० सप्तमारस्वत तीर्थ
सुप्रजा	दे० वैवस्वत (मनु)	सुलक्षणा	दे० कृष्ण
सुप्रतीक	दे० भगदत्त, विभावसु, सुहृप-पुत्र	सुलभा	दे० सुवभा
सुप्रतीक (हापी)	दे० गरुड	सुलोचना	दे० सगर
सुप्रभा	दे० अष्टाक्षत्र, कृषावती, देवतीर्थ,	सुवचंता	दे० सुवचंता
	नाभाय (छ), मन्तसारस्वत तीर्थ,	सुवर्चा	दे० वरधम, पिप्पलाद, भीत्यमनु (१४)
	सुप्रिय	सुवर्ण	दे० अग्नि
सुप्रिय	दे० विद्यासा	सुवर्णपिबो	दे० नारद, सुप्रय
सुप्रयु	दे० सुवयु	सुवर्णा	दे० अग्नि
सुप्रधुसिलक	दे० दशरथ	सुवीर	दे० दुर्योधन (ल)
सुबल	दे० माधारी, शकुनि	सुवत	दे० रघुवज्र, राम, वज्रवर्ण
सुबाहु	दे० क्षत्रवं, नम (क) मदाससा,	सुवतमुनि	दे० ननवज्रवज्र
	मारीच, अश्व	सुदधी	दे० वसिष्ठ, पोद्हरण, सुप्रपञ्च घोडा
सुभद्रा	दे० भरत (ल), सुभद्रा, सुरभि, इन्द्र-	सुदर्मा	दे० सुदर्मा
	धुम्न, कृष्ण	सुदिप्र	दे० विकुटा
सुमुमिष	दे० सुमुमिष	सुदीता	दे० दक्षिणा, हरिपेण
सुमपता	दे० ऋषभदेव	सुदीभना	दे० परिसित (ल)
सुमंत्र	दे० कंबोधो, गृह (निपाद), दशरथ	सुधवा	दे० कुत्स
सुमति		सुध्यामा	दे० द्विजगौतम
(विदूरथ का पुत्र)	दे० मगीरथ, सगर, कुजूभ	सुधेश	दे० परमुरास, लक्ष्मण, सुधेश
सुमना	दे० नरियत्त, विद्यासा	सुसधि	दे० रघुवज्र
सुमंतु	दे० द्वैपायन, वेदव्यास	सुहोत्र	दे० जाह्नवी, मित्रि
सुमान्त	दे० इन्द्र, राक्षसोत्पत्ति, रावण,	सुत	दे० वीचर, पृथु
	वैश्ववकुमार	सुतजो	दे० बलराम
सुमित्र	दे० सुमित्र	सुथ	दे० अशिरा, अक्षयपात्र, अग्नि, आदित्य,
सुमित्रहीत्	दे० सुमित्र		वर्ण, बालिदी, वीचर, गरुड,
सुमित्रा	दे० दशरथ, लक्ष्मण		चीरहरण (ल), तपनी, नामम मनु,
सुमुत्त	दे० मुण्णेशी, मारुदेव		त्रिहस्तिर्मा, दक्षिण, द्विजगौतम,
सुमेध	दे० सुरय		धर्मारण्य, नमुचि, नारायण,
सुमेधा	दे० मामवान्		पदिचय, पूर्व, त्रिपन्न, महादेव,
सुमेरु	दे० पृथ्वी		मेनवा, यम, श्वशीन, याज्ञवल्क्य,

हल	दे० सखी	हिरण्यनाभ	दे० नारद
हनमर	दे० एवलज्य	हिरण्यपुर	दे० हिरण्यपुर
हला	दे० सखी	हिरण्यवर्मा	दे० गिखरी
हृदिर्धा	दे० प्राचीनर्वाह	हिरण्या	दे० अञ्जय-नृपानपि
हृदिर्पान	दे० मनु	हिरण्यास	दे० दुर्गम, पृथ्वी, बराहावतार, राष्ट,
हारिदुमन गौतम	दे० सत्यनाम		हिरण्यवनिपु
हाहा	दे० रेवती (ख)	हृह	दे० गवहाह, रेवती (ख)
हिंसा	दे० धर्म	हृदिरेय	दे० मारुतेय
हिंदिब	दे० हिंदिबा	हेति	दे० धर्मतीर्थ, रास्ततोपति
हिंदिबा	दे० घटोत्तम	हेया	दे० मय
हिमवान्	दे० दुहुभी	हेतय (बोतहय्य)	दे० प्रदत्तन, रघुवज, मगर
हिमालय	दे० गिरिजा, पार्वती, मना	हेहमराज	दे० अनसूया, एकवीर, दत्तात्रेय,
हिरण्यक	दे० गिखरत		परशुराम
हिरण्यरुशिपु	दे० कृष्ण, निधिरस (त्वाष्ट्र), वित्त,	हेहपरान अर्जुन	दे० परशुराम
	देवकी, नृपिहावतार, अज्ञाद,	होजवाहन	दे० गिखरी
	गिधुपात, बङ्गम	हृत्वरामा	दे० कुञ्जध्वज
हिरण्यगर्भ	दे० हिरण्यगर्भ	ह्लादिनी	दे० अमीरव
हिरण्यधनु	दे० एवलज्य		

प्रजापतियों की कार्या के विषय में पराणों में मतभेद है । कुछ पाण्डित्य उक्त ऋषि प्रजापतियों या एल्नेस करते हैं—कुछ इस्वीम रा । उन मयवी नीचरा म मित्वा कर नान्दम प्रमरा नाम उन्नेनीय जान पड़त है । उनम म भीम प्रजापतिया की वशावली प्रस्तुत है ।

अगिरस

स्मृति (पत्नी)

ह्याति (पत्नी)

अनुमति

राका

कुरु

मिनीवाली

उतथ्य

बृहस्पति

अग्नि

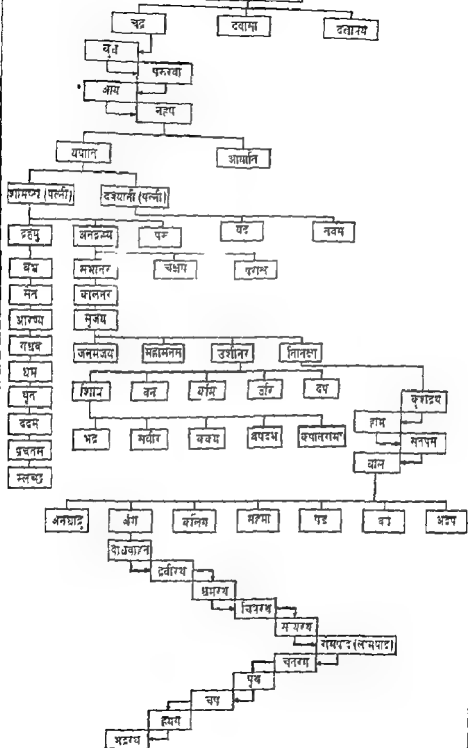
स्वाहा (पत्नी)

पावक

पावमान

शुचि

अत्रि-अनमया (पत्नी)

पुनस्त्य

हस्तम् (पत्नी)

प्रीति (पत्नी)

मानिनी (पत्नी)

दत्तोत्त

विश्ववन

कैकयी (पत्नी)

देववर्णिनी
(पत्नी)

वश्रवन (पुत्रे)

रावण

यमराज

विभीषण

शृपणखा

मदोदरी (पत्नी)

वज्रनाला (पत्नी)

नरमा (पत्नी)

नात सन्ध्याए

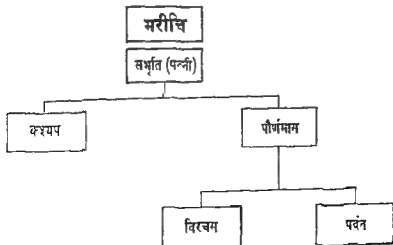
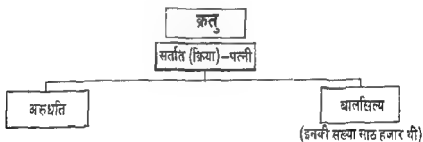
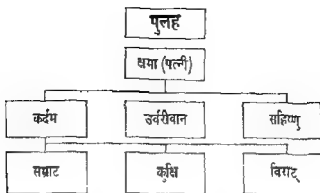
कुम्भ

निकुम्भ

मेघनाद

अतिथाय

असवुमार

कर्म

आकृति (पत्नी)

देवर्हि (पत्नी)

रूपि

गृत्तपति

ब्राह्मण

क्षत्रिय

वैश्य

शूद्र (दीर्घतपस)

धन्वतरि

केतुमान

अविरथ

दिवोदाम

कला

अनसूया

प्रतदन

मरीचि (पति)

अन (पति)

भग

वत्स

कश्यप

अनक

वत्सभूमि

क्षेमक

वपकेतु

विभु

आनत

सुकुमार

मत्यकेतु

आवृत्ति

रुचि (प्रजापति) -- (पति)

यज्ञ (भाई + पति)

दक्षिणा (बहिन + पत्नी)

11

人

14

A

12

1/2

4

7

14

4

4.

✓

स्वायम्भूव मनु की वन्या-आवृत्ति से संबद्ध एक और वशावृक्ष
या उल्लेख भी मिलता है।

न्याय

न्यायदान

निरुद्ध

अहिर्बुध्न्य

पिनाकी

अजय्य पाट

मय

दहन

न्याय

मय

व्यापार

इरवर

दक्ष

अदिति

दिति

यशा

दनायुन

दनु

निर्वाका

रुद्र

मृनि

कापला

विनता

प्रद्य

ज्ञेया

विवस्वान्

श्रद्धा (पत्नी)

छाया (पत्नी)

सार्वाणि

शनि

तपती

मनु

कवि

यम

पृथक्

यमी

नाभाग

दोनो
अश्विनी
कुमार

नरिव्यन्त

देवभाट

रेवत

द्विष्ट

कल्प

सुभाट

सुद्युम्न

नृग

शर्याति

दशज्योति
(दस हजार बेटे)

इक्ष्वाकु

शतज्योति
(एक लाख बेटे)

सुमति

सहस्रज्योति
(दस लाख बेटे)

बल्कल

ज्योति

हय

वसु

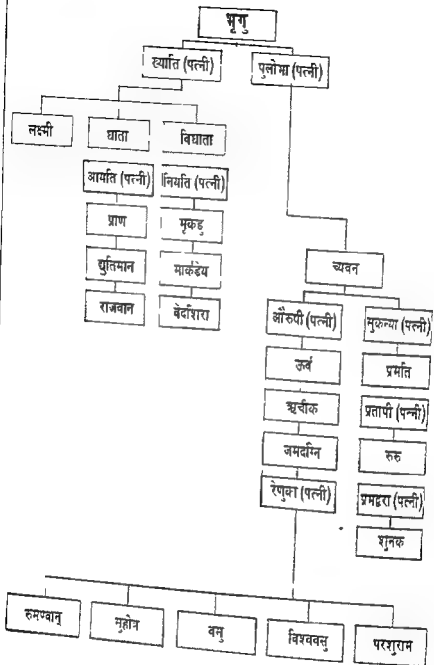
विमल

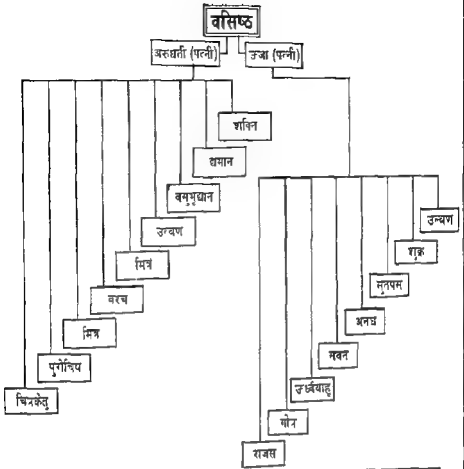
प्रतीक

ओघवान

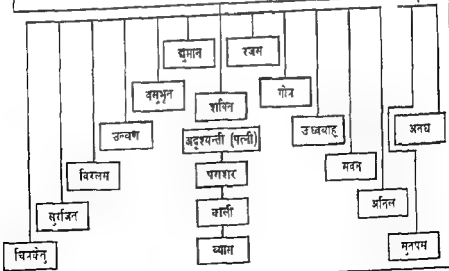
ओघवती

मुदर्शन

वसिष्ठ के सा पुत्र हुए थे—अनघ पत्न्या धी । उनमें से मुख्य भर्ता अधोलिखित है

हेति-भया (पत्नी)

विद्युत्केश

सालकटंकटा

मुकेश- देववती (पत्नी)

मान्यपान

मुमाली

माली

सुदरी (पत्नी)

कंतुमती (पत्नी)

बद्धमोष्ठ

दुमुंघ

यज्ञकोप

उन्मत्त

विरूपाक्ष

मुप्ताघ्न

मत्त

नला

अकपन

शिलकामरा
(कामर)

मुषाश्व

प्रक्ष्वात

ब्रंका

कंकनी

परहस्त

विकट

धृष्टाक्ष

मग्नाद

भासकर्ण

पुष्पांकटा

कुंभीनती

अधर्म

हिंसा (पत्नी)

अनृत

निकृति

वेदना

भय

नर्क

माया

रौरव
(पत्नी)

मृत्यु (पत्नी)

दुःख

ध्याधि

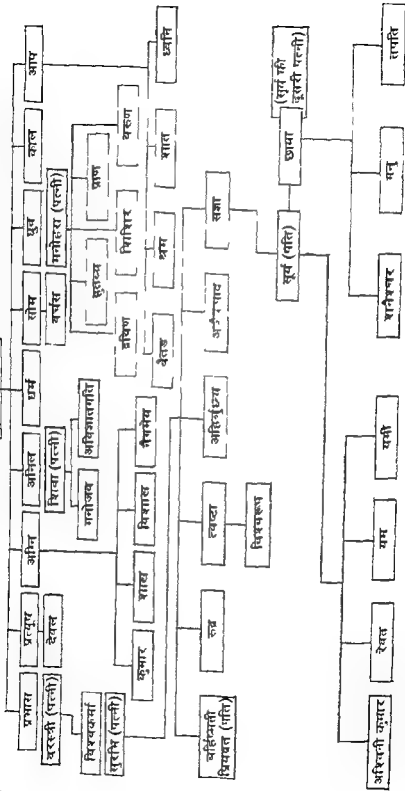
जरा

शोक

तृष्णा

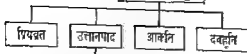
मोघ

५३

स्वायंभुव मनु

शतम्पा (पत्नी)

मरुचि (पत्नी) मनीषि (पत्नी)

उत्तम युव

शाम (पत्नी)

भय्य शिर्षा

मुष्टया (पत्नी)

वृकनेजम वृक्ष विप्र रिपुजय रिपु

बृहती (पत्नी)

चाक्षुष

पृथ्वी (पत्नी)

चाक्षुष मनु - नडबला (पत्नी)

मुष्टुम् अग्निष्ट मत्स्यवाक मनश्चम् दुरु

अभिमन्यु अतिरथ शूचि तपस्वी उरु पुरु-आयदी (पत्नी)

(आयदी नाम भी मानत है)

अग मुमन्थ स्वानि क्रतु आग्रम रय शिषि

मनाया (पत्नी)

दन

पृथु

अनघानि वार्दी मनु मागध पानि

शिरादीनी (पत्नी)

हविधान

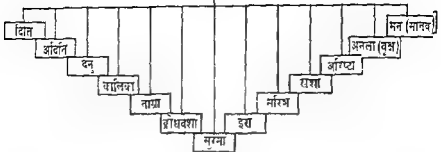
धियया (पत्नी)

वृष्ण मय प्राचीनर्षि

शत्रु वज्र अजिन मवन् (पत्नी)

कश्यप

अनेक दिवाह किये

(प्रत्येक पत्नी में अलग प्रकार की नर्तन वा जन्म हुआ। उनमें न मुख्य अधोर्लिखित हैं -)

कश्यप-अर्द्धात (पत्नी)

(बाह्य आदित्य)

(चट वन)

(ग्यारह ऋतु)

धाता

धर

अर्द्धपाद

अयमन

उव

अर्द्धचंद्र

मिष

मोम

विरुपाक्ष

शाश्व

अनल

मृगेश्वर

वरुण

अनिल

अयत

अरा

विष्णु

बहुरूपा

भग

प्रत्युष

अपराजित

विवस्वान

प्रभान

माधिन

पृषा

न्यस्य

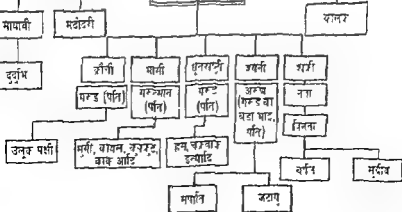
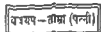
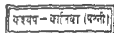
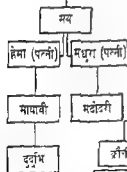
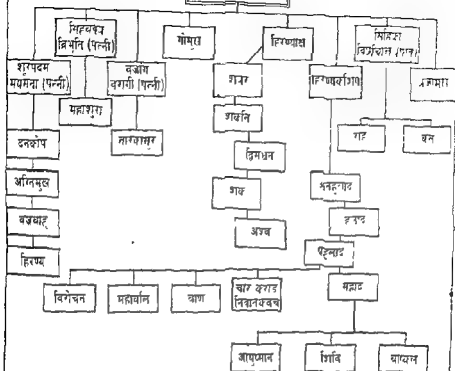
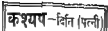
मविता

वैवश्वन

त्वष्टा

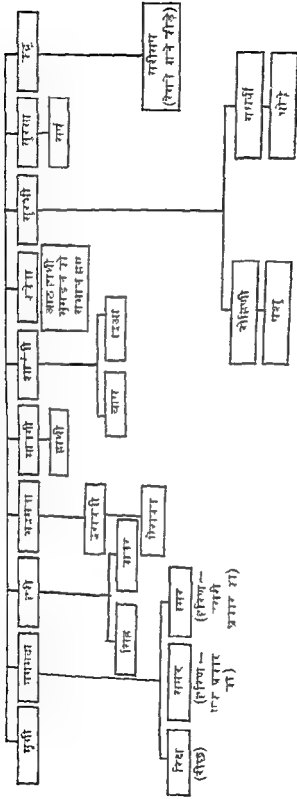
हर

विष्णु

कश्यप

शोधवशा (पत्नी)

सूर्यवंश

वृक्

वाहु

मगर

सुमति (पत्नी)

माठ हजार पुत्र

केशिनी (पत्नी)

अशुमान

यशोदा (पत्नी)

दिनीप

(पत्नी सुदक्षणा
या पुत्र)

रघु

भगीरथ

अज

इदुमती (पत्नी)

दशरथ

कौशल्या

राम

सीता (पत्नी)

लव

कुश

सुमित्रा

कैकेयी

भरत

मादवी (पत्नी)

तक्ष

पथक

लक्ष्मण

उर्मिला (पत्नी)

अगद

चन्द्रसेन

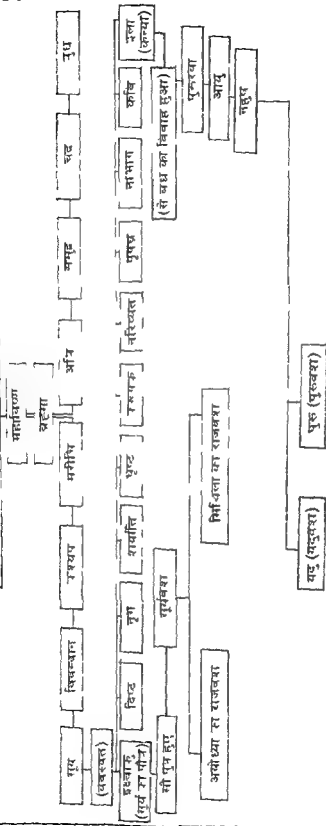
शत्रुघ्न

श्रीनिर्वाण (पत्नी)

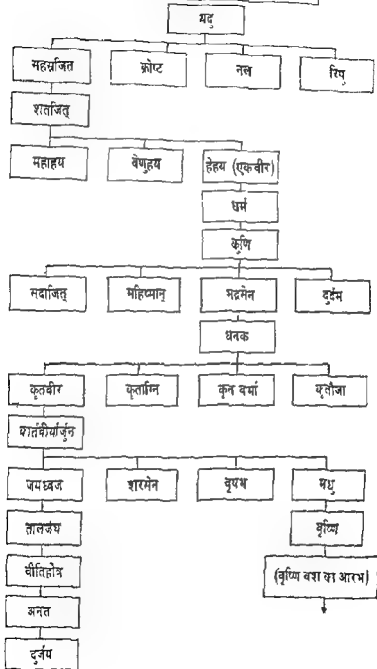
मुवाह

शुग्मन

सूर्यवंश तथा चंद्रवंश का पागस्परिक संबंध

यदुवंश (चंद्रवंश दे० अत्रि)

वृष्णि वंश

वृष्णि

समिध मुष्णिजित वन नावमीम

मिनि
मन्थक
मन्थक
रय
रान
अमानव
पाणि

निम्न
मन्थक
वृम्न

चित्रय

श्वपल्लु

विहय
शर
मिनि
भाज
हादर

कवरा
वाहन

अरु
आमन

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

गदाधन्वा
दववाह

शर

मन्थक

मन्थक (पत्नी)

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

मन्थक

पुरुवंश

(इमम पुत्र द० प्रजापति अत्रि)

पुरुवा

जवशी (पत्नी)

आपु

श्रुतापु

सत्पापु

रय

विजय

जय

स्वर्गानु (पत्नी)

वसुमान

श्रुतजय

एक

श्रीम

वाचन

हानक

अहन

पुन

बलाक

अजरु

केश

नहुप

सत्रवृद्ध

राज

रभ

अनन

५०० पुत्र

रभय

त्रिधा

शद

शुचि

निवागुष

शानरय

याति

सपाति

विराति

ययाति

आपाति

कृति

सुलोचन

काश्यप

कौशी

राष्ट्र

दीपतम

धन्वतरि

वत्तमान

भ्रीमरथ

दिवादास

प्रतदन

अनक

मर्नाति

मर्नाथा

कुश

प्रतिस्तन

सजय

जय

कृत

हरयक्ष

महदव

मर्कनि

जय

धनधमा

मग

भोग भोग

गृतरमद

कुशनाथ

अमतरय

वमु

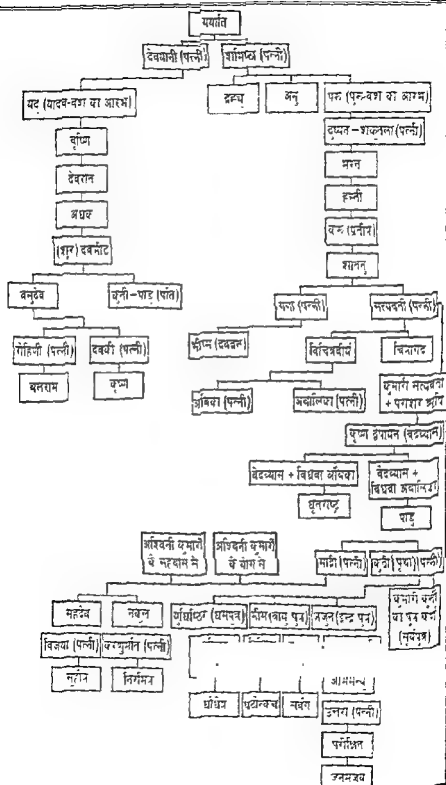
कुशाव

गाध

मन्यवर्ता

शार्चाक (पति)

कौरव-पांडवों का वंश-वृक्ष (चंद्रवंश)

आधारभूत ग्रंथ

ऋग्वेद	१ वैदिक यन्त्राभय, अजमेर, स० १९७३	३ संस्कृति सन्धान, बरेली (प्रथम संस्करण)
यजुर्वेद		
सामवेद	२ दयानन्द मन्त्रालय	
अथर्ववेद	हरिप्रयागसिंह मार्फ, करोलबाग, नयी दिल्ली-१ (चार जिल्हों में प्रकाशित, प्रथम संस्करण)	

ब्राह्मण

ऐतरेय ब्राह्मण	. सायणाचार्य भाष्य, आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना, १८६६
शोष्य ब्राह्मण	Editor Rajendra Lal Mitra and Harcharan Vidy Bhusan Bibliotheca-India, Calcutta (1872 A.D.)
जैमिनी ब्राह्मण	स० डा० रघुवीर, सरस्वती सीरीज, लाहौर, १९१४ (दिल्ली)
जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मण	स० रामदेव, डी०ए०बी० जालेज, सस्वत सीरीज, लाहौर
साण्ड्य ब्राह्मण	. सायण भाष्य, स० आनन्द चन्द विशाखासीम, बनबस्ता
तैत्तिरीय आरण्यक	: आनन्दाश्रम, संस्कृति सीरीज, पूना, १८६७-६८
तैत्तिरीय ब्राह्मण	: सायण भाष्य, आनन्दाश्रम, सस्वत सीरीज, पूना, १८६८
तैत्तिरीय साहिता	: श्रीपाद् दामोदर सातवनेकर, ऑन, भारत मुद्रणालय, १९४१
शतपथ ब्राह्मण	: मुद्रक और प्रकाशक - श्री कृष्ण दाम, बॅकटेस्वर स्टोम प्रेस, बस्मान, काबुल, १९४०

उपनिषद्

ईशादि नौ उपनिषद्	. ईश, वेन, ऋषि, प्रश्न, मुडक, माडूबय, ऐतरेय, तैत्तिरीय और त्वेतास्वतर, गीता प्रेस, गोरखपुर, (तृतीय संस्करण)
छांदोग्योपनिषद्	: गीता प्रेस (गोरखपुर), स० १९६४

आदि महाकाव्य

श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण	: प्रकाशक : पंडित पुस्तकालय, बाली, १९१६
महाभारत	: गीता प्रेस, गोरखपुर, (द्वितीय संस्करण), स० २०६०-२१

पुराण

अग्नि पुराण	गीता प्रेस, गोरखपुर
देवी भागवत	श्री खेमराज श्रीकृष्ण दास, श्री वैकुण्ठेश्वर स्टीम प्रेस, कल्याण, बम्बई
ब्रह्म पुराण	स० चरणवीर भट्ट, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग
मार्कण्डेय पुराण	प० कन्हैयालाल मिश्र कृष्ण टीका, मुद्रक और प्रकाशक खेमराज श्री कृष्णदास, श्री वैकुण्ठेश्वर स्टीम प्रेस, कल्याण, बम्बई
विष्णु पुराण	गीता प्रेस, गोरखपुर (चतुर्थ संस्करण)
शिख पुराण	अनुवादक ठाकुर गिरि सिंह (चट्टी में) प्यारेलाल स्यामू (हिन्दी में) प्रकाशक केमरी दास सेठ मुद्रक लक्ष्मण विद्यालोक प्रेस, लखनऊ, १९२२ (दसवां संस्करण)
श्रीमद्भागवत पुराण	गीता प्रेस, गोरखपुर
हरिवंश पुराण	: गीता प्रेस, गोरखपुर

बौद्ध तथा जैन ग्रंथ

पद्म परिचयम्	स० डॉ० हर्षनाथ जेठवाली प्रकाशिका ग्राहक ग्रंथ परिषद्, वाराणसी-५
बुद्ध चर्या	स० राहुल साह्यायान, महाबोधि सभा, सारनाथ, बनारस प्रकाशक ब्रह्मचारी देवप्रिय बी०ए० (प्रधान मंत्री, महाबोधि सभा) मुद्रक ज्ञानमठल बहालदास, काशी (चतुर्थ संस्करण)
दर्शनान्तर्गत चरितम्	असंग बघि विरचित

‘मिथक साहित्य : विकास और परंपरा’ के सहायक ग्रंथों की सूची

- १ अजुरी भर घूप हरिश्चन्द्र पाठक अजमेर (१९७०)
- २ अथा युग धनवीर भारती
- ३ अखरावट मलिक मुहम्मद जायसी
- ४ अभी और कुछ शकुंतलापुर (प्रथम संस्करण)
- ५ अमरकोश अमरसिंह
- ६ अबसर नरेन्द्र कोहली
- ७ आगन के पार द्वार सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन अजमेर (द्वितीय संस्करण, १९९६)
- ८ आधुनिक कवि राम कुमार नर्मा (द्वितीय संस्करण)
- ९ आधुनिक काव्य धारा का सांस्कृतिक स्रोत - डॉ० बेसरी नारायण शुक्ल
- १० उन्मुक्त सैधिलोचरण गुप्त
११. उषा हरण : बार्तिक प्रसाद शर्मा
- १२ शुद्धवद वधा रघुनाथ सिंह (सन् १९६७)
- १३ एव कठ विषपायी : दुष्यन्त कुमार (१९६३)
- १४ कस वध : बनवारी लाल
- १५ कनुप्रिया : धर्मवीर भारती (प्रथम संस्करण)
- १६ कबीर प्रधावली : कबीर
- १७ करुणालय जयशंकर प्रसाद
- १८ कविताएँ मा और बेटे की : उषा पुरी, सजीव पुरी
- १९ कामायनी : जयशंकर प्रसाद (नवम् संस्करण)
- २० किन्नर देश मे राहुल सांकृत्यायन
- २१ कुरंगेन रामधारी सिंह ‘दिनकर’ (तृतीय संस्करण)
- २२ कुदवन दहन बट्टीनाथ भट्ट
- २३ कृष्ण वधा बनवारी लाल
- २४ कृष्ण गीतावली तुलसी दास
- २५ कृष्णार्जुन युद्ध माधनलाल चतुर्वेदी
- २६ कोमल गांधार शंकर खेप (१९८२)
- २७ चन्द्रावली : भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
- २८ छंद बिचार चितामणि त्रिपाठी

- २६ छह X दम : समुक्त कविता-मग्न
३०. जयद्रथ वध मैथिलीगरण गुप्त (जनमठवा मस्वरण)
३१. जायसी प्रपादली
३२. तामाब की मछनिया : नागार्जुन
३३. शिविव : स० मुत्तदीर सिंह (प्रथम सस्वरण)
३४. दोष्टा : नरेन्द्र जोहरी
३५. दुर्गा भक्ति चरित्र : मुनिसिंह मिश्र
३६. द्वापर : मैथिलीगरण गुप्त (वि० स० २०२१)
३७. द्वापरी हरण : यशराज सिंह
३८. मयी कविता सीमाएँ पौर सन्नाहनाए : गिरिजा कुमार माथुर (प्रथम सस्वरण)
३९. नयी कविता और उगता मूल्यवान् सुरेन्द्र महान (प्रथम सस्वरण, १९६३)
४०. नय-दमपत्नी : महावीर सिंह
४१. नय-दमपत्नी स्वदरबार बाबूचरण मठ
४२. नृत्य मैथिलीगरण गुप्त
४३. नाट्य शास्त्र भरत मुनि (प्रथम सस्वरण, १९६४), मोतीबाबु बनारसीदास
४४. नारद भक्ति सूत्र नारद मुनि
४५. निरुक्त याम्ब
४६. नेमिनाथ राम मुनि मणि
४७. पंचवटी : मैथिलीगरण गुप्त (इकहत्तरवा सस्वरण)
४८. पद्मानाथ भक्ति मुहम्मद जायसी
४९. पुरास्मान का आधुनिक हिन्दी प्रबंध बाबूधो पर प्रभाव डॉ० नूरजहाँ बेगम (प्रथम सस्वरण)
५०. पुराण कथा कौमुदी रघुनाथ सिंह (प्रथम सस्वरण)
५१. प्रारम्भ स० जयदीप चतुर्वेदी (प्रथम सस्वरण, १९६३)
५२. प्रेमधन सर्वस्व (प्रथम भाग)
५३. प्रेमचरित्रा देव
५४. बिहारी रत्नाकर बिहारी
५५. भक्ति का विकास : डॉ० मृगीराम शर्मा
५६. भक्ति चरित्रा : स० गोपीनाथ चरित्रा
५७. भक्ति चिन्तन की भूमिका प्रेमचक्र (प्रथम सस्वरण, १९७०)
५८. भरतेश्वर बाटुनी राम जिवेश्वर
५९. भारत भारती मैथिलीगरण गुप्त (वर्तमानवा सस्वरण)
६०. भारतीय धर्म एवं मस्त्रुति डॉ० विवेकानन्द मिश्र (१९७७)
६१. भारतीय पुरा-इतिहास बोध - खरा (प्रथम सस्वरण, १९७८)
६२. भारतीय प्रतीक योजना . जगदेन मिश्र (१९५६)
६३. भारतीय सभ्यता का इतिहास - जेम्स बी. (तृतीय सस्वरण, १९७८)
६४. मछलीघर : विजय देव नारायण माथी (प्रथम सस्वरण, १९६६)
६५. मिथस और स्वप्न (नागार्जुन की अनन्तरीय भाषात्मिक भूमिका) : रमेश कुमार मेघ
६६. मिथस साहित्य : विविध मदन : स० डॉ० उषा पुरी, महायज्ञ स० डॉ० बालन मीश

- ६७ मैथिलीकरण गुप्त : कवि और भारतीय सस्कृति के व्याख्याता , भूमिका लेखक डॉ० बाबुदेव शरण त्रिपाठी
६८. यशोधरा : मैथिलीकरण गुप्त (वि० सं० २०११)
६९. युद्ध (दो भाग) नरेन्द्र बोहली (प्रथम संस्करण)
७०. रश्मिरथी रामधारीसिंह 'दिनकर'
७१. राधावल्लभ संप्रदाय सिद्धान्त और साहित्य डॉ० विजयेंद्र स्नातक (प्रथम संस्करण)
७२. रामचरितमानस तुलसीदास
७३. रामलीला : देवकीनन्दन खत्री
७४. रत्नित लताम - रत्निराम
७५. विनय पत्रिका तुलसीदास
७६. विमर्श के क्षण डा० विजयेंद्र स्नातक (प्रथम संस्करण, १९७६)
७७. वेणु सहार - बालकृष्ण भट्ट
७८. वेद विज्ञान प्रमाणक : यदन गोपाल कोश (१९७०)
७९. वेदांत दर्शन : बादरायण व्यास
८०. वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति म० म० गिरिधर शर्मा बतुवेंदी
८१. वैयक्तिक राजेंद्र विश्वर (प्रथम संस्करण)
८२. विद्यराज भूषण भूषण
८३. पद्मदर्शन . स्वा० जगदीशचरण शरस्वती (१९७६)
८४. संगीत दर्पण : दामोदर पण्डित
८५. संगीत रहस्य : श्रीपद बचोपाध्याय
८६. सपर्य : नरेंद्र कोहली
८७. सरय हरिचन्द्र : भारतेंदु हरिचन्द्र
८८. सांस्कृतिक द्रव्य : लल्लनप्रसाद व्यास
८९. सार्वत : मैथिलीकरण गुप्त (वि० सं० २००७)
९०. सात गीत वर्ष : धर्मवीर भारती (द्वितीय संस्करण)
९१. सीता बनवास : ज्वालाप्रसाद मिश्र
९२. सीता हरण : देवकी नन्दन खत्री
९३. सूर और उनका साहित्य : डा० हरवत्स साल शर्मा
९४. सूर सागर : सूरदास
९५. स्नेहल की रविताएँ : प्रथम संस्करण, १९८३)
९६. स्वान्त्योत्तर हिंदी और गुजराती नवी रविता : डा० मन्नु सिहा (१९७१)
९७. हरिश्चंद्र कृत भाग्य रामायण . डा० मनमोहन सहगल
९८. हिंदी काव्य मञ्चन : दुर्गा शर्मा मिश्र
९९. हिंदी साहित्य का इतिहास : डा० नरेंद्र
१००. हिंदी साहित्य का इतिहास : प० रामचन्द्र शुक्ल
१०१. हिंदी साहित्य का सुवर्ण इतिहास : बाबू गुसावराय, एम० ए०
१०२. हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता : डा० बेनी प्रसाद

-
104. Bulfinch's Mythology : (IV Edition, 1968)
 105. Hindustani Music
 106. Hindu Religions : Prof. H. H. Wilson
 107. Pears Encyclopaedia of Myths and Legends : Elizabeth Lock and Sheila Savill
 108. Vedic Mythology A. A. Macdonell, Hindi Translation by Ram Kumar Rai (1961)

□□